

新修大藏經

①金剛般若波羅蜜經開題

今釋斯蘇多覽略有二趣。一顯略二深祕。顯略趣者。以多名句詮一義理是也。深祕者。一名句中舍無邊義理是也。就初門又二。所謂唐梵二國說是。梵淺略者又二。初就題日釋次就經文釋。題額淺略者謂
𑖀𑖦𑖣𑖧𑖫𑖞𑖪𑖳𑖱𑖨𑖥𑖢𑖤𑖭𑖮𑖰𑖩𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃

羅蜜菩薩是也。今是經則初尊三摩地法曼茶羅。此四佛母生成一切佛菩薩。養育三世如來薩埵。故下文云。一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出。此尊亦具五佛十六三昧四攝八供養等。乃至十佛剎微塵數不可說不可說大三法羯四種曼茶羅。四種法身四種智印等無邊德。故經文說。一切賢聖皆以無爲法而有差別。解云。一切賢聖者亦有淺深二別。若約淺略一名三賢十聖等。若約深祕賢者普賢聖者大聖。卽一切如來遍法界最妙善之理智法身名普賢。非三賢之賢及因位普賢。大聖者且十七尊及微塵數諸尊皆號大聖。聖者梵曰阿哩也。若質直翻無惡斷一切惡因。盡一切惡果洗蕩一切惡習氣者。但佛世尊歟。故以義名大聖。諸聖者中具大多勝義故曰摩訶。無爲法者內外諸家談釋紛紜。且約龍猛菩薩釋義談之。所謂有爲者三自之法。無爲者一如之法。法者衆生心。三自門有染淨清淨一法界三自四種本覺。一如門中亦具恒沙佛德。圓滿海中亦具無量德。如此諸德皆是一衆生心法而已。是心法皆離無明大念之作業。故名無爲。皆離念相覺者其數無量。故云而有差別。差別則非名一法。有高下。故曰差。彼此不同故曰別。一一佛德雖過恒沙超剎塵。根條主伴各各有差別。然猶平等平等一。故名無爲。法無爲則一如平等之義。

謂金剛者又有多家釋不同。且除常途義。

就深祕釋。金剛頂經云。普賢法身遍一切。能爲世間自在主。無始無終無生滅。性相常住等虛空。一切衆生所有心。堅固菩提名薩埵。心住不動三摩地。精勤決定名金剛。解云。不動者梵阿遮羅。阿名無不非。卽諸法本不生義。本來不生亦離滅壞。離因離緣無生無滅。無生無滅無有始終。故上云。無始無終無生滅。性相常住等虛空。卽是阿字之義。遮字者。字相變遷。字義則無遷變。無遷變者卽常住不壞。卽法佛三密。上文云。一切衆生所有心堅固菩提名薩埵。薩埵名心勇猛等。是心智離諸動作。均彼虛空。故曰。無遷變。羅字名相無相。字相則一切諸法相義。字義卽一切諸法相不可得義。言相者。生住等四種相。我人等四種相及九界差別。皆名曰相。曼荼羅諸尊皆離如是等諸相。故曰。相不可得。是金剛法界諸尊常住。如是三摩地具足四無量。依大悲三昧。普緣十一種衆生界。拔其苦惱。經文所云。佛告須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是降伏其心。所有一切衆生之類。乃至如是滅度無量無數無邊衆生。實無衆生得滅度者。是則觀自在菩薩大悲三昧之用心。論名廣心利益等。次依大悲三昧與一切衆生樂。卽次經文云。菩薩不住於事行。於布施云云。布施有財法無畏等差別。一檀中具六度及十度無量波羅蜜。釋檀義。三檀雖別。得樂是一。卽是彌勒大慈三昧之用心。三依大喜三昧之力。能離嫉妬。嫉妬之心從彼我而生。若忘彼我卽

見一如。見一如則得平等。得平等則離
嫉妬。離嫉妬即隨喜一切衆生善。隨喜則
不謗。一切法不謗即信受。信受即奉行。故
次經文云。頗有衆生得聞。是言乃至能生
信心。以此爲實。及經中所說遺忘人我不
著諸相等文義。皆是大喜三昧之用心。大喜
三昧則曼殊菩薩之三摩地也。此大般若一
部六百卷十六會二百八十二品。並是文殊
菩薩之三摩地門也。十六會則金剛界十六
大菩薩三摩地門也。故龍猛菩薩菩提心論
云。從內空乃至無性自性空。十六空門。皆
是薩寶等十六大菩薩之三摩地門。此十六
大菩薩三摩地法門能攝一切法教。應化隨
機之說。說多名句淺略之義。若爲大度種性
說。眞言深祕。故文云。爲發大乘者說者。學
顯教。爲發最上乘者說者。學爲眞言宗者。
說深祕義。金剛頂等經名最上乘。故。據智
度論。般若有多種淺深。爲地前人所說淺。
爲地上所說深。地上中亦有淺深。一。地
菩薩皆有差別。初地菩薩不知二地菩薩所
知般若。乃至九地菩薩不解十地菩薩所知
十地不知。如來所得般若。如是淺深無量無
邊。應略亦無量無邊。據大日經。二乘凡夫但
解多名句淺略。諸佛菩薩一一名句中解無
量義。今此題目及經中淺深廣略亦復如是。
如是無量契經所說名句文身中。各各說不
著不住等義。皆是文殊大智惠大喜三摩地
之義。四依。大捨三昧。說一切離相平等義。言
捨者梵云。舍。即平等捨離之義。能捨內

外所有物。能忘善惡所有法。遺四相差別。
證一如平等。是則約人普賢菩薩三摩地門
也。次經文云。如來悉知悉見。乃至無法相
無非法相。不應取法。不應取非法。法尚
應捨。何況非法。如是等義。大捨三摩地之義。
如是四行中具無量德。所謂如來恒沙萬
德。雖云離有爲虛妄之相。絕四種言說之
境。然猶無爲法中具足恒沙之妙德。所謂萬
德則曼茶羅無盡莊嚴之藏是也。剎塵不得
喻其數。河沙不能比其量。下文所說一切
賢聖皆以無爲法而有差別。又福德甚多。又
一切諸佛及諸佛無上正遍知法皆從此經
出。又舉四果人引河沙喻稱福德。甚多。
談八部供養。讚成就最上第一希有法。說
則爲有諸佛若尊重弟子。如是等文。並是
顯示無盡莊嚴之義。謂福德者即四種法身
相好也。論指無爲無漏之身。今四種法身
四種曼茶羅身相好等皆云福聚。如於部名
即寶部尊也。復次金剛能斷般若等者。通別
二意。通者三十七尊及百八尊千尊乃至十
佛刹微塵數諸尊皆名金剛。并住不動三摩
地常恒不壞故。能離無明大念等故。定惠
具足故。已究竟故。互涉入加持故。別者但金
剛利菩薩三摩地法門也。顯名文殊師利菩
薩也。復別別釋者。金剛即金剛部。阿闍佛爲
主。有微塵數尊。能斷即寶部。能斷有爲有
漏之貧困。能得無盡莊嚴之庫倉故。般若即
法部。具足大智惠能利自他故。波羅蜜多
者羯磨部。大精進事業能究竟一切事故。經

者佛部。攝持四部。不漏不散。常恒不變自
在主宰故。如是等義皆約唐言釋之而已。
復次約四種法身釋之。金剛者自性法身。
常恒不變故。能斷者二種受用法身。能破無
明妄想。受自他法樂故。般若即變化法身。
具大智惠者能起神通變化故。波羅蜜多
者等流法身。萬行名波羅蜜多。等流身則萬
行法門之相故。經者通四種四種法身各具
法曼茶羅故。
復次約四種曼茶羅釋之。金剛即三昧耶
身。此金剛有獨三五等別。亦寶蓮等通名金
剛。各具堅不壞義故。能斷般若亦三昧耶
身。文殊三昧耶身有二種。一利劍即表能斷
義。二梵夾即表智惠義。波羅蜜亦是三昧耶
身。萬行法門身各具三昧耶身。各持標幟
住。波羅蜜形故。波羅蜜形者所謂入定相
耳。經者亦是三昧耶身。五色修多羅亦名經
故。大曼茶羅身者如上所說四種法身等皆
是也。如是題目皆悉彼佛密號名字故。法曼
茶羅身者一名則法故。羯磨身者如是諸
尊各具事業威儀故。
復次約求上門釋。金剛者舉能行者。以一
字字加持三密即同本尊。是爲金剛身。一
切魔怨不能破壞故。般若波羅蜜多者舉
所觀法。能住此不住不著三摩地。能超四魔
境。早證一如理故。能斷者明得益。能行此
三昧之人早證五障雲超三重妄執。成就
五智獲得三部故。
復次約三寶釋。金剛佛寶。如來身同金剛

般若心經述義

釋智光撰

今釋此經略以四門分別初彰譯代次辨宗旨釋文釋義

初彰譯代者翻譯此經凡歷三代一者秦時羅什三藏於西明閣及逍遙園譯出家經僧叡肇等八百餘人諸受什旨什持梵本與執秦文以相酬按今出般若自弘始四年至十四年譯出摩訶般若若智度論等凡有七十四部三百八十四卷此經其一部焉譯出之曰摩訶般若波羅蜜大明呪經二者唐時玄奘三藏於西域得聖教要文凡五百二十帙六百五十七部並戴之巨象還返帝城以貞觀十九年正月二十四日屆干京都道俗相趨數十萬衆如值下生乃至勅於西京造弘福寺可就翻譯遂召證義大德爲時輩所推者沙門靈因文備靖邁等自貞觀十九年於弘福寺創啓梵文訖麟德元年終於玉花宮寺凡二十歲總出大小乘經律論大般若經掌珍論等合七十五部一千三百三十五卷之中是一部也譯出之曰摩訶般若波羅蜜多心經亦直名曰般若心經貞觀二十三年五月二十四日於終南山翠微宮譯沙門知仁筆受三者唐時南印度人菩提流支此云覺愛鑒于天后御極方赴帝京總所譯出寶雨經等合五十三部一百一十一卷之中一部也譯出之

曰摩訶般若波羅蜜多那經長壽二年於佛授記寺譯沙門思玄綴文此三代中所譯出經同一梵本各唯一紙前二見行於世後一尋本未獲

次辨宗旨者有以境智爲宗有以權實二智爲宗有以實智爲宗今應說言者以無所得般若爲宗此有傍正正以般若無生正觀爲宗傍舉所觀無相中道從十信位訖至佛果各修般若正觀觀中道至理故念念中洗淨諸見皆名爲佛只以明昧異故階位不同十信信般若故爲信正觀十解解般若故爲解正觀十行從解起行爲行正觀十迴向位解行純熟爲順正觀初地以上爲證正觀佛即究竟正觀此因果位所修正觀即是此經之所宗耳然非唯以正觀大道而爲般若教之宗旨必是如來一期出世應物施教之興趣也然就正觀共有二種謂體正觀與用正觀非權非實摩訶般若爲體正觀照空般若與知有方便爲用正觀今正言體傍言其用如言是諸法空相乃至無智亦無得以無所得故此乃正觀觀理之義修正觀時離諸執著蕭焉無寄名無所得非有非無不是不非非離不非得於諸可得亦當不得於不可得不知何以目之強名無所得也修正觀時具足萬行必有二智即言體時用所言故體用因果無不具足唯以傍正定其宗耳問就了不了此經云何答是眞了義謂爲上根說無相法心境俱空平等一味又說

一切成佛佛常住故彼基測等以般若教爲第二時不了義者迷謬之甚如其瞽者狂走冥夜非唯不達般若教宗亦即未知自論之義何以故辨中邊論引大般若證中道義如是理趣妙契中道亦能符順般若等經說一切法非空非有故知般若中道與深密同又攝論初卷引大般若已說三性若爾般若說三性有無義不異深密如是爲了俱了不了者俱不了不得以彼爲了此爲不了然深密經說般若教爲不了義判有所以彼言隱密猶不了者就文多分有隱顯言非就所證義有別異而言又大論云復次有二種法一者靜處二者無靜處靜處者如餘經今欲明無靜處故說是摩訶般若經故知此經同於第三了義法輪非諸常論安足處故爲第二時即達此論又大品云欲求三乘菩提當學般若波羅蜜同彼第三普爲發起一切乘者以顯了相轉正法輪何得以此屬第二乎問佛說般若有何所以答大論初卷云問佛何因緣說般若耶答欲爲宣說菩薩行故爲酬梵王先所請故爲斷衆生諸疑結故一切衆生爲結使病之所惱亂無始已來無人治者當爲外道邪師所誤佛爲醫王說般若藥而以療之又爲拔彼諸衆生等出於二邊入中道故又爲長爪諸梵志等於佛法中生信心故又說諸法之實相故爲如是等種種大事故說般若波羅蜜是知今說此經所以亦爾

〔般若〕十字一〇 〔若〕十(經) 〔原本傍註曰出續傳四五卷 〇二軸 〇(唐)十弘 〇可二令 〇因二潤 〇是十(其) 〇支二志 〇了十(者) 〇說〕十法

三釋題目者。梵語摩訶。此譯曰大。難明大義有衆多解。且出二解。有云十種。一者境大。以第一義境遍滿法界故。二者人大。以觀自在等大士所乘故。三者體大。以萬行之本容受萬品故。四者用大。以能照第一義此用最勝故。五者因大。以修萬行故。六者果大。以所得彌博故。七者力導大。以遍導萬行故。八利益大。以利功最勝故。九者治斷大。以惡習具斷故。十者滅罪大。以滅逆重等故。有言六種。即是人。境。體。用。因果。以滅罪等四收入用大中。此皆望小名大。而未詣極。今應說言唯有體用兩大。就此義中明大有三。一者待小名大。所謂大小小大因緣。二者對小名大。此破小乘狹劣之病。以明廣大。上句直明因緣相類。此句偏明除病之邊。三者稱讚名大。正法離絕如大火聚。而大勝美。輒以大名稱讚其本。此非大非小。強名為大也。梵語般若。此譯曰慧。如大論云。般若若慧。正翻般若。餘皆義訓。就解慧義。略有十種。一解了義。以能了。一切所知境界故。二無知義。以有所知者不知。實相故。三破壞義。以壞一切法可言性相故。四不壞義。以不壞假名而證實相故。五遠離義。以永離一切著相故。六不離義。以證會一切諸法相故。七無離不離義。於一切法都無所離。無所不離。故。八無壞不壞義。於一切法永無所壞。無所不壞。故。九無知不知義。由得無所知無所不知故。十無義非義義。不得一切義

不得。非義故。具如論說。梵語波羅蜜多。此譯曰度。依大論意。略出四義。一從生死此岸到涅槃彼岸故名度。如言三乘之人。以是般若到涅槃彼岸。滅一切憂苦。故名波羅蜜。二從有相此岸到無相彼岸故名度。如言是般若中色心二法推求破壞。不得堅實。故名波羅蜜。三從未滿智此岸到究竟智彼岸故名度。如言不可破壞相者。即是如法性實際。至實故不可破壞。是三事攝入般若中故名波羅蜜。四從此岸到無彼岸故名度。如言此彼岸不度。故名般若波羅蜜。此乃說到已。所言心中實為義。即是堅實最要之稱。諸部般若文義俱廣。奉持傳習或生怯退。然即欲令群生易修習故。集法藏人於佛所說般若教中。出最要旨。別為此經流行於世。所言經者。略有二義。一曰涌泉。二曰繩墨。涌泉注而無竭。故可以目常。繩墨楷定正邪。故即當其法。具如餘處。○仁王疏云。文為經。義為緯。行生諸經。故。二涌泉。義味無竭。故。三繩墨。故。四繩墨。除邪得正。故。五結繩。貫穿諸義。故。云云。經。觀自在者。第四隨文解釋。大分為二。初說正觀法。教令修證。後說神呪法。勸令護持。初中有二。初為觀自在說正觀。後為舍利子說正觀。就初有三。初出正觀體。次辨所觀境。後示觀利益。初中又二。初唱對揚號。後正說修觀。此即初也。所以唯告觀自在菩薩者。為堪忍。國一切衆生。施無畏者。作大利益。以諸群生所知識故。梵語阿轉盧枳帝濕伐邏耶。此云觀自在。於諸法

中正觀現前。無有障礙。由此義故名觀自在。此就自行明之。又觀者察義。自在者無滯義。若有三業歸依。必以六通。垂化攝利。難思名觀自在。此就化他明之。然基測等。以觀自在菩薩合成一句。為入名者。甚不可也。自慧淺微。不察經旨。故致斯謬。何以故。經中具舉能修所修。菩薩是能修。般若是所修。若今不舉菩薩。知誰之所修乎。且如世尊與諸菩薩對語言時。直唱其字。不言菩薩。但為他人說其功德時。言菩薩。諸經處處有文。應知。又引例難之。金剛般若經云。須菩提。菩薩不住於相而行布施。若以觀自在與菩薩合為一句。言觀自在菩薩者。應以須菩提與菩薩亦成一句。言須菩提菩薩。彼既不爾。此何然乎。若言觀自在本是大士故名菩薩。須菩提本是小乘。故不名菩薩者。但知諸經所載觀自在。字不見此中所詮義。故自慧淺微。不察經旨。顯矣。非唯不達此中旨趣。釋大乘經。多迷惑。諸有智者。推尋應見。經。菩薩行深般若波羅蜜多時者。此正說修觀言。菩薩者。能修之人。正論。登地。傍論。地前。如大經中明。諸菩薩習行般若。應當思惟。菩薩及佛五蘊等一切法。但有名字。如我衆生。皆不可得。以其空故。此謂一切入地菩薩。習行般若。然言菩薩。通於諸位。今正取地上。故應言摩訶薩。而文無者。為存略。故正觀觀理念。念增長名之為行。深般若者。所修之法。正論體觀。傍論用觀。如

①〔者〕一〇* ②經二觀離 ③說十(其) ④目二曰 ⑤此經註甲本無之 ⑥〔經〕一〇下問 ⑦(以)十以 ⑧〔若〕一〇 ⑨在十 (音薩) ⑩蓋二若 ⑪若

大經云：「菩薩行般若時，不念我行般若，不行般若，非行般若，非不行般若。」菩薩如是行能爲無量衆生而作利益，亦不念有是益，何以故？是菩薩不見有法出，法性外故如是行般若，爲最第一最尊最勝，爲無有上，其爲深者究竟之義，如言般若甚深極重，凡夫二乘巨思度，故此深般若波羅蜜多不可得相，若有若無若空若實，是深般若蘊處界所不攝，非有爲非無爲，非法非非法，不取不捨，不生不滅，出有無四句邊無所著，譬如：火焰四邊不所觸，所以者何？不可破不可壞，故有法如毫釐計，有者皆有過失，不可破，若言無亦可破，是般若中有亦無無亦無，非有非無亦無，如是言說亦無名寂滅無言無戲論法，是故不可破壞，是名真實般若波羅蜜多最勝無有過者，如轉輪王降伏諸敵而不自高，般若亦爾，能破一切語言戲論亦不有所破也，所言時者修觀之時表，以菩薩始從十信終至金剛三無數劫觀無所得無相中道，方能剋證無上菩提。

經：「照見五蘊等皆空者。」次辨所觀境，修正觀者行深般若，念念增長現前名照，照之分明名見，以色受想行識名爲五蘊，通因及果悉聚衆法而成之，故通名蘊，此只積聚於名非積聚於事也，等等等取十二處十八界十二緣起四聖諦因果位，此之五種皆空故言等皆空，空者畢竟空義，金光明云：「謂於五蘊能現法界，云何五蘊能

現法界，如是五蘊不從因緣生，何以故？若從因緣生者爲已生，故生爲未生，故生若已生者何用因緣？若未生者不可得生，未生諸法即是非有無名無相，譬如鼓聲依木皮手等故得出聲，如是鼓聲三世皆空，何以故？是鼓音聲不從木生，不從皮生，不從手生，不於三世生，是即不生即不可滅，無所從來亦無所去，非常非斷，不一不異，此若一即不異法界，若爾凡夫應見真諦得涅槃，既不如是，故知不一，若言異者一切諸佛菩薩行相即是執著未得解脫煩惱繫縛，即不證無上菩提，一切聖人於行非行同真實性，是故不異，故知五蘊非有非無，不從因緣生，非無因緣生，亦非言說之所能及，無名無相無因無緣，亦無譬喻，始終寂靜本來自空，是故五蘊能現法界，言法界者中道畢竟空理之異名也，如五蘊法是畢竟空自餘諸法皆畢竟空。

經：「度一切苦厄者。」此示觀利益，由修正觀消除一切因果患累證二涅槃，度者滅也，消除之義，良以斷除苦厄正智超過生死安穩自在，言度一切苦者，明無餘涅槃，二種生死果報爲苦，略三，中八，廣即無量，以正觀力照達五蘊果患空故，漸次能滅生苦果證得如來無餘涅槃，言度一切苦厄者，明得之餘涅槃，以五住地煩惱爲厄，通而論之一切煩惱皆能厄縛衆生令惱，別而論之亦有四厄，謂欲有見無明，此四

繫縛衆生令受諸苦，猶如車輓，以正觀力照達煩惱因患空故，漸次消除生死厄因，證得如來有餘涅槃，言一切者其有二種，謂大分一切與少分一切，若就究竟金剛心位即以「大分一切明之」，若就以前諸地地中亦以少分一切明之，此由隨分修斷論耳，而諸菩薩從十信位爲得佛果時，圓習正觀，於地地中增進修習至佛果時，圓滿正觀具足萬德，如大論言：「諸菩薩從初發心求一切種智，於其中間知諸法實相，慧是般若波羅蜜，問：由三空入涅槃，故以三空爲解脫門，如何今唯言空不言無相無願，答：三空之中空者但空之義，今言空者畢竟空義，既言畢竟空即無有所遺，何無相無願有所不空乎？其空故無相，無相故無願，是知空名雖同淺深異也。」

經：「舍利子者。」第二就爲舍利子說，正觀大分爲二，初明所觀理，後明能觀智，初中有二，謂略與廣，略中又二，初就色蘊，後例諸法，就初有二，初唱對揚號，後正顯真理，此即初也，然以般若若善薩法所以今皆舍利子者仍欲引小趣向大，故二乘之流執法情固難可頓化，然舍利子於二乘中智慧第一，今親對佛知法性空，勸其衆類宜同於我，達法無性不應執實，具在梵語舍利弗但羅，此云鶻子，此鶻點慧音聲及縛羅任自在，弗但羅者譯曰子也，舍利是其母胞故，譬捷，印度諸國方鶻以號，及懷此子知解倍常，既子八歲言論無敵，欲表

①(般若)一②③火二大④計二許⑤現二觀⑥不從二及不⑦若十(是)⑧(者)一⑨明十(得)⑩空二言⑪被二兼⑫及二變⑬辨二辨⑭方二以⑮以二爲

母子相次慧高群哲故舉母字標其譽耳

經色不異空。空不異色。色即是空。空即是色者。此正顯真理。夫色等諸法因緣所生而無自性。即色宛然空。如中論云。衆緣所生法。是即無自性。若無自性者。云何有是法。然即所有色法衆緣合成但有假名。無有自性。爲畢竟空。畢竟空者即是中道。如如之理。大品經云。菩薩行般若時不習色有不習色無詳。夫不習之意。誠以諸法有其所以不有。有其所以不無。欲言其有非真生。欲言其無事像既現。以此即知理非有無。既無有無。豈有非有非無等哉。是知理絕二邊道超四句。言語道斷。心行處滅。其言色者因緣假色。空者中道。以空寂義強名爲空。不如對有而言空也。假名色即是性空。而舍利子由無明故不知是義。如眼病人於虛空中見種種形。種種形與虛空一而無二。假名與中道亦復如是。無明所障不知中道而見假色。然此假色與理不異。都畢竟空。故今告言色不異空。即是不壞假名而說實相。若色實有與理異者。於性空中應有色法。今菩薩以真正觀見因緣色即是中道。故名色不異空。然以色既不異於空。空復豈當而得異色。故名空不異色。色之與空既言不異。豈得理致之殊異乎。所以後言。色即是空。空即是色。色空平等無有差別。故知此因緣色本來是畢竟空。非是菩薩以真正觀強觀使空。如言色之性空。非壞色空。然以色

空異稱而理致莫殊。斯旨難達故即之耳。若必以體一而即者。文殊聞相即言不應致無二諦之難。若言文殊違同未達故迷言失旨者。佛不應言有巧方便隨順衆生說有二諦。以此而推非體一故相即明矣。

經。受想行識等亦復如是者。此例諸法如是色與空不異。餘四蘊等諸法亦爾。恐彼疑謂唯色不異空耳。餘法不爾。故舉四蘊等亦皆例同色。色者謂四大種。及此所造五根五境。并無表色。以質礙義名色。能領納境起苦樂捨名受。能取境有相等分齊名想。思造善惡無記分位。及諸心所遷流名行。心意識三皆能了別名識。如色而領。如領而知。如知而作。如作而了。故色受等如是次第具如餘處所言等者。等取下明十二處十八界十二緣起四聖諦因果位。此五科法皆例同色。

經。舍利子者。第二就廣所觀理爲三。謂標釋結。就標章門有二。初唱對揚號。後正標釋義。此即初也。雖舍利子智慧第一。一聞千解。而究竟理甚淺重極。一聞不信解。重聽方信解。故前略說令驚機情專注渴仰。今爲廣說使生信解迴少向大。略廣之說顯於茲。

經。是諸法空相者。此正標理義。是諸法者。此中所舉五蘊十二處十八界十二緣起四聖諦因果位之法。所言空者。畢竟空理寂寥清淨之義爲空。相者體也。一切諸法以畢竟

空如如之理爲體性故。夫真理者一切法之本性。譬如海水鹹爲性。衆水至海味。變皆鹹。此五蘊等萬法歸真。並同一味爲畢竟空。如經中言。一切衆生皆如也。一切法亦如也。衆賢聖亦如也。乃至從無住本立一切法。處處有文不可具舉。

經。不生不滅者。就釋章門有二。初就漸捨門。後就平等門。初中有三。初就生滅門。遣執顯理。次就垢淨門。遣執顯理。後就增減門。遣執顯理。此即初也。有人執言。色等諸法定性是有。何以故。有智之流或謂諸法從自體生。或謂他體生自他共生。或無因生。何以言空。故今說言。是色等諸法但畢竟空相而有生。若言諸法從自體生。即一法有二體。若直一體。即無有生自體生無。故他體生亦無。若自他體俱無。即無共生之義。若言無因生者。是即不可。生已破。況復無因能有生。若言無因而有生者。修善招苦作惡感樂。若實有生可言。有滅。今既無生。即亦無滅。如是色等諸法自性生滅不可得。故皆畢竟空。

經。不垢不淨者。次就垢淨門。遣執顯理。有人執言。有漏色等染法從垢因緣所生。無漏色等諸法從無染因緣得。是知諸法有垢有淨。應爲不空。如何得言。色等諸法畢竟空耶。故今說言。果從緣生。是緣無體。緣若無體。是緣即空。緣體既無。何能生果。是故色等垢淨諸果不從緣生。亦不從非緣生。緣尚不能生。非緣何能生。如是色等諸

法不從二生。是即無色等。以無色等故緣非緣亦無。如大論云。若法不生不滅如虛空。云何有垢有淨。譬如虛空雖萬歲雨而亦不濕。雖大火燒而亦不熱。何以故。本自無故如此。色等諸法本無所有。故不可得有垢有淨。

經。不增不減者。此就增減門遣執顯理。有人執言。色等諸法從因緣故增減。細成。從因緣故減。為細。既從因緣有增有減。可得。是即不空。何言色等皆空。故今說言。如是所見其如渴愛而觀陽焰。謂以為水。水豈實哉。蓋即空也。故經言。色自性空。色等自性永無有。故如是色等永無。云何可說增細為龜減龜為細。

經。是故空中無色無受想行識者。第二就平道門有六。初就五蘊顯理。次就十二處顯理。三就十八界顯理。四就十二緣起顯理。五就四聖諦顯理。六就因果顯理。此即初也。上以色等明畢。竟空令義明了。正觀純熟。今更別舉畢。竟空中所無之法。而顯理耳。由前所言為起。後旨說是故言。此言通下六科之法。如大經云。色蘊空寂清淨。句義是菩薩句義等。依世俗諦色等可有。以勝義諦色等皆無。故本空寂如第二月。而以妄有即真。無故本皆空寂。下十二處等諸空寂皆准。此知。詮空寂句所顯空寂即是菩薩能詮之句所詮之義。由此證此名菩薩故。

經。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法者。

次就十二處顯理。所以十二通名處者。一皆能與識作生長之門。故亦各有互相差別之義。是故名處。言十二者。謂六根處及六塵處。眼以見色為義。乃至法以意所行為義。具如餘處。佛以方便說十二處。引令入正。既入正。已復由真實說。皆性空。此十二處皆假施設。本來是空。所以言無。

經。無眼界乃至無意識界者。三就十八界顯理。所以十八通名界者。能持自性義。又所持一切法因果差別義。故名界。謂地等一切界。雖差別無量。而皆攝十八。言十八者。謂六根界及六塵界。如處中說。并六識界。即眼識界乃至意識界。此十八界世俗故有勝義故無。但有假名。本來性空。是故言無。

經。無無明亦無無明盡。乃至無老死亦無老死盡者。四就十二緣起顯理。此之十二待緣而起。故名緣起。言十二者。謂無明行識名色六處觸受愛取有生老死。然此十二緣起有二逆順次第。此中但明兩順次第。一者難染順次第。謂無明緣行。乃至生緣老死。二者清淨順次第。謂無明滅故行滅。乃至生滅故老死滅。法華金光明等皆有此言。兩逆次第從老死起。各具四諦。准例應解。今以正觀達此難染十二緣起畢。竟空。故言無無明乃至無老死。又以正觀達此清淨十二緣起畢。竟空。故言無無明盡乃至無老死盡。盡即滅也。如大經云。無明空寂清淨。句義是菩薩句義等。

經。無苦集滅道者。五就四聖諦顯理。所

以此四通名諦者。審實不虛。是故名諦。凡夫不知唯聖所識。聖者之諦故名聖諦。言苦諦者。謂有情生及所依處。言集諦者。即諸煩惱及所起業。言滅諦者。謂所緣真諦境上有樂法滅故。言道諦者。謂諸無漏戒定慧等。今以正觀達四聖諦一切皆空。所以言無。故大經云。苦聖諦空寂清淨等。

經。無智亦無得者。六就因果位顯理。言無智者。於因位中所有之法皆畢。竟空。所以言無。故大經云。極喜地空寂清淨乃至菩薩地空清淨等。然菩薩位所有法中唯智為上。故今舉之。大品經云。因果行為體。萬行之中般若為主。今言智者即般若。是就翻般若正翻為慧。或翻為智及智慧等。隨義明之。言無得者。果位所有恒沙功德皆亦性空。是故言無。如大經云。一切智空寂清淨。乃至如來十力空寂清淨等。既因行滿成佛果已。但是正智無色聲等龜相功德。而以義分功德恒沙。且就極數可為萬德。萬德圓融平等一味。故無罣礙。一為一切。一切為一。隨舉一德周遍一味。此正觀智於一切法都無所得。無所得故無所不得。此諸法者正智所現。隨舉一法無不正智。故於果位總名為得。而不可。以別名的矣。

經。以無所得故者。此結章門。如大經中。空諸法已後皆結言。無所得故。今亦如是。前說空中無色等法。雖以釋成。色等法空。不生滅等。而未釋成。色等諸法畢。竟空。言所

由今以欲彰空之所由總結言無所得故。無所得者離著之義。即不在四句內外。過心言路。蕭然無寄。大品經云。有所得無所得。平等名無所得。此乃非真非俗。離絕四句。不可破壞。如是乃名諸法實相。乃至廣說。經。菩提薩埵依般若波羅蜜多故者。第二就明能觀智中爲二。初明因位智。後示果位智。初中有三。初正觀現前。次由觀斷障後由斷得果。此即初也。梵語菩提薩埵。略言菩薩。此譯曰覺有情。此通諸位。梵語摩訶薩埵。略言摩訶薩。此譯曰大有情。唯就地上欲求菩提勇猛精進。於有情類起大悲智。而依此經修真正觀能斷障礙得於涅槃。故云菩薩。

經。心無罣礙者。次由觀斷障有三。初除罣礙。次除定障。後除惑障。此即初也。罣是障義。礙是拘義。以無所得正觀之智斷除所有所知障。故諸法中無障無礙。

經。無罣礙故無有恐怖者。次除定障。既諸法中知無障礙。故除定障。以除定障獲得神通威德自在。故無所畏。

經。遠離顛倒夢想者。此除惑障。由正觀力斷除想分別等惑。故名遠離。言顛倒者。即四倒等。於有漏法計樂淨等。故名爲倒。以此爲本而起諸惑。夢者。由煩惱故造業。由業故受二種生死。由生死之心不見法身。故名夢。想者。受生死時取相分別起妄想計。我我所等。如言生死長夜。由夢想起未得大覺。如處夢中。

經。究竟涅槃者。此由斷得果。由斷上來倒想惑等并二死果。故以究竟得二涅槃最勝之果。梵語涅槃。此云圓寂。德無不滿。障無不盡。故以名焉。又云。心無罣礙。明得法空。由達法空。故智無滯礙。無有恐怖。明得人空。由不計我故。內無恐怖。遠離顛倒。重譬入空。遠離夢想。重譬法空。由於二空。了達無累。故能究竟證涅槃。

經。三世諸佛依般若波羅蜜多故者。就示果位智中有一。初正觀成就。後由觀起化。此即初也。前就自行從因至果。今就化他從體起用。夫三世諸佛以深般若不二正觀已成。成就故居究竟位。爲無上尊。梵語佛陀。略之言佛。此譯曰覺。有慧之主。即具二智。自他俱覺。覺行圓滿。故表佛名。然基公等譯曰覺者。欲彰佛是人。故以加其者。必非正譯。梵本之義。若爾菩提是法。故譯應言覺法。彼既不爾。此豈然乎。

經。得阿耨多羅三藐三菩提者。此由觀起化。謂由正觀純熟。成佛果已。起二智用。垂種種化。夫論菩提涅槃皆以二智爲體。覺知諸法義爲菩提。離患累義爲涅槃。耳。阿耨言無。耨多羅此言上。三藐言正。三者言等。菩提云覺。謂無上正等覺。實智照真空境爲正。權智知世俗境爲等。此之二智離於眠夢爲覺。無過此者。故曰無上。經。故知般若波羅蜜多是大神呪者。第二說神呪法。勸令護持。有二。初嘆勝功能。後出神呪體。初中有二。初嘆功能。後勸奉行。

就初又二。謂別與總。別中有四。初降外道。次救闍提。三拔二乘。四濟菩薩。此即初也。以無所得不二正觀摧伏外道。我見障故。是大神者。高勝多義爲大。妙用無方爲神。所言呪者。呪術之名。世尊祕密正法綱要。摧邪顯正。除惡務善。神祇敬奉。聖賢受持。威力無比。是故名呪。靖遠釋云。夫爲呪者。以滅惡生善爲義。

經。是大明呪者。次救闍提。以無所得甚深般若照了闍提黑闇障故。是大明者。無幽不燭爲明。經。是無上呪者。三拔二乘。以真正觀令諸二乘知非究竟。而捨畏苦心。起慈悲意。故最勝第一義爲無上。

經。是無等等呪者。四濟菩薩。以深般若令諸菩薩自利利他。萬行具足。至無等等。速證無上菩提。故無類不比義爲無等等。經。能除一切苦者。此總嘆功能。夫從當沒闍提至後身菩薩。由此般若。無不除苦。如大經云。雖造一切極重惡業。而能超越一切惡趣。假使殺害三界所攝一切有情。終不由斯墮於地獄傍生鬼界。雖住一切煩惱聚中。而猶蓮華。終不爲染。常與一切勝事和合。乃至廣說。經。真實不虛者。此勸奉行。然淺識人。舒舌髮際。尚表誠言。況以如來覆三千界。語有謬乎。故經中云。如來是真語者。乃至是不異語者。上來所說。並是真實。而非虛妄。故應信受。如說修。

經。故說般若波羅蜜多咒者。第二出神呪體有三。初如來唱說。次經家舒之。後正說呪體。此即初也。瑜伽中云。陀羅尼有四種。一者法。謂菩薩內念慧力持聞。未曾聞無量經典能持不忘。二者義。謂如前說於彼法無量義趣能持不忘。三者呪。謂菩薩得等持自在。由此自在。加被能除有情災患。說呪章句。令彼章句神驗第一能除災患。四者能得菩薩忍。謂菩薩具足妙慧。獨處空閑。常空靜。於佛所說得菩薩忍。諸菩薩具妙慧忍。諸呪章句能諦思惟。其呪詞云。壹貳蜜貳吉貳毘羅底鉢陀膩莎訶。如實了知此章句義。所謂無義乃至廣說。然即上來所說正觀是忍陀羅尼。今此所說神呪是呪陀羅尼。諸經處處有陀羅尼。應准例知。

經。即說呪曰者。次經家舒之。如諸經中爾時世尊乃至白佛言等。皆集法藏人舒時事了。今此亦爾。

經。揭諦揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提娑婆訶者。此正說呪體。詳夫諸經呪詞。所有章句皆為諸佛菩薩威神之所加被。一一句亦攝多義。若翻為此方之言者。字或增減於義有闕。誦持無驗。故譯經人皆不翻之。或以別造鬼神諸天傍生言音。而非印度人間常詞。是故不翻。諸經皆爾。然基測等譯翻之者甚不可也。非但未知呪詞之旨。而令誦持之流無驗。何有懷者依附彼類。唐勞神識空過無益乎。

般若心經述義。畢

●自撰心經疏家其屬不僞。本朝智光述義一卷。得經旨趣可謂善美。予始閱看之。拍掌肯首。敢書卷尾。

萬治庚子臘冬上潮 大谷門人大可謹識

寬文丙午九月下浣 真宗後學恥鈍隨寫

①謂十(諸)②●準二一卷③甲本與舊曰寫本云建治元年南呂下旬於東大寺真言院總盜筆題魚網畢是即傳惠日寺之遺風一挑仙光院之餘陣寫般若心之妙義期著提果之因德願遇福於九界開悟於一如而已三論圓宗沙門聖然判④此與舊甲本無

般若心經秘鍵 并序

遍照金剛撰

文殊利劍絕諸戲 覺母梵文調御師

①其真言爲種子 含藏諸教陀羅尼

無邊生死何能斷 唯有禪那正思惟

尊者三摩仁不讓 我今讚述垂哀悲

夫佛法非遙。心中卽近。真如非外。棄身何求。迷悟在我。則發心卽到。明暗非他。則信修忽證。哀哉哀哉。長眠子。苦哉痛哉。狂醉人。痛狂笑。不醉。醉睡。嘲覺者。不曾訪醫王之藥。何時見大日之光。至若翳障輕重覺悟遲速。機根不同。性欲卽異。遂使二教殊轍。分手。金蓮之場。五乘並轡。踴躍。幻影之浮。隨其解得。藥卽別。慈父導子之方。大綱在此乎。

大般若波羅蜜多心經者。卽是大般若菩薩大心真言三摩地法門。文缺一紙。行則十四。可謂簡而要約而深。五藏般若。一句而不飽。七宗行果。數一行而不足。觀在薩埵則舉諸乘之行人。度苦涅槃則塞諸教之得樂。五蘊橫指迷境。三佛豎示悟心。言色空則普賢解頤圓融之義。談不生則文殊破顏。絕戲之觀。說之識界。簡持拍手。泯之境。智歸一快。心十二因緣指生滅。於鱗角。四諦法輪驚苦空。於羊車。況復復二字吞諸藏之行果。以兩言孕顯密之法教。一一聲

字。歷劫之談。不盡。一一名實。應滿之佛。無極。是故誦持講供則拔苦與樂。修習思惟則得道起通。甚深之稱。誠宜可然。余教童之次。聊撮綱要。釋彼五分。釋家雖多。未約此幽。翻譯同異。顯密差別。並如後釋。或問云。般若第二未了之教。何能吞三顯之經。如來說法。一字含五乘之義。一念說三藏之法。何況一部一品。何匪何無。龜卦爻著含萬象而無盡。帝網聲論吞諸義而不窮。難者曰。若然。前來法匠何不吐斯言。答。聖人投藥。隨機深淺。實者說默。待時待人。吾未知蓋可。言不言。言不言。言不言。言之失。智人斷而已。

佛說摩訶般若波羅蜜多心經者。就此題額有二別。梵漢別故。今謂佛說摩訶般若波羅蜜多心經者。胡漢雜舉。說心經三字。漢名餘九字。胡號。若具梵名曰。摩訶般若波羅蜜多心經。初二字圓滿覺者之名。次二字開悟密藏。施甘露之稱。次二字就大多勝立義。次二字約定慧樹名。次三就所作已辯爲號。次二據處中表義。次二以貫線攝持等顯字。若以總義說。皆具人法喻斯。則大般若波羅蜜多菩薩之名。卽是人此菩薩具法曼荼羅真言三摩地門。一字卽法。此一一名皆以世間淺名表法性深號。卽是喻此三摩地門。佛在鷲峯山。爲獅子等說之。此經數翻譯。第一羅什三藏譯。今所說本是。次唐遍覺三藏翻。題無佛說摩訶四字。五蘊下加等字。遠離下除一切字。

陀羅尼後無功能。次大周義淨三藏本題省摩訶字。真言後加功能。又法月及般若兩三藏翻。並有序分流通。又陀羅尼集經第三卷說此真言法。經題與羅什同。言般若心者。此菩薩有身心等陀羅尼。是經真言卽大心呪。依此心真言得般若心名。或云。略出大般若經心要故名心。不是別會說云云。所謂如有龍之蛇鱗。此經總有五分。第一人法總通分。觀自在。至度一切苦厄。是第二分別諸乘分。色不異空。至無所得故。是第三行人得益分。菩提薩埵。至三藐三菩提。是也。第四總歸持明分。故知般若。至真實不虛是也。第五祕藏真言分。吽。吽。吽。至。是也。第一人法總通分有五。因行證入持是也。言觀自在能行人。卽此人本覺菩提爲因。深般若能所觀法。卽是行照空則能證智。度苦則所得果。果卽入也。依彼教人智無量。依智差別時亦多。三生三劫六十百妄執差別。是名時。頌曰

觀人修智慧 深照五衆空

歷劫修念者 離煩一心通

第二分別諸乘分亦五。建絕相。二一是也。初建者。所謂建立如來三摩地門是。色不異空。至亦復如是。是也。建立如來卽普賢菩薩祕號。普賢圓因以圓融三法爲宗。故以名之。又是一切如來菩提心行願之身。頌曰

色空本不二 事理元來同

無礙融三種 金水喻其宗

二絕者。所謂無戲論如來三摩地門是也。是

諸法空相，至不增不減是。言無戲論如來，即文殊菩薩密號。文殊利劍能揮，八不絕彼妄執之心乎。是故以名。頌曰

八不絕諸戲 文殊是彼人

獨空畢竟理 義用最幽真

三相者。所謂摩訶多羅胃地薩恒三摩地門是也。是故空中無色，至無意識界是也。大慈三昧以與樂爲宗。示因果爲誠。相性別論。唯識遮境。心只在此乎。頌曰

二我何時斷 三祇證法身

阿陀是識性 幻影即名寶

四二者。唯蘊無我拔業因種是也。是即二乘三摩地門也。無無明，至無老死盡，即是因緣佛之三昧。頌曰

風葉知因緣 輪迴覺幾年

露花除種子 羊鹿號相連

無苦集滅道。此是一句五字即依聲得道之三昧。頌曰

白骨我何在 青瘡人本無

吾師是四念 羅漢亦何虞

五一者。阿哩也。轉路相。帝胃地薩恒三摩地門也。無智，至無所得故是也。此得自性清淨如來。以一道清淨妙運不染。開示衆生拔其苦厄。智學能達得名所證。既泯理智。強以一名。法華涅槃等攝末歸本教。唯舍此十字。諸乘差別智者察之。頌曰

觀運知自淨 見菓覺心德

一道泯能所 三車即歸默

第三行人得益分有二。人法是也。初人有

七。前六後一。隨乘差別薩埵有異故。又薩埵有四。愚識金智是也。次又法四。謂因行證入也。般若即能因能行。無礙離障即入涅槃。能證覺智即證果。如文思知。頌曰

行人數是七 重二彼之法

圓寂將菩提 正依何事乏

第四總歸持明分又三名。體用。四種。明。舉名。其實不虛指。體能除諸苦顯用。舉名中。初是大神呪聲聞真言。二緣覺真言。三大乘真言。四祕藏真言。若以通義。一一真言皆具四名。略示二隅。圓智之人三即歸一。頌曰

總持有文義 忍呪悉持明

聲字與入法 實相具此名

第五祕藏真言分有五。初行。顯聲聞行果。二行。舉緣覺行果。三行。指諸大乘最勝行果。四行。明真言曼荼羅具足輪圓行果。五行。說上諸乘究竟菩提證入義。句義如是。若約字相義等釋之。有無量人法等義。歷劫難盡。若要聞者依法更問。頌曰

真言不思議 觀誦無明除

一字含千理 即身證法如

行行至圓寂 去去入原初

三界如客舍 一心是本居

問。陀羅尼是如來祕密語。所以古三藏諸疏家。皆閉口絕筆。今作此釋。深背聖旨。如來說法有二種。一顯二祕。爲顯機說多名句。爲祕根說總持字。是故如來自說真字

字等種種義。是則爲祕機作此說。龍猛無畏廣智等。亦說其義。能不之間在教機耳。說之默之。並契佛意。問。顯密二教其旨天懸。今此顯經中說祕義不可。醫王之目觸途皆藥。解寶之人。石見寶。知與不知。何誰罪過。又此尊真言儀軌觀法。佛金剛頂中說。此祕中極祕。應化釋迦在給孤園。爲菩薩天人說。畫像壇法真言手印等。亦是祕密。陀羅尼集經第三卷是。顯密在人。聲字即非。然猶顯中之祕。祕中極祕。淺深重重耳。

我依祕密真言義 略讀心經五全文
一字一文遍法界 無終無始我心分
翳眼衆生盲不見 曼儒般若能解紛
灑斯甘露露迷者 同斷無明破魔軍
般若心經祕鍵

于時弘仁九年春。天下大疫。爰帝皇自染黃金於筆端。握紺紙於爪掌。奉書寫般若心經一卷。予範講讀之撰。綴經旨之宗。未吐結願詞。蘇生族于途。夜變而日光赫赫。是非。愚身戒德。金輪御信力所爲也。但詣神舍。奉誦此祕鍵。昔予陪驚峯說法之筵。親聞是深文。豈不達其義而已

入唐沙門空海上表

秘鍵略註

沙門覺鑒記

秘鍵 秘者秘奧秘密之稱。難顯難得之語。鍵者開藏示寶之義。遮貪表德之名。此略三意。一二字同名。能釋兩言皆非所解。所謂抽秘密教之鍵。開般若經之藏也。二秘是所釋之本經。鍵即能解之末喻。法喻並舉。經釋共彰。可謂開百福萬德密藏之法鍵。授五智三身秘寶之教鑰。三秘通經與釋。鍵如。上無異意云。授一秘之寶鑰。開三密之華藏。與五分珠鍵入兩部之玉殿。能所共秘密本末同深奧。

文殊 文殊師利。譯曰妙吉祥。又云妙德。或名妙音。則是諸佛之智德。三身之覺用。問。釋此般若菩薩教處稱讚文殊。有何由序答。一切般若藏。文殊是其主。今釋此般若。蓋請其應許。故先歸敬。又為表文殊即般若菩薩。

利劍 文殊三昧耶形。即右手所持。利歎般若靈德。劍舉智慧妙體。

絕諸戲 戲者戲論。謂生滅斷常去來一異等。絕者斷絕摧滅折破捨離。謂揮彼八不之智劍。折此八迷邪魔。遣衆障於空空覺。一心於絕絕。何故不云八云諸耶。若言八者。有二六不對之失。並有下三連之過故。又欲廣顯示斷絕本末龜細一切迷妄諸有罪障故。不云八而云諸也。八者略數。諸者總名。故八迷三妄皆不真實。二障五蓋悉是虛妄。似實還虛。同空華。如有又無均。水月故名戲論。

覺母 正是般若菩薩。兼又曼殊室利。文殊稱三世覺母。般若名般若佛母。故云佛云覺。聲別實同。梵漢之不同。翻不之差別。此般若尊則大日法身之深智。遍照性佛之妙慧。說法利生周遍十方。除災與樂廣被九界。可知衆聖之帝師。諸佛之父母。梵言般若。唐譯智慧。即是大定相應之五智深理互融之一心。

梵文 梵薩也。正般若三昧耶形。兼文殊三昧耶身。即左手所捧是也。謂此薩內攝藏無量無邊真言。含持利塵海滴梵文。故名梵。從能持云薩。付所入為文。能所雖異。詮表惟一。何故不云薩云文耶。若云薩者。可有二四同聲失故。又顯秘密標幟不可示顯露故。又舉所入之寶攝能納之箱。故。又若言薩者。謂御師之句不顯了故。又還顯示梵薩名義比來次第極分明故。又為增長思惟力故。梵薩或名般若薩也。

調御師 三世十方諸佛。皆依此梵文力證五智之法身。開三覺之慧眼。故名佛之師也。調御師者。十號一稱。諸佛都名故。

此亦有二。一二字俱文殊種子也。二上字般若菩薩。下言曼殊室利。俱一字真言并種子法身。又云法曼荼羅。或名法智印等。一一義理含藏無量過恒佛德。各各聲字攝收八萬四千教法。欲證得彼諸教萬德。當持誦此兩種一字。彼深義非。面難談。諸教。一百億部經。十萬九千論。八萬四千教。二十萬頌文。乃至十佛所證十世法門。三身所說三際軌則。

禪那正思惟 禪定名也。即當此三摩地法門。若具論之。禪那者定中定。正思惟定中智。又上二字涅槃。下三言菩提。禪那梵語也。此云靜慮云云。

尊者 般若菩薩也。今此經此仁為尊主。為仁上故。又此菩薩大日所變之蓮體。遍照能說之輪身。故於諸尊中獨尊最尊。

三摩 三摩地。定之梵號。即是妙覺輪圓之深禪。大智相應之勝定。

從佛法至何求 佛法者。金剛寶智即菩提。真如者。胎藏真理是涅槃。又佛者覺智。如者禪定。又佛者五智種智之名。如者百福萬德之義。又佛法者一心。真如者四身。次心者衆生之識心。身者群類之依身。何故云佛時出心。言如處舉身。今且以彼理智等配此身心故。一往配釋。理智互通。金胎本不二身心常即一。覺如互圓融。因果同涉入。衆生九識。諸佛五智。群類異身。四身一理。皆是三平等之一心。並也。四曼荼之如理。礦外求珠。波表要水。愚盲之共棄。心欣佛。離身望理。癡迷之至。在雲出雲。日月體既無差。沒泥離泥。金蓮性豈有異。貧女處本有伏藏。窮子身元具高德。遠行外求。愚中愚迷上迷迷悟至忽證。迷悟者煩惱菩提。明闇者生

死涅槃。上順次。下逆次。謂迷惑。悟。智。明。靜。暗。動。故。何以明闇配動靜耶。譬如燈光隨動靜緣。有明昧相。又迷悟如。次上句佛法與心。迷名衆生。悟名諸佛。故明暗如。次前文真如與身動名生死。靜名涅槃。故。又在我非他者。各轉釋上非遙即近。非外何求等義。又結前生後也。發心者。初發心時。發唯局能起。心兼通所求。即到者即身成佛。凡即七義。此中速疾。相即不離。當此即義。到者到彼岸也。度三有之苦海。到二德之樂岸。又達也至也。至四曼之最頂。達五智之源底。四字合釋者。即初因至後果。用凡體證佛身。信修者。信信解。修修行也。忽證者。速疾成道也。謂不離初信始行。頓至後位終心之義。忽者頓也。欬也。速疾義。證者驗也得也。體會義。

二教 謂金蓮二教。非顯密兩宗。金蓮 金剛胎藏如次配之。或又金剛蓮華之二部也。

五乘 謂諸顯教。此有多說。或一乘三乘小乘。或三乘人天。或佛二乘天梵。若據此書意者。建絕相二。亦可名五乘。

幻影 幻化影像。意云。上從大小二牛。下迄人天兩乘。皆是權方便之心教。假施設之人法。故舉彼兩喻之虛偽影。此五乘之非真也。

行則十四 除題目故說已下及呪故。何故不入呪。下別解說故。況復行乃至無極是也。

五藏 素修覽。毘奈耶。阿毘達磨。般若。陀羅尼等五藏歟。

七宗 律。俱舍。成實。法相。三論。天台。華嚴也。

觀在薩埵 此有三意。一觀在者。總通分觀自在菩薩。薩埵者。得益分。菩提薩埵。二薩埵一句。遍在二處。謂初觀在尾句。後菩提未言三四字。共通初後。菩提薩埵豈異人耶。即觀自在菩薩是也。初後雖二人。體惟一。影略互顯。莫作異解。謂總通分讓後省提與。埵之二字。得益分與前略觀自在之三言也。初義顯了。大意稍廣。後說大隱。若但偏初觀自在菩提薩埵者。正背大聖之聖意。兼失密家之宗義歟。大師之神筆。不似餘師釋一筆含千理。片句攝萬義。文義共神靈。宗趣同深奧故。

諸乘 建絕相二。一并真言是也。

度苦涅槃 上二字度一切苦厄。下一句究竟涅槃。或復二句互通。謂語別義通。准上觀在薩埵釋。

諸教 准諸乘知之。

得樂 得益。

五蘊 照見五蘊皆空也。能照能見則諸乘之覺知。所空所斷則五蘊之迷境。何故唯舉所空之境。不出能證之智。此有多故。或讓下三佛故。或舉所顯能故。或指迷境者。照見皆空義也。若在五蘊家。自不知迷故。

三佛 三世諸佛。

色空 色不異空。乃至如是也。大本分流華

嚴經。只攝在此一行半。若欲讀誦彼廣言。必須受持此略文。廣略雖不同。功德無增減。若解深秘義。此功勝彼德。解說書寫等亦復如是。已下諸乘准此。絕相二。等是也。

普賢 華嚴法門主。

解頤 甘心之至。笑慶之極。

圓融 三種之圓融。六相之無礙。

不生 是諸法乃至不滅也。是諸法空相。總不生不滅等。別。總別分二。理趣唯一。故舉別兼總。又舉中攝初後六句。又不生一句。此宗大義故。總相故。若總相故。舉不生者。是諸法空相亦是總相。何不言之。上句既言色空。下對宜云不生。若言空相等。其文不嚴故。又不生總相義理。顯證於彼故。又若取二字者。其義難顯。若舉五字者。其文有失故。十六會廣言六百軸繁文。皆攝此七句。無漏其衆義云云。

文殊 三論法門主也。

破顏 極喜悅義。

絕戲 絕八種之戲論。證四中之真實。

識界 有三意。一無意識界。二識者心識。界者境界。謂以此三科。且分心境故。若依此者。是故空中。至無意識界是也。三三義並具故。法相所依諸經論皆入此中。

簡持 唯識即法相。若名人則彌勒。簡簡去。持持取。即唯識之唯義。此有數義。或遣遍計一執。存依圓二性故。或遮外境。留內識故。或遣相證。性故云云。

拍手 此歡喜義。非除障驚覺等意。

浪之境智 無智亦無得等。浪能證智故云。無智。浪所達境。故云。無得。法華涅槃等之諸經。只在此十字。

歸一 會三歸一。即天台法華宗。若名人則觀音破三入一。遮末歸本故云。歸一。

十二因緣 無無明乃至死盡也。

驕角 緣覺名也。又云。驕喻也。

四諦 無苦集滅道也。諸部小乘經等。皆攝入此一句五字。

三藏 經律論等。

圓滿覺者 圓滿三覺。具足種種智。堅達三世。橫遍十方。故云。圓滿。

開悟密藏施甘露 開悟三密之寶藏。施與四曼之甘露。

大 普廣周遍無邊際限量。包含常總滿虛空法界。

多 無量過數之稱。具足不闕之語。

勝 最勝尊妙無比。類殊特深奧無與等。最勝者十最十勝。

約定慧 此云。智慧。今謂。定慧略有五意。一定之慧。故謂三昧門之深智。三摩地之妙慧。故。二有定慧。故。具三昧之智名之。

大慧 持禪那之慧。稱之。圓智。無智定非定。無定智非智。故。三定智者。三摩地門之智。謂常居三等之禪宮。鎮住一如之定殿。

永止六塵妄風 遠離四相之迷波。故。慧者勝義菩提之慧。遍遊十種之心宅。兼行九界之境地。分別淺深於千殊。簡擇邪正於萬。

品故。又定正體智。無分別故。慧後得智。能簡擇故。又定涅槃理。慧菩提智。又定者胎藏九識寂靜禪那故。慧者金剛五智。舉悟了別故。可知同體之別相。一法之二義。四約字義。故。謂三三二字俱具足定慧。三三二字。智也。三定也。字體智慧。點畫三昧故。又以三三等八字。皆為涅槃點。涅槃者寂靜不動。是即定故。三亦二字。亦具定慧。且明定慧。三第二句末三字。三第三句末三字。此等皆名三昧字故。密察密意深入深祕。於三三二字。顯定慧兩義。五梵語多含之旨。真言總持之理。道俗共許。古今僉聞。誰疑於三三一句有定慧二義。云云。但亦可見證本。

所作已辨 到彼岸義。行華已開。佛果斯顯。證無為無事覺位。受不生不滅法樂。

處中 中實中心表義。離邪離邊受名。貫線攝持。又云。貫串不散之義。以語密為經。以心密為緯。織三業之絲。為海會之錦。錦文千殊。同名為錦。佛相萬差。等得稱佛。或云。常法攝貫義。

照空 照見五蘊皆空。度苦 度一切苦厄。三生 華嚴行者所經之時。三劫 三阿僧祇劫絕相所歷。若依妄執義。兼通建一密三。六十 聲聞時劫。百 緣覺時劫。

妄執 有二。且一義云。妄執。一及密人所經。

品故。又定正體智。無分別故。慧後得智。能簡擇故。又定涅槃理。慧菩提智。又定者胎藏九識寂靜禪那故。慧者金剛五智。舉悟了別故。可知同體之別相。一法之二義。四約字義。故。謂三三二字俱具足定慧。三三二字。智也。三定也。字體智慧。點畫三昧故。又以三三等八字。皆為涅槃點。涅槃者寂靜不動。是即定故。三亦二字。亦具定慧。且明定慧。三第二句末三字。三第三句末三字。此等皆名三昧字故。密察密意深入深祕。於三三二字。顯定慧兩義。五梵語多含之旨。真言總持之理。道俗共許。古今僉聞。誰疑於三三一句有定慧二義。云云。但亦可見證本。

所作已辨 到彼岸義。行華已開。佛果斯顯。證無為無事覺位。受不生不滅法樂。

處中 中實中心表義。離邪離邊受名。貫線攝持。又云。貫串不散之義。以語密為經。以心密為緯。織三業之絲。為海會之錦。錦文千殊。同名為錦。佛相萬差。等得稱佛。或云。常法攝貫義。

照空 照見五蘊皆空。度苦 度一切苦厄。三生 華嚴行者所經之時。三劫 三阿僧祇劫絕相所歷。若依妄執義。兼通建一密三。六十 聲聞時劫。百 緣覺時劫。

妄執 有二。且一義云。妄執。一及密人所經。

品故。又定正體智。無分別故。慧後得智。能簡擇故。又定涅槃理。慧菩提智。又定者胎藏九識寂靜禪那故。慧者金剛五智。舉悟了別故。可知同體之別相。一法之二義。四約字義。故。謂三三二字俱具足定慧。三三二字。智也。三定也。字體智慧。點畫三昧故。又以三三等八字。皆為涅槃點。涅槃者寂靜不動。是即定故。三亦二字。亦具定慧。且明定慧。三第二句末三字。三第三句末三字。此等皆名三昧字故。密察密意深入深祕。於三三二字。顯定慧兩義。五梵語多含之旨。真言總持之理。道俗共許。古今僉聞。誰疑於三三一句有定慧二義。云云。但亦可見證本。

所作已辨 到彼岸義。行華已開。佛果斯顯。證無為無事覺位。受不生不滅法樂。

處中 中實中心表義。離邪離邊受名。貫線攝持。又云。貫串不散之義。以語密為經。以心密為緯。織三業之絲。為海會之錦。錦文千殊。同名為錦。佛相萬差。等得稱佛。或云。常法攝貫義。

照空 照見五蘊皆空。度苦 度一切苦厄。三生 華嚴行者所經之時。三劫 三阿僧祇劫絕相所歷。若依妄執義。兼通建一密三。六十 聲聞時劫。百 緣覺時劫。

妄執 有二。且一義云。妄執。一及密人所經。

品故。又定正體智。無分別故。慧後得智。能簡擇故。又定涅槃理。慧菩提智。又定者胎藏九識寂靜禪那故。慧者金剛五智。舉悟了別故。可知同體之別相。一法之二義。四約字義。故。謂三三二字俱具足定慧。三三二字。智也。三定也。字體智慧。點畫三昧故。又以三三等八字。皆為涅槃點。涅槃者寂靜不動。是即定故。三亦二字。亦具定慧。且明定慧。三第二句末三字。三第三句末三字。此等皆名三昧字故。密察密意深入深祕。於三三二字。顯定慧兩義。五梵語多含之旨。真言總持之理。道俗共許。古今僉聞。誰疑於三三一句有定慧二義。云云。但亦可見證本。

所作已辨 到彼岸義。行華已開。佛果斯顯。證無為無事覺位。受不生不滅法樂。

處中 中實中心表義。離邪離邊受名。貫線攝持。又云。貫串不散之義。以語密為經。以心密為緯。織三業之絲。為海會之錦。錦文千殊。同名為錦。佛相萬差。等得稱佛。或云。常法攝貫義。

照空 照見五蘊皆空。度苦 度一切苦厄。三生 華嚴行者所經之時。三劫 三阿僧祇劫絕相所歷。若依妄執義。兼通建一密三。六十 聲聞時劫。百 緣覺時劫。

時又云。兼通建一密三。三妄執謂龜細極細。若一生超此三妄執。不經劫數。一生中即身成佛。

觀人。觀自在菩薩。此即行人故云。人修智慧。行深般若。修行般若智慧。

深照五衆空。照見五蘊皆空。深者下。於上深字用也。通能所觀法故。照者照見。衆者蘊也。空者皆空也。

歷劫。時也。劫跋有二義。一時分。絕相二所經劫。二妄執義。建一密三人一生即身所經劫。

離煩。度一切苦厄也。離者度也。煩者煩惱也。即一切苦厄。

一心通。有三義。一重明度苦義。謂度二死苦海。達一心寶處。二表波羅蜜多義。通者到也。達也。一心者亦二。一真言秘密不二。

一心。二諸乘亦各有。一如真理故。大意云。度脫分段變易之生死。證得菩提涅槃之安樂。遠離動靜迷悟之異執。通達理智定慧之

一心。三上二義並具。何故不云通一心。一心通能所二通故。又心字與空字不同韻故。

建絕相二。如次普賢文殊。彌勒二乘。觀音。問。何故次第如此。答。爲表四行次第。謂大疏等列四行菩薩次第。云普賢文殊。彌勒觀音。以二乘屬法相。即彌勒宗三乘兼學等故。故諸宗判名三乘教。問。南宗亦名三乘教。何不屬之耶。答。破五性各別。立悉有佛性。故乃至云云。如此諸乘廢論則

能寂應機之權術。橫觀則大日隨自之實行。圓融三法。三種圓融。謂事理圓融。理理圓融。事事圓融。

從色空至來同。有六意。上一句色不異空。空不異色。下五言。色即是空。空即是色。如

次配知事理。理理事三種。二上五字。色即是空。空即是色。下一句。色不異空。空不異色。

三兩句共從。色不至是色。事者色也。理者空也。四上一句。從色不至是色。下五字從

受想至。如是。事者四蘊。理者如前。五上五言。從色不至是色。下一句。從色不至是色。

事者蘊。理者空。非唯顯下四蘊并空。兼又釋上一色及空。六二句十字共從。色不至

如是。事者五蘊。理者一空。但上句唯舉一色。不云四蘊。舉初顯後故。又云。色不異

空。事事圓融。空無礙等義。空不異色。理理圓融。色即是空。以事融理。空即是色。以理

融事。已上八字。總明一種事理之圓融。無礙融三種。三種圓融。或圓融三種世間

等歟。金水。金師子等喻。水波等喻歟。

八不。不生不滅。不斷不常。不一不異。不去

不來。即不生乃至不滅。問。此六不相配。彼

八不。方何答。初二不如文。以此不垢不淨

攝彼不去不來。此不增不減中攝餘四不。兼

又攝不去不來。

獨空畢竟理。是諸法空相。又是八不總義。

或又四中都名也。或復言亡慮絕。絕待中道

等歟。

摩訶大也

梅多羅慈氏也

冒地。菩提。此云智。或覺

薩怛闍。有情含識。或忍樂不離堅固執著

義。或云衆生群生等。但非正翻歟

二我。人我法我。即遍計所執

三祇。三阿僧祇。釋云二無數。阿無也。僧祇數也

阿陀。阿陀那識。即第八識。此有多名。無沒

本宅藏種。無垢持依等也

識性。圓成實性

幻影。即名實。依他起性歟

唯蘊無我。我空法有故聲聞

拔業因種。拔業惱株。杭除無明種子。故緣

覺

葉。落葉等觀歟

因緣。十二因緣

華。飛華等觀門歟

種子。如前

羊。如前

鹿。緣覺

因緣佛。緣覺也。佛者覺也。覺悟十二因緣

故爲號

依聲得道。聲聞。依聞法之因。有得道果

故以名

白骨。九想隨一

我。人我。即自他衆生

青瘀。第二想

人。人我執也。我人衆生

四念 四念處。身受心法
羅漢 阿羅漢。有三翻殺賊。不生。應供等
也

阿哩也 驢路枳帝。地薩恒驢。大聖觀自在
菩薩名。若依其梵語。可有濕脚驢之一句。
軟脚路枳帝。此云觀。濕脚驢。此云自在。故
又阿哩也。此云無垢。阿者無也。哩也者垢
也。今言大聖者。義翻耳

蓮 妙法心蓮。一乘心理

自淨 自心自性清淨

菓 蓮華實。歟

心德 一心萬德

一道 一乘一如等義

能所 無智亦無得以無所得故也。能。智
慧。所。理。境。如。前

三車 羊鹿牛三乘也

歸默 歸一歸本等也。默略有三。一止滅
義。一乘實日出。三乘權暗滅故。羊鹿羴露牛
疾者此意也。二寂靜義。一道無為無為寂靜。
真如無為無事義。故經云。諸法從本來。常
自寂滅相。又三離言義。故文云。是法不可
示。言詞相寂滅。又一切聲聞辟支佛所不
能知。乃至廣說。故言語道斷。心行處滅。是
前六。建絕相。一一。開二。故成六

後一 眞言行人

愚 愚童。謂六道凡夫

識 有識。謂二乘

金 金剛薩埵

智 菩薩

般若即能因能行 因者淨菩提心。行者大
悲萬行。即依般若波羅蜜多故也

無礙離障 從心無罣礙至涅槃。涅槃此
云圓寂。圓輪圓具足。寂寂靜真如。即理智
不二之理

能證覺知 三世。至菩提。能證者。三世。至
得覺智。阿耨。至菩提

行人 菩提薩埵

重二 四也因行證入也。從依般若。至三
菩提也

圓寂 涅槃真理

正依 依正二報。依謂所居淨土等。正謂能
住佛身等

總持 陀羅尼之漢號。總者總攝。持者任持。
謂一字總攝無量教文。一法任持一切教法。
一義攝持一切義理。一聲攝藏無量功德。故
名。無盡藏。諸經之父母。衆教帝王。至極祕
典。甚深之奧藏。只在此門

文 能詮文字教法

義 所詮義理宗趣

忍 能得無生忍。又云。得悟果利

呪 神驗加持

聲 言音聲響。語密

字 名字。文字。身密

人 一一文字皆法。曼荼羅身佛故

法 教理行果。因行證入等

實相 義也。理也。意密也

名 上是大神呪等四名歟

行 行也。去也。度也。行。二空。一中之正

道。去四相三妄之邪途。度煩惱生死之此
海。到菩提涅槃之彼岸。行去之間。行也。度
到之後。果也。故云。行果。是四行。總合釋
之

彼岸也。所到之智處。能寂之理境

總也。普也。自他雙度。總到覺岸。人我同
運。共遊寂都。又爲顯示密教。則根本原初之
總體。顯教則枝末流派之別相。又表密藏。即
普遍深廣之圓教。顯乘是狹局淺略之片言。
又總者。總攝任持義故。四種曼荼羅。四種陀
羅尼。總含圓具義故。四種曼荼羅。兩部曼荼
羅也。又總者。攝藏不失義故。理也。涅槃也。總
攝不亂義故。定也。三昧也。又總體義。故法界
體性之一智。總相義。故圓平妙成之四智。上
心王之遍照。下心數之四佛。又總體故。六大
總相故。四曼也。又總體故。內證。總相故。外用
也。又總體故。法性。總相故。應化。乃至無盡。又
普者。普周遍滿故。六大。普遍平等故。三等。又
體性周遍。故心王遍照。相用普遍。故心數諸
尊。又普遍者。普賢之重如遍照之五智。如次
配知。胎金兩部。定慧二種。涅槃菩提。福德智
慧。乃至無盡。淺略句義。猶既無盡。深祕字義
豈能有窮。一一深義。各各密意。具如本經。
就在御作

普提智也。諸乘覺智。三密之佛心。即
一如之能證。諸教之所入也

速疾成就究竟證入等義

字相義等 字相與字義。云字相義也。等
者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

者。等取餘十四門。凡瑜伽宗意。釋一切經

教略有十六門，謂造情表德，淺略深祕。字相字義，一字攝多字攝一，一字釋多字釋一，一字成多字成一，一字破多字破一。順觀旋轉逆觀旋轉也。

不思議，法爾神驗性德功能，性相不能定，因量不得測，七宗權教言亡慮絕，五乘僞帝閉口卷舌。

一字含千理，明字義門義也。謂一聲字各各名實攝，一百億部教理，合二十萬頌行果，二十萬頌者，毘盧遮那十萬偈，金剛頂經百千頌，一百億部者，一代所說之聖教，三世能化之佛經，諸佛萬德三身種智，只在此真言一字中，千者舉滿數，理者含衆德。

法如，有二意，一法者法身法佛法界法性法定法住等，如者譬如重如圓如真如一如十如等，二略有十對，一人法一對，法者法身佛，如者如理法故，二理智一對，法者能悟心法，以配菩提，如者所證真如，即屬涅槃，三定慧一對，法者能了心智，即薩般若，如者所達真理，是三摩地，四福智對，法謂心，心即智，如謂理，理即福，心則中實本覺受名，覺了識知得稱故，理亦攝持萬德樹義，不失百福爲意故，五一多對，法萬法表三密無數，如一如示二德不異，六體用對法，三密化用，使令行者斷惡證理生解證驗故，如一心理體使令自性平等一味不增不減故，七依正對，法能居法身心識爲名故，如所依理境，攝持爲義故，八教理對，法教如理故，九行果對，法行如，果故，十兩利一對，法

他利之事業，爲物爲軌則故，如自利之功德，於我與安樂故，若廣說者，歷劫難盡，如此種種無量功德，現生證得即身成佛，故云，即身證法如，是則即身成佛義也，具釋如別。

行行至圓寂，初行行行也，或通後二行，上二字行，下三言果，或此下三字通經尾一句，至者究竟義，圓寂者涅槃也。

去去入原初，行行行行，或通上二行，行果准上，入者證入義，原初者菩提，兼通涅槃，問，何故上句舉圓寂，今兼顯菩提，答，有二意故，一上句配小，此句屬大，故，謂小偏求涅槃，大兼欣菩提故，原初言甚有深意也，二影略互顯歟。

三界至本居，此亦二義，一出離三界客舍，歸入一心本宅，是即究竟菩提證入義也，一心即菩提也，二已至圓寂並入原初，則即可三界如客舍，決定一心是本居，如是覺悟即菩提故，亦通究竟證入之義，已上五句明更有五分義，審思之，能不，上說也，能說故，下默也，不談故。

曼儒般若，有三義，一文殊之般若，二曼殊與般若，三曼殊即般若，初中有二，一文殊之般若經，是爲正教，二文殊之智慧，初頌文殊利劍絕諸戲者是也，次中又三，一文殊與般若菩薩，初頌舉此二尊者是意也，二文殊與般若經，是付入法，三文殊與般若菩薩及般若經，後中又三，一文殊即般若菩薩也，二文殊即般若經，三文殊即般若菩薩

及經也

解紛，解脫出離爲名，紛紛紅迷亂立義，謂解脫分段變易之生死，證得菩提涅槃之安樂，故云，解紛，初頌文云，無邊生死何能斷，唯有禪那正思惟是也，又餘文云，動名生死，云云，或又初頌且約生死涅槃顯能所，今偈又付煩惱菩提表斷證，影略互顯，實無相違，問，且付後義，首偈稱涅槃，尾頌揚菩提，有何意，答，表今經得益次第，灑斯甘露露迷者，以所解所得之衆善迴，能迷能盲群類，甘露者能解之功德，所獲之善根，三密之教藥，萬德之法味，需者除二執之渴愛，消三毒之熱惱，露心地下法種，生覺芽，開佛果也，迷者者迷衆生故，文云，迷名衆生，狂迷動迷義，迷睡迷盲之名，同斷無明破魔軍，拔苦與樂之慈悲，利生利物之誓願，普遍廣大平等無差故，云同也，或表同證慈悲之義，斷無明者，放，大日遍照之輝光，破無明癡闇之昏夜，破魔軍者，摧四魔十軍之迷賊，成三身五智之覺王義也，祕鍵略註。

No. 2204

般若心經祕鍵開門訣卷上

竊惟，一色一香悉無不融，周遍法界理，百草百穀並無不爲衆病悉除藥，然則略說修多羅豈不，含統無盡教義哉，祕奧陀羅尼焉。

不救療身心痛苦乎。何況一字攝多門具言
秘藏之不共其德矣。三昧總持教性德圓
宗之極妙祕術也。而吾祖師弘法大師爲佛
使出世今。開演真言密藏矣。乘本願。號
垂範而遂建立即身成佛道矣。是以於一
代之經典辨淺略深祕門。於二教之玄文
設遮情表德義矣。所以一紙妙文事不開
七宗行果哉。十四行微言豈不具三乘妙
鏡乎。蓋爲含有緣含藏。茂花因於三密法
林。使頓悟機人植蓮種於八德珠池也。焉
末葉之貧道等。僅雖膏甘露之殘味。尙未
除渴法之飢渴。適雖聞醍醐之餘香。猶未
療心府之癢病也。因之今聊述管見卑知。
機發爵火之微光。猶如却。開鑰開。出寶
藏。爲使顯聖財。授與法寶故。立題號而
稱開門訣也。唯寫憤激逸氣。何及于他家
披覽哉。于時承德元年十二月亥。各比
也。

將釋此般若心經祕鍵。以三分解釋之。一
者大文第一明教起因緣分。次大文第二釋
題目分。後大文第三釋本文分也。大文第一
明教起因緣分者有二因緣。初明本經興
起因緣分。次明此祕釋興起因緣分也。初
明本經興起因緣分者。謂一切異生及愚法
二乘諸小乘。隨其所應。堅著我法二執故。
造種種行業。而沈淪分段變易二種生死中。
不能出離。又不能了達生空法空二理。而
到無上菩提涅槃彼岸也。故無上世尊世間
大慈父。起無緣大慈。須無礙方便力。爲

拔濟如是等衆生。妄執業果。而令證入無
上菩提涅槃究竟果報故。宣說是甚深般若
波羅蜜多無相至極妙經也。此經上文云。觀
自在菩薩。照見五蘊皆空。度一切苦厄。又下
經文云。遠離一切顛倒夢想。究竟涅槃。三世
諸佛依般若波羅蜜多。故得阿耨多羅三藐
三菩提。云云。又如法花經云。諸佛世尊欲
令衆生開佛知見。便得清淨。故出現於世。
又云。諸佛如來但教化菩薩。諸有所作常爲
一事。唯以佛之知見示悟衆生。云云。又云。
說佛智慧。故諸佛出於世。唯此一事實。餘二
則非真。又云。諸佛而誓願。我所行佛道。普欲
令衆生亦同得此道。云云。又云。我常知衆
生行道不行道。隨應所可度。爲說種種法。
每自作是念。以何令衆生得入無上道。速
成就佛身。云云。如是經文悉以於一切衆
生。令皆成佛道。將爲佛本意也。故佛說諸
經教也。以此總通因緣。爲諸經之興起本
緣也。

次明第二造此般若心經祕釋起因者。就
是因緣。即有總別二義。初總因如金剛頂發
菩提心論云。云何能證無上菩提。法爾應
住善賢大菩提心。一切衆生本有薩埵。爲
貪瞋癡煩惱之所縛故。諸佛大悲以善巧智
說此甚深祕密喻。令修行者於內心中。
觀日月輪。由作此觀。照見本心。湛然清淨。
猶如滿月光遍虛空。無所分別等云云。又
如大日經第七云。一切法不生。自性本寂故。
想念此真實。阿字置其中。此當轉阿字。

成大日牟尼。無盡刹塵衆。普現圓光中。千
界爲增數。流出光焰輪。遍至衆生界。隨
性令開悟。云云。又大日經第一云。而毘盧遮
那一切身業一切語業一切意業。一切處一
切時。於有情界。宣說真言道句法。云云。以
明如此等義。經論文者。總通明密教出興
利生之因緣也。又如金剛頂分別聖位經云。
自受用佛從心流出。無量菩薩。皆同一性。謂
金剛性。對遍照如來。受灌頂職位。彼等菩
薩各說三密門。以獻毘盧舍那及一切如來。
便諸加持教勅。盧遮那佛言。汝等將來於
無量世界爲最上乘者。令得現生世出世
間悉地成就。彼諸菩薩受如來勅已。頂禮
佛足。圍遶毘盧遮那佛已。各還本方本位。
成爲五輪持本標幟。若見若聞。若入輪壇。
能斷有情五趣輪轉生死業障。云云。今檢此
等經論文。依准佛勅示爲弘隆密教故。造
作如此等祕密釋。意在此也。

次第二明別因者。於是因又有二義。一者
依自己本願別因。二者有依本師教命。故
別因也。初依自己本願別因者。如三教論
云。然頃日間。剎那幻住。於南閼浮提陽谷輪
也。所化之下。玉藻所歸之島。豫樟蔽日之
浦。未就所思。忽經三八春秋也。云云。是示
唐以前。未轉弘真言教法。又請來表云。和尚
宛然立前告曰。我與汝久有契約。誓弘密
藏。我生東國。必爲弟子。云云。二者依本師
教命因緣者。於是又有二義。一者大師依
佛世尊教命示被弘密藏也。故三教論云。

甲中 ①之 ②一 ③二 ④三 ⑤四 ⑥五 ⑦六 ⑧七 ⑨八 ⑩九 ⑪十 ⑫十一 ⑬十二 ⑭十三 ⑮十四 ⑯十五 ⑰十六 ⑱十七 ⑲十八 ⑳十九 ㉑二十 ㉒二十一 ㉓二十二 ㉔二十三 ㉕二十四 ㉖二十五 ㉗二十六 ㉘二十七 ㉙二十八 ㉚二十九 ㉛三十 ㉜三十一 ㉝三十二 ㉞三十三 ㉟三十四 ㊱三十五 ㊲三十六 ㊳三十七 ㊴三十八 ㊵三十九 ㊶四十 ㊷四十一 ㊸四十二 ㊹四十三 ㊺四十四 ㊻四十五 ㊼四十六 ㊽四十七 ㊾四十八 ㊿四十九 〇五十 一五十一 二五十二 三五十三 四五四十四 五五十五 六五十六 七五十七 八五十八 九五十九 十百六十 十一百六十一 十二百六十二 十三百六十三 十四百六十四 十五百六十五 十六百六十六 十七百六十七 十八百六十八 十九百六十九 二十百七十 二十一百七十一 二十二百七十二 二十三百七十三 二十四百七十四 二十五百七十五 二十六百七十六 二十七百七十七 二十八百七十八 二十九百七十九 三十百八十 三十一百八十一 三十二百八十二 三十三百八十三 三十四百八十四 三十五百八十五 三十六百八十六 三十七百八十七 三十八百八十八 三十九百八十九 四十百九十 四十一百九十一 四十二百九十二 四十三百九十三 四十四百九十四 四十五百九十五 四十六百九十六 四十七百九十七 四十八百九十八 四十九百九十九 五十百 一五百一 二五百二 三五百三 四五百四 五五百五 六五百六 七五百七 八五百八 九五百九 十六百 十一六百一 十二六百二 十三六百三 十四六百四 十五六百五 十六六百六 十七六百七 十八六百八 十九六百九 二十六百 二十六百一 二十六百二 二十六百三 二十六百四 二十六百五 二十六百六 二十六百七 二十六百八 二十六百九 二十七百 二十七百一 二十七百二 二十七百三 二十七百四 二十七百五 二十七百六 二十七百七 二十七百八 二十七百九 二十八百 二十八百一 二十八百二 二十八百三 二十八百四 二十八百五 二十八百六 二十八百七 二十八百八 二十八百九 二十九百 二十九百一 二十九百二 二十九百三 二十九百四 二十九百五 二十九百六 二十九百七 二十九百八 二十九百九 三十百 三十百一 三十百二 三十百三 三十百四 三十百五 三十百六 三十百七 三十百八 三十百九 三十一百 三十一百一 三十一百二 三十一百三 三十一百四 三十一百五 三十一百六 三十一百七 三十一百八 三十一百九 三十二百 三十二百一 三十二百二 三十二百三 三十二百四 三十二百五 三十二百六 三十二百七 三十二百八 三十二百九 三十三百 三十三百一 三十三百二 三十三百三 三十三百四 三十三百五 三十三百六 三十三百七 三十三百八 三十三百九 三十四百 三十四百一 三十四百二 三十四百三 三十四百四 三十四百五 三十四百六 三十四百七 三十四百八 三十四百九 三十五百 三十五百一 三十五百二 三十五百三 三十五百四 三十五百五 三十五百六 三十五百七 三十五百八 三十五百九 三十六百 三十六百一 三十六百二 三十六百三 三十六百四 三十六百五 三十六百六 三十六百七 三十六百八 三十六百九 三十七百 三十七百一 三十七百二 三十七百三 三十七百四 三十七百五 三十七百六 三十七百七 三十七百八 三十七百九 三十八百 三十八百一 三十八百二 三十八百三 三十八百四 三十八百五 三十八百六 三十八百七 三十八百八 三十八百九 三十九百 三十九百一 三十九百二 三十九百三 三十九百四 三十九百五 三十九百六 三十九百七 三十九百八 三十九百九 四十百 四十百一 四十百二 四十百三 四十百四 四十百五 四十百六 四十百七 四十百八 四十百九 四十一百 四十一百一 四十一百二 四十一百三 四十一百四 四十一百五 四十一百六 四十一百七 四十一百八 四十一百九 四十二百 四十二百一 四十二百二 四十二百三 四十二百四 四十二百五 四十二百六 四十二百七 四十二百八 四十二百九 四十三百 四十三百一 四十三百二 四十三百三 四十三百四 四十三百五 四十三百六 四十三百七 四十三百八 四十三百九 四十四百 四十四百一 四十四百二 四十四百三 四十四百四 四十四百五 四十四百六 四十四百七 四十四百八 四十四百九 四五百 四五百一 四五百二 四五百三 四五百四 四五百五 四五百六 四五百七 四五百八 四五百九 四六百 四六百一 四六百二 四六百三 四六百四 四六百五 四六百六 四六百七 四六百八 四六百九 四七百 四七百一 四七百二 四七百三 四七百四 四七百五 四七百六 四七百七 四七百八 四七百九 四八百 四八百一 四八百二 四八百三 四八百四 四八百五 四八百六 四八百七 四八百八 四八百九 四九百 四九百一 四九百二 四九百三 四九百四 四九百五 四九百六 四九百七 四九百八 四九百九 五百 五百一 五百二 五百三 五百四 五百五 五百六 五百七 五百八 五百九 五百十 五百十一 五百十二 五百十三 五百十四 五百十五 五百十六 五百十七 五百十八 五百十九 五百二十 五百二十一 五百二十二 五百二十三 五百二十四 五百二十五 五百二十六 五百二十七 五百二十八 五百二十九 五百三十 五百三十一 五百三十二 五百三十三 五百三十四 五百三十五 五百三十六 五百三十七 五百三十八 五百三十九 五百四十 五百四十一 五百四十二 五百四十三 五百四十四 五百四十五 五百四十六 五百四十七 五百四十八 五百四十九 五百五十 五百五十一 五百五十二 五百五十三 五百五十四 五百五十五 五百五十六 五百五十七 五百五十八 五百五十九 五百六十 五百六十一 五百六十二 五百六十三 五百六十四 五百六十五 五百六十六 五百六十七 五百六十八 五百六十九 五百七十 五百七十一 五百七十二 五百七十三 五百七十四 五百七十五 五百七十六 五百七十七 五百七十八 五百七十九 五百八十 五百八十一 五百八十二 五百八十三 五百八十四 五百八十五 五百八十六 五百八十七 五百八十八 五百八十九 五百九十 五百九十一 五百九十二 五百九十三 五百九十四 五百九十五 五百九十六 五百九十七 五百九十八 五百九十九 六百 六百一 六百二 六百三 六百四 六百五 六百六 六百七 六百八 六百九 六百十 六百十一 六百十二 六百十三 六百十四 六百十五 六百十六 六百十七 六百十八 六百十九 六百二十 六百二十一 六百二十二 六百二十三 六百二十四 六百二十五 六百二十六 六百二十七 六百二十八 六百二十九 六百三十 六百三十一 六百三十二 六百三十三 六百三十四 六百三十五 六百三十六 六百三十七 六百三十八 六百三十九 六百四十 六百四十一 六百四十二 六百四十三 六百四十四 六百四十五 六百四十六 六百四十七 六百四十八 六百四十九 六百五十 六百五十一 六百五十二 六百五十三 六百五十四 六百五十五 六百五十六 六百五十七 六百五十八 六百五十九 六百六十 六百六十一 六百六十二 六百六十三 六百六十四 六百六十五 六百六十六 六百六十七 六百六十八 六百六十九 六百七十 六百七十一 六百七十二 六百七十三 六百七十四 六百七十五 六百七十六 六百七十七 六百七十八 六百七十九 六百八十 六百八十一 六百八十二 六百八十三 六百八十四 六百八十五 六百八十六 六百八十七 六百八十八 六百八十九 六百九十 六百九十一 六百九十二 六百九十三 六百九十四 六百九十五 六百九十六 六百九十七 六百九十八 六百九十九 七百 七百一 七百二 七百三 七百四 七百五 七百六 七百七 七百八 七百九 七百十 七百十一 七百十二 七百十三 七百十四 七百十五 七百十六 七百十七 七百十八 七百十九 七百二十 七百二十一 七百二十二 七百二十三 七百二十四 七百二十五 七百二十六 七百二十七 七百二十八 七百二十九 七百三十 七百三十一 七百三十二 七百三十三 七百三十四 七百三十五 七百三十六 七百三十七 七百三十八 七百三十九 七百四十 七百四十一 七百四十二 七百四十三 七百四十四 七百四十五 七百四十六 七百四十七 七百四十八 七百四十九 七百五十 七百五十一 七百五十二 七百五十三 七百五十四 七百五十五 七百五十六 七百五十七 七百五十八 七百五十九 七百六十 七百六十一 七百六十二 七百六十三 七百六十四 七百六十五 七百六十六 七百六十七 七百六十八 七百六十九 七百七十 七百七十一 七百七十二 七百七十三 七百七十四 七百七十五 七百七十六 七百七十七 七百七十八 七百七十九 七百八十 七百八十一 七百八十二 七百八十三 七百八十四 七百八十五 七百八十六 七百八十七 七百八十八 七百八十九 七百九十 七百九十一 七百九十二 七百九十三 七百九十四 七百九十五 七百九十六 七百九十七 七百九十八 七百九十九 八百 八百一 八百二 八百三 八百四 八百五 八百六 八百七 八百八 八百九 八百十 八百十一 八百十二 八百十三 八百十四 八百十五 八百十六 八百十七 八百十八 八百十九 八百二十 八百二十一 八百二十二 八百二十三 八百二十四 八百二十五 八百二十六 八百二十七 八百二十八 八百二十九 八百三十 八百三十一 八百三十二 八百三十三 八百三十四 八百三十五 八百三十六 八百三十七 八百三十八 八百三十九 八百四十 八百四十一 八百四十二 八百四十三 八百四十四 八百四十五 八百四十六 八百四十七 八百四十八 八百四十九 八百五十 八百五十一 八百五十二 八百五十三 八百五十四 八百五十五 八百五十六 八百五十七 八百五十八 八百五十九 八百六十 八百六十一 八百六十二 八百六十三 八百六十四 八百六十五 八百六十六 八百六十七 八百六十八 八百六十九 八百七十 八百七十一 八百七十二 八百七十三 八百七十四 八百七十五 八百七十六 八百七十七 八百七十八 八百七十九 八百八十 八百八十一 八百八十二 八百八十三 八百八十四 八百八十五 八百八十六 八百八十七 八百八十八 八百八十九 八百九十 八百九十一 八百九十二 八百九十三 八百九十四 八百九十五 八百九十六 八百九十七 八百九十八 八百九十九 九百 九百一 九百二 九百三 九百四 九百五 九百六 九百七 九百八 九百九 九百十 九百十一 九百十二 九百十三 九百十四 九百十五 九百十六 九百十七 九百十八 九百十九 九百二十 九百二十一 九百二十二 九百二十三 九百二十四 九百二十五 九百二十六 九百二十七 九百二十八 九百二十九 九百三十 九百三十一 九百三十二 九百三十三 九百三十四 九百三十五 九百三十六 九百三十七 九百三十八 九百三十九 九百四十 九百四十一 九百四十二 九百四十三 九百四十四 九百四十五 九百四十六 九百四十七 九百四十八 九百四十九 九百五十 九百五十一 九百五十二 九百五十三 九百五十四 九百五十五 九百五十六 九百五十七 九百五十八 九百五十九 九百六十 九百六十一 九百六十二 九百六十三 九百六十四 九百六十五 九百六十六 九百六十七 九百六十八 九百六十九 九百七十 九百七十一 九百七十二 九百七十三 九百七十四 九百七十五 九百七十六 九百七十七 九百七十八 九百七十九 九百八十 九百八十一 九百八十二 九百八十三 九百八十四 九百八十五 九百八十六 九百八十七 九百八十八 九百八十九 九百九十 九百九十一 九百九十二 九百九十三 九百九十四 九百九十五 九百九十六 九百九十七 九百九十八 九百九十九 一千 一千一 一千二 一千三 一千四 一千五 一千六 一千七 一千八 一千九 一千十 一千十一 一千十二 一千十三 一千十四 一千十五 一千十六 一千十七 一千十八 一千十九 一千二十 一千二十一 一千二十二 一千二十三 一千二十四 一千二十五 一千二十六 一千二十七 一千二十八 一千二十九 一千三十 一千三十一 一千三十二 一千三十三 一千三十四 一千三十五 一千三十六 一千三十七 一千三十八 一千三十九 一千四十 一千四十一 一千四十二 一千四十三 一千四十四 一千四十五 一千四十六 一千四十七 一千四十八 一千四十九 一千五十 一千五十一 一千五十二 一千五十三 一千五十四 一千五十五 一千五十六 一千五十七 一千五十八 一千五十九 一千六十 一千六十一 一千六十二 一千六十三 一千六十四 一千六十五 一千六十六 一千六十七 一千六十八 一千六十九 一千七十 一千七十一 一千七十二 一千七十三 一千七十四 一千七十五 一千七十六 一千七十七 一千七十八 一千七十九 一千八十 一千八十一 一千八十二 一千八十三 一千八十四 一千八十五 一千八十六 一千八十七 一千八十八 一千八十九 一千九十 一千九十一 一千九十二 一千九十三 一千九十四 一千九十五 一千九十六 一千九十七 一千九十八 一千九十九 二千 二千一 二千二 二千三 二千四 二千五 二千六 二千七 二千八 二千九 二千十 二千十一 二千十二 二千十三 二千十四 二千十五 二千十六 二千十七 二千十八 二千十九 二千二十 二千二十一 二千二十二 二千二十三 二千二十四 二千二十五 二千二十六 二千二十七 二千二十八 二千二十九 二千三十 二千三十一 二千三十二 二千三十三 二千三十四 二千三十五 二千三十六 二千三十七 二千三十八 二千三十九 二千四十 二千四十一 二千四十二 二千四十三 二千四十四 二千四十五 二千四十六 二千四十七 二千四十八 二千四十九 二千五十 二千五十一 二千五十二 二千五十三 二千五十四 二千五十五 二千五十六 二千五十七 二千五十八 二千五十九 二千六十 二千六十一 二千六十二 二千六十三 二千六十四 二千六十五 二千六十六 二千六十七 二千六十八 二千六十九 二千七十 二千七十一 二千七十二 二千七十三 二千七十四 二千七十五 二千七十六 二千七十七 二千七十八 二千七十九 二千八十 二千八十一 二千八十二 二千八十三 二千八十四 二千八十五 二千八十六 二千八十七 二千八十八 二千八十九 二千九十 二千九十一 二千九十二 二千九十三 二千九十四 二千九十五 二千九十六 二千九十七 二千九十八 二千九十九 三千 三千一 三千二 三千三 三千四 三千五 三千六 三千七 三千八 三千九 三千十 三千十一 三千十二 三千十三 三千十四 三千十五 三千十六 三千十七 三千十八 三千十九 三千二十 三千二十一 三千二十二 三千二十三 三千二十四 三千二十五 三千二十六 三千二十七 三千二十八 三千二十九 三千三十 三千三十一 三千三十二 三千三十三 三千三十四 三千三十五 三千三十六 三千三十七 三千三十八 三千三十九 三千四十 三千四十一 三千四十二 三千四十三 三千四十四 三千四十五 三千四十六 三千四十七 三千四十八 三千四十九 三千五十 三千五十一 三千五十二 三千五十三 三千五十四 三千五十五 三千五十六 三千五十七 三千五十八 三千五十九 三千六十 三千六十一 三千六十二 三千六十三 三千六十四 三千六十五 三千六十六 三千六十七 三千六十八 三千六十九 三千七十 三千七十一 三千七十二 三千七十三 三千七十四 三千七十五 三千七十六 三千七十七 三千七十八 三千七十九 三千八十 三千八十一 三千八十二 三千八十三 三千八十四 三千八十五 三千八十六 三千八十七 三千八十八 三千八十九 三千九十 三千九十一 三千九十二 三千九十三 三千九十四 三千九十五 三千九十六 三千九十七 三千九十八 三千九十九 四千 四千一 四千二 四千三 四千四 四千五 四千六 四千七 四千八 四千九 四千十 四千十一 四千十二 四千十三 四千十四 四千十五 四千十六 四千十七 四千十八 四千十九 四千二十 四千二十一 四千二十二 四千二十三 四千二十四 四千二十五 四千二十六 四千二十七 四千二十八 四千二十九 四千三十 四千三十一 四千三十二 四千三十三 四千三十四 四千三十五 四千三十六 四千三十七 四千三十八 四千三十九 四千四十 四千四十一 四千四十二 四千四十三 四千四十四 四千四十五 四千四十六 四千四十七 四千四十八 四千四十九 四千五十 四千五十一 四千五十二 四千五十三 四千五十四 四千五十五 四千五十六 四千五十七 四千五十八 四千五十九 四千六十 四千六十一 四千六十二 四千六十三 四千六十四 四千六十五 四千六十六 四千六十七 四千六十八 四千六十九 四千七十 四千七十一 四千七十二 四千七十三 四千七十四 四千七十五 四千七十六 四千七十七 四千七十八 四千七十九 四千八十 四千八十一 四千八十二 四千八十三 四千八十四 四千八十五 四千八十六 四千八十七 四千八十八 四千八十九 四千九十 四千九十一 四千九十二 四千九十三 四千九十四 四千九十五 四千九十六 四千九十七 四千九十八 四千九十九 五千 五千一 五千二 五千三 五千四 五千五 五千六 五千七 五千八 五千九 五千十 五千十一 五千十二 五千十三 五千十四 五千十五 五千十六 五千十七 五千十八 五千十九 五千二十 五千二十一 五千二十二 五千二十三 五千二十四 五千二十五 五千二十六 五千二十七 五千二十八 五千二十九 五千三十 五千三十一 五千三十二 五千三十三 五千三十四 五千三十五 五千三十六 五千三十七 五千三十八 五千三十九 五千四十 五千四十一 五千四十二 五千四十三 五千四十四 五千四十五 五千四十六 五千四十七 五千四十八 五千四十九 五千五十 五千五十一 五千五十二 五千五十三 五千五十四 五千五十五 五千五十六 五千五十七 五千五十八 五千五十九 五千六十 五千六十一 五千六十二 五千六十三 五千六十四 五千六十五 五千六十六 五千六十七 五千六十八 五千六十九 五千七十 五千七十一 五千七十二 五千七十三 五千七十四 五千七十五 五千七十六 五千七十七 五千七十八 五千七十九 五千八十 五千八十一 五千八十二 五千八十三 五千八十四 五千八十五 五千八十六 五千八十七 五千八十八 五千八十九 五千九十 五千九十一 五千九十二 五千九十三 五千九十四 五千九十五 五千九十六 五千九十七 五千九十八 五千九十九 六千 六千一 六千二 六千三 六千四 六千五 六千六 六千七 六千八 六千九 六千十 六千十一 六千十二 六千十三 六千十四 六千十五 六千十六 六千十七 六千十八 六千十九 六千二十 六千二十一 六千二十二 六千二十三 六千二十四 六千二十五 六千二十六 六千二十七 六千二十八 六千二十九 六千三十 六千三十一 六千三十二 六千三十三 六千三十四 六千三十五 六千三十六 六千三十七 六千三十八 六千三十九 六千四十 六千四十一 六千四十二 六千四十三 六千四十四 六千四十五 六千四十六 六千四十七 六千四十八 六千四十九 六千五十 六千五十一 六千五十二 六千五十三 六千五十四 六千五十五 六千五十六 六千五十七 六千五十八 六千五十九 六千六十 六千六十一 六千六十二 六千六十三 六千六十四 六千六十五 六千六十六 六千六十七 六千六十八 六千六十九 六千七十 六千七十一 六千七十二 六千七十三 六千七十四 六千七十五 六千七十六 六千七十七 六千七十八 六千七十九 六千八十 六千八十一 六千八十二 六千八十三 六千八十四 六千八十五 六千八十六 六千八十七 六千八十八 六千八十九 六千九十 六千九十一 六千九十二 六千九十三 六千九十四 六千九十五 六千九十六 六千九十七 六千九十八 六千九十九 七千 七千一 七千二 七千三 七千四 七千五 七千六 七千七 七千八 七千九 七千十 七千十一 七千十二 七千十三 七千十四 七千十五 七千十六 七千十七 七千十八 七千十九 七千二十 七千二十一 七千二十二 七千二十三 七千二十四 七千二十五 七千二十六 七千二十七 七千二十八 七千二十九 七千三十 七千三十一 七千三十二 七千三十三 七千三十四 七千三十五 七千三十六 七千三十七 七千三十八 七千三十九 七千四十 七千四十一 七千四十二 七千四十三 七千四十四 七千四十五 七千四十六 七千四十七 七千四十八 七千四十九 七千五十 七千五十一 七千五十二 七千五十三 七千五十四 七千五十五 七千五十六 七千五十七 七千五十八 七千五十九 七千六十 七千六十一 七千六十二 七千六十三 七千六十四 七千六十五 七千六十六 七千六十七 七千六十八 七千六十九 七千七十 七千七十一 七千七十二 七千七十三 七千七十四 七千七十五 七千七十六 七千七十七 七千七十八 七千七十九 七千八十 七千八十一 七千八十二 七千八十三 七千八十四 七千八十五 七千八十六 七千八十七 七千八十八 七千八十九 七千九十 七千九十一 七千九十二 七千九十三 七千九十四 七千九十五 七千九十六 七千九十七 七千九十八 七千九十九 八千 八千一 八千二 八千三 八千四 八千五 八千六 八千七 八千八 八千九 八千十 八千十一 八千十二 八千十三 八千十四 八千十五 八千十六 八千十七 八千十八 八千十九 八千二十 八千二十一 八千二十二 八千二十三 八千二十四 八千二十五 八千二十六 八千二十七 八千二十八 八千二十九 八千三十 八千三十一 八千三十二 八千三十三 八千三十四 八千三十五 八千三十六 八千三十七 八千三十八 八千三十九 八千四十 八千四十一 八千四十二 八千四十三 八千四十四 八千四十五 八千四十六 八千四十七 八千四十八 八千四十九 八千五十 八千五十一 八千五十二 八千五十三 八千五十四 八千五十五 八千五十六 八千五十七 八千五十八 八千五十九 八千六十 八千六十一 八千六十二 八千六十三 八千六十四 八千六十五 八千六十六 八千六十七 八千六十八 八千六十九 八千七十 八千七十一 八千七十二 八千七十三 八千七十四 八千七十五 八千七十六 八千七十七 八千七十八 八千七十九 八千八十 八千八十一 八千八十二 八千八十三 八千八十四 八千八十五 八千八十六 八千八十七 八千八十八 八千八十九 八千九十 八千九十一 八千九十二 八千九十三 八千九十四 八千九十五 八千九十六 八千九十七 八千九十八 八千九十九 九千 九千一 九千二 九千三 九千四 九千五 九千六 九千七 九千八 九千九 九千十 九千十一 九千十二 九千十三 九千十四 九千十五 九千十六 九千十七 九千十八 九千十九 九千二十 九千二十一 九千二十二 九千二十三 九千二十四 九千二十五 九千二十六 九千二十七 九千二十八 九千二十九 九千三十 九千三十一 九千三十二 九千三十三 九千三十四 九千三十五 九千三十六 九千三十七 九千三十八 九千三十九 九千四十 九千四十一 九千四十二 九千四十三 九千四十四 九千四十五 九千四十六 九千四十七 九千四十八 九千四十九 九千五十 九千五十一 九千五十二 九千五十三 九千五十四 九千五十五 九千五十六 九千五十七 九千五十八 九千五十九 九千六十 九千六十一 九千六十二 九千六十三 九千六十四 九千六十五 九千六十六 九千六十七 九千六十八 九千六十九 九千七十 九千七十一 九千七十二 九千七十三 九千七十四 九千七十五 九千七十六 九千七十七 九千七十八 九千七十九 九千八十 九千八十一 九千八十二 九千八十三 九千八十四 九千八十五 九千八十六 九千八十七 九千八十八 九千八十九 九千九十 九千九十一 九千九十二 九千九十三 九千九十四 九千九十五 九千九十六 九千九十七 九千九十八 九千九十九 一萬 一萬一 一萬二 一萬三 一萬四 一萬五 一萬六 一萬七 一萬八 一萬九 一萬十 一萬十一 一萬十二 一萬十三 一萬十四 一萬十五 一萬十六 一萬十七 一萬十八 一萬十九 一萬二十 一萬二十一 一萬二十二 一萬二十三 一萬二十四 一萬二十五 一萬二十六 一萬二十七 一萬二十八 一萬二十九 一萬三十 一萬三十一 一萬三十二 一萬三十三 一萬三十四 一萬三十五 一萬三十六 一萬三十七 一萬三十八 一萬三十九 一萬四十 一萬四十一 一萬四十二 一萬四十三 一萬四十四 一萬四十五 一萬四十六 一萬四十七 一萬四十八 一萬四十九 一萬五十 一萬五十一 一萬五十二 一萬五十三 一萬五十四 一萬五十五 一萬五十六 一萬五十七 一萬五十八 一萬五十九 一萬六十 一萬六十一 一萬六十二 一萬六十三 一萬六十四 一萬六十五 一萬六十六 一萬六十七 一萬六十八 一萬六十九 一萬七十 一萬七十一 一萬七十二 一萬七十三 一萬七十四 一萬七十五 一萬七十六 一萬七十七 一萬七十八 一萬七十九 一萬八十 一萬八十一 一萬八十二 一萬八十三 一萬八十四 一萬八十五 一萬八十六 一萬八十七 一萬八十八 一萬八十九 一萬九十 一萬九十一 一萬九十二 一萬九十三 一萬九十四 一萬九十五 一萬九十六 一萬九十七 一萬九十八 一萬九十九 二萬 二萬一 二萬二 二萬三 二萬四 二萬五 二萬六 二萬七 二萬八 二萬九 二萬十 二萬十一 二萬十二 二萬十三 二萬十四 二萬十五 二萬十六 二萬十七 二萬十八 二萬十九 二萬二十 二萬二十一 二萬二十二 二萬二十三 二萬二十四 二萬二十五 二萬二十六 二萬二十七 二萬二十八 二萬二十九 二萬三十 二萬三十一 二萬三十二 二萬三十三 二萬三十四 二萬三十五 二萬三十六 二萬三十七 二萬三十八 二萬三十九 二萬四十 二萬四十一 二萬四十二 二萬四十三 二萬四十四 二萬四十五 二萬四十六 二萬四十七 二萬四十八 二萬四十九 二萬五十 二萬五十一 二萬五十二 二萬五十三 二萬五十四 二萬五十五 二萬五十六 二萬五十七 二萬五十八 二萬五十九 二萬六十 二萬六十一 二萬六十二 二萬六十三 二萬六十四 二萬六十五 二萬六十六 二萬六十七 二萬六十八 二萬六十九 二萬七十 二萬七十一 二萬七十二 二萬七十三 二萬七十四 二萬七十五 二萬七十六 二萬七十七 二萬七十八 二萬七十九 二萬八十 二萬八十一 二萬八十二 二萬八十三 二萬八十四 二萬八十五 二萬八十六 二萬八十七 二萬八十八 二萬八十九 二萬九十 二萬九十一 二萬九十二 二萬九十三 二萬九十四 二萬九十五 二萬九十六 二萬九十七 二萬九十八 二萬九十九 三萬 三萬一 三萬二 三萬三 三萬四 三萬五 三萬六 三萬七 三萬八 三萬九 三萬十 三萬十一 三萬十二 三萬十三 三萬十四 三萬十五 三萬十六 三萬十七 三萬十八 三萬十九 三萬二十 三萬二十一 三萬二十二 三萬二十三 三萬二十四 三萬二十五 三萬二十六 三萬二十七 三萬二十八 三萬二十九 三萬三十 三萬三十一 三萬三十二 三萬三十三 三萬三十四 三萬三十五 三萬三十六 三萬三十七 三萬三十八 三萬三十九 三萬四十 三萬四十一 三萬四十二 三萬四十三 三萬四十四 三萬四十五 三萬四十六 三萬四十七 三萬四十八 三萬四十九 三萬五十 三萬五十一 三萬五十二 三萬五十三 三萬五十四 三萬五十五 三萬五十六 三萬五十七 三萬五十八 三萬五十九 三萬六十 三萬六十一 三萬六十二 三萬六十三 三萬六十四 三萬六十五 三萬六十六 三萬六十七 三萬六十八 三萬六十九 三萬七十 三萬七十一 三萬七十二 三萬七十三 三萬七十四 三萬七十五 三萬七十六 三萬七十七 三萬七十八 三萬七十九 三萬八十 三萬八十一 三萬八十二 三萬八十三 三萬八十四 三萬八十五 三萬八十六 三萬八十七 三萬八十八 三萬八十九 三萬九十 三萬九十一 三萬九十二 三萬九十三 三萬九十四 三萬九十五 三萬九十六 三萬九十七 三萬九十八 三萬九十九 四萬 四萬一 四萬二 四萬三 四萬四 四萬五 四萬六 四萬七 四萬八 四萬九 四萬十 四萬十一 四萬十二 四萬十三 四萬十四 四萬十五 四萬十六 四萬十七 四萬十八 四萬十九 四萬二十 四萬二十一 四萬二十二 四萬二十三 四萬二十四 四萬二十五 四萬二十六 四萬二十七 四萬二十八 四萬二十九 四萬三十 四萬三十一 四萬三十二 四萬三十三 四萬三十四 四萬三十五 四萬三十六 四萬三十七 四萬三十八 四萬三十九 四萬四十 四萬四十一 四萬四十二 四萬四十三 四萬四十四 四萬四十五 四萬四十六 四萬四十七 四萬四十八 四萬四十九 四萬五十 四萬五十一 四萬五十二 四萬五十三 四萬五十四 四萬五十五 四萬五十六 四萬五十七 四萬五十八 四萬五十九 四萬六十 四萬六十一 四萬六十二 四萬六十三 四萬六十四 四萬六十五 四萬六十六 四萬六十七 四萬六十八 四萬六十九 四萬七十 四萬七十一 四萬七十二 四萬七十三 四萬七十四 四萬七十五 四萬七十六 四萬七十七 四萬七十八 四萬七十九 四萬八十 四萬八十一 四萬八十二 四萬八十三 四萬八十四 四萬八十五 四萬八十六 四萬八十七 四萬八十八 四萬八十九 四萬九十 四萬九十一 四萬九十二 四萬九十三 四萬九十四 四萬九十五 四萬九十六 四萬九十七 四萬九十八 四萬九十九 五萬 五萬一 五萬二 五萬三 五萬四 五萬五 五萬六 五萬七 五萬八 五萬九 五萬十 五萬十一 五萬十二 五萬十三 五萬十四 五萬十五 五萬十六 五萬十七 五萬十八 五萬十九 五萬二十 五萬二十一 五萬二十二 五萬二十三 五萬二十四 五萬二十五 五萬二十六 五萬二十七 五萬二十八 五萬二十九 五萬三十 五萬三十一 五萬三十二 五萬三十三 五萬三十四 五萬三十五 五萬三十六 五萬三十七 五萬三十八 五萬三十九 五萬四十 五萬四十一 五萬四十二 五萬四十三 五萬四十四 五萬四十五 五萬四十六 五萬四十七 五萬四十八 五萬四十九 五萬五十 五萬五十一 五萬五十二 五萬五十三 五萬五十四 五萬五十五 五萬五十六 五萬五十七 五萬五十八 五萬五十九 五萬六十 五萬六十一 五萬六十二 五萬六十三 五萬六十四 五萬六十五 五萬六十六 五萬六十七 五萬六十八 五萬六十九 五萬七十 五萬七十一 五萬七十二 五萬七十三 五萬七十四 五萬七十五 五萬七十六 五萬七十七 五萬七十八 五萬七十九 五萬八十 五萬八十一 五萬八十二 五萬八十三 五萬八十四 五萬八十五 五萬八十六 五萬八十七 五萬八十八 五萬八十九 五萬九十 五萬九十一 五萬九十二 五萬九十三 五萬九十四 五萬九十五 五萬九十六 五萬九十七 五萬九十八 五萬九十九 六萬 六萬一 六萬二 六萬三 六萬四 六萬五 六萬六 六萬七 六萬八 六萬九 六萬十 六萬十一 六萬十二 六萬十三 六萬十四 六萬十五 六萬十六 六萬十七 六萬十八 六萬十九 六萬二十 六萬二十一 六萬二十二 六萬二十三 六萬二十四 六萬二十五 六萬二十六 六萬二十七 六萬二十八 六萬二十九 六萬三十 六萬三十一 六萬三十二 六萬三十三 六萬三十四 六萬三十五 六萬三十六 六萬三十七 六萬三十八 六萬三十九 六萬四十 六萬四十一 六萬四十二 六萬四十三 六萬四十四 六萬四十五 六萬四十六 六萬四十七 六萬四十八 六萬四十九 六萬五十 六萬五十一 六萬五十二 六萬五十三 六萬五十四 六萬五十五 六萬五十六 六萬五十七 六萬五十八 六萬五十九 六萬六十 六萬六十一 六萬六十二 六萬六十三 六萬六十四 六萬六十五 六萬六十六 六萬六十七 六萬六十八 六萬六十九 六萬七十 六萬七十一 六萬七十二 六萬七十三 六萬七十四 六萬七十五 六萬七十六 六萬七十七 六萬七十八 六萬七十九 六萬八十 六萬八十一 六萬八十二 六萬八十三 六萬八十四 六萬八十五 六萬八十六 六萬八十七 六萬八十八 六萬八十九 六萬九十 六萬九十一 六萬九十二 六萬九十三 六萬九十四 六萬九十五 六萬九十六 六萬九十七 六萬九十八 六萬九十九 七萬 七萬一 七萬二 七萬三 七萬四 七萬五 七萬六 七萬七 七萬八 七萬九 七萬十 七萬十一 七萬十二 七萬十三 七萬十四 七萬十五 七萬十六 七萬十七 七萬十八 七萬十九 七萬二十 七萬二十一 七萬二十二 七萬二十三 七萬二十四 七萬二十五 七萬二十六 七萬二十七 七萬二十八 七萬二十九 七萬三十 七萬三十一 七萬三十二 七萬三十三 七萬三十四 七萬三十五 七萬三十六 七萬三十七 七萬三十八 七萬三十九 七萬四十 七萬四十一 七萬四十二 七萬四十三 七萬四十四 七萬四十五 七萬四十六 七萬四十七 七萬四十八 七萬四十九 七萬五十 七萬五十一 七萬五十二 七萬五十三 七萬五十四 七萬五十五 七萬五十六 七萬五十七 七萬五十八 七萬五十九 七萬六十 七萬六十一 七萬六十二 七萬六十三 七萬六十四 七萬六十五 七萬六十六 七萬六十七 七萬六十八 七萬六十九 七萬七十 七萬七十一 七萬七十二 七萬七十三 七萬七十四 七萬七十五 七萬七十六 七萬七十七 七萬七十八 七萬七十九 七萬八十 七萬八十一 七萬八十二 七萬八十三 七萬八十四 七萬八十五 七萬八十六 七萬八十七 七萬八十八 七萬八十九 七萬九十 七萬九十一 七萬九十二 七萬九十三 七萬九十四 七萬九十五 七萬九十六 七萬九十七 七萬九十八 七萬九十九 八萬 八萬一 八萬二 八萬三 八萬四 八萬五 八萬六 八萬七 八萬八 八萬九 八萬十 八萬十一 八萬十二 八萬十三 八萬十四 八萬十五 八萬十六 八萬十七 八萬十八 八萬十九 八萬二十 八萬二十一 八萬二十二 八萬二十三 八萬二十四 八萬二十五 八萬二十六 八萬二十七 八萬二十八 八萬二十九 八萬三十 八萬三十一 八萬三十二 八萬三十三 八萬三十四 八萬三十五 八萬三十六 八萬三十七 八萬三

余忽承機旨。秣馬脂車。裝束取道。不論陰陽。向都史京。又云。儒童迦葉。並此吾。朋。感汝冥昧。吾師先遣云云。焉知大師有釋迦如來。爲使事。如孔子等。爲佛之御使。今出典震旦國。而利益震旦國人民。今吾大師亦爲佛之御使。而出世。即以密教弘隆於日本國。而利益有緣群生。復以是爲佛使。而被弘密教也。二者依親師教命。而被弘密教義。如大師新請來經目錄上表云。和尚告曰。吾髮亂之時。初見三藏三藏一。目之後。偏憐如子。入內歸寺。如影不離。竊告曰。汝有密教之器。努力努力。兩部大法。秘密印契。因是學得。自餘弟子。若道若俗。或學一部大法。或得一尊一契。不得兼貫。欲報岳瀆昊天罔極。如今此土緣盡。不能久住。宜此兩部大曼荼羅。一百餘部。金剛乘法及三藏轉付之物。並供養具等。請歸本鄉。流傳海內。纔見汝來。恐命不足。今則授法。有在。經像功畢。早歸鄉國。以奉國家。流布天下。增著生福。然則四海泰萬人樂。是則報佛恩報師德。爲國忠也。於家孝也。云云。今別承彼尊師契約。而爲助成流布密教故。於吾之本國。而被制作。如此心經秘鍵等。是則爲被弘隆真言密教故也。貧道曾聞有先德口傳云。大師於東大寺之南院。製作此秘鍵。示即被示仰道昌僧都。於講堂被講宣此秘鍵也。其講匠之師道昌僧都者。是大師之傳授密教弟子云云。

就此題有二。初釋本經題。次釋秘鍵之題也。釋本經題。各如下文明也。若釋此秘鍵之題目者。秘鍵者。謂於此秘釋題者。是尙如寶藏有鑰時。堅固收持。是庫藏而不令散失財寶義也。鍵者鑰義也。故法花玄贊第八云。鑰以灼反。玉篇門鍵也。方言關東謂之鍵。關西謂之鑰也。云云。般若心經者。是本經之總題也。次秘鍵者。是爲此秘釋之別稱也。謂是其言般若心經之秘鍵者。是依主釋也。并序者。是其秘鍵之正宗分之前。且所叙之序說分云也。序者其內緒義也。是示其正宗之生起之因緣是也。謂明正宗分來與之因由義也。

大文第三釋本文分者。是有七分也。一者序說分。是有四行。頌所謂文曰文殊利劍下是也。二者總顯宗體綱要分。文曰佛法非遙下乃至大綱在此乎者是也。三者總題略解問答分。文曰大般若波羅蜜多心經者下乃至智人斷而已者是也。四者別題廣解文釋分也。文曰佛說摩訶下乃至爲鶩子等說者是也。五者明翻譯不同異本分。文曰此經數翻譯乃至龍之蛇鱗者是也。六者判釋本文分別分也。文曰此經總有五分下乃至淺深重電耳者是也。後第七流通讚施分也。文曰我今秘密真言義下二行八句頌是也。就初序說分中頌。文曰文殊利劍下有二行頌。此頌文有二義。初一行三句文是歸敬稱讚大聖文殊之功德之序分也。次後一句頌示於發起此秘釋之造作時。而求請於佛等助成。因緣之序分也。是祈請諸佛及文殊之助成。因緣也。文殊者此云妙德。又云妙光也。大唐三藏云。曼殊師利。此云妙吉祥也。云云。以此文殊智惠力之斷諸惑障除諸重障義。即類合彼利劍之勝用也。是以彼刀劍能有切斷一切人物之利用。故喻之也。故理趣般若經云。時文殊師利童真。以自劍揮斷一切。如來以說此般若波羅蜜多最勝心云云。理趣釋云。以四智辨對於四種妄識。妄識既除。則成就法智。若不除妄法。則成法執病。是故智增上菩薩用四種文殊師利般若波羅蜜多劍。斷四種成佛智能取所取障礙。是故文殊師利現揮斷四弘誓也。云云。今以文殊智劍。截斷八種迷惑障故。云云。文殊利劍斷諸戲也。一切無戲論者。大日經疏云。一云。第十六住無戲論執金剛者。所謂住大空惠也。謂觀緣起實相。無生滅不斷不常亦非去來一異。是處諸戲論息。法如涅槃云云。戲論者謂依生滅斷常一異去來等言說論談。皆不契實相理。而以爲假偽言說故。說名云戲論也。三論宗方言義云。問。何云生滅斷常一異來出。答。小乘云。可生事有云爲生。可滅事有云爲滅。生死無常云爲斷。佛果凝然云爲常。真諦無差別爲一。俗諦萬有不同爲異。從衆生無明流來爲來。還大云出等云云。今私謂。此方言義意趣頗違大疏意也。可悉之。

●今二合● ●(一)一● ●施二款● ●顯二題● ●(是)一● ●(之)一● ●自二見● ●明二●

大文第二釋題目者。般若心經秘鍵者。是

如心地觀經三云。文殊師利大聖尊。三世諸佛以為母。十方如來初發心皆是文殊教化力云云。今由此義。故以文殊名覺母也。覺者佛也。梵文調御師者。以文殊之所說梵字真言之法。爾為諸佛師範義也。心地觀經云。諸佛以法為大師云云。又大波羅蜜經云。諸佛所師謂是法也云云。又無量義經云。天人象馬調御師道風德香薰一切云云。今調御師者。是真言法直為調御師義也。謂以真言法力而令調柔剛難化眾生義。是如佛十號中其一。分名也。佛能知應行眾生根性。以善法教化之。令入善道。調伏意心而令成善人。名云調御師也。問。以文殊為般若之本主義者。文殊真應說此般若心經也。而何故舉觀世音菩薩而令說此心經乎。答。此言觀自在菩薩者。是非必觀世音也。以文殊名為觀自在菩薩也。故下文云。言觀在薩埵則舉諸乘行人也者。此意也。文殊則成就諸乘法之觀惠自在德故也。又解云。以文殊即為觀音菩薩也。故大師所造三島法花祕釋云。文殊則觀音妙惠者此義也。問。文殊師利菩薩與大惠菩薩同人歟異人歟。答。是異人也。問。以何知爾乎。答。密嚴經上卷列十人菩薩名字中。以大惠菩薩為第二菩薩。以文殊為第九菩薩也。又奇特佛頂經上卷列三十五菩薩名字中。第二十一列大惠菩薩。第二十四列文殊菩薩也。故知文殊與大惠是異人也。問。以梵文為佛之師義何。答。梵文者是

文殊真言之梵字之章句是也。以此真言法而以化導眾生悉而令成佛道故。以梵文為佛師云也。問。其梵文真言者何物耶。答。前所言二字真言。或有。多句真言等是也。大疏第十云。次文殊入加持神力三昧說真言曰。薩婆訶。但摩羅迦是召令也。即本願也。又俱是摧破之義。摩羅是魔眷屬。所謂四魔。此真言以力體即是大空之義。證此大空摧破一切魔也。毘目乞底也。鉢他悉體多。解脫道住者。謂此童子住薩婆摩羅娑摩羅底也。鉢摩羅底若。此真言意云。薩婆童子住解脫道者。憶念本所立願也。一切諸佛法身成佛。入身口意祕密之體。一切有心無能及者。然憶本願故。以自在之力。還於生死救度眾生。此真言意亦爾。此童子久已法身成佛故。請其以憶本願而度眾生也。由請菩薩本願。若有見聞觸知憶念我者。皆於三乘而得畢竟。乃至滿一切願。此菩薩久已成佛。所謂普見如來。或云。普現如來。以大悲加持力。示童子身也。已上真言皆以梵本真言。今私云。以此真言為諸佛之師依義。於其句義中既所見顯然也。此真言為種子者。是明文殊菩薩之自分種子真言相也。問。以Q字為文殊種子字義義意云何。答。大師所造法花釋云。次Q字者即法身義。法身義。眾生心法其義無量無邊。塵沙非喻。義斯乃文殊師利菩薩種子真言從蓮花三昧能發妙惠故。次有文殊三昧。文殊則諸佛之妙惠。如是妙惠各有大

自在力。自在則大我義。所謂大我者Q字之義。則轉法輪菩薩種子真言具妙惠故。遍十方界。能自在轉法輪故。顯轉法智。問。若依是說文者。以Q字為文殊種子。而何以Q字為文殊種子。有何所以耶。答。Q字是字體也。而於Q字加伊字根本不可得點與遠離不可得涅槃點。則為文殊種子字也。是真言顯示八不之實相義故也。又Q字上加大空點為文殊種子。是以顯示諸法之生空法空二種無我義。以為文殊種子也。問。爾者故以Q字若Q字各各一字可為其種子字。問二義意異也。而何故以此兩字雙可為其種子字耶。答。今私案云。自性自受用境界是雖真俗兩智一體一味法。且約俗智邊時。以Q字為智種子字。約智智邊時。以Q字為真智種子字也。又於一切種智者以Q字為種子義也。於一切智智者以Q字為種子。是約俗智真智之二智差別門故。以Q字如是二字雙為其種子義。無失也。問。種子者何義耶。答。是因緣生物義也。若從因緣生法則為無常法也。問。若爾者文殊是無常失在耶。答。不爾也。問。不爾所以云何。答。文殊是非因緣成故也。問。若爾者何云。以Q字為種子耶。答。於種子義即為因緣義有兩義。一者生因種子。二者了因種子也。若生從生因種子物者。是皆不離無常義。若生從了因種子物者。不無無常失而已。此文殊是雖非生因種子所生。而從了因種子所生者故。

①令二今②真二直③則二即④但二俱⑤是十(呼)⑥矣二炎⑦還二途⑧(法身義)⑨Q二六⑩甲本傳註
白殊本ニ種スル歟 ⑪(改)⑫(如)⑬(不)⑭

文殊無常答也。所以依了因義故。以爲眞言爲種子也。問其生因種子所生法爲無常義。以了因種子所生法爲常任義。證文云何。答。涅槃論三十九云。佛言。我法雖從無常獲得涅槃。而非無常。婆羅門從了因得故常樂我淨。從生因得故無常無樂無我淨。是故如來所說有二。如是。一語無有二也云云。又同經第二十七云。善男子。佛性者云。何爲因。以因故云云。今依此經說知此義也。問。其生因了因差別義何。答。同經云。生因者如泥出瓶。了因者如燈照物云云。文含藏諸教陀羅尼者。即讀上所述二字眞言總攝也。諸教者顯密二教是也。或大小乘諸教是也。是即五乘法教也。於此二字攝盡彼一切教義也。問其攝盡諸教義何。答。大師字母釋云。所謂陀羅尼者梵語也。唐翻云總持。總持者總攝持者任持。言於一字中總持無量教文。於一法中任持一切法。於一義中攝持一切義。於一聲中攝藏無量聲。是故名無盡藏文。是爲總持。此二字眞言總攝盡諸教所說空有二義也。

文。尊者三摩仁不讓者。是示文殊三摩地法。是雖有慈仁義而不可妄施。非憐人義也。護惜之猶可。如守護眼目護持身命義也。問此尊者者誰人。答。若依心地觀經說。以文殊名言佛母也。故彼經云。文殊師利大聖尊。三世諸佛以爲母云云。依此說意者。尊者三摩仁不讓者。是示文殊本誓之三摩耶。雖有慈悲利生本願。而妄不可授。非機者義也。今此頌三摩者。具應言三摩地。若言三摩耶也。而頌辭約成而結。七言文故。略云三摩也。此義如大師所造授三摩耶戒序云。三論則善說。八不空性之理。佛母文殊三昧之門也。者。是非此合義意哉。三摩三昧雖有新舊梵音差別。其義基均也。問。若爾者就今頌文者除替三昧之略梵語。有其由乎。答。有爾也。問。三摩與三昧同有爲梵語之省略文者。若用三昧之略語有何答者。替之亦今用三摩之略說乎。答。三昧梵語與三摩梵語是同意也。但所以用略說摩之梵語者。於三摩之梵語者。卽總證此含二義也。一者等持義。梵語曰三摩地。二者本誓義。梵曰三摩耶是也。是意令簡別顯教學者常途習以三昧爲定義。故云爾也。此語令兼含其二義最好也。此三摩之言是貫通等持定及本誓兩義故。巧用三摩之略梵語無咎也。大日經疏及四種曼荼羅義云。三摩耶者此云本誓云云。依此義故。以三摩言正爲三摩耶義。卽示文殊之本誓義也。故明此文殊眞言句義大疏文

云。此眞言意云。隨童子任解脫道者。憶念本所立願也。一切諸佛法身成佛。入身口意祕密之體。一切有心無能及者。然憶本願故。以自在之力還於生死救度衆生云云。今既云。此文意最契文殊三摩耶爲本誓義也。又解若依六波羅蜜經說意者。以文殊而爲尊者義也。於般若藏中以文殊當爲其尊者故也。凡於五藏法各有尊者也。於修多羅藏以阿難陀爲尊者。於毘尼藏優婆塞爲尊者。於阿毘曇藏以迦旃延爲尊者。於般若藏以文殊爲尊者。於陀羅尼藏以金剛手爲尊者也。是義見六婆羅蜜經旨。故可知此尊者是文殊也。又義三摩者具足可云三摩地也。偈頌文約而略字故簡去地字。亦略云三摩也。摩地是文殊所證空無相無願三三摩地行是也。故十住心論七云。般若理趣經云。一切無戲論。如來復說轉字輪般若理趣。所謂諸法空與無自性相應故。諸法無相與無相性相應故。諸法無願與無願性相應故者。所謂空無相無願是三解脫門。大般若等顯諸空無相等經。皆是文殊師利菩薩三摩地法曼荼羅云云。問。三摩地者何義耶。答。菩提心義。梵云三摩地。唐云等念。入普賢智。持此智行。猶如金剛入有情界平等攝受而護念之者。利他行也。又云。三摩地云等引。義釋云。以三平等引攝一切功德攝在自身故云等引云云。又云。大日經云。略說三摩地一心住於緣。義釋云。謂心係緣一境而不

●(以)一● ●何十(云何)● ●物二功● ●文十(云)● ●(此)一●

隨教是持義云云。而今文殊三摩地通上三義也。問。尊者三摩者若言爲文殊之三摩地者。是有何文說耶。答。下文云。若以總義說。皆具人法喻。斯則大般若波羅蜜多菩薩之名即是人。此菩薩具法曼茶羅真言三摩地門。一字即法云云。以依此具足文說故。知於此頌中依偈則略亦云。三摩也。問。仁不讓之義何。答。仁者是慈愛義也。於文殊三摩地備慈愛德也。是如以上所言第一義中之三摩地之等念義也。論語疏云。謂仁義禮智信也。人有博愛之德。謂之仁云云。不讓者是於物能雖有仁慈心。而於非機之人。輒莫許讓。委付此深法云也。如法花第五云。此法花經諸佛如來祕密之藏。於諸經中。最在其上。長夜守護。不妄宣說云云。又第二云。若人不信毀謗此經。則斷一切世間佛種。謗此經者。若說其罪窮。劫不盡。又云。淺識聞之。迷惑不解云云。又第四云。藥王。此經是諸佛祕密之藏。不可分布妄授與人。諸佛世尊之所守護云云。問。以其深法。輒可不許讓。非機人義意云何。答。如大日經疏第三云。修習摩訶衍中。亦以摩訶衍中亦。亦以持明爲祕藏。中未入曼茶羅者。不令讀誦受持。還同盜聽布薩反招重罪。所以然者。如世人慈育稚子。雖復情無所惜。而不授與于將莫耶。以不知運用方便。故必傷其體。今此法門亦復如是。卽心成佛。旨趣難知。恐未來衆生輕慢法故。不能諸訪善知識。未蒙三密加

持。而自師心執。文輒自修學。久用功力。無所能成。反謗此經。謂非佛說云云。上來第一辨。歸敬稱讚文殊之功德之序。訖也。自此下第二明。發起序也。謂示發起此心經之祕密解釋也。

於中我先說令入盡無餘有情界。拔濟利益安樂。最勝悉地因果故。入此大曼茶羅。是器非器。不應簡擇。何以故。世尊。或有有情作大罪者。彼入此金剛界大曼茶羅。見已入已離一切惡趣等云云。其上文明。爲根緣熟。人說勝法。文證也。又如前教王經所言。是器非器。不應簡擇者。是正示爲生仰信結緣人可說之文也。又如祕藏寶鑰云。此有二種。一悲門。二智門。大悲之門。開而無遮。大智之門。制而無開。制門如涅槃薩遮等經。悲門如十輪等經云云。又如法花第二云。汝舍利弗。向於此經。以信爲入。況餘聲聞。其餘聲聞。信佛語故。隨順此經。非已智分云云。以此文成。此唯可知此意也。上來第一辨序說分訖。況

持。而自師心執。文輒自修學。久用功力。無所能成。反謗此經。謂非佛說云云。上來第一辨。歸敬稱讚文殊之功德之序。訖也。自此下第二明。發起序也。謂示發起此心經之祕密解釋也。

於中我先說令入盡無餘有情界。拔濟利益安樂。最勝悉地因果故。入此大曼茶羅。是器非器。不應簡擇。何以故。世尊。或有有情作大罪者。彼入此金剛界大曼茶羅。見已入已離一切惡趣等云云。其上文明。爲根緣熟。人說勝法。文證也。又如前教王經所言。是器非器。不應簡擇者。是正示爲生仰信結緣人可說之文也。又如祕藏寶鑰云。此有二種。一悲門。二智門。大悲之門。開而無遮。大智之門。制而無開。制門如涅槃薩遮等經。悲門如十輪等經云云。又如法花第二云。汝舍利弗。向於此經。以信爲入。況餘聲聞。其餘聲聞。信佛語故。隨順此經。非已智分云云。以此文成。此唯可知此意也。上來第一辨序說分訖。況

於中我先說令入盡無餘有情界。拔濟利益安樂。最勝悉地因果故。入此大曼茶羅。是器非器。不應簡擇。何以故。世尊。或有有情作大罪者。彼入此金剛界大曼茶羅。見已入已離一切惡趣等云云。其上文明。爲根緣熟。人說勝法。文證也。又如前教王經所言。是器非器。不應簡擇者。是正示爲生仰信結緣人可說之文也。又如祕藏寶鑰云。此有二種。一悲門。二智門。大悲之門。開而無遮。大智之門。制而無開。制門如涅槃薩遮等經。悲門如十輪等經云云。又如法花第二云。汝舍利弗。向於此經。以信爲入。況餘聲聞。其餘聲聞。信佛語故。隨順此經。非已智分云云。以此文成。此唯可知此意也。上來第一辨序說分訖。況

於中我先說令入盡無餘有情界。拔濟利益安樂。最勝悉地因果故。入此大曼茶羅。是器非器。不應簡擇。何以故。世尊。或有有情作大罪者。彼入此金剛界大曼茶羅。見已入已離一切惡趣等云云。其上文明。爲根緣熟。人說勝法。文證也。又如前教王經所言。是器非器。不應簡擇者。是正示爲生仰信結緣人可說之文也。又如祕藏寶鑰云。此有二種。一悲門。二智門。大悲之門。開而無遮。大智之門。制而無開。制門如涅槃薩遮等經。悲門如十輪等經云云。又如法花第二云。汝舍利弗。向於此經。以信爲入。況餘聲聞。其餘聲聞。信佛語故。隨順此經。非已智分云云。以此文成。此唯可知此意也。上來第一辨序說分訖。況

於中我先說令入盡無餘有情界。拔濟利益安樂。最勝悉地因果故。入此大曼茶羅。是器非器。不應簡擇。何以故。世尊。或有有情作大罪者。彼入此金剛界大曼茶羅。見已入已離一切惡趣等云云。其上文明。爲根緣熟。人說勝法。文證也。又如前教王經所言。是器非器。不應簡擇者。是正示爲生仰信結緣人可說之文也。又如祕藏寶鑰云。此有二種。一悲門。二智門。大悲之門。開而無遮。大智之門。制而無開。制門如涅槃薩遮等經。悲門如十輪等經云云。又如法花第二云。汝舍利弗。向於此經。以信爲入。況餘聲聞。其餘聲聞。信佛語故。隨順此經。非已智分云云。以此文成。此唯可知此意也。上來第一辨序說分訖。況

於中我先說令入盡無餘有情界。拔濟利益安樂。最勝悉地因果故。入此大曼茶羅。是器非器。不應簡擇。何以故。世尊。或有有情作大罪者。彼入此金剛界大曼茶羅。見已入已離一切惡趣等云云。其上文明。爲根緣熟。人說勝法。文證也。又如前教王經所言。是器非器。不應簡擇者。是正示爲生仰信結緣人可說之文也。又如祕藏寶鑰云。此有二種。一悲門。二智門。大悲之門。開而無遮。大智之門。制而無開。制門如涅槃薩遮等經。悲門如十輪等經云云。又如法花第二云。汝舍利弗。向於此經。以信爲入。況餘聲聞。其餘聲聞。信佛語故。隨順此經。非已智分云云。以此文成。此唯可知此意也。上來第一辨序說分訖。況

●〔是〕一● ●功二● ●〔輒〕一● ●〔亦以摩訶衍中亦〕一● ●〔藏〕一● ●於二已● ●或十〔若〕● ●〔其餘聲聞〕一● ●〔況〕一● ●者等二● ●日二白●

分之一云云

文曰：真如非外棄身何求者。是義如釋大衍論七云：本覺佛性隱藏衆生相續身中，諸衆生身藏裏佛性，似彼石故云云。又起信論云：復次真如自體相者，一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛，無有增減，非前際生，非後際滅，畢竟常恒云云。菩提心論云：花嚴經云：無一衆生而不具真如智慧，但以妄想顛倒執著而不證得云云。

文云：迷悟在我則發心則到者。蓮花三昧經云：毘盧舍那清淨性，三界五趣體皆同，由妄念故沈生死，由實智故證菩提。

文曰：明暗非他則信修忽證者。花嚴經云：初發心時便成正覺，了知一切法，真言之理具足惠身，不由他悟云云。又菩提心論云：如花嚴經云：悲爲先惠爲主，方便共相應，信解清淨。如來無量力無礙智現前，自悟不由他，具足同如來，發此最勝心，佛子始發，生如。是妙寶心，則超凡夫位，入佛行處，生在如來家云云。

文：明暗，那他則信修忽證者。如金剛三昧經云：懺悔之法是爲清涼，阿難言：懺悔無罪，不入於過也。佛言：如是猶如暗室若遇明燈，暗即滅矣云云。

文云：哀哉哀哉長眠子者。是示造是祕釋本主之憐慈生死衆生之迷惑深重，各而起大悲行之深重志之所以義也。長眠子者，咸唯識論云：未得真覺，恒處夢中故。佛說爲生死長夜云云。又大疏九云：驚覺義者，如來

以一切衆生皆在無明睡故。於如來功德不自覺知故。以誠實言威動令得醒悟云云。法花第二云：一切衆生皆是吾子，而諸子等宿火宅內，乃至以佛教門出三界苦怖畏險道得涅槃樂云云。又云：其中衆生悉是吾子云云。今造此祕鍵，菩薩大悲心常如是也。

文云：苦痛痛苦狂醉人者，是亦示所感哀之境界，如人是由醉三毒酒故成狂亂心，如法花云：譬喻如有人至親友家，醉酒而臥，乃至其人醉臥都不覺知云云。又同經六云：諸子於後飲他毒藥，藥發悶亂宛轉于地，其諸子中不失心者，見此良藥色香俱好，即便服之，病盡除愈，餘失心者見其更又來，雖亦歡喜問訊求索治病，然與其藥而不肯服，所以者何？毒氣深入失本心故，於此好色香藥而謂不美云云。

文曰：痛狂喚不醉睡睡者，喻字和名云酒是示若醉若眠者，還柳不醉非狂覺人也。是表六師外道及五十六種外道邪徒等，誹謗佛法義也。文云：不曾訪醫王之藥何時見大日之光者，此義大疏九云：名三昧耶，言除障者，如來見一切衆生，悉有如來法身，但由一念無明故，常在目前而不覺知，是故發誠實言，我當設種種方便善爲一切衆生，決除眼膜，若我誓願必當成就者，令諸衆生隨我方便，說此誠實時，乃至於一生中獲無垢眼，際盡都盡，故名三昧耶也云云。如十住心

論第二云：從人天迄顯一乘，並是應化佛對治心病之藥，他受用尊運載狂子之乘云云。若明眼病之治藥者，准之可知也。

文云：至若醫障障輕重覺悟遲速機根不同性，欲即異者，是示此受教根機不同義也。如法花三云：汝等天人阿修羅衆，皆應到此，乃至任力所能漸得入道云云。

文云：遂便使二教殊轍分手金蓮之場者，是遂示顯密兩教優劣義也。問：何故名顯密兩教耶？答：顯密差別者，一教論云：教則二種，應化開說名曰顯教，言顯略逗機，法佛談話謂之密藏，言祕奧實說云云。若准六波羅蜜經意者，約釋尊一代聖教，有五味教也。以此五味教被付屬各各一人也。而以前四教四味法而被付屬各各一人，以第五真言教而被付屬金剛手菩薩也。而都合前四味教乘，悉爲顯教，以第五醍醐味真言教獨名密教也。悉以五味教分配五人中，於于金剛手菩薩者，被付屬真教也。就此真言教更分兩界，所謂金剛界與胎藏界也。故云分手金蓮之場也。場者是其言行者遂所到道場義是也。問：其六波羅蜜經正文何答？彼經第一云：復次慈氏，我滅度後，令阿難陀受持所說素怛纒藏，其卽波離受持所說尼奈耶藏，迦多衍那受持所說阿毘達磨藏，曼殊師利菩薩受持所說大乘般若波羅蜜多，其金剛手菩薩受持所說甚深微妙諸總持門，如是教門能除有情生死煩惱長夜黑闇，速能出離證解脫

●薩二提● ①一十(切)● ②甲本傍註曰，已下十二字悉八衍文下二已是有據文故 ③之二是● ④悲二非● ⑤是二此● ⑥佛十(所) ⑦那二非● ⑧(之)一● ⑨甲本傍註曰，疏二無シ ⑩苦痛苦痛二苦說痛哉● ⑪甲本傍註曰，此所引文法華華品全文二連取意／文略 ⑫其十(時)● ⑬更又二父● ⑭服二眼● ⑮美十(等)● ⑯(今要)十當● ⑰二● ⑱使二便● ⑲(日)一● ⑳聖二乘● ㉑而二尚● ㉒真十(百)● ㉓所說一● ㉔微二最●

果云云文廣故今解云。此前三藏者。是小乘教法也。或開大乘教也。具如下辨。次般若教者。諸大乘教也。後總持教門者。是所說兩界曼荼羅所有一切真言教法是也。以是則爲金剛手菩薩所受持法也。故云手分金蓮之場也。

文云。五乘並鑣蹄蹄幻影之埽者。是示諸顯之行。多分是不離溜滯過失義也。問。此五乘並鑣蹄蹄幻影之埽者。其文相何可訓耶。答。五乘者五種住心名云。五乘也。鑣者是轉義也。蹄者是殆別義也。幻影者。此喻者有十喻之中。且先取幻化喻與鏡像喻兩喻也。將者若以羊馬等馳走之時。不令橫傍馳走直道是也。以此十緣生喻義。而今現心不令顛倒馳走之方便是也。蹄若是諸獸所有四足支節甲爪類足也。問。此中五乘者是以何等教法名爲五乘乎。答。案其正理。是五乘者。正當聲聞乘緣覺乘他緣大乘覺心不生乘一道無爲心乘五今教乘也。問。其義何。答。此五乘法是涉生死險路而令到無上菩提涅槃之彼岸也。乘者乘御運載之義也。所以云此五今住心而爲配五乘法也。問。若以人乘天乘而加聲聞乘緣覺乘菩薩乘爲五乘。有何失耶。答。於人天兩乘法中者。從本以來無如幻如影等遺執著五喻十喻觀法故。以此二教何可顯幻影之埽義耶。所以今云前所引五乘義也。問。云其幻影之埽意何。答。斷遣我法二執之妄著。除去顛倒而趣

正道之方便義故。所以十緣生句法則此喻埽者。是示羊馬等馳走之時行正路義也。問。於聲聞乘等用如幻等五喻義云何。答。大疏二云。聲聞經中雖明此五喻。而意明無義云云。於他緣大乘心中悉用十緣生句也。問。其五喻者何物耶。答。密嚴經云。

色如微塵集成如水聚沫。受以二法和合而生猶如浮泡瓶衣等。想亦二和合因緣所生。如熱時焰。行如芭蕉皮葉。既除中無有實。行亦如是。識幻事虛。僞不實。譬如幻師若幻弟子以草木等物幻作於人及諸象馬等文。問。幻影言無體性義何。答。如心地觀經第八云。三界唯心。心名爲地。乃至心如影像。於無常法執爲常故。心如幻夢。於無我法執爲我故。問。此五乘人之所乘物爲何物乎。答。如大疏第一云。龍樹以爲。如遠行乘羊去者久久乃到。馬則差速。若乘神通人於發意頃便至所詣云云。今解云。此中有三種喻。第一聲聞緣覺大乘菩薩。俱乘羊乘而到所詣也。於菩薩乘更有二種。一者他緣大乘菩薩并即覺心不生菩薩也。第二者有一道無爲心極無自性心也。此一道極無之二人。俱乘馬人也。俱至于極無自性通乘是當真言乘教法也。問。如法花經者。以羊鹿牛大白牛。如次而配爲四乘人之所乘法也。而何今但以羊馬物爲五乘之人所乘物耶。答。彼經所云與今所立五乘人之所乘義。所望各別故無相違失也。問。其所望各別意何。答。如彼法

花者。以羊鹿牛及大白牛。各各人所駕車而爲所乘義也。今所立是於五乘人之所乘物。則以羊馬二物隨其所應。直以爲所乘物。而不用牛羊所駕之車之乘物。而直以牛羊爲五乘義故也。所以無相違也。問。若爾者約三乘人俱同可用羊乘義乎。答。爾也。而於他緣覺心之二菩薩。尚同可用羊乘也。是尋諸乘教法之興起本源處是爲令入大乘一味法故。彼三乘法興起也。是法花之化城喻者。遂以令到寶所道場爲本意故。暫假雖設化城。而所以久久遂到所到本處義也。是二乘與菩薩等同乘羊而到本處也。所以大疏云。如遠行乘羊者久久乃到者。此義意也。問。彼大疏云乘馬則差速者。是指何等人耶。答。是指一道無爲心人與極無自性心人也。但約權佛今以道無爲心人云爲猶蹄幻影之埽人也。於極無自性心一人者。是其住心人迷馳進幻影之埽。於中途無蹄到。先無溜滯障難。而到安隱處故。以此人不可謂蹄幻影之埽義。如發菩提心論云。真言行者當觀二乘之人雖破入執。猶有法執。但淨意識不知其他久久成果位。以灰身滅智趣本涅槃。如大虛空湛然常寂。有定姓者難可發生等云云。是明以二乘人蹄幻影之埽義文也。寶鑰云。此他緣大乘住心之佛未。致心源。但遮心外之迷。無開祕藏之寶云云。若約覺心不生心。又寶鑰云。前劫菩薩作戲論。此心正覺亦非真云云。此明覺心不生

●〔此喻者〕一● ●爲二爲● ●如十(人)● ●(一)十道● ●〔住心〕一● ●教二到●

●心之非竟 問。如是一法界一道真如之理爲究竟佛。龍樹菩薩說。一法界心非百非。背千是。非中非中背天背天。演水之談。是斷而。已。審慮之量手亡而住。如是一心無明邊域非明分位。云云。私云。以此一道無爲心相對真言等。而以其一道無爲。即爲無明不離佛。亦爲有溜滯中道之智住心云也。問。以何得知極無自性心不說幻。陽時。而直進趣果分法義耶。答。二教論引五教章中卷云。問。上言果分離緣不可說相。但論因分者。何。故十信修心即辨作佛得果法也。答。今言作佛者。但初從見聞已去。乃至第二生即成解行。解行修心。因位窮滿者。於第三即得究竟自在圓融果矣。由此因體依果成故。但因倍滿者勝進即沒於果海中。爲是體境界。故不可說耳。云云。大師釋云。所謂因分可說者。顯教分齊。果性不可說者。即是密藏本分也。云云。今私云。依此誠文得知也。從極無自性心。即無溜滯障。而直趣入秘密莊嚴心義也。又十住心論第九云。等空之心。於是始趣寂滅之界。果還爲因。是心望。顯教極果。臨後秘心初心云云。意云。以此極無自性心。即爲彼秘密莊嚴心已成親因云也。此極無自性心是不說十緣生句之時。而馳對治道之正路。而進趣菩提場果分本處云也。又云。故有真如受熏之極唱勝義無性之祕告。驚一道於彈指覺無爲於未極等空之心。於是始趣寂滅之界。還爲因。是心望前顯教極

果。臨後秘心初心云云。如十信是示前一道無也。所以彼此相對示。焉知此極無自性住心是雖一分馬乘之所攝法。而非謂說幻影之將句所攝也。十住心論第九云。又極無自性心明真如法身。靈覺緣力更進。金剛際。據大日經及金剛頂經等云時。因婆伽梵大菩提普賢大菩薩。住一切如來心寂滅無相平等究竟真實時。金剛界一切如來現受用身。彈指驚覺告曰。善男子。汝所證是一清淨。未證秘密金剛三摩地。勿以此爲足。時一切義成就菩薩。由一切如來驚覺。即從無色身三昧起。禮一切如來白言。世尊。如來教示我所行道。云何修行。云何是真言。一切如來異口同音告彼菩薩言。善男子。當住觀察自心三摩地。從此已後說五相成身真言。由此五相真言加持。得成大日尊身。如是明證非一。恐繁不述云云。又寶鑰云。風水龍王一法界真如生滅歸此。此中雖入此宮。初發心五相成身可追求云云。故知極無自性心不起溜滯心也。以此行示。必定初入果分時前心也。所以非謂說幻影之將故也。問。立此五乘之義證其文何。答。十住心論第一云。衆生住宅略有十處。一地獄。二鬼趣。三傍生。四人宮。五天宮。六聲聞宮。七緣覺宮。八菩薩宮。九一道無爲宮。十秘密曼荼羅金剛界宮云云。問。若爾者何故不開立極無自性心宮義耶。答。一道無爲心極無自性心。總合爲一種所住處也。此二種住心大都等同義故云爾也。此

二種住心之佛共名爲權佛。故合爲一種宮也。又如他緣解大乘心與覺心不生心合爲一種菩薩之宮。此亦爾也。故寶鑰云。第四唯蘊已後名得聖界。出世心中唯蘊拔業是小乘教。他緣以後大乘心大乘。前二菩薩乘。後二佛乘云云。問。其文證何。答。同論第一云。菩薩橫佛二宮乘雖云未到究極金剛界。地前諸住處亦是大自在安樂無爲故。如來與大小二牛示其歸舍云云。問。此五今住心何故名云乘義耶。答。同論云。故如來與大小二牛示其歸舍者。是以知此五今住心是非名爲乘義耶。又云。言車則三四雙轍而遊東西云云。以是五今心即爲乘義意也。文云。隨其解毒得樂即別者。是總示前所說之顯密二教之所爲利益差別不同相義也。文云。慈父導子之旨。大綱在此乎者。是總結前所說之總顯宗體綱要分之本意義也。

般若心經秘鍵開門訣卷中

文曰。大般若波羅蜜多心經者。三總題顯義略解問答分是也。就此中亦有二分。初總題顯義略解分。文曰大般若波羅蜜多心經者下是也。其次二者問答顯義分。文曰或門云之下是也。就初義之文。文曰大般若波羅蜜多心經者。是廣舉此心經總相題名也。文曰即是大般若菩薩大心真言三摩地法門者下。

●(心)一● ●是二足● ●已二止● ●顯二影● ●故二以● ●(前)十顯● ●性二極● ●顯二發● ●(云)一● ●(果)十聖● ●十二上● ●性十(心)● ●義二潤● ●年二本● ●心十(佛也)● ●求二尋● ●(權)十苦● ●目二方● ●(是)一● ●(水二者……下是也)十七字一●

總解釋此經明題目之所由義也。次於此心經之總題名。即密以文殊師利菩薩之所證得智慧德。而為所說經教之題號云也。以此菩薩所證之三摩地及所說真言即名法門也。於此菩薩境界。以備自體軌範義。而為諸行者之所證法門也。於文殊之翻名有多種。或云妙吉祥。或云妙德。或云妙光。言妙光菩薩者。即是名為大般若菩薩。其義旨漸近隣已相稱也。光者是智慧義故也。大般若者。此云大智慧也。妙光與大智慧義最相契當也。

文曰。文闕一紙行十四者。是先讚能詮之文句。是總合略少而易受持。德也。

文曰。可謂簡而要約而深者。是讚所詮之義旨。備總持綱要深秘肝心之德也。

文曰。五藏般若。若一句而不飽者。是指事而示其義也。五藏般若者。先所明五種法藏也。各各所明其智慧法門內是也。即當其所詮教法之法門藏即是也。賺一句而不飽者。於之一句中。而悉攝入彼五藏所說一切教。又解云。雖五藏之中。廣義無邊際。問。於般若。有幾種類耶。答。有心經疏集云。般若古人釋有三義。一實相。謂真理。二觀照。謂真惠。三。分字。謂言教。又般若有五種。謂於前三加第四眷屬般若。謂萬行也。第五加境界般若。謂諸地也。福智俱修。有空齊照。尋詮會旨也。若於空理解生惠性惠資。皆名般若。云云。問。如六波羅密經說五藏法者。大小乘教藏中何教可攝耶。答。前三藏是

或小乘教所攝。或大乘教所攝也。後二藏純大乘教所攝也。問。其文證云何。答。基法師法苑珠林第二卷云。大乘中亦說六藏。瑜伽。顯揚對法。釋言。菩薩聲聞各有三藏。法花經云。不。得小乘三藏。學者。故知大乘亦有三藏。故分成六。獨覺。等又復更無別戒律等。故無三藏。可分云云。第四般若藏第五總持藏。純大乘藏也。教理顯然也。問。其於何一句文。示得攝入五藏般若之法教耶。答。文云。揭諦二字。吞諸藏之行果。波羅僧兩言。爭顯密之法教。云云。是於此句。攝諸法也。又經云。照見五蘊皆空。及是諸法空相等者。是一句等皆總攝一切法意也。問。約初義意。准下文。初揭諦顯聲聞行果。二揭諦學緣覺行果。三波羅揭諦諸大乘最勝行。波羅僧揭諦明真言曼荼羅具足果。五菩提婆娑訶說上諸乘究竟菩提證入義。云云。若准是說文者。揭諦等一句何言。以賺諸藏行果而不飽耶。答。彼上文云。初揭諦顯聲聞行果等者。是約一往堅義故作此說也。若約橫義時。揭諦二果攝盡一切教義也。故字母釋云。總攝持者任持言。於一字中。總持無量教文。於一法中。任持一切法。於一義中。攝持一切義等云云。以此說文可會。

通此疑難也。問。以何故為約橫義。是普雙攝盡諸法。約堅義。漸次攝諸法義耶。答。橫義是橫普雙攝義。名為橫義也。堅義是堅重漸次有依前。後次第階級。而從下品。至于上品。從淺義。至于深義。有

次第義。而攝諸法故。名為堅義也。問。其文證云何耶。答。如十住心論十云。大日經云。何菩提。謂如實知自心。此是一句含無量義。堅顯十重之深。橫示塵數之廣多。云云。以此文可知。橫堅各有攝取法。差別義也。

文云。七宗行果。歡一行而不足者。是亦此心經之甚深最妙示總攝諸宗義德也。於吾本朝。舊新都合傳弘八箇宗教。所謂俱舍宗。成實宗。律宗。法相大乘宗。三論宗。天台宗。花嚴宗。真言宗也。前三宗小乘教也。後五宗大乘教也。今所言七宗者。是且除律宗也。於今心經。但不說此律宗義。故除之。而取餘七宗義也。問。若爾者。五藏般若中。何故攝取律藏般若行耶。答。般若行是取弘廣義故。普攝取律藏內般若行也。但於取七宗之行果意者。唯取於其自家有已別。因分果德義也。於此俱舍宗等七箇宗者。皆是明於自家有已分別果德義也。所謂於俱舍宗。成實宗者。是取小乘所說阿羅漢果。為自宗果位也。於法相三論天台花嚴真言五箇大乘宗者。以於其自家有各別所建立之佛果。各各自宗義也。但於律宗者。無建立於自家。有已分之各別果德義也。唯聚集俱舍宗等七宗所立果位。而為律宗之所期果德也。其所以者。於俱舍等七宗。各各皆悉。三業有妨非止惡義也。而今於律宗者。偏唯以總集彼諸宗所持戒律之妨非止惡義。而為律宗。因分所為業。

●攝二法●* ●分二文● ●地二法● ○(攝論天親)十釋? ●得十(親近)? ○(學者)一? ●等二教少? ●(四)十波● ●(通)一● ●(義)一● ●後二法● ●(淺)十深● ●攝二法● ●因二自●* ●(有)一●

也。而於爲諸乘即成所要妨非止惡義也。故今於取諸宗有別果德義時者。唯取於自家有已別果德七宗之果。而不取自宗中無別果德律宗也。故云七宗行果歟一行而不足也。又亦有彼律宗中唯有律行故而不取之義也。謂於彼七箇宗。皆有各別持律行義故。別不取彼律宗也。文曰。觀在薩埵則舉諸乘之行人者。是但示於此經之最初文學能修行人中。是即取一切菩薩人也。此意云。是但約一切大乘行人菩薩作此說故也。非攝取一切小乘行人也。問。若言取小乘人者。有何失耶。答。約小乘行人者。無度一切苦厄義。簡之也。問。若爾者。分別諸乘分中。何故舉二乘行果耶。答。於其中是於攝舉二乘行果者。而是爲以小乘人令歸攝般若畢竟空觀故取之也。但於此處者不取二乘之狹劣行果也。彼二乘人者不能行甚深般若波羅蜜多故。無利他行故。今於此處唯攝取大乘之勝行修六度行四攝法而能利益諸衆生之行故也。故不攝取二乘小行也。此觀自在菩薩者。是不必觀世音菩薩唯一人也。但廣取他緣大乘住心等五種住心之八地已上深位菩薩行也。故言觀在薩埵則舉諸乘行人也。問。何故八地菩薩總名云觀自在耶。答。大疏六云。經云。祕密主。八地菩薩三昧道不得一切諸法離於有生知一切如幻。是故世稱觀自在。義釋文云。從初發意以來。深觀十緣生句。入此地時

得度。性空彼岸故。不得一切諸法離於有生。彼以善巧方便。於如不動中。起十緣生無邊大用。以如幻三昧。遍至十方佛刹。親近種種善知識。普學無量度人門。隨諸衆生應。以何等像類言音而得度者。即皆觀之而爲說法。是故世間見如是事迹。故號爲觀自在。是初入蓮花三昧之異名也。云云。次下度一切若厄句者。准此釋文。可知之也。文曰。度苦涅槃則舉諸教之得樂者。且先釋是本經所言度一切苦厄之句者。是舉修般若其能行人之所作自利利他二種利益行也。是就示能行般若菩薩之所化度之利益行之中。於此所化度之境界者。則攝取二乘所得之有餘無餘二涅槃也。何況大乘所得大涅槃義耶。文曰。五蘊橫指迷境三佛豎示悟心者。是示於一種五蘊法。即衆生與佛界兩種人所成之其迷悟差別義也。衆生是顛倒橫亂。而於假偽之五蘊法則成實我實法之虛妄執著也。於佛界是於假偽蘊法而豎高正直。則如道理覺悟五蘊即空義也。此義如密嚴經中卷云。一切世間皆無有相。相爲繫縛。無相即解。相是心境。心境不實。真實之法是智境。遠離衆相。非心境界。一切諸相是三界法。色聲等法。名之爲相。諸根境界一切衆生繫縛之因。若能於相而不貪著。衆縛悉除。安樂自在云云。私云。此經是明於一種五

蘊法。而凡聖成其異解故。即有解縛示。開義云也。問。於此一種法。而佛菩薩者。成假有性空義解之文證何。答。心地觀經三云。一切諸罪性皆如。顛倒因緣妄心起。如是罪相本來空。三世之中無所得。非內非外。非中間。性相如如俱不動。真如妙理絕名言。唯有聖智能通達。以是諸罪相以有攝五蘊法自體。故云爾也。又仁王經下卷云。世諸幻化起。譬如虛空花。如影三手無。因緣故誑有。幻化見。幻化衆生名。幻諦。幻師見。幻法。諸實則皆無名。爲諸佛觀。菩薩觀亦然云云。又彌勒菩薩四禮文云。幻無人馬。迷情有。達者幻知未曾然云云。如是等文。是示諸衆生橫亂執於蘊法。實有義。示佛菩薩於蘊法而如理實覺悟虛假不實義也。重解云。五蘊橫指迷境。三佛豎示悟心者。是凡聖相對顯示迷悟差別懸隔義。而欲令厭離迷使欣求覺悟境界。義意是也。而舉現在生盡十方法界。一切衆生界迷五蘊假合法則成實我實法想者。即爲橫義也。文云。三佛豎示悟心者。是成非有似有。即空想義故者。是爲豎義也。橫者雙橫取縱廣相義也。豎者是高立而取無高下長短相義也。故本經云。三世諸佛依般若波羅蜜多故。得阿耨菩提者。此義也。又解云。若於行人得益分文。所云得阿耨多羅三藐三菩提者。即三菩提句是也。三菩提與三佛陀者。是同俱翻。正覺義。是常途事也。於是即普皆翻。正覺故云。和也。問。何故約指

①爲一 ②乘二業 ③彼一 ④彼二復 ⑤觀二現 ⑥舉二義 ⑦則二即 ⑧解縛二縛解 ⑨開二同 ⑩和二知

凡夫迷境義而云橫義耶。答。於凡夫之心境者。示橫取盡十方世界之衆生現在所具足一念心物。而無有體法義故云爾也。問。衆生現在所具足一念心者。何等念爲一念心耶。答。新譯仁王經上卷云。五蘊十二處二諦四諦。一切皆空。是諸法等即生即滅。即有即空。剎那剎那亦復如是。何以故。一心念中有九十剎那。一剎那經九百生滅。諸有爲法悉皆空故云云。今私案云。九十剎那之中。以一剎那而應爲一念心也。又解云。於九百生滅之中。以一全剛生住異滅而應爲現在一念心也。而於過去與未來法。悉以爲無體法故云爾也。故云五蘊橫指迷境也。若約佛之悟解境界者。堅取三世常住法一切諸佛功德境界而爲佛果境界故云云。三佛豎示悟心也。以十方爲橫義。指三世爲豎義事。如智覺禪師花嚴感通賦云。花嚴經教無盡圓宗於一心而普會三際。橫通十方。豎徹三世。又佛說藥師如來牛頭天王經釋云。其經云。牛頭天王堅知三世事。橫見十法界云云。問。如經之所說文者。言觀自在菩薩照見五蘊皆空等者。是以此五蘊即爲覺悟之境界義也。而何故今云五蘊橫指迷境耶。答。於此五蘊之名言總有二義也。一者覺悟之義。如經文云。照見五蘊皆空之句是也。二者亦於五蘊而有直通迷境義也。謂是直約凡夫之迷心前而言五蘊時是也。問。此二義差別意趣何耶。答。謂於觀自在菩薩之所觀。界與

斯菩薩之所化度境界。而有斯二種差別義故云爾也。問。有此二種差別意趣何。答。約觀自在菩薩之所觀境者。約一切諸法皆悉爲非有似有。似有即空義也。而更約觀音所化度衆生而所以度一切苦厄物者。於此所度衆生而有執五蘊相爲實我實法衆生也。而約有成如此迷亂之衆生故。約此迷惑衆生界之前而言五蘊橫指迷境者。答也。問。以過去未來二世爲無法義何。答。如心地觀經第八云。文殊師利菩薩自佛言。於三世法誰爲心。過去已滅未來未至。現在心不住。以是過去已滅未來未至法。豈非無法耶。問。於佛界爲三世常住義何。答。金剛界禮懺經云。南閼常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮那佛云云。又理趣般若經云。常住三世一切身語意業金剛大毘盧遮那如來等云云。問。於五蘊而起我法執義何。答。基法師六十二見章云。薩迦耶見。此見爲依於五取蘊見我。法常故云云。又解云。五蘊橫指迷境者。是橫者雙廣示異生羶羊心愚童持齋心嬰童無畏心。三箇住心人之所成迷心也。謂此三人雙同於五蘊和合假成境上。堅執實我實法事。既無其勝劣淺深差別故云橫也。如是人等未離我法二執之咎也。故云五蘊橫指迷境也。此三箇住心者。寶鑰之初一舉。凡夫一向行惡行不修微少善。次一顯人乘。次一表天乘。即是外道下厭下界上欣生天。願樂解脫。遂墮地獄。已上三心皆是世間心。未

名出世云云。已上三種住心於行雖有勝劣。於迷心無勝劣也。是皆俱我執深厚故也。故爲橫義也。又佛豎示悟心者。此三佛者。以得三菩提一切諸佛名爲三佛。自體是有四箇佛也。謂一者他緣大乘心佛。二者覺心不生心佛。三者一道無爲心佛。四者極無自性心佛是也。此四箇佛者。於五蘊法而此四佛如大成淺深施細智解而了知五蘊無性理。此解即有重重淺深差別義故名云豎也。問。其四種住心之中。初住心淺劣。於後後住心漸漸轉深義何。答。寶鑰云。九種住心無自性而轉妙皆是因。乃至云。唯蘊拔業是小乘教。他緣以後大乘心大乘。前二菩薩乘。後二佛乘。如此乘乘自乘得佛名。望後作戲論。前前皆不住故名無自性。後後不果故。皆是因轉轉相望各各深妙云云。以此文可知。三佛豎示悟心義也。問。此橫豎義者何云事耶。答。十住心論第十云。大日經云。何菩提。謂如實知自心。此一句含無量義。堅顯十重之淺深。橫示塵數之廣多云云。准此文說者。以淺深高下重重差別義爲豎義也。橫者是橫雙取縱廣相也。問。何故以二乘聖者不攝三菩提句耶。答。二乘聖者於五蘊法雖得生空智。未得法空觀。故不攝三菩提句也。問。此義何。答。如菩提心論云。又二乘人聲聞執四諦緣覺執十二因緣。知四大五蘊畢竟磨滅。深起厭離。破衆生執。乃至云。二乘之人雖破人執。猶有法執云云。此故以二乘生

①無二爲②云二立③通二包④(境)十界⑤實我⑥(無)十符⑦(云云)十以⑧法二斷⑨(三)十佛⑩(深)十轉⑪此二足

空智不攝三菩提句也。唯以佛所得二空智云三菩提也。上文既明迷悟差別義已故。從下更就明覺悟義中。先約極無自性心。即示普賢菩薩所成真俗圓融智性不二解義也。

文曰言色。即是空普賢解頤圓融之義者。先示普賢菩薩所受內證自受法樂義也。謂普賢薩埵即於真俗圓融性相不二智境。成就自受法樂之功。能義也。此色即是空等四句文。是示以五蘊十二處十八界四諦十二因緣等諸法。即相攝圓融于真空性。而成就其無礙無障甚深不思議智境界義是也。此義契當花嚴教中所言普賢菩薩內證之三摩地所。得法也。此義意如密嚴經云。一切法空性。與法常同體。始於胎藏時。色生便滅壞。離空無有色。離色無有空。一切法亦然。空性與之一。展轉無差別。所為得成就云云。是顯意明空有緣攝圓融相攝義也。此經文所言色不異空空不異色者。即此義意也。是示於五蘊即體具性空理。此理即是不異其假相五蘊法云也。此假相五蘊是全不異真性之空理云也。謂非有也。似有法也。虛妄現起說為五蘊法也。以似有之真理性說為真如之性空理也。故應知離有為法之外全都無一分之無為法也。離無為法之外全都無一分之有為法也。有為法即相是無為也。無為法即性是有為也。故言色即是空空即是色等也。如此上所引密嚴經頌也。此實既明色不異空空

不異色義也。方是存是義即辨是即空有圓融性相緣攝意而已。文云解頤圓融之義者。此表自受法樂深旨義。如理趣般若經云金剛手菩薩摩訶薩為欲重顯明此義。故照怡微笑者此義也。理趣般若經所言照怡微笑義。是此經獨唯表示自性法身之佛界自受法樂義也。又解曰。言說大樂金剛不空三摩耶心者。是表示依能用自受用法而成。自利益。及有法身境界說法用。即作利他行義故。是即成微笑相也。意云。若成入定及入觀行時。是時有種種威儀身相也。謂閉目舌付上腭。唇合端身等相也。而生悅笑時。顏頤等自成變移之相貌。而是既違背入定相。以破傷其入定時也。威儀相矣。故解頤云也。重意云。文云解頤圓融之義者。是約世流布淺喻。倚此喻而述深義也。謂普賢菩薩有能說法喜食味禪悅食微妙事故。云願解等也。是如世人所言。喰美食時。雖落頤之例也。自受法樂體是也。法喜食禪悅食義。如法花第四云。當樓那。淨土衆生成法喜禪悅食。更無餘食想云云。於此法喜禪悅食者。普賢豈不成就此德耶。此中今云。法喜食者。是以解諸法圓融無礙義為樂也。禪悅食者。以三三昧耶為自體也。所謂佛部蓮花部金剛部三昧耶是也。何況成說法利物之威儀。豈是同入定住定之威儀相耶。故云。願圓融之義也。因論問。普賢菩薩之入定觀行有威儀身相文證云何耶。答。金剛界蓮花部能軌云。

舌柱於上腭乃至方成最正覺云云。於此文大師釋云。是文明極無自性心之普賢菩薩。是從彼極無自性心之三摩地行。而迴轉即入真言門果分義云云。故寶鑰云。金剛頂經說。薄伽梵。大菩提心普賢菩薩住一切如來心。時如來遍滿此佛世界。猶如胡摩爾。時一切如來雲集。於一切義成就菩薩坐。苦提場。往詣示現受用身。威作是言。善男子。云何證無上正等覺菩提。不知一切如來真實忍諸苦行。時一切義成就菩薩由一切如來驚覺。即從阿沙婆那伽三摩地起。禮一切諸如來白言。世尊如來教示我。云何修行。云何是真實。如是說已。一切如來異口同音告彼菩薩言。善男子。當住觀察自三摩地。以自性成就真言自恣。而誦云云。問。此舌柱於上腭等者。為明何等相耶。答。蓮花部儀軌四卷記云。次文云。端身勿動搖。舌柱於上腭。止息令微細者。亦說成觀時之儀式也。口決云。寂息氣。於其息氣上觀鼻字。隨息氣出入云云。今私云。舌柱於上腭時。是先順直而於唇小分許不合也。而今於生悅笑相時。頤等動變改於前威儀相故。言解頤者此義意也。可知悅笑相是非入定威儀之式也。今普賢菩薩於自受法樂境即生喜悅想義故。言照怡微笑相也。是暫捨入定之威儀式故云。解也。解者變移義暫捨義也。問。若爾者。此普賢菩薩於是時者。為入定相耶。為當為出定相耶。答。乍已住禪定而有照怡微笑相也。即是示

●從十(此)● ●[即是]一● ●能二德● ●得二行● ●色十(等)● ●喜十(禪悅)● ●眼十(解)● ●離二種● ●(而)一● ●耶二乎● ●(儀)一●

入定中微妙受樂事也。是不謂出定以後相也。故同儀軌云。行者聞驚覺定可普禮足等者。是正。定住定中事也。准之可知之也。問。以何所以得知普賢住定得自受法樂耶。答。准瑜伽。唯識論等云。八地已上菩薩行唯定非散。而恒時住無相觀。則二空無漏觀相續無間斷時云云。豈普賢非爾乎。問。此普賢菩薩以圓融之三法而成自受法樂義者。是若因分中之圓融義歟。為當果分中圓融義歟。答。今俱用。因分及果分中圓融義。即而為自受法樂之境界也。問。於果分法具圓融義意云何。答。十八會指歸云。瑜伽教十八會具。五部四種曼荼羅四印。具三十七尊。一部具三十七尊。乃至一一尊成三十七尊。亦具四種曼荼羅四印。互相涉入如。帝釋網珠光明交映展轉無限云云。此義說果分中圓融義也。問。若爾者。果分有三種世間義耶。答。爾有也。問。其文證云何。答。祕藏記云。問。生住等諸法常恒如是生。一句乎。三種世間之常無常相配云何。答。生住等諸法一句。三種無常世間相配也。常恒一句者。三種常住世間相配也云云。問。若爾者。依此文者。唯觀果分三世間圓融義。不觀因分中三世間圓融義耶。答。可觀。察同因分果分。二種三世間圓融義也。問。何故知爾耶。答。五教章中卷云。此一乘義因果同體成一緣起。得此即得彼。由彼此相即故。若不得者因即不成。因。何以故。不得果故。非因也云云。因分三世間是觀無

常義也。果分三世間是觀常住義云也。問。此普賢依何義故云。含笑於圓融義耶。答。理趣經云。而為說法初中後善文義巧妙純一圓滿清淨潔白。說一切法清淨句門。所謂妙適清淨句等者。是方今金剛手菩薩即普賢也。此普賢即住如是等所說圓融無礙義生喜悅云也。金剛手即名為普賢義。見理趣釋也。此意如大師所造三昧耶戒序云。極無自性心者。雖云融法界而證三世間身等帝網而得一大法佛。猶是成佛之因也。初心名云云。此文且示普賢菩薩未迴入果分法之以前事也。而更有普賢菩薩趣入果分法甚深妙義。如寶鑰云。金剛頂經說。薄伽梵大菩薩提心普賢菩薩乃自姿而誦云云。問。斯自性成就真言者何物耶。答。教王經云。唯善地質多欲但波三合。娜夜彌。以此自性成就真言令發菩提心云云。普賢菩薩已入果分菩提以後。觀成果分中三世間法圓融義也。文曰。談不生文殊破顯絕戲之觀者。是示覺心不生住心大意也。是釋經本文云。是諸法空。性不生不滅不垢不淨不增不減義也。明此八不。義如上文明也。是約實相真理中。即示一切諸法無生無滅等義也。文殊破絕戲之觀者。如理趣經云。一切無戲論如來復說轉字輪般若理趣。所謂諸法空與無自性相應故。諸法無相與無相性相應故。諸法無願與無願性相應故。乃至云。時文殊師利童子欲重顯明此義故。熙怡

微笑者。是示文殊依三解脱門之三摩地法而住。自受法樂義故。文殊而現微笑相義也。笑悅儀者。是散亂時所作妄僞儀也。但於入道時者。專不可有此事也。入定人容顏。是閉目舌付齶。而小分許唇不合等也。是如散亂時成笑悅相時者。而則今破壞如是入定吾儀之相也。而更作如凡愚人笑悅相故。曰破顯絕戲之觀也。笑是為凡愚儀。如法花一云。又見菩薩離諸戲笑者。是也。絕戲之觀者。是入離言實相之觀行。而法喜禪悅之儀是也。是微笑相即示現住自受法樂之至極義也。又解曰。今文殊於自受法樂時。是乍於安住妙定座。則有能成說法事業之顏容威儀。此事是違背敗壞於常途住定者威儀。而能通諸餘人羣住定時敢不能說法之事。故云顏破戲論觀也。文云。說之識界簡持拍手者。是約他緣大乘心示。唯識無境義。而釋本經文也。是故空中無色無受想行識乃至無意識界文是也。此本經云。是故空中無色無受想行色乃至無意識界者。是約真如理性中都斷絕一切依他起性五蘊十二處十八界諸法空義言也。文云。說之識界者。是示此中有唯識義也。文云。簡持拍手者。是釋唯義也。簡持者。是簡者唯外境義也。而簡取唯內識義也云云。簡持也。拍手者。有二解也。一者歡喜義。是拍手而喜悅是唯心說也。行人適聞說唯識正義故。即拍手悅義也。又解。拍手者是驚覺義也。是驚覺長眠眾生而

●定二實● ●(唯識)一● ●[於]一● ●互二奉● ●(二種)一● ●而十(是)● ●諸二生● ●性二相● ●(義)一● ●[時]一● ●道一定● ●通二通● ●色二識● ●(云)一● ●

初唯攝聲聞唯說小乘唯顯二空三菩提諸機通說諸乘具顯空有是故前二攝機教理各示有闕故非了義後一機無不攝教無不具理無不圓故爲了義第二智光論師遠承文殊龍猛近稟提婆清辨依般若等經中觀等論且立三教謂佛初鹿野爲諸小根說小乘法明心境俱有第二時中爲彼中根說法相大乘明境空心有唯識道理以根猶劣未熟令入平等眞空故作是說於第三時爲上根說無相大乘辨心境俱空平等一味爲眞了義云云加之辨中邊論云是即契中道者謂一切法非一向空亦非一向不空如是理趣妙契中道亦善符順般若等經說一切法非空非有云云今見此說是般若經可類攝第三時顯了說也又依智度論說者於大般若經有共教不共教般若此二種般若中其般若者不了義也不共般若了義也今唯思此兩說處當戒賢論師門人破難智光論師所立義意也

文曰如來說法一字含五乘之義一念說三藏之法何況一部一品何置何無者是答說分也此答說分意顯然也謂一字含五乘之法一念說三藏之義是如彼魏普提留支三藏一音教謂一切聖教唯是如來一兩所潤等又經云佛以一音演說法衆生隨類各得解云云

文龜卦爻著含萬象而無盡者是舉一法攝多之傍比例也龜卦者龜甲之筮是也爻

著者是又示說易筮之法是含容衆多義之比例也大師請來表曰含理者也三爻能數者也十翼若闕緣繫龜文何益云云又悉曇字母釋云譬如易一卦中含萬象龜十字士悉知三世云云卦字是卦字或作也爻字是卜筮義也故字鏡云爻爻平反也効也爻者用之文今私云易筮四聲玉篇云音戶神草所引有草名也著者此草名也類聚和名云蘇敬曰著音尸和名女下以莖爲筮者也云云

文曰帝網聲論吞諸義而不窮者亦是舉一法攝多法之傍比例也帝網者十住心論第九云然帝釋天珠網者即號因陀羅網也然此帝網皆以寶成云云寶明徹透相影現涉入重重於一珠中同時頓現隨即示竟無去來也云云聲論者大疏第七云此如因陀羅網者因陀羅是天帝釋異名帝釋自造聲論能於一言含衆義故引以爲證世間智慧猶尙如此何況如來於法自在耶云云

文曰難者云若然者前來法匠何不吐斯言者外人疑難之辭也難意云吾本朝從傳流佛法以後至于今日若干人師或權者或實者皆博覽一代釋典弘隆諸宗教法入人其數不可稱計也而如此明德龍象等未曾傳此秘密眞言法教也而仁者獨何建立此秘教耶云云

文云答聖人投藥隨機淺深者是答說也如法華經云諸佛如來隨其所住乃至以道受樂等文同三卷云破有法王出現世間隨

衆生欲種種說法乃至以種種緣令得正見云云

文曰賢者說默待時待人者示說教與時機相應及不相應義也如法華第二云我設是方便令得入佛慧未曾說汝等當得成佛道所以未曾說說時未至故今正是其時決定說大乘云云又說默待人義者如維摩經說也三十一類菩薩以言說說不二法門淨名一人默說而表示不二法門之道理是即悉皆有其時機得益也

文曰吾未知者是示自卑下意辭也此明鑒知時機義是則許讓諸佛得自達神力大菩薩是諸佛等乃所證知也不能凡夫二乘所知云云

文可言不言者是總舉契當正理及應順機根之說教與不契當正理及不應順機根之說教之二種義也契當正理教說者是必爲人可說教法也又能應順子所被機根法教亦必爲衆生可說之也以此義名爲可言義也若雖契當正理若不能應順于機根者不可說之也若強說之即爲成不言之失也可言者是善說也故可依用此善說言也不可言者是不善說也故於不善說者不可依用之云云問若雖契正理法於不能應順所被機法者爲不可說之言也

次不言不言者於不契當于正理及不能應順于機根法者不可說之云也謂不言言ハシ不言ハナシト

①同二同 ②根二乘 ③法二藏 ④義二法 ⑤傍二俱 ⑥士二上 ⑦第二考 ⑧(音)一 ⑨(以)十寶 ⑩(尙)一 ⑪此二是 ⑫也而 ⑬(來) ⑭等 ⑮甲本傍註曰是處恐有脫文歟本已如是

大日本國沙門。來求聖教。皆令所學可如寫此沙門是非。凡徒三地菩薩也。內具大乘心。外現沙門相。云云。依此說文。知大師實第三地。大菩薩也。上來第三總題略解問答分辦了。次可辨第四外題廣解分釋分也。文云。佛說摩訶般若波羅蜜多心經者。是別就此第四門而先牒本經題是也。文云。就此題額有二別。梵漢語別故者。是總表示此心經之題號之有梵漢交雜義也。文云。今謂佛說至胡漢雜學者。是更牒文而總分梵漢兩說也。

文云。說心經至九字胡號者。是分文字而配釋梵漢兩土語也。問。以何義云。梵語云。漢語云。胡語耶。答。梵語者是五天竺國之名。語言也。天竺所用名字語言。是梵王所傳故名之梵字云也。西域記云。梵王所製原始垂則。四十七言。寓物令成。隨事轉用云云。梵者是清淨義也。梵王是修得離欲清淨行故名之梵王也。漢語者是振旦國之名。語言也。而佛法初傳弘後漢明帝代故。對是時即振旦國名字語言即呼云漢字也。胡語者是或梵語之異名也。字母釋云。昔後漢明帝夢金人云。彼摩騰竺蘭以此文來傳振旦。字非篆隸。語隔梵漢者。此義具如左。舊人師等呼梵語亦云胡語。今依其舊說故。今依用爲胡語之說也。如悉曇字記云。古謂梵書曰胡文者。案西域記。其閼浮提地之南五天竺。遠承梵王。大分四姓。通謂之波羅門國。佛現於其中。非胡土也。而雪山之北

傍臨蔥嶺。即胡人焉。其字無有異。良以境隣天竺。文字參涉。所來經論咸梵。而風俗則勸習。其文粗有增損。自古諸佛經多於彼獲之。魚魯譌誦。直曰胡文。謬也。云云。今謂以。先可知此胡與梵兩語差別義也。文曰。梵名曰下。是列梵語之名目也。

文曰。初二字圓滿覺者之名。是釋佛字之名義也。以能說主名之圓滿覺者。是自覺覺他覺行圓滿故名云圓滿覺者也。問。此心經佛說者。何故般若三藏所翻心經云。爾時有菩薩名觀自在。○菩薩摩訶薩。具壽舍利子。若善男子善女人。欲學甚深般若波羅蜜多行者。應觀五蘊性空。舍利子。色不異空。空不異色等云云。見是此經正文。即此心經是不佛自所說也。而何云佛說耶。答。於此可有兩種會釋也。一者於佛會所說法者。假令若菩薩說。若聲聞說。餘人天等說。皆名佛說也。如勝鬘經等類也。如。此菩薩等。此皆承佛勸能宣說之故。名爲佛說無失也。又解云。觀自在菩薩即名佛也。或分證佛也。或過去已成佛也。故云佛說無失也。又解云。此心經之說主說處衆多差別也。或時舍衛國給孤獨園說也。是如陀羅尼集經第三卷說也。又如般若三藏所譯心經者。是於鷲峯山佛自說之等也。故知有衆多異本經也。或佛自說云。或是菩薩說云也。然此今所釋心經。是約佛觀自說義故。名云佛說無失也。文曰。次二字開悟密藏施甘露之稱者。是於

說字之梵語而釋其字義也。開悟者是不。此甚深義之能詮文也。密藏者示所詮義也。是真言等也。施者化他之業用也。問。此甘露者何義耶。答。以觀妙有真空而開悟中道義。名甘露義也。依對治偏有偏空執病之爲妙藥故。名云甘露也。

文曰。次二字就大多勝二義者。付其梵語示釋大義也。大者是大小相對義也。以大乘義即是簡小乘法之微少義也。大乘法即爲教理行果廣大甚深也。示小乘法是爲其教理行果淺近微少義也。多者是多少相對義也。以大乘廣多義簡小乘。邊少義也是於教理行果顯示有大乘之廣多義與小乘。邊少差別故也。勝者劣相對義也。大乘是教理行果廣大而爲殊勝也。小乘法是此四法即爲狹少下劣也。文曰。次二約定慧樹名者。釋般若義也。般若者此云智慧也。此言智慧是取修慧也。非取聞思二慧也。是即一切種智及一切智智也。文曰。次三就所作已辨爲號者。是釋波羅蜜多義也。是以菩薩之六度四攝廣大行已成就已具辨。以爲所作已辨也。波羅蜜是翻云到彼岸也。是即所作已辨義也。如顯幽抄云。摩訶般若波羅蜜者。即是所至到義。蜜多者是能至能到義。想名爲彼岸到。翻爲到彼岸。即是六到彼岸也。此六總名爲波羅蜜多。總名爲度也。即如般筏越生死河也。云云。又云。六度萬行稱之爲乘者。即是六度是

○〔大〕一○ ○〔今〕一○ ○〔依〕十梵○ ○先二夫○ ○此二是一○ ○也二之○ ○也然二而○ ○〔此〕一○ ○邊二乏○ ○〔者〕十是
○ 〇號二名 ○ 〇甲本傍註曰恐字脫誤 ○ 〇是二比○

波羅蜜多也。有往來運載之用名爲乘也云云。

文曰：大據處中表義者，釋心義也。此心者是中心義，是肝心義也。是堅實心義也。是非取外慮心義而已也。

次二以貫線攝持等義者，此有二義。一者線義。謂以系筋貫花也。謂以文縷而貫義概也。又以文即是攝持義趣令不散失。故云攝持也。等者是等取繩是墨，常恒法軌等是也。

文曰：若以總義說皆具人法喻斯則大般若波羅蜜多菩薩之名即是人者是明約人義得名也。是則約此經題目於上來者，別別分字解釋之。至此下文者，是約總相而配釋人法喻三義也。人者是以云此大般若波羅蜜多者，以是名字則爲人之名號也。故陀羅尼集經第三卷。於大般若菩薩像者，以此菩薩人非直名大般若菩薩耶。依此經說故疏主造。此約人釋也。約法名字者，是般若波羅蜜多者。六波羅蜜中第六智慧波羅蜜多之行法是也。菩薩所修行法也。約喻義者，於此有別義與通義也。且約別義者，謂波羅蜜多者。此曰到彼岸也。今勘般若心經諸家所釋，謂波羅蜜多譯曰到彼岸云云。此到彼岸者，是約譬喻得此名也。謂譬如度大海江河之時，從此方岸而到彼方岸岸也。菩薩亦以人般若之智慧之舟筏，而度生死大海之此岸，而到菩提涅槃之彼岸，故借世間舟筏淺喻則顯示於出世法

深義，即用「到彼岸」之喻也。故云「大般若波羅蜜多者，以是義成譬喻之名稱也」。

文曰：此菩薩具法至三摩地門者，是標此大般若菩薩內證之所，備能證名字真言與所詮實義之二法也。

文云：「一字即法者，是示真言字之所表，示義是爲甚深法門也。皆以是趣入佛慧之門戶云也。」

文云：「此一名皆以世間淺名表法性深號者，是以世間所用假立之文字言說而表示離言絕相真如實相法性理云也。」

文云：即是喻者，是明總通喻義也。謂釋前標示以大般若波羅蜜多之名字，即爲喻義意也。謂如次世間淺卑名字而表示世間假之事義，而亦以世間淺近名字而表示出世間之深義云也。以是則爲大般若心經名字之譬喻義也。

文云：此三摩地門至鶖子等說之者，是總結此第四分也。上來是門第四別題廣解分釋分畢也。從下是明第五翻譯不同異本分也。

文云：此經數翻譯者，是標此翻譯不同義也。文云：第一羅什至所說本是者，是明翻譯不同之中。先初正出今所釋經之本譯人也。是後秦代鳩摩羅什三藏之所譯者，是今釋家所解釋也。言鳩摩羅什者，此云童壽也。問：諸家目錄云：摩訶般若波羅蜜多大明呪經一卷，爲羅什三藏譯云云。而今所釋經本是何經本耶。答：古人云：羅什所譯般

若心經有五本不同云云。而今所釋經本是不彼大明呪經歟。此心經是別本經也。今此所釋經題正云佛說摩訶般若波羅蜜多心經故也。問：於近代世間所流布般若心經本者，誰人所譯經耶。答：是雖似玄奘所經本，而與彼經本頗有不同事，故可知其他本也。又雖似羅什所譯，是今所譯經本若是他本歟。今所譯經本行數十四行云云。是於世所流布本是十七行也。又於題目無佛說字也。所以知其他本也。又解云：於今世所流布經本者，是若是羅什所釋本之上。有後代人取捨其文言而改易少少文句歟。故知是非偏羅什本，亦非偏玄奘本也。問：若爾者改易何文言耶。答：先於題號，是省略佛說二字，直言「摩訶等」字也。一又改觀世音號而易安觀自在名字也。觀音者義狹少也。且用音聲一種而爲境界故。觀自在者義廣備，自在用故也。改五陰名而易安五蘊名。改舍利弗名而易安舍利子名。四已上四事是後代人所改易歟。問：何故後代人改易之耶。答：或用音韻和順之。言音故更改易之。或用義旨易了知之名字，故更改易之也。問：音韻易和順，故改易之者，其義何。答：言五蘊者，是陰言是顯似強澁矣。蘊言是最和柔也。舍利弗與舍利子亦如是也。又有題了易解名字，陰密難解名字也。而後代人能知如是差別而改易之無失也。用如是等二種好良名字，是後代三藏玄奘義淨等

諸明匠深智人。能鑒察天竺與唐土言辭差別。而所建立。強設其翻譯名字。因之後代人。能了知分別此由。而改前代。樹詞而易安後代好辭也。又至于省略佛說之題者。又非無其由也。謂此心經是說主衆多而不同也。或佛自說。或觀世音菩薩自說也。有此不同故。但總言摩訶般若心經。而別不明說主。左右意最是也。又是於主教。若佛自說。若菩薩所說。若聲聞所說。若人天畜等所說。若於佛前蒙佛加許而所宣說。辭教義皆爲佛說。故後後代人得此意。於羅什經本而削捨佛說言。而但言摩訶等也。於蒙佛加許說。而以菩薩人天等所說皆爲佛說義。是有智度論說也。問。若爾羅什本十四行。今世所流行經本十五行也。如何可會耶。答。今會云。若以十八字爲一行時。此經本有十四行文。若以十七字爲一行時。此經本既有十五行文也。故無相違失也。

文曰。次通覺三藏至後無功能者。第三明玄奘所譯經本不同。羅什本相也。

文曰。次大周義淨至後加功能者。第三明義淨所譯本不同。前二本相也。

文云。又法月及般若至序分流通者。第四明兩三藏異翻異相不同也。

文云。又陀羅尼至羅什同者。是辨此彼同相義。而助成今所釋之羅什之本殊勝義意有也。

文云。言般若心者般若心名者。是則釋心字

義也。此心義是有肝心義。有指要真實義也。不取解虛義也。故陀羅尼集經三曰。般若大心陀羅尼呪曰。踰經他。一揭帝揭帝。二波羅。三揭帝。三波羅揭帝。四菩提沙訶。五云云。依此經本文。今疏主成此釋也。問。

般若三藏所譯之般若心經云。如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆及大菩薩衆俱。時佛世尊即入三昧。名廣大甚深。爾時衆中有菩薩摩訶薩。名觀自在。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。離一切苦厄。即時舍利弗承佛威力。合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言。承佛威力合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言。善男子善女人。若有欲受甚深般若波羅蜜多行者。云何修行。如是問已等云云。今見此等傍經文。即可知此心經是別會說也。所以不可謂抽從大般若經中之路出經本也。而何言或云。略出大般若經心等耶。答。是蓋出古人異解。而不釋心義也。問。此或云者。是指誰人耶。答。案其義趣。是當法相宗之學者所說歟。此說意云。第二時教於鷲峯山等四處十六會大般若經中。抽其大經中之肝心。而爲此般若心經云也。

文曰。可謂之蛇鱗者。是示抽出同大般若經中之少分要義。而名心經之比例義也。意言。如泥蛇現身若得成就身時。不改舊蛇身之鱗。而爲龍之鱗也。此心經亦爾也。已上古人說也。但三論宗門人智光論師等意云。是心經不如第二時諸部般若教義。而雖

云似明諸法畢竟義。而於今心經者。雙說空有二義也。是不同明諸部般若所說空義也。但於今經者。無說唯空之過失。云也。故經云。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色等者。是意也。此義方非似蛇變成龍之鱗同義也。問。以蛇身不替生。而乍蛇成龍義。出從何文耶。答。都良香之探要集云。蛇無羽登白雲者。是蓋不此義耶。問。心經不別會說者。理盡說歟。爲當如何。答。一往義也。是是別會說理盡義也。如陀羅尼集經者。佛別於給孤獨園說般若心經種種真言印法。最衆多廣大故也。又如般若三藏所譯心經云。一時佛在耆闍崛山。說此般若心經等云云。所以知別會說也。問。文殊是於般若即爲能證之本主。若然者。文殊自可說般若心經也。而何故般若三藏所譯心經。言觀自在菩薩說心經耶。答。文殊與觀音同體異名也。觀音說般若心經無失也。大師法花略釋云。文殊則觀音妙惠云云。文殊者是觀音之智之體也。觀音是文殊之智用也。是即大悲心也。此悲智不二義也。如法寶涅槃經疏云。大慈大悲大喜大捨。總以智爲體云云。約智之用義。故言觀音說心經也。以此說可會釋此義也。實難。文殊可云說心經。今依大悲尸義邊。而爲利他說法故。觀音云說心經。有此處也。

般若心經秘鍵開門訣卷下

上來明第五翻譯不同異分義已畢。自下明第六判釋本文分別分也。

文云此經總通有五分章者。所謂一者人法總通分。二者分別諸乘分。三者行人得益分。四者總歸持明分。五者祕藏真言分也。謂第一人法總通分者。是諸能修行人與所觀諸法境相雙總收通攝而成能觀般若義而舉示之以爲此人法總通分之義意也。人者是總合而攝取諸大乘修行中諸得自在。文修業大菩薩衆也。法者約所觀法境者。總攝取五蘊等諸法及真如無爲法也。於五蘊中等取諸法也。謂三科十二因緣四諦六度及真如無爲等諸法是也。故玄奘所譯心經本云照見五蘊等皆空者是義也。若約迷位不覺時故云五蘊橫指迷境也。若約覺悟位即觀五蘊等法皆空性也。如仁王經云菩薩未成佛時。以菩提爲煩惱。菩薩成佛時。以煩惱爲菩提者此義也。問。如此義等文證云何耶。答。可准知上說文也。問。於能觀人攝取大乘行中諸菩薩文證何。答。上文云觀在薩埵則學諸乘之行人者此意也。問。此觀行之所觀法者。言即爲五蘊等。及真如爲無言云何耶。答。今經文云照見五蘊皆空等者。是義意也。是即以五蘊等與真如正爲所觀之境界義也。空者是以空性總略但言空也。似五蘊等諸

有爲法之性空理體總云空故也。此義如成唯識論基疏第九云。此圓成實依他起上無遍計所執。二我既空。依此空門所顯真如爲其自性。梵云勝者。此說爲空。云勝者多。此名空性。如名空性。不名爲空故。空門而顯此性。即圓成實是空所顯。此即約表詮顯圓成實云云。具雖應言空性。而今略云空也。謂是具可云五蘊皆空性也。問。於五蘊即攝入真如無爲耶。答。依小乘俱舍論等意者。是不許於五蘊法中攝入無爲義也。故俱舍論頌云蘊不攝無爲。義不相應故等者。此義也。若依大乘義者。於五蘊內者。謂攝入真如無爲是許。於五蘊法上即該攝真如無爲義也。則如此心經云者。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色等云云。又如密嚴經云。一切法空性。與法常同體。乃至離空無有色離色無有空。一切法亦然。空性與之一者。此義意也。問。若爾者。以何義言人法總通分耶。答。人者是總通而集。一切大乘經中得自在菩薩也。法者是亦總通而攝取一切有爲無爲法也。則於如是人法。而依總集通攝義。即爲今人法總通義。而成般若妙行云也。重解云。此中人者是於觀得自在菩薩是也。法者所觀之自性空寂之五蘊等法是也。是即人法互相待。即境智共相通涉也。依和合力而成般若波羅蜜多之妙行也。故云人法總通分也。若是雖能觀智是有。假令所觀法若無者。般若妙行不成也。若是雖所觀境是有。若假

令能觀人無者。又般若妙行不成也。而今能觀人所觀境俱是圓滿而成般若妙行云也。故智度論云。智及智處。名爲般若者。此義也。復次祕釋意云。人法總通者。人與法互融通該攝義也。人即法也。法即人也。智即境界即智也。無二無別義也。是說理爲智。說智爲理也。此義意如寶鑰明。一道無爲心云。寂光如來。隨境智而知見心性。乃至云。寂而能照。照而常寂。似澄水之能鑒。如瑩金之影像。濕金即照影。照影即金水。即知境即般若。般若即境。故云無境界。即此如實知自心。名爲菩提云云。文云。觀自在能行人者。是先初指示第一人義也。文云。即此人本覺菩提爲因者。是明上所列五法之中第一因義是也。此因者是性得佛性也。即成佛之正因是也。是成佛之種子義也。如密嚴經云。如是之藏識。是清淨佛性。凡位恒雜染。佛果常持寶云云。又菩提心論云。佛能證無上菩提。法爾應住善賢大菩提心。一切衆生本有薩埵。爲貪嗔癡之所縛故。諸佛以善巧智說此甚深祕密瑜伽。令修行者於內心中觀日月輪。由作是觀。照見本心等云云。又云。一切有情於心之質中。有一分淨性。衆行皆備。其體極最妙皎然明白。乃至輪迴六種亦不變易云云。文云。深般若能所觀法即是行者。是明修得佛性也。是則能觀智與所觀法和合。正成般若之妙行云也。

文云。照空則能證智者。是釋般若義也。能觀智即觀照五蘊性空之義。說為深般若妙行者也。即是為自證菩提果德也。

文云。度苦則所得果即入也者。是示證得大般涅槃義也。此證大涅槃名為果義。如涅槃經二十七云。佛性者有因有因因。有果有果果。有因者即是十二因緣。因因者即是智慧。有果者即是阿耨多羅三藐三菩提。果果者是無上大般涅槃云云。意云。世間十二因緣。法即以為佛因也。其所以者。於此十二因緣。即觀其空性。故令顯佛果也。故以十二因緣為第一句有因佛性也。是名為境界佛性也。故以此境界名為有因佛性也。第二句有因因者。是因位智慧行也。是前因之家因故。名為有因之義也。此因望前境界之因時。以是為此其第二句因也。於是雖有果義。今望後有果有果果二法時。以此智慧行名為正了知之因義也。第三有果句者。是無上大菩提果也。望前第二句智慧因時。以此第三句菩提名為有果義也。第四有果果句者。是當大般涅槃果也。前第四句菩提果之上重果故名為果果義也。即入也。入者般涅槃義也。此義意如大日經疏曰。所言阿耨阿耨。阿耨。暗短聲。惡入聲。四字如次配因行證入四法也。問。其大疏所言因行證入義意云何。答。如菩提心論云。准毘盧遮那經疏。釋阿字具有五義。一者阿字短聲。是菩提心。二阿字短聲。菩提行。三暗字短聲。是證菩提。四惡字

短聲。是般涅槃之義。五惡字引聲。是具足方便智義云云。已上四句義如是也。

文云。依彼教人智無量差別時亦多者。是釋時節差別義也。是約所化度衆生機根不同。所以而辯教法有差別義也。三生者是正示極無自性心之行。修行時分所得果義也。問。其極無自性心行者之三生得果義意何。答。華嚴宗五教章中卷云。何故十信終心即辨作佛得果義也。答。今言作佛者。但初從見聞已去。乃至第二生即成解行。解行終心因位窮滿者。於第三生即得彼究竟自在圓融果矣云云。依此義故。云。

三生者。是正示極無自性心等意也。兼又示一道無為心速疾成佛義也。問。若爾者。一道無為心佛可言其三生數義耶。答。於一道無為心修行位次成佛時頃有二義。一者頓悟行者之速疾成佛義。是以龍女為其證據。二者漸悟人聲聞經多劫成佛義。是用三根之聲聞成佛義也。其漸悟成佛之文證。是法華二云。舍利弗。汝於未來世。過無量無邊不可思議劫。乃至云。具足菩薩所行之道。當得作佛。號曰花等。云云。又第三云。我以佛眼見。迦葉。於未來世。過無數劫。當得作佛等云云。又於自餘得授記諸聲聞等。皆有經無數劫成佛之文說也。但於此漸悟入經無數劫成佛義者。義可攝何句。所明三劫行義也。可知一道心行人有二義。謂以頓悟人攝三生句。以漸悟人可攝三劫行也。又龍女成道文證者。同經第

五云。當時衆會皆見龍女。忽然之間變成男子。具菩薩行。即往南方無垢世界。坐寶蓮華。成等正覺云云。故可知於一道無為心。有三生所攝成佛與三無數劫所攝成佛此二義也。於天台宗建立速疾成道義故。於此三生處攝一道無為心故無失也。問。

其意何。答。彼宗以龍女成佛為速疾成道之證據也。龍女之成佛是可有三生義也。女身者是第二生。變成男子是第三生也。此女身以前之生為是種善根之生也。以是總可為第一生也。故可知於一道無為心行人亦有三生義也。所以言三生者。是終

橫佛處密容入一道極無兩心。而含說二住心之三生義也。且於龍女之前生種善根文之證據。方尋之處。法華第四云。若復有人受持讀誦解說書寫妙法花經乃至一偈。藥王當知。是諸人等已曾供養十萬億佛。於諸佛所成就大願。聚衆生故生此人。問。等云云。以此文可知龍女亦於前世必值若干佛。種無量善根也。問。此龍女三生成佛之文證云何。答。五教章云。此龍女及普莊嚴童子善財童子都率天子等。於三生中即剎彼果義等云云。以此文證可知此義也。文。三劫者。是總標他緣大乘心覺心不生心。所有所經三無數劫義。三無數劫義。問。若言三生者。言聲聞乘中三者有何答耶。答。可有難亂說義答也。問。其有答意云何。答。先明聲聞人三生者。此次可明緣覺所經多少劫生也。而此三生次直明三劫。故可

知此次第示極無自性心等之權佛之因位所經三生義也。此次亦更明他緣大乘心覺心不生也。因有此次第明聲聞人所經六十劫與緣覺人所經百劫者。則有其理而無雜亂說義咎也。故云爾也。

文云六十百妄執差別者。是明聲聞人與緣覺人各各期得果時其修行之間所經時頃義也。十住心論四云。聲聞速即三生。遲六十劫也。緣覺有二類。一者部行。二者麟喻也。部行類四生等及六十劫也。麟喻一向百劫行也。問。如何立其義耶。答。是。如於此中建立之。十住心論五云。瑜伽論第三十四云。云何獨覺習。謂有一類。依初獨覺道滿足。百劫修集善根。過百劫已於無佛世。無師自能修。三十七菩提分法。證法現觀得獨覺菩提果。云云。問。此中何故不明緣覺乘中極速所經時頃耶。答。麟喻人必經百劫修行也。部行人從聲聞乘轉成緣覺果也。故其行所經時頃同聲聞三生等而無差別義也。是人經四生五生等。最不定也。

問。於此三生六十劫修行。是於何人何位中成。修習獨覺菩提之因行耶。答。十住心論云。若已聲聞六十劫修習解脫分迴心入獨覺時成衆出。若至獨覺解脫分等善根位等中。更四十劫練者成麟角。云云。以此文可知。於自乘他乘之種解脫分位與自乘順決擇位中。依修習因行事各別不同。而成麟喻部行二種獨覺果位也。問。如是劫數言何劫耶。答。智法花攝釋曰。明增減劫中

修此行也。云云。文云妄執差別者。是示一切行者必是皆悉於斷妄執之中。而經歷多少劫數而修行之本意起也。謂二乘人本意是而為斷煩惱障。遣除人我執故。修習三生六十劫百劫行。而證二乘菩提涅槃果云也。又菩薩是本意即為斷盡煩惱所知二障。遣除我法二執故。修三阿僧祇善行。而證證菩提涅槃二果云也。依如是斷染差別故。云妄執差別也。三劫者是示三僧祇劫也。是即示他緣大乘心行與覺心不生心行也。若於一道無為心極無自性心所經劫數者。雖心處不明之。而以此三劫之義亦含攝一道極無兩心。而表各有三。起數量義也。問。以何大疏二云。越世間三妄執出世間心生者。若以淨菩提心為出世間心。則是超越三劫。瑜祇行。梵言劫跋有

二義。一者時分。二者妄執。若依常途解釋。度三阿僧祇劫得成正覺。若秘密釋。超一劫瑜伽行。即是度百六十心等一重。龜妄執。名。一阿僧祇劫。二劫瑜伽祇行。又度一百六十心等一重細妄執。名二阿僧祇劫。真言門行者。復越一劫更度百六十心等一重極細妄執。得至佛慧初心。故云三阿僧祇劫成佛也。若一生度此三妄執。則一生成佛。何論時分耶。今私云。准此疏文總亦說。極無自性與一道心等中所經三劫中斷是妄執之義也。又依此義意故。可知辨斷除妄執差別者即此意明白也。

文云。是名時者。是總結也。

又頌曰。觀人修智慧至離煩。一心通者。是以頌文辨。上第一人法總通分義也。如此頌是有音韻調連。下頌皆爾也。准可知其所由也。上第一句頌示能行人也。頌文云。深照五衆空者。是示所修得之其空行之法也。第三句曰。歷劫修念者。示上時分不同義也。次頌第四句云。離煩一心通者。示上證與入二種義也。

文云。第二分別至二一是也者。自下於第二分別諸乘分。標其章數別名也。建者義舉。建立如來之境界也。是普賢之如來號也。即極無自性心之義也。於此佛乘中。正明建立諸法緣起義也。故名為建立如來也。如釋大乘論第三云。證說經云。我從具縛凡。其經一切地。圓滿行因海。莊嚴大覺果。我從清淨地。具經一切地。將一切萬行得第一信位。入無明藏海。如是二大事。一時非前後云云。此文是明緣起諸法是從如來藏建立。而圓滿融攝之由來義也。又如十住心論九及寶鑰云。華嚴大意。原始要終住心論九及寶鑰云。華嚴大意。原始要終

明真如法界不守自性隨緣之義。云云。文云。絕者是示覺心不生心義也。諸法相。絕絕而示立。八不中道義意也。文云相者。是示他緣大乘心法相唯識義也。文云二者。是示聲聞緣覺二乘人所行法義也。如次為唯蘊無我。我拔業因種心也。又云。一是示一道無為一乘心義也。問。明此六種住心義者。於此六重住心。即次第難亂。而何有前後不次答耶。答。雖云似次第難亂。而

①如十(獨覺) ②習十(周) ③超二劫 ④重二細 ⑤一二二 ⑥二劫(祇劫)二十五字一 ⑦事二力 ⑧[滿]一 ⑨超二斷

更表有。除所以故。今有此建立次第義而非難亂也。問其所以云何。答於極無自性心。是始明染淨義之緣起法。是初際由諸義故。初前明建立如來三摩地門義也。故菩提心論云。又深知一切法無自性。云何無自性。前以相說。今以旨陳。夫迷途之法從妄想生。乃至展轉成無量無邊煩惱。迴六趣。若覺悟已。妄想止除。種種法滅。故無自性。復次佛慈悲從真起。用救攝衆生。應病與藥。施諸法門。隨其煩惱對治迷津。遇筏達於彼岸。法已應捨。云云。如十住心論等。以此文。被用。極無自性心之說文。大所以明覺心不生他緣。大乘拔業因種唯蘊無我心之次第。是不始從深住心漸次出。淺住心次第也。從本趣向末次第也。大最後所以明一道無爲心者。是示攝末歸本義也。此一切諸法遂還歸一乘一道法故云爾也。法花第三云。如來說法一相一味。所謂解脫相離相滅相。究竟至於一切種智云云。又如華嚴經探玄記云。唐吉藏法師立三種教爲三法輪。一根本。即華嚴最初所說。一支末法輪。即小乘等於後所說。三攝末歸本法輪。即法花經。四十年後說迴三。入一三教。今准此說可知。於諸教所說示之生起由來義也。若依此說者。所以最初明極無自性心者。是表最初說華嚴教義也。其中間所說大小乘教當餘住心也。

文云。色不異空亦復如是者。明極無自性心中之圓融事無礙義也。是即真俗相融事理該攝義也。是即華嚴宗三種圓融之中事理圓融義意也。文云。建立如來至菩薩祕號者。是約極無自性心。是明普賢之異名也。具辯如理趣經釋也。文云。普賢圓因至故以名之者。釋建立名義。謂約此住心。即以立三種圓融妙義故。名云建立也。三種圓融義者。勸華嚴宗章疏文處云。理理圓融。理事圓融。事事圓融。是名曰三種圓融義也。如十住心論九云三種圓融優遊二門境界者。此義意也。十住心論亦云。雖三種世間互相融說無盡無盡義述。遙此域云云。三世間。一者智正覺世間。二者衆生世間。三者器界世間是也。又文云。又是一切至行願之身者。是指普賢名云。一切如來菩提心行願之身也。如大疏一云。普賢菩薩者。普是遍一切處義。賢是最妙善義。謂菩提心所起行願及身口意。悉皆平等遍一切處。純一妙善備具衆德。以爲名云云。文云。顯云色空本不二至含水喻其宗者。是作顯示說前經文云。色不異空義也。初第一句。且約色法明有空不二義。次第二句約餘四蘊法明事理不二義也。第三句約一切法明三種世間圓融無礙義。第四句約喻示其圓融無礙相攝義也。於喻者是有二種。一者金器不隔喻。二者水波不別喻也。

金器不隔喻者。如密嚴經頌曰。如來清淨藏。世間阿賴耶。如金與指環。展轉無差別。云云。水波不別喻者。如入楞伽經頌云。八九種之識。如水中諸波。云云。文云。二絕者所謂至地門是也者。是標第三覺心不生心之文殊之三昧門也。文云。是諸法空至不滅是者。舉本文配當釋意也。此是諸法空相等者。是明真如相也。是明真如自相也。是如起信論云。心真如者。即是一法界大總相法門體。所謂心性不生不滅。一切諸法唯依妄念而有差別。若離妄念。則無一切境界之相。云云。文云。言無戲論至菩薩密號者。是舉文殊異名也。文云。文殊利劍至執之心平等者。是歎文殊斷惑斷德也。文云。是故名者。總結立名也。文云。顯曰八不絕諸戲至義用最幽真者。初一句顯示上明八不真如法離絕義也。次第二句是配當文殊所證境也。次第三句却釋上離絕義也。第四句是讚其甚深最妙德也。文云。三和者至地門是者。明第三他緣大乘心之法相宗之義也。此摩訶梅多羅者。此云大慈氏也。冒地薩坦縛。此云覺士也。又云。覺有情也。慈代者彌勒菩薩本心性也。又種姓也。是以慈立爲姓名也。覺士者是一切大菩薩之通相德行也。三摩地門者。是彌勒菩薩所證大慈心三昧也。

文云。是故空中至識界是也者。是以經本文配初釋意也。是故者。是同用上覺心不生心章中所言是諸法空性等義故。至于此章中云。是故也。是故空中者。於真空性真理中。凡都遣除一切有爲相法之三科十二支四諦等法相云也。

文云。大慈三昧以與樂爲宗旨者。是示此他緣大乘心之利他行本意義也。

文云。示因果爲識者。是示由慈氏尊名。是因位果位。並依持不殺生戒故。因位果位俱立。彌勒名義也。此義如心地觀經第三云。彌勒菩薩法王子。從初發心不食肉。以是因緣名慈氏。處於第四都率天云云。

文云。相性別論唯識遮境心只在此乎者。此義意云。相性別論者。是真如理與依他相者。彼是雖云不即不離義。而此真性與他劫相不無其差別義云也。如成唯識論云。依他起自性分別緣所生圓成實。於彼常遠離前相故。與此依他非一非不一。如無常性等。非不見此彼云。此顯意示依他起識相與圓成實之識性非一非異義也。是即性相別論門義也。唯識遮境者。是遣所執心外實有之都無境界。而存唯心所作境義也。如舊譯華嚴經云。三界唯一心。心外無別法。心佛及衆生。是三無差別云云。又新譯華嚴經云。了達於三界。但從貪心有。知十二因緣。在於一心中。如是即生死。但從心而喜。心若則滅者。生死則亦盡云云。又成唯識論云。文諸愚夫迷執外境起煩惱業沈

論生死不緣觀心動求出離。哀感彼故說唯識言云云。此性相別論唯識遮境者。意云。若真性勝義門意者。唯有真如理性。而雖除遣遍計所執之都無體用。及以存依他如幻之虛偽之假成法體。而今若約於俗諦依他門者。由唯有內心內境。而發菩提心。修因向果義成也。但爲畢竟都無是心外境界之實我實法體云也。

文云。頌云。我何時斷至幻影即名實者。是一頌中第一句。問斷我執法執相應煩惱障所知障惑之義也。第二句已下答也。三祇證法身者。菩薩於三無數劫間修行六度四攝行。而斷盡二障遣二執證二空無我法身理云也。阿施者是阿陀那識也。此云執持識也。第八阿賴耶識之執持一切諸種子五根器界等故。名云執持也。如阿毘達磨經云。阿陀那識甚深細。一切種子如瀑流。我於凡愚不開演。恐彼分別執爲我云云。幻影即名實者。是幻喻示此執持之虛假非實義。尙如幻如影如像等也。於此阿陀那識即亦因緣所成法故。即說爲如幻如影云也。是爲假名非實法義也。如金剛般若經頌云。一切有爲法。如夢幻泡影。如露亦如電。應作如是觀云云。

文云。四二者唯至三摩地門也者。是第四人明聲聞獨覺二乘三昧門義也。

文云。無明至無老至佛之三昧者。且先明以空於十二因緣義。本經文配屬拔業因種心之緣覺之三昧門也。

頌云。風葉知因緣至羊鹿號相連者。此頌初一句。是明覺道之外因緣也。謂待秋風而紅葉零落。依東風而春花紛散故焉。見四季無常相。即緣覺人發道心。即厭生死無常苦。知世間苦患也。十住心論五云。見彼花葉覺四相之無常。住此林落證三昧於無言云云。第二句云。輪迴覺幾年者。是不覺悟從無始以來輪迴生死受苦之間。不可數劫。是示有於無始生死受苦之間。不可數劫。數量義也。又云。露花除種子者。是示依悟如露虛假爲義。而斷惑拔罪義也。如三教論云。持草上露忘朝日至。憑枝端葉忘風霜至者。蓋此義也。文云。羊鹿號相連者。示二乘義也。

文云。無苦集滅道至道之三昧者。即明知苦斷集滅修道法也。如法花云。諸苦所因。貪欲爲本云云。若滅貪欲。名第三諦。爲滅諦故。修行於道。離諸苦縛。名爲解脫云云。是先上文所明二乘之中唯蘊無我心之三昧行是也。是又釋聲聞人得名也。

文。頌曰。白骨我何至至羅漢亦何虞者。是第一句示依骨瑣想之不淨觀而遣我愛執義也。次第二句明依青瘀想不淨觀而遣人我執義也。依已上二想觀。遂捨貪愛結縛。而證得生空無我理也。文云。吾師是四念者。示諸聖人以法爲師。即是四念處。四念者。是念身受心法而成不淨苦無我之觀念也。以此四處觀行而可爲諸行者師依云也。第四句文云。羅漢亦何虞者。無

●識二誠● ●並二住● 德● ●勢一起● ●喜一起● ●文二又● ●若十(約)● ●[像]一● ●(證)十滅● ●苦十(空)● ●

學人既觀達四念處故。於此處佛有常樂我淨之四顯倒妄念耶也。虞者娛樂義也。

文云。五一者至三摩地門也者。是明第五學一道無爲心之能證智人。以屬所證法也。是三摩地爲觀世音菩薩之三昧法門也。一者

是一乘法也。故法花第一云。諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世。又云。十方佛。世中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說者。此義也。又云。阿羅也。理義。縛路枳帝。觀自在

者。此義也。又云。阿羅也。理義。縛路枳帝。觀自在。目地也。薩埵縛。有拘義也。具文此義。

文云。無智至無所得故是也者。是牒本經文配當釋意也。問。以何義故。以此無智亦無得文。偏屬二道無爲義耶。答。大目經云。大目尊告祕密主言。云何菩提。謂如實知自心。乃至彼法少分無有可得等云云。亦法

花第五云。又復不行上中下法有爲無爲實不實法。亦不分別是男是女。不得諸法。不知不見。是則名爲菩薩行處云云。依此等本經文。大師作此釋給也。寶鑰云。會三歸一讚佛智之深多者。此義也。

文云。此得自性至拔其苦厄者。是指此住心中能證佛而示其佛利他之化用也。

文云。舉能達得名者。釋經本所言之無。智之下智義。謂通達所證之無所得之空理。總名雙智義也。

文云。所證既泯者。是明此能證智之即稱會所證空理義也。

文云。理智強以一名者。意云。能證智與所證理既成就一體無別義故。或時說智即名

理。或時說理即名智。無過失也。故金光明經云。法如如者。此義也。又智度論云。智及智處名爲般若者。此義也。是說理爲智說智爲理也。是以理智無別義故有此說也。故云。理智強以一名也。又如寶鑰明。一道無爲心。文云。寂光如來融境智而知見心性。乃至云。寂而能照。照而常寂。似澄水之能

鑒。如瑩金之影像。濕金即照影。照影即金水。即知境即般若。般若即境故。云無境界。即此如實知自心。名爲菩提云云。又云。一如本淨境智俱融云云。以如此說文可知此義也。

文云。法花涅槃等攝未歸本教者。是指示所依本教之經名也。

文。唯含此十字者。是別結此第二分也。謂始從無智至無所得故之十字是也。此般若無得義者。是示始覺般若之無所得義也。如成唯識論十云。無得不思議。是出世間智。捨二重重故。便證得轉依云云。是明十地菩薩所得無礙行也。

本經云。以無所得故者。以上來所明諸乘始覺之般若行。今即令歸入本覺故。云依般若波羅密多故也。問。始覺般若若依正本覺般若者。示何等義。答。如起信論云。所云覺義者。謂心體離念相。離念相者。等虛空界無所不遍。法界一相即是如來平等法身。依此法身說名本覺。何以故。本覺義者對始覺義說。以始覺者即同本覺。始覺義者依本覺故。而有。不覺。依不覺故說有始覺云云。

文云。諸乘差別智者。察之者。總結分別諸乘分也。

文云。頌云。觀達知自淨至三車即歸默者。以顯重顯。示此住心大意也。第一第二兩句示約喻而悟解本覺自心之本淨性義。見果者。是約始覺義。亦示達果之不染淤泥義也。第三句釋。是一無爲之無智亦無得義也。第四句三車即歸默者。示三乘即還歸本一乘時。未三乘遮心而歸入本一乘。而本一乘顯現也。如寶鑰云。會三歸一讚佛智之深多者。此意也。問。於分別諸乘分中。以何義故不安異生羗羊心等三箇住心耶。答。非無所以不安。其三心。謂異生羗羊等三心。是逐離云。成出世遠因緣。如是今者。不取。住流轉生死之因果我執相應之境界也。其所行之作業是不相稱于出世深般若波羅密多之空惠義故。即今除之而不攝取分別諸乘分中。最有此處也。問。其異生羗羊等三心之我執相應義意云何。答。祕藏寶鑰云。第一異生羗羊心。凡大狂醉不。知吾非。但第二愚童持齋心。內外因念。食。猶如羗羊。第三愚童持齋心。內外因念。食。猶如羗羊。又云。舉名顯如光之妙術。保國安身之美風。外號五常。內名五戒。名異義融。行同益別云云。第三嬰童無畏心。外道生。兒懷子。母。又如善提心論云。又諸外道等。戀其身命。或助以藥物。得仙宮住壽。或復生天以爲究竟。真言行人應觀。彼等業力若盡。未離三界煩惱。尚存宿殃等云云。今私云。如是文等明。前三箇住心有我執相應之過失也。又彼善提心論之所云。於前之等言

是雙即顯示第一愚童心第三嬰童心之過失義也。問：若謂者愚法二乘既有法執過失也。故菩提心論云：當觀二乘之人雖破人執，猶有法執等云云。若然者，則是人既不相應於深般若法空之智惠行人也。而何故以此人為分別諸乘所分攝義耶？答：其二乘人雖有法執，各而有生空觀之一分智惠德故。即以此人為分別諸乘所分攝無咎也。是既為相應深般若之空惠之一分妙行故也。但如彼前三箇住心者，今無如是生空觀智惠行故除之也。故菩提心論云：又二乘之人知四大五陰畢竟磨滅，深起厭離破。衆執勤修本法，則證其果。趣本涅槃已為究竟云云。問：若依本經文建立諸乘者，下經文云：無無明乃至無苦、集、道、而疏主依此經文則於分別諸乘分中是建立唯蘊拔業兩乘義也。若爾者，於上經文云：照見五蘊皆空句下，何故可不被開意異生羝羊等三箇住心耶？彼無無明等句與此五蘊皆空等句，彼是破有執病，其義齋等最令無差別意故也。謂於深般若理，自本無凡夫之衆生，亦無二乘之聖者也。而何故於照見五蘊皆空文下者，雖不可建立他緣大乘心等四乘義，而強建立他緣乘等四乘人，若強建立諸乘人者，何故同不被開意異生羝羊等三心人耶？而於無無明乃至無苦集滅道句下，既被建立唯蘊拔業兩心矣，是更似有愛增偏頗咎也。此難何可通釋耶？答：此例難尤然也。今當可通釋之，謂

上經文所言照見五蘊皆空文，是修證此深般若行而境智冥合，雙照真俗二諦人，已得自在證得妙觀察智菩薩，以此人為入法總通別義也。唯蘊無我已下五重住心，既闕無如是勝用也。故於于此五種住心者而不攝取入法總通分中也。但於分別諸乘分之末，而攝取唯蘊無我拔業因種二住心義者，更有深意趣故。於分別諸乘分中建立此二住心也。問：其深意趣何？答：此意趣者約迴少入大二乘人，以此唯蘊拔業兩心者，於小乘人即有為趣入大乘教成親因緣義故。於此所言無無明乃至無苦集滅道文，則為建立唯蘊拔業二心之說文也。問：以何所以知爾耶？答：於此經所說，以當機人舍利子是為迴小向大人也。謂如舍利子等者，於二乘菩提道中，既洗垢濁煩惱障，而依淨小乘中菩提分之心故，方堪能發生大菩提心故也。所以以此人迴小入大之觀前因緣故，則以唯蘊拔業兩心，方於攝取分別諸乘分中，而方為顯示此意，則有此處也。但經所言照見五蘊皆空者，是總合示破衆生之實有執義意也。而下文所言無無明等乃至無苦集滅道等者，是亦顯示破二乘之聖者之所觀境界實有義，而取彼二乘人即依覺悟此十二因緣四聖諦等之空寂旨，是以示為真實之二乘聖者今入大乘近因義也。此義如法花第二云：我等今者真是聲聞，以佛道聲令一切聞，我等今者真阿羅漢，於諸世間天

人魔梵，普於其中應受供養，是故以是二乘為諸乘成攝入義也。故知於無無明等句乃至無苦集滅道句者，雖建立唯蘊拔業兩乘，而於五蘊皆空句者，今不建立其異生羝羊等三心也。是令為破除一切所執之實有我法答，故此句來也。所以上文云：五蘊皆空之句下，遣與我執相應人我法我義故。不建立異生羝羊心等所存之有情之有執義也。如下文云：無無等乃至苦集等句者，是為存所解悟三空觀智惠義故尚存之。而建立唯蘊拔業兩乘義無咎也。故彼上文此下文，其意頗有差別所以也。所以無相遺咎也。問：於其二乘人成萬法皆空解者，其意云何？答：法花第二者，爾時須菩提摩訶迦旃延摩訶目犍連而白佛言：世尊往昔說法既久，我時在座身體疲憊，但念空無相無作，於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生心不覺喜樂等云云。問：其迦旃延等是廣惠大聲聞也。所以悟三解脫門而成就法空觀也。如彼愚法小乘中二乘人，云何可成三空觀耶？答：如菩提心論云：二乘之人知四大五陰畢竟磨滅等云云。故知凡一切二乘了知諸法畢竟空義，於愚法二乘尚有折法空觀故云爾也。加之唯神呪意者，此心經建立二乘行果所謂揭諦揭諦等是也。所以可知上下兩文所望意異也。又會釋云：若約大乘教中廣惠二乘深覺悟四諦十二因緣等之無生無作深妙理故，以無無明等義而建立拔業

●衆十(生)● ●衆十(滅)● ●得一一● ●教二緣● ●觀二觀● ●其二真● ●衆十(滅)● ●道二道● ●者二云● ●證二證● ●喜十(心)●

因種心唯蘊無我心。方無上所。言例難答也。問。其大乘教中廣惠一乘深覺悟四諦十二因緣等無生義。文證何耶。答。如法花第二云。我等若聞淨佛國土教化衆生都無欣樂。所以者何。一切諸法皆悉空寂。無生無滅。無大無小。無攝無爲。如是思惟不生喜樂。又云。我等今者眞聲聞。以佛道聲令一切聞等。此文。且是示大乘教中不愚法之廣惠聲聞覺悟無生四諦等諸法義也。緣覺乘廣惠人准之可知也。故如守護國界經云。爲求辟支佛者。說應甚深十二因緣法者。此義也。問。其守護經文何。答。經云。復有二種因緣。微細觀察無生理解。近解脫故云云。上來辯分別諸乘分訖。自下明第三行人得益分也。

文云。第三行人得益分有二人法者。是標此第三章中更有別門義也。

文云。初人七前六後一至有異故者。是釋約人是有七種義也。謂前六者。第一者極無自性心之行人。第二者覺心不生心之行人。第三者他緣大乘心之行人。第四者拔業因種心之行人。第五者唯蘊無我心之行人。第六者一道無爲心之行人是也。後一者。是秘密莊嚴心之行人是也。以此七人義故。云初人有七也。七種人皆由能乘所乘差別故分七人也。

文云。愚識金智是也者。本經云。菩提薩埵依般若波羅密多故者。是名般若行人。依般若之勝行而得其利益義也。此四種薩埵

義如大疏第一云。就瑜伽宗者。薩埵略有三種。一者愚童薩埵。謂六道凡夫不知實諦因果。心行邪道修習苦因。戀著三界堅執不捨。故以爲名。二者有識薩埵。即二乘也。機覺知生死過患。自求出離至涅槃。若保化城作滅度想。於如來功德未生願樂之心。故以爲名。三者菩提薩埵。無上菩提提出過一切臆度戲論種種過失。是一向純善白淨微妙。不可譬類之義。是衆生之本性不思議心也。能思如是成道事。顯示修習堅固不動故。名菩提索多云云。於此秘鍵。所列四種薩埵中。除遺前一種薩埵。而持取後二種薩埵也。於後二薩埵中。金者是眞言門位菩提薩埵也。智者非。名眞言門菩薩也。是顯教中一乘之三賢十地等菩提薩埵是攝也。又解云。持取第二有識薩埵義有也。

次法又四至行證入也者。是標所行法有多種名數也。

文云。般若即能因者。是釋其因義也。此般若者。是以本覺即爲般若也。於此本覺顯有般若義故也。密嚴經云。如來清淨藏亦名無垢智者是義也。是清淨本覺名爲無垢智。此即般若義意也。上文等云。此人本覺菩提爲因者。是同此下文所言因義也。

文云。能行無礙離障者是釋經本所言依般若波羅密多故心無罣礙無罣礙故之句也。謂依般若等者。是示以本覺般若即爲始覺般若之所依義也。心無罣礙者。是於此始覺般若行。即示無煩惱障義也。心無礙者。

是示於此始覺般若行亦無所知障義也。聖名云。煩惱障也。礙名云。智礙也。無罣礙故者。即無有二障染因故。即亦無二種生死之果報義也。經云。無有恐怖者。依煩惱亦無二種生死之果報義也。經云。無有恐怖者。依煩惱因故。即有分段生死果報。依所知障因故。有變易生死果報也。以此二生死果名爲恐怖也。二乘人以分段生死爲所厭法故。望二乘人即爲惡義。望佛菩薩以變易生死爲所厭法故。以變易生死爲怖法也。經云。遠離一切顛倒夢想者。是於始覺菩提示離妄識妄想義也。如無量義經云。智恬情怕慮凝靜。意滅識亡心亦靜。永斷夢妄心想念。無復諸大陰入界云云。顛倒者是示我執法執等四顛倒心也。夢想者。妄慮分別心也。離如是過時成是妙行也。經云。究竟涅槃者。是示得大般若涅槃利益義也。是即得果益是即入義也。經云。依般若波羅密多等者。是示得始覺無上菩提義也。是即證果義也。

文云。頌云。行人數七至正依何事乏者。以頌重顯示前義也。初一句明能行數。次第二句明所行法數也。重二者是成四數義也。次第三句明入與證二果義也。第四句明其二果上依報國土與正報身心等。廣大無邊際甚深微妙義也。

文云。第四總歸持明分者。是標第四分章也。此總歸持明分者。是示以一切顯教所說教理行果。皆悉遂令歸入眞言實處曼荼羅

●且二是聖 ●名二必● ●顯二是● ●聖十(礙)● ●(無)十煩? ●惱十(因)●

究竟果海法也。故寶鑰云。顯藥拂塵。眞言開庫。祕寶忽陳。萬德即證云云。又云。九種心藥拂外塵而遮迷。金剛一宮排內庫而授寶者。卽此義也。

文云。又三名體用者。是大神呪。是大呪。是無上呪。是無上等等呪之四種名字是名也。祕藏記云。諸經中說。陀羅尼。或明。或咒。或密語。或耳傳。如是五共義如何。陀羅尼者。佛放光之中所說也。是故陀羅尼與明其不異。咒者佛法未來。漢地前有世間咒禁能發神驗除災患。今持此陀羅尼。人能發神通除災患。與咒禁相似。是故云咒。

文曰。眞實不虛指體者。示此眞言體是三世不變異法義也。悉曇字母釋云。若依大毘盧舍那經云。此是文字者。自然道理之所作也。非如來所作。亦非梵天諸天之所作。雖有能作者如來所作。不隨喜者。此義也。文云。能除諸苦顯用者。義易知也。

文云。舉名中等者。是約橫義者。於此四名。以一往義。如次卽配四乘法義也。文云。若義等者。約豎義者。以此四種名字。一一各可悉皆兼通四種法義也。

文云。略示一隅至卽反之者。是勸學舉略說而可括攝廣義云也。是以示一隅而可比知餘殘三隅云也。

文云。頌云總持至實相具此名者。上二句明舉四種法爲陀羅尼義也。下二句舉其四種體相而以之。立陀羅尼名義也。悉曇字母釋云。所謂陀羅尼者梵語也。唐翻云總

持者。總攝持者任持言。於一字中總攝無量教文。於一法中任持一切法。於一義中攝持一切法。於一聲中攝藏無量功德。故名無盡藏。又云。若據密藏義。更有約法四種之釋。一者此一字法能與諸法自作軌持。於一字中任持一切諸法。是名陀羅尼。二者於此一字義中攝持一切教中義趣。是名義陀羅尼。三者誦此一字之時。能除內外諸災患。乃至得究竟於示菩提之果。是名呪陀羅尼。四者若在家若出家善男善女。於日夜分中。若一時二時乃至四時。觀念誦習此一字時。能滅一切妄想煩惱業障等。頓證得本有菩提之智。是名得忍陀羅尼。如一字者自餘一切字義皆含如是義理云云。

文云。頌云總持至實相具此名者。以頌重顯示前義也。上二句明以四種差別總攝而悉可受持義也。下二句是示以聲字等五種法皆爲總持義也。謂聲者是所生從口咽喉。有所詮表音聲是也。字者天竺所用梵語文字是也。人者上所舉七種人類是也。法者上文所言因行證入是也。實相者眞言所詮字相理是也。皆以如是法爲總持義也。問。何以爲總義也。答。如悉曇字母釋云。第一法陀羅尼者。謂諸菩薩獲得如是念惠力持。由此力持聞。未嘗言未溫習未善通利名句文身所攝錄無量曲。經無量時能不忘。由此義故。以爲總持義也。上來辯第四章畢。自下明第五章也。

文云。第五祕藏眞言分有五者。是標此第五分中更有五分章義也。就中有二文。初明祕藏眞言義後問答決疑也。是其初文也。寶鑰頌云。九種住心無自性。轉深轉妙皆是因。眞言密教法身說。祕密金剛最勝眞。云云。又二教論云。自性自受用佛自受法樂故。與自眷屬各說三密門。謂之密教云云。

文云。初揭諦至句義如是者。以此四句眞言如次配四乘差別也。揭諦者此云行也。是卽示四種乘人之修行作業之義也。祕藏記云。揭諦揭諦。行也義謂。波羅揭諦。圓滿最。羅僧揭諦。行也義謂。波羅揭諦。圓滿最。問。彼此二說句義相違云何。答。異說不同難和會。今當將會之。彼祕藏記明從本垂迹義。今祕藏是明從因向果義。故無相違也。

意謂。於第三波羅揭諦者。總攝入他緣大乘乃至極無自性心也。於第四波羅僧揭諦句。是句者是一向唯屬眞言密教之行果也。於第五菩提婆訶句者。以上所明六種住心人之皆悉遂令歸入眞言曼荼羅心之果海義也。故上所說諸乘究竟於眞言之菩提令證入義也。

文云。句義如是者。是總結之辭也。文云。若約字相至歷劫難盡者。是讚此梵字眞言之總持之作用無窮盡德也。問。以何義名字相又名字義耶。答。如字母釋云。音阿上聲呼。訓無也不也非也。音阿上聲呼。至迦上聲呼。一切法離作業等云云。又云。音伊上聲呼。一切諸法災禍不可得云云。此言不可。

云。音伊上聲呼。一切諸法災禍不可得云云。此言不可。

者以是爲今私案云。梵字之字訓是爲字相也。以此字之不可得義。即爲字義也。此不可得者。含勝義。語甚深。最妙義。故云。字義也。文云。若要聞者。依法更問者。是總結。示勸學意也。

文云。頌云。眞言至一心是本居者。以頌重明上義也。眞言不思議者。是總歎德也。如大日經云。眞言三昧門圓滿一切願。謂如來不可思議果等云云。

文云。總誦者。無明除者。示斷惑德也。文云。一字含千理者。是示一字攝多門德也。文云。即身證法如者。是讚即身成佛妙法也。菩提心論云。若人求佛惠通達菩提心。父母所生身即證大覺位。

文云。行行至圓寂者。亦以顯密二行遂到法身如來大涅槃處也。文云。去去入原初者。示棄去分段變易二種生死。遂歸入本初眞實處義也。

文云。三界如客舍者。是示欲色無色之三界暫住義也。文云。一心是本居者。是示以本覺一心處爲遂可住常住本處義也。上來明祕藏眞言分中正宗義訖。自下文是第二問答決疑分也。此中所有問答。易可了知。故強變委不可解釋云也。

文云。問陀羅尼以下文。是問答。問答有二重。文云。問陀羅尼至深背聖者。是初重問答說也。此問答文。最易了知。故不釋之也。

文云。問顯密二教至說祕義不可者。是第二重問難也。文云。醫王之日至深重耳者。是第二重答說也。此中間答有深旨。是義意如一。教論云。問。應化身說法諸宗共許。如彼法身無色無像。言語道斷。心行處滅。無說無示。諸經共說斯義。諸論亦如是談。如今何談法身說法。其證安在。答。諸經論中往往有斯義。雖然文隨執見。陰義逐機。現而已。譬如天鬼見別人烏明暗。問。若如汝說。諸教中有斯義。若如是者。何故前來傳法者不談此義也。答。如來說法。應病投藥。根器萬差。針灸千殊。隨機而說。權多實少。菩薩造論隨經演義。不敢違越。是故天親十地。馳因分可說之談。龍猛釋論。挾圓海不談之說。斯則隨經興詞。非究竟覺唱。雖然傳顯法將會深義。而從淺。遺秘旨而未思。師師伏膺。隨口蘊心。第第積習。隨宗成談。爭慕益我鋒。未遑訪損。已之親。加以釋教漸東夏。自微至著。漢明爲始。周天爲後。其中間所翻傳。皆是顯教。玄宗代宗之時。金智廣智之曰。密教壽起。盛談祕趣。雜藥日淺。舊病未除。至如楞伽法佛說之文。智度性身妙色之句。馳胸臆而會文。驗自宗而取義。惜哉古賢不嘗醒醐云云。

文云。然顯中之祕。祕中之祕。祕中極祕等者。如二教論云。顯密之義。重重無數。若以淺望深。則祕密淺略則顯也。所以外道經書亦有祕藏名。如來所說中。顯密重重。若以佛說小教望外人說。即有深密之名。以大比小。亦

有顯密。一乘以簡。三立祕名。總持釋多名得祕號。法身說深奧。應化教淺略。所以名祕。所謂祕密且有二義。一衆生祕密。二如來祕密。衆生以無明妄想。覆藏本性。眞覺故。云衆生自祕。應化說法。逗機施藥。言不虛故。所以他受用身祕。內證而不說其境也。則等覺希夷。十地離絕。是名如來祕密。如是祕名重重無數。今謂祕密者。究竟最極法身自境。以爲祕藏。又應化等說陀羅尼門。雖是同名祕藏。然比法身說。權而不實。祕有權實隨應而已。餘文義易了。故不釋之也。上來第六判釋本文分訖。自下第七明流通讚歎分也。

文云。我依祕密下有二行頌也。初二句總結上來所明五分章也。文曰。一字一文一句者。讚斯所作之能詮文句。最甚深廣大義也。

次文云。無終無始我。心者。是讚斯所詮實相實義之常住不滅之心性最義也。我心分者。是示一切衆生等。遍在第九淨心處。處處佛性之本覺心分義也。

次句云。醫眼衆生下。是示文殊垂利生教本意也。謂盲冥衆生。依不覺悟上文所明我內心所有本覺淨心分故。文殊發極大慈悲心。而示說此文殊之本法。般若波羅蜜多之三摩地門法也。如大日經疏五云。言除障者。如來見一切衆生。悉有如來法身。但由一念無明故。常在目前而不覺知。是故發誠實言也。我今要當設種種方便。普爲

發誠實言也。我今要當設種種方便。普爲

發誠實言也。我今要當設種種方便。普爲

發誠實言也。我今要當設種種方便。普爲

發誠實言也。我今要當設種種方便。普爲

一切衆生決除眼膜。若我誓願必當成就者。令諸衆生隨我方便。說此誠實言時。乃至於一生中。獲無垢眼。障蓋都盡。故名三昧耶也。

次文云。灑斯甘露下。是示普悉迴向一切衆生。而令斷惑障。亦除四種魔軍義也。般若心經開門決卷下

演義鈔一上纂釋第一

疏大方廣佛文問圓經題名云。大方廣佛等云云。爾者爲如來親立此名。爲當結集者譯者之所立歟。答。譯者之所立見。又會解云。問。所釋中餘經論中目之不同。如攝論約數目爲百千經。涅槃等經約喻目爲雜花經。智論約法目爲不思議解脫經。又出現品離世間品皆有十名。譯者何獨取大方等標題。豈不依諸經論所目哉。答。清涼云。前三異名義多總略二品。十日多從別名。又局當品故。今譯者具以六字爲名。則人法雙顯。法喻齊舉。具體具用。有果有因。理盡義圓。故標經首。問。若爾餘經論等。何不指此具名哉。答。餘名依一義略標指。如後人但云花嚴經之例也。若標經首。須取其具名。爾已上此二箇之間答者。自是初重之答。上重難重答也。問。寶性論第三云。花嚴經性起品言。次有乃至那兒聚等衆生身中皆有如來日輪光照作彼衆生利益等文。梁攝論第十五云。花嚴經有百千偈。故名百千經。已上金剛仙論第一云。如大花嚴經世間淨眼品。即成道日在寂滅道場說等文。並見今經名。花嚴經是則略舉下三字。明知梵本經具有上四字歟。若具題云。摩訶毘佛略勃駄健拏標詞。此云大方廣覺者雜花嚴飾經。然今翻經三藏譯彼梵本經題時。省略雜飾二字。又直存覺者之梵語故。即云大方廣佛花嚴經也。豈是覺賢等來漢土方始立此

號哉。若云譯者自以六字爲名者。梵本經如何題之哉。答。此事雖難定。而且愚案之。今六字之題名者。結集者之所案也。但至清涼云。故今譯者具以六字爲名者。是大疏一下總釋經題門中釋也。彼釋意云。諸經論之所目義多總略故。今翻譯者依用彼結集者之立題。具以六字爲名也。爲言非謂譯人來漢土始立此名歟。若如是會通之者。諸經論之所說更有何相違乎。問。祖師既明判譯者以六字爲名。然有何依憑強云結集者之安立哉。答。若譯人來漢土始立此名者。何得諸經論中本有此名哉。嘉祥遊意釋經題目云。依天竺梵本。前皆無題。但云悉曇。此云吉法。亦名成就。立名皆在經末。而迴後在初者。蓋是譯經之人隨震旦國法。欲令因名字不同識部類差別故也。已上經前後雖處有異。梵本有此題名者。實分明也。爾者豈非結集者之安立哉。問。密嚴經中佛自說云。十地花嚴等。又涅槃經觀佛三昧經等。並呼今經名。雜花經是即佛親立名見如何。答。離世間品云。此經出生一切菩薩諸行功德深妙義花等文。探玄記十七云。名中有十。一生諸行。二出功德。○功德義花者。是功德妙行間錯如花。花嚴之名依之而立已上。問。題中云大方廣者。爲今經不共之名歟。爲當如何。答。若約名言同。則非不共。若約義理別。則是不共也。謂如大方廣三戒經。大方廣十輪經。大方廣寶篋經。大方廣圓覺經等。有十餘部云云。是則名言同也。義理別立圓覺。略鈔三之上云。花嚴

顯亦云大方廣。與此同異。答。配屬三大則同。釋義隨宗。則異。花嚴疏釋大云。一切相用皆同真性而常遍故。持則雙持性相具十玄門。軌則一切諸法。一能生解故。藏和尚於一塵中說百門義。述成兩卷。廣則能包。能遍。相即相入。重重無盡。一一對此同異。可知已上。持則雙持等者。釋方字也。故今疏一下云。方者法也。等文法者以軌持爲義。故如是釋也。花嚴疏釋大等者。今疏一下也。裏云。

花嚴傳第一釋題云。大智度論云。不思議經有十萬偈。攝大乘論云。有百千偈。名百千經。釋論云。即花嚴經十萬偈爲百千也。又涅槃經名此經爲雜花。然百千舉數而標目。雜華即相以彰名。舉數者失其源。即相者遺其主。不思議則推宗有在。直造其庭。佛花嚴則以人標法。曲詳其致。四名之中。後二爲得矣。又義云。花嚴經之名字正出自佛語。何屬譯者等乎。彼涅槃觀佛等諸經。共云雜花經。問。至相等立搜玄等名。今何不立別名。但云某經疏乎。答。會解云。問。今疏何不依搜玄等立別名哉。答。以彼約搜索玄妙并探取玄妙故。別立搜玄探玄之名。所以二疏但撮略而已。以此疏既全取所釋立名。則簡而實備。約而實豐也。故義科章門落星布。非但撮取玄義而已。故別立不立各有以也。已上疏。清涼山文。問。清涼山與清涼寺。爲同處異名。爲當處所各別乎。答。清涼山者。總指五臺山。是總名也。清涼寺者。別舉山中一寺總

別不同。有何相蓋乎。問。演義鈔十八下云。言清涼山者。卽代州雁門郡五臺山也。於中現有清涼寺。以歲積堅冰。夏仍飛雪。曾無炎暑。故曰清涼。五臺登出。頂無林木。有如壘土之臺。故曰五臺。已上如此釋者。清涼山卽是清涼寺見如何。答。彼釋圓經住處品云。東北有菩薩住處。名清涼山。現有菩薩。名文殊師利。與一萬菩薩常住說法故。今此山之下有清涼府。山之南面小峯有清涼寺。一名五臺山。以五山最高。其上並不生林木事。同積土故。謂之臺也。山周迴四百餘里。已上意云。今此漢土自往古有清涼府。又有清涼寺。正符合經說也云云。又名清涼者。花嚴傳云。山去京一千六百里。代州之界。然地居邊壤。特甚寒烈。故四月已前七月已後。堅冰積雪。晷晷彌布。自非盛夏之日。無由登踐。曷哉懷道之士。可不庶幾一往乎。已上

疏。大花嚴寺文鈔十八下。住處品云。案威通傳云。今五臺山東南三十里。現有大孚靈鷲寺。兩堂舊跡猶存。南有花園。可二頃許。四時發彩。人莫究之。或云是漢明所立。又云魏文所作。互說不同如何。天答曰。俱是二帝所作。周穆王時已有佛法。此山靈異文殊所居。周穆王於中造寺供養。及阿育王亦依置塔。漢明之初。摩騰天眼亦見有塔。請帝立寺。山形似於靈鷲。故號爲大孚靈鷲寺。大孚者弘信也。帝

信佛理。立寺勸人。花園今在寺前後之君王。或改爲大花園寺。至則天大聖皇后。與于闐三藏譯花嚴經。見菩薩住清涼山。因改爲大花嚴寺焉。已上花園今在下是清涼釋歟。花嚴傳第一云。中臺東南下三十餘里。有大浮寺。漢明所立。已上准此等釋。漢朝造寺之最初歟。疏。往復無際。文鈔釋云。文有五句。言意多含。略爲四意。文既云略故。兩記共爲顯廣多義故。加增多釋也。謂決擇先就鈔主。約三大等四釋述其意。更以三身三德等十義釋之。會解記於鈔四釋外。別申一多無礙等六義。加鈔四釋足爲十義。故知此初五句文通含二十義也。今撮略引之。且決擇十義者。初三身釋者。初句化身也。依眞現化名往應盡還源名。復次句發身也。第三句報身也。第四融拂三身。第五句結身所屬也。二三德釋者。初思德。二斷德。三智德。第四五兩句前後並同也。三三事釋者。初般若。二解脫。三法身也。四三覺釋者。初覺他。二自覺。三覺行圓滿也。五三道釋者。初不住道。二證道。三助道也。六三智釋者。初加行智。二根本智。三後得智也。七三諦釋者。初俗諦。二眞諦。三第一義諦也。八三觀釋者。初假觀。二空觀。三中觀也。九三心釋者。初隨緣心。二體眞心。三離邊心也。十三心釋者。初悲心。二直心。三深心也。已上若依會解記意。一順一多無礙義。謂初卽一之多也。以不動本一而有往復故。次卽多之一也。三一多雙融也。四一多雙泯也。五結屬也。二順法界緣起義。謂初有往有復體用

不亂。是諸緣各異義也。二以動靜雖異而一源無二故。諸緣相望有互遍相資義也。三既由不往復而同一源。則以不壞互遍相資故含衆妙也。不壞各異故有餘也。四約智故說緣起。若廢智則不可說。故云超言思也。五結屬也。第三順義分齊四科之文。准抄約四法界釋可知。但抄約法。今彙順文也。第四順演義鈔第一上

會解記
序科分三

初通叙弘經二

初叙所弘玄極

二大下叙能弘幽微二

初總標燭經之幽

二雖下別釋弘闡之趣三

初明忘懷寄言

二蓋下釋寄言所以

三斯下歎經貫幽玄

二普下別明作疏二

初作疏元由二

初從探玄以得晉經之門

二唐下奪刊定未窺唐經之奧

二澄下正明作疏二

初謙已述作

二偶下慶疏流通

三講下正顯述鈔二

初叙弟子由請之懷二

初叙請意

二希下正由請

二順下明疏主述鈔之意三

初明許述立名

二昔下釋述鈔之意二

初引昔爲立意之端

二今下明今顯得益之相

三然下顯述鈔體二

初揀去繁簡

二顯下正取折中二

初警已猶難

二意下勸學得所

鈔至聖垂誥文問三乘無漏人名聖其義如何答決擇第一云至聖者能化之教主也○聖者正也謂心與境冥智與神會根本真智證理後得俗智達事稱境而知故號四聖已上問今云至聖者是能化之教主也爾者爲三身外別取十身爲取三身十身融卽之佛答決擇又云聖謂極也實也○初云至極已揀二乘及菩薩故後云至實揀前之四教權佛唯我花嚴具德實佛獨名至聖○以果德而對因行名爲至極五教皆具以稱性而對隨宜名爲至實圓教獨有○細擇二訓非無別理已上私云此師意權實對辯釋至實義也若會解記第一云若但三外說十爲至有所

對故未顯融權亦未曰至今說至既融之三世間爲十身則非三十不同方曰至聖已上准此權實對辯當不許至聖也應知問兩師所說何是非非答鈔二上云魚相約教而說三身爲權十身爲實若不知三卽是十爲不融前權外立實故失經宗已上准之

鈔鏡一心之玄極文問今經以法界爲宗云云圓覺略疏文云謂法界則情器交徹心境不分已上然一心是諸教常談又簡非情今何云云法界之玄極而云一心哉答會解云言一心之玄極者揀去末玄極之一心故以一心約五教通有十義今揀去前七○正取後三即圓教三○謂融事相入即總該萬有卽是一心也故梵行品云知一切法卽心自性成就惠身不由他語已上圓覺略抄四上云疏總該萬有卽是一心者○今則一一諸相當體便是一心不須更浪以本是心不應浪故故云卽是不云攝歸○然此亦一心與上第三四門異者三是攝事歸理會末同本四則泯事泯末唯理唯本今全事卽理卽末全本故云理事本末無別異也已上今云一心之玄極者准此可知但不之法界者一心與法界是體同義異故輒舉一名何況圓覺經既云知一切法卽心自性定知無別所以歟一義云此有深意歟圓覺經文珠章云如來藏中無起滅故無知見故如法界性已上圓略疏云法界與如來藏體同義別別有其二一者在有情數中名如來藏在非情數中名法界性如智論明佛性法性之異二者謂法界則情

器交徹心境不分如來藏則但諸諸佛衆生清淨本源心體如云能造善惡能起厭求就法界言卽無斯義據此則藏心克就根源混其本末混則普該之義易信克則周遍之理難明故指藏心如法界性亦乃攝其二義之別歸於一體之同已上准此今欲克就根源故云一心而欲混其本末明周遍之理故云玄極卽如釋總該萬有之一心云卽末全本等思之可知問此義尙不明何不直混本末明周遍之理而勞先克指根源哉答務本記云案妙覺塔記云憲宗踐祚○乃問師云何謂法界清涼答曰法界者一切衆生身心之本體也乃至稱法界性說花嚴經○據行願序云萬法資始則該心境故知不以有情故有不以無情故無今云衆生意在動人爲器已上

鈔大士弘闡文問大士者誰乎答今鈔釋大賢闡揚於東夏之疏文云正取覺賢兼餘大德謂智嚴法業日照實叉等闡揚斯典已上會解云一證法界名大士二弘大經故稱大士○若龍樹覺賢帝心具上二義故云大士若餘師未聞有證聖之說皆唯次義故名大士也已上

鈔燭微言等漢書文云昔仲尼歿而微言絕七十士往而大義乖已上鈔蓋欲寄象繫等會解云言大士者卽能弘之人也引之鈔釋次寄象繫之迹窮無盡之趣者亦更通指作疏諸家謂敏印二師隨遠法師光統律師至相賢首等已上准此師意

上云六七者 殊指翻譯弘傳之三藏 今云

欲寄象繫者 別舉震旦作疏諸師 並是顯能弘之幽微也 問 象繫者上繫下繫 此孔子

寄以顯易理 今亦寄於清淨文言 以窮無盡之趣也 已上易正義第十一云 繫辭者○論字

取繫屬之義 聖人繫屬此辭於交卦之下故已上圓覺略抄一上云 乾者卦之名 即周易

最初之卦也 三三 乾卦如此萬物皆始於乾故爲首也 故繫辭云 乾如太始 坤作成物 謂之卦者 易緯云 卦者掛也 言懸掛物以示

於人 故謂之卦 但二畫之體雖象陰陽之氣 未成萬物之象 不得成卦 必三畫以象三才

寫天地雷風水火山澤之象 方謂之卦 繫辭云 八卦成列象在其中是也 但初有三畫 於

萬物變通未盡 故更重之 而有六畫 備萬物之形象 窮天地之能事 故六畫成卦 此乾之

卦本以象天 天積諸陽氣而成故 此卦六交皆是陽畫 一長爲陽畫 二短爲陰畫 已上又云 大象曰 天以純剛

用 今畫純陽之卦 天行健 已上問 但初有三畫等者 其意如何 答 演義鈔五上引易繫辭

彼釋意云 天有陰陽 地有強弱 人有仁義 故以六畫象之 云云 至下結歎深廣中可具引之

准此若但有二畫 纔表天地人 而陰陽等義未顯 故云於萬物變通未盡歟 又陽卦皆進

即如上所引 若陰卦者 六皆斷也 謂三三 是也 餘並至下可知

裏云 論語第四云 子曰 加我數年 五十以學易 可

以無大過矣 易窮理盡性以至於命 年五十而知天命 已上

鈔 晉譯幽隱 問 幽隱者爲幽隱義 爲幽玄

義 答 會解云 言秘典者 即幽秘典話也 故有本云 晉譯幽秘 此則意云 晉譯未能顯著

故經幽隱秘奧致令釋者罕得其行 唯賢首得之爾 亦可 由此經結集已久 藏龍宮 則祕

藏之典 故疏云 菩薩搜秘於龍宮 光統等雖解 獨賢首得之爾 已上問 光統等可爾 至相

豈不得其門乎 答 雖至相製搜玄記 而教相宗義未顯著 至賢首時 宗義觀心共以備

足 故宗號賢首宗 此意也 問 今疏序云 宏廓之幽字 鈔釋云 幽者深也 文 准此今云

幽秘 亦可深玄之義 何釋幽隱未顯了之義哉 況又今序上文云 微言幽致 豈是幽隱之

義哉 答 問 得其門者 唯得能淺 未到深奧歟 答 准會解記 今云 門下云 奧 是影略

互顯也已 具如下引 故知其門則必得其深奧也 行願疏序云 失其旨也 徒修因於曠

劫 得其門也 等諸佛於一朝 已上准此可知 問 長源序云 康藏法師造疏二十卷 雖開鑰

少開 而源流未盡 文 既云雖開鑰少開等 豈非但得淺門未窺深奧哉 答

鈔 未窺其奧 文 會解云 以彼雖欠未能得旨故 云未窺其奧 奧即堂奧 即西南隅也 然與

上句影略 上云 願得其門必窺其奧 此句云 未窺其奧 由不得其門 已上老子經下卷云 道

者萬物之奧也 義 奧藏也 道爲萬物之藏 無所不容也已上

鈔 不撥膚受文 會解云 撥者度也 言膚受者 論語第六云 膚受之愬 如肌膚受垢 不覺有也 今意云 我不自揣度積於微過 如膚受

塵垢而輒易開闢 大疏以釋大經之旨也 有本云 膚受誤 雖庸者常也 謙云 不受庸常之

人 而受字無味 故上義爲正 已上玉篇云 膚問 清涼大師在何聖代 何年製今疏乎 答

廣清涼傳下云 即自花嚴寺徒住般若院 於上起立製疏道場 即唐興元元年四月八

日也 授毫瀝輪才思如流 自興元元年 迄正元三年丁卯歲十一月 絕筆 已上會解

記引妙覺塔記 大同之鈔 偶溢九州 文 鈔九上云 論語第八 子張問

行 子曰 言忠信 行篤敬 雖蠻貊之邦行矣 言不忠信 行不篤敬 雖州里行乎 立則見其

參於前也 在輿則見其倚於衡也 夫然後行 子張書諸紳 雖云 紳大帶也已上

鈔 講者盈百文 會解記引妙覺塔記云 弟子爲人師者 三十有八 海岸寂光爲首 稟受學

徒一千 唯東京僧寂圭山宗密 獨得其奧 餘即虛心而來實腹而去 已上問 既云爲人師

者三十有八 今何云盈百乎 答 百是數之總名也 未可定指歟 一義云 深證法界得骨

髓者 三十有八 若但講文疏者可盈百歟 大宋高僧傳第五云 弟子傳法者一百許人 餘

堪講者千數 已上准此可知 問 清涼在何聖朝 何年何寺院製今鈔乎 答 編年通論第

十八云 又爲僧叙等著疏疏演義鈔四十卷 隨文手鏡一百卷 已上總明清涼一生形狀中

如是釋故 編年次第不分明也 又大宋高僧傳第五云 嘗於新創雲花寺般若閣下 畫花

藏世界圖相 又著隨疏演義四十卷等文 准此

於雲花寺製今鈔賦。但今文次下廣列所製綱要玄鏡等數部。故知爲顯畫圖相故。云雲花寺般若閣下。不可通演義鈔撰述之處歟。會解記引妙覺塔記中。不見製鈔之時代處所也。鈔。影寫近宗文。疏下明說經緣。叙昔順達中云。後一近宗已上彼鈔一下釋云。未窮玄妙故云近宗已上。

鈔。昔人云人在則易文問。昔人者誰人乎。答。周易第八云。苟非其人。道不虛行已上。孔穎達疏第三云。言有人則易道行。若無人則易道不行已上。今鈔四下述儒教中。同五上釋經序中。並廣引孔疏。准此今亦指孔穎達云昔人歟。

鈔。意夫後學其辭不枝矣。文。意者憶想也。枝者分散也。會解記科云。勸學得所者。意云。凡學人心中有疑不決之時。其語亦不定故。或繁調而費功。或簡語而不盡。是即辭枝之者也。然今祖師削繁去簡取中庸之本志者。爲今後學折中得所也。爲會解云。吾祖尚漸折中之才。後學豈得枝其言詞不取中庸。易曰。中心疑者其辭枝。今勘折中。乃五祖之心也。然每見向者好爲繁詞。近人皆作簡語。皆越吾祖所誠也已上。

鈔。總序名意文。名者第四略釋題名也。意者前三門也。

鈔。亦言敘述文。會解云。意謂形言序述於疏首者。即言敘之迹爾。今學者尋此敘迹。而得疏之大旨。如尋鬼跡以得鬼也。文。

鈔。今初約三大者文。決擇云。問曰。三大何故不次第哉。答曰。含餘法界等義故。顯圓融相

故彰無礙理故。隨作者意故。或欲表攝未歸本。先用次體。復表依本流末。中體後相。三大不次。不徒然矣已上。

鈔。二約絕於邊際文。問。往復無際者是用大也。其無際有二義中。絕際無際者。與彼動靜一源之體大。有何別哉。答。決擇云。鈔據即事同真者。即取能同事用非所同之理體。問曰。此言同真。爲與真一耶。爲與真異哉。若言異者。何云即事同真。若言一者。應是一源體大。事屬往復用大。今謂通云。以事望理。具二義故。何者。以事望理。由非異故。同真絕際。以事望理。由非一故。事用廣多。將前非異從後非一。故屬用大。○又解。此言同真。非謂事體同真。但以稱性分量同真故。無前難已上。委細簡別留意思之。問。今又解意。以稱性分量同真爲絕際無際者。與性起大用同異如何。答。

鈔。今謂迷法界文。問。迷法界者。根本枝末二種無明中何哉。又悟法界者。因果二智中何乎。答。決擇云。有二解。一云。迷之一字根本無明也。往六趣者業繫苦果也。悟之一字雖復名覺也。復一心者果究竟覺也。染淨之法各舉初後彰取中間。一云。迷之一字本末不覺十重染妄也。往六趣者即前妄法背覺令塵皆往六趣也。悟之一字分滿始覺五位功德也。復一心者即前淨法從凡向聖皆復一心。後解爲勝攝法無遺故已上。此用起信論說返流四位中文言以釋之。

鈔。皆法界用也。文。問。悟法界而復一心等。尤

可法界用。迷法界而往六趣等。豈是法界用乎。故起信疏釋用大之處。及探玄記十六釋性起品中並云。善順於真故真用也。不善達真故非其用也。云云。今何云皆法界用乎。答。

兩記釋今文。其意少別也。故會解云。染淨迷悟雖殊。皆法界隨緣用也。則前約別義故須揀此約通義故皆收也已上。意云。雖約增上緣。則迷悟染淨有異。而無不並以真如爲親因緣。其增上緣者。以無明等爲染法緣。以戒定等爲淨法緣也。然今約親因緣故。通云迷悟染淨皆法界用也。若依決自廣起問而即答云。此義極難。人多未曉。今略指揀。冀垂清鑒。清淨法界如淨明鏡。法界染用鏡現穢影。非直不污法界。亦表法界清淨故。非直不污明鏡。亦表明鏡清淨故。不以稱性妄染不斷便難法界不清淨耶。不以明鏡穢影仍存便難鏡不清淨哉。勿謂稱性染不斷便令佛起煩惱哉。勿見鏡影之機常現便謂鏡有昏塵哉。以法對喻照然可見。良以妄染乃具二義。一者可斷。二者不可斷。初義同常。後義當惑。故我世尊演教隨宜。應權小根說染妄之過患。則一向斷。順圓頓根不染妄之功德。亦通不斷已上。又云。又十玄門有同時具足門。果位唯淨。那云具足。十所因中有法無定性因。果位唯淨。豈不定哉。又清涼破判定云。德相不通染門。交徹之旨。事就但現而常虛無實過患。細思細思。慎勿驚疑已上。問。迷法界而往六道皆法界用云云。爾者別約染分依他之邊歟。爲當通所執性歟。答。一義云。別約染分

依他之邊歟。問鈔十一上云。迷真似現者。此之一句具足三性。迷即遍計。真即圓成。似即依他。已上今既云迷法界。明知正指遍計所執性。即根本無明也。何況今鈔下釋真妄交徹。即凡心而見佛心之疏文云。如約遍計爲妄者。等文與真交徹之妄既通遍計。豈不此遍計即爲法界用哉。答。

鈔迷則妄生悟則妄滅文問。自下明何義乎。答。往復二字各以三義釋之。然上各合釋二義。而未釋起滅義故。自下別釋起滅也。然若龜相配釋。則起滅共約妄故。云妄生妄滅也。若委細分釋。則可通真妄故。云然真有二義等也。問。既往復二字各以三義釋之。若合釋則三字共可合釋。若別釋則三字共可別釋。何前一合釋。後一別釋乎。答。一義云。義不便故別釋之也。謂雖起滅二字如次在迷悟二門。而其所起所滅共是妄法。全不同前去動二字唯約妄。又不同前來靜二字唯約真也。一或又去動二字唯約妄。來靜二字唯約真。然今起滅二字共通真妄。故即次下云然真有二義等是也。是二故決擇云。上之二訓唯事非理。起滅一訓變通事理。所以別論。又云。上之二訓唯能迷能悟。起滅一訓通迷所悟。所以別論。已上鈔然真有二義文。決擇云。問曰。隨緣之義爲理爲事哉。答曰。豈不鈔云。然真有二義。此即但是真理。不守自性受熏之義。即是真如通達作用。亦是依理成事門中。所依能成之理。非是能依所成之事。禪詮云。不變是性隨緣

是相者。但據以本就末不異故。問曰。何者是本。何者是末。云何不異。答曰。隨緣真是本。相有妄是末。以隨緣真微相有妄。乃名不異。然真理妄事非一非異。性宗綱領學人頭釋迷此觸途生滯。悟此覺義無疑已上。

鈔則真滅妄生文。決擇云。此言真滅。非是變滅。但是隱滅。問曰。不變真滅耶。隨緣真滅耶。若云不變真滅者。特違文理故。鈔云。然真有二義。一者隨緣迷則真隨於妄則真滅妄生等。何開不變。次鈔文云。真界湛若虛空。體無生滅。此義在下體大中。尤知隱滅之真非是不變。若分隱滅顯生。且非體大。仍屬用大。既有隱顯。何名不變。由此得知。隱滅之真非是不變。若云隨緣真滅。義亦不可。何以故。正隨緣時。隨緣之義理應增顯。何成隱滅。今謂通云。將不變真就隨緣門即言隱滅。非是別論不變隨緣而有隱滅。細思細思。可知深味已上。

鈔迷來無始文。自下四句。上二句明廣多無際。下二句明絕際無際。問。此第一義雙約迷悟云云。然今廣多但約迷以釋。絕際但約悟以釋。有何意哉。答。決擇云。言迷來無始故。無初際者。應云悟來無初故。無後際。下即是廣多無際。○悟絕始終際則無際。應云迷絕始終際即無際。此是絕鈔據影略不全顯示已上。鈔一暨論去來文。問。妄法有終者。經論之盛談也。何云來無終乎。答。決擇云。以法從人。即許斷盡。以人從法。未來無終故。或望一人多人。盡不盡別故。○或就即淨義。未來無終

故已上。又花嚴經十無盡藏品說多聞藏中云。何者爲生死最初際。何者爲生死最後際。是名無記法。已上意云。若有人問生死初際後際。則菩薩不可答之。以無所益故。名無記法也。大疏四下云。問。初際無始。聖教所明生死有終。豈非正理。答。略有三義。一約一人則可云終。通望一切則無終極。二以彼定執長邪見故。亦不應答。謂許有終必有始。故常法無始亦無終故。三約法性皆不可說。故中論云。大聖之所說本際不可得。○先後共亦無。既言本際不可得。亦不應定謂無始無終。況有始終之見耶。已上此三義中。第三是今絕際無際義也。

鈔妄念攀緣文。決擇云。妄念即攀緣。唯因心也。妄念之攀緣。亦因境也文。

鈔。若約絕際文。問。自下明何義乎。答。上約橫豎明廣多無際故。今對彼二義更明絕際無際。謂初對豎義以明絕際。即引中論爲其證也。後橫尋妄心下。對橫義以明絕際。此引遠公述其相也。餘如下鈔之。

鈔。中論云。大聖文。大疏如上引。鈔十下云。即本際品偈。此中初引教立理顯無始終。次二句仍上遣中。以無始終可待對故。後兩句遣其先後。略有三義。謂應有問言。生死二法爲先生後死。爲先死後生。爲生死一時。一時名共。且總非。下偈出非所以云。若使先有生後有老死者。不老死有生。生不有老死。若先有老死而後有生者。是則爲無因。不生有老死。釋曰。前偈破先生後死。生必因死。今先有

生，則不因老死而有，故云不老死有生，則亦令生無有老死。先獨生故，後偈破先死後生。生是死因，今死在前，爲無因矣。次破一時偈云：生及於老死，不得一時共生時則有死，是二俱無因。釋曰：以生不因死，死不因生故，後結法空云：若使初後共，是皆不然者，何故而戲論謂有生老死文。

鈔：橫尋妄心文。自下約橫以明絕際也。問：下引遠公，全是廣多無際義，更不見絕際義。今何引用哉。答：羅什問遠公於所解法云：若得不馳散深入實相否。畢竟空相中，其心無所樂。○仁者所得法，幸願示其要。其要具故遠公有此答書。是知今云本端者，指實相也。是即起滅有無等諸法之本源，或端緒故。或端直故，名本端也。因緣無主者，畢竟空相也。如智論云：從因緣生即無自性，無自性故則畢竟空也。今此中意云：欲知本源所在，只是起滅有無等諸法之中，但毫釐有差，天地成隔。故云一毫等，如還源觀云：真空滯於心首，恒爲緣慮之場，實相居目前，翻爲名相之境。已上准此思之。今文橫歷萬法，以明本端絕際之義。又准下旨趣玄微，中明三大所在之義。可思之。次下廣往復行竟，總結釋云：此中無際亦有二義等云云，可准知之。

鈔：是以遠公文歷代三寶記第七，東晉云：廬山沙門釋惠遠○雁門人，姓賈氏。二十一遇釋道安，以爲真善師也。聽安講般若經，乃曰：儒道九流皆糠粃耳。○聞羅什入關，便遣書通好。○什答書曰：鳩摩羅耆婆和南，既未言

面，又文辭殊隔導心之路不通，得意之緣已絕。○并遺偈一章曰：既已捨染樂，心得善攝不，若得不馳散，深入實相不。畢竟空相中，其心無所樂。若悅願智慧，是法性無照，虛誑等無實，亦非停心處。仁者所得法，幸願示其要。遠重答以報偈一章曰：本端竟何從。起滅有無際，一微涉動境，成此類山勢，惑想更相乘。觸理自生滯，因緣雖無主，開途非一世。時無悟宗匠，誰將提玄契，來問尚悠悠，相與期暮歲。○因著法性論曰：至極以不變爲性，得性以體極爲宗。什見論而歎曰：邊國人未見有經，便與理合，豈不妙哉。已上。

鈔：三約返本還源文。問：本源二字，返還二字，各是一義也。何別對而重舉乎。答：決擇云：返本，照理也。還源，復理也。或言實義同。文體容斯已上。師云：返本者約最初發心也。還源者約究竟圓滿云云。但鈔下文云：復本源或云復本心，明知只是言異義同，不可作穿鑿歟。

鈔：第二妄唯往文。問：鈔次下釋體大中云：二唯對妄者，動即往復有去來故。文准此可通。往復，今何云唯往乎。又次下云：然此一義自有往復，今何云今此唯復乎。答：會解云：三義對論故，初具往復，次二各一。若三義各別自釋，則三皆有往復，以義各有主故。今對辨也已上。問：第三義自有往復者，下引經釋之故可知。然第二義之往復，其相如何。答：決擇云：往配過去生死，復配未來生死。現在生死亦往亦復，對過去而名復，對未來而稱往。故鈔云：動即往復有去來故。如唯識云：前異熟

既盡往字復生餘異熟已上

鈔：文殊初說雙行文。會解云：彼經云：菩薩雖不捨生死，而不爲生死諸惡所染。釋曰：卽生死涅槃也。次復有六對雙行之行，謂二有爲無爲，三大小乘，四空有，五相無相，六願無願。七生滅無生滅已上。

鈔：三種覺觀文。欲修空等三解脫，則以覺觀爲障，故令斷之也。雖覺觀是一向從所障，故云三種密戲疏第一云：龜浮分名爲覺，細密分名爲觀。由此覺觀所纏繞故，心及心數恒動不安。猶如二龍共相盤結也。已上新譯名尋伺，故唯識論云。

鈔：皆上句自利文。決擇云：問曰：初義云：觀諸衆人心所樂欲，名之爲往。斯則非是自利。往涅槃故。答曰：觀他樂欲本空，卽是自利。往涅槃故。或如見賢而思齊，見不賢而內自省，觀他卽是益自也。或以少從多故，已上會解引此釋云：評曰：後義爲優已上。雖有此等釋，而愚案云：照鑒機根欲性，如其實無差謬，是直名自利。何勞多釋乎。

疏：動靜一源文。問：鈔釋云：法界體也。又爾者今此體大者，與起信論所明三大中體大，爲同爲異。答：異也。應有多異。一彼約終教，今是圓教也。二彼分理智，以智爲相大。唯理爲體大。今則以理智無礙爲體。故綱目云：體謂法界理智無礙。三彼但以理性爲體大。今則事理性相混融莫二。莫二之本際，是名體大也。卽今鈔對上雙約迷悟等三義，並以莫二之本源爲法界體者是也。又行願疏云：一

體大。若相若性。皆同真性而常遍故已上同記第二釋云。上向性字是諸法無性之性。下句性字是本覺真性之性已上准此思之。又總該萬有即是一心。今云莫二之源者。准思可知。

鈔。靜即體虛文。意云。唯約就妄中往復二字體空也。過未對立而相待寂故。問。是即動靜二字尚屬用大也。然若相待寂名爲靜者。應是一源體一。何爲用大攝乎。答。決擇云。亦將體空從相有故。乃屬用大。○此即相有即體空。體空即相有。在用則名殊。歸體莫二之真源即體大也已上。

演義鈔 一上纂釋第二

疏。含衆妙而有餘文。問。含衆妙者。以何法爲能含乎。答。以體大爲能含。以相大爲所含。故鈔云。清淨法界爲能含。微妙相大爲所含云云。問。當句明相大。設應是事無礙十玄之相。明知含衆妙者。事事相望。可論有力有體者爲能含。無力無體者爲所含之義。設鈔所引阿僧祇品。正明毛孔爲能受。諸刹爲所受之旨。若體相望爲能所含者。只是事理無礙之義。全非事事無礙。豈爲當句本意乎。縱雖鈔釋爾。何設立義引證忽招相違乎。答。決擇云。能含有餘乃是上文一源體大。所含衆妙方是自門相大。躡前釋後。依體顯相故已上意云。疏明三大。並躡前明後。是則表三

大相即不離之義。故今亦躡前體大以明相大。就中相是體之相故。必可帶體以明相。所謂如云性功德者是也。但於僧祇品辨鈔釋者。兩記會通之。決擇云。問曰。上所立義乃是事理無礙。今所引證乃是事事無礙。豈爲愜當。答曰。文雖事事無礙。義含事理無礙。故鈔云。手約稱性。利約不壞相。故廣相不能遍小性也。或立義引證更顯。或但證能含所含。所含不能遍能含義也已上此師雖有多釋。並但約宗法作會通也。若依會解。約宗因會通之。故彼云。上立義以清淨法界爲能含。性德爲所含。此帶因說。今引毛孔容刹等。正約宗也。故釋所以還帶因論故。云毛約稱性等也。兼前總涉三義。初由理事無礙故得事事無礙。此復約法性融通以釋所以。即別教因也。由此第三句含於同別故作此釋也已上。准此師釋。案今疏意。躡前體明後相。含於多義。一爲帶因以明宗故。二爲兼涉三法界故。三句含同別故。若兼取表三大不離義及相是體之相等。則總含五義也。但恐是強作穿鑿歟。思之。次於體相望是事理無礙非事事無礙之難者。其義實爾。故許帶因含同也。故下旨趣玄微別示三大中。雖相用二大皆具十玄。而由明三大互在故。當理事無礙云云。故知今所含之相大不可妨事事無礙也。問。若爾當句無傍正雙具同別歟。答。鈔。謂查冥之內衆妙存文。老子經上卷第二十一章云。窈兮冥兮。其中有精已上注云。道唯窈無形。其中有精實已上同卷第一章云。玄

之又玄。衆妙之門已上。今用兩處文故云爾也。鈔。恒沙性德微妙相大文。問。此二句者爲通同別。爲當局同教歟。答。一義云。上句是同教。下句即別教。雙舉二教之相大也。准次下略有二義等釋可知之。爾者下云相依於性。又云相德有名。並含二義歟。以同別無礙爲一圓教故。尤可爾也。鈔。性體無解相德有名文。問。今云無解有名。下云無名有名。各其義如何。答。決擇云。問。常樂等德豈不稱性耶。若許稱性。云何有餘。答曰。○或云。相大具二義。一云稱性。一云不壞相。今據後義故云有餘。或云。相體二大各具名義。相約其名。體據其義。故云有餘。廢名從義。悉皆相稱。故鈔云。有名之數不能遍無解之體已上。准此名是名言也。義是義理也。以理圓言遍故。遍局之名數不能遍圓通之義理也。下云無名有名。其意大可同。如下彼注。可見之。鈔。則恢恢焉文。莊子第二內篇養生主第三云。鈔。毛孔能受彼諸刹文。問。毛孔能受者。以有分限之毛孔事法爲能受歟。爲當以毛孔所依之性爲能受歟。答。直以毛孔事法爲能受也。問。有分限之微細之事。爭容受廣刹乎。況鈔云毛約稱性。又云遍小性。豈非毛孔所依之性爲能受所遍乎。答。此難不爾。既云毛約稱性。明知以稱性爲因。而釋成毛孔爲能受之義也。鈔。然此相大略有二義文。問。今第三句無傍正雙具同別二義歟。答。一義云。躡前體以

明相及帶因明宗故兼事理無礙義故。雖分出同教意。而當句本意。正顯事事無礙十玄之相。故下會四法界時。唯會事事無礙法界會五法界中。亦會無障礙法界。今約三大時。豈不爾乎。但約本末及會三法界中。第三句可通事理無礙。問。凡一心法界明三大義者。唯局同別二教。爲當如何。答。決擇上文云。鈔伸四釋。且初約三大釋者。○小始二教名體俱無。同別一乘遍圓咸有。分終頓圓之各異。歸法界而自殊。但依事理無礙法界。開不變真如爲體大。恒沙性德爲相大。漏無漏善爲用大。隨漸根證。隨漸教證。爲所同終教三大。唯依真空理法界開全照之寂爲體大。全寂之照爲用大。寂照無二爲相大。○隨頓根證。隨頓教證。爲所同頓教三大。故下鈔十九上云。謂寂照無二爲菩提相。猶如明鏡無心爲體。鑑照爲用。合爲其相。亦即禪宗即體之用。自知即用之體恒寂。知寂不二爲心之相也。通依無障礙法界。事理無礙。開二類三大。隨圓根證。隨圓教證。乃爲能同圓教三大。復依無障礙法界事事無礙。開迷悟兩歧。分上下之二轉爲用大也。顯十玄之性具。明六相之本然。爲相大也。雖寂照之通體。作德之別依。爲體大也。若依分相。同別迥異。若依攝相。以別收同。同亦稱別。故下鈔云。即此同中必有別義。如事理無礙必即事事無礙故。又云。第四周遍會各正是事事無礙。該取前二皆別教分齊已上。

道文。又云。有名謂天地文。又釋同謂之玄云。玄天也。文。准此爲萬物母之天。是名爲玄。即有名之位也。然虛無自然者。是謂道也。爾者可在天地之前。故同注釋有物混成先天地生之文云。謂道無形混沌而成。萬物乃在天地之前也。已上今何云虛無自然以爲玄妙乎。答。抄下文釋旨趣玄微中。引河上公及莊子等釋成之。可見。鈔此則無欲於無欲。一義云。於無欲更無樂欲之。例如云。於證不作證相也。同經上卷章云。常無欲可名於小矣。道既德藏名恒然無爲以若微小也已上鈔謂理圓言偏。文決擇云。問曰。超何言思哉。答曰。四教言思。故抄云。理圓言偏。故。如龍樹釋。起信真如門。難言說名字心緣相。但離生滅門。非離自故。又云。亦超圓教言思。超中無揀故。抄引肇公云。口欲辨而詞喪。心將緣而慮息。則迥出於言象之義表矣。況無言之迹尙除。豈留圓言而不遺也。若爾豈名稱性之說。豈名圓教哉。又如疏云。剖裂玄微等。皆明此經談說三大等義。何云超哉。有云。圓教雖說之。不著名超。如人說火。口不被燒。故抄云。豈言象之能到。有云。約教道名圓教。約證道名超。約體從義名圓教。約義從體名超。故抄云。謂眞法界本無內外。○義分心境言顯亡言名圓教。言即亡言名超。寄言顯示名圓教。拂迹入玄名超。前後相達名圓教。句句別論名超。故抄云。欲言相用。即同體寂。欲謂之寂。相用紛然。斯則三大之理頓具。三大之言漸詮。良由言不併影。義不疊顯。所以超也。

若爾佛音頓演。應不超哉。答曰。時則齊起。證乃各別。詮體之言不詮相用。如世印板以印文字。印雖同時。字字各別。體字詮體。相字詮相。各不相是。所以名超。更應難云。體即相用。相用即體。名理圓者。詮體之言豈不即彼詮相之言哉。若相即者言亦稱圓。豈能超哉。今謂通云。剋法本眞言具相。即不作能詮。是故教義咸爲義理分齊。就假施設借作能詮。詮體容名。非詮相用。超義方成。如磨五金。寫作金字。體具五金。字唯金字。寫銀字等。例准可知。問曰。若就能詮。假施設故。不相即者。何名圓教。答曰。非字體圓。詮圓理故。乃名圓教。有云。三大之理無邊終圓言而不盡。所以名超。故經云。欲具演說一句法。阿僧祇劫說不盡斯之謂也矣。上來多義應審詳悉已上。案云。上來多義。從淺至深。次第義門。各述一義。不可取捨。故云應審詳悉也。如彼教體十門。初四門以聲名句文四法中。且於一名一句字現一切名字。是名法無礙辨。於一音聲現一切音聲。是名詞無礙辨。如是法詞無礙爲能詮教體。豈非言教哉。何況第九事事無礙。第十海印炳現體何名言偏哉。爾者如是圓滿言教。設雖性海果分。何不相應哉。然今云理圓言偏。章云性海果分。○不與教相應云云。此等大義。以今決擇釋准思可知。疏。其唯法界歟。問。諸師共云。花嚴以法界爲宗云云。今亦結法所屬云法界。爾者本經中有何所見乎。答。大疏一下云。第二顯別

宗者○略舉十說。一衍法師以無障礙法界爲宗。二祐法師以甚深法界心境爲宗。○是故初品中云。無盡平等妙法界。皆悉充滿如來身。末後明入法界品。故知以唯法界爲宗。已上今所引初品文者。晉經文也。唐經云。佛身普遍諸大會。充滿法界無窮。寂滅無性不可取。爲救世間而出現云云。意云。且依晉經。初會淨眼品列同聞衆中。始從普賢衆終至摩醯衆。總有三十四類衆列座海會。然衆海寂寞未有言說。於是衆海擬法供養以歎佛德中善光海大自在天最初說偈云。無盡平等妙法法界等云云。是即花嚴海會最初發端之說法也。然後淨智天王偈云。如來法身等法界。普應衆生悉對現已上。乃至盧舍那品卷第三云。於此蓮花藏。世界海之內。一一微塵中。見一切法界已上普賢行品卷第十四云。衆生世界劫諸佛及佛法。皆悉如幻化。法界無有二已上。如是等文。諸會品中遍在行句。不遑枚舉。乃至最後說入法界品。爲一經所說法義之所歸入處。明知一經始末以法界爲旨趣云事。故關脈義云。第二攝會從人者。復總融爲一會。唯第九一會也。何者。第一會是前解等所依之位。至後歸即會前差別之解成一圓融行德證入前究竟亡言。是故第九寄人明證入法界已上。

鈔。第三明法界類別文。問。法界者名義如何答。大疏九下法界品云。然法含持執。界有多義。梁論十五云。欲顯法身含法界五義故。轉名法界。一性義。以無二我爲性。一切衆生不遇此性故。二因義。一切聖人四念處等法。緣此生故三藏義。一切虛妄法所隱覆故。非凡夫二乘所能緣故。四真實義。過世間法。以世間法或自然壞或對法壞。離此二壞故。五甚深義。若與此相應自性成淨善故。若外不相應自性成毀故。上之五義皆理法界。復有持義族義及分齊義。然持曲有三。一持自體相。二持諸法差別。三持自種類不相雜亂。與法義同。族者種族則十八界。上二並道事理。分齊者。緣起事法不相雜故。於中性通依主持業。因唯依主。後六唯持業已上問。且約四法界如何配屬乎。答。法界觀注云。一事法界。界是分義。○二理法界。界是性義。○三理事無礙法界。具性分義。○四事事無礙法界。一切分齊事法。一一如性融通。重重無盡故已上。且以性分二義配屬之。餘可准知。又可見抄釋。問。花嚴以法界爲宗者。經文實分明也。具如土引之。然諸師但謂真如法性之實。今家有何所見。獨分三四五等類別乎。答。上既引成一經所說之法義通可屬法界之文證。然今經中或處說菩薩若善觀緣起時。於一法中解衆多法。衆多法中解了一法。或處說。知一即多多即一。等若述念劫圓融之旨。明塵剎相容之義。如是文義亦遍在一部。若許此等文義並屬法界。則是名事事無礙法界。誰謂不然乎。餘可准知。是又第九一會有本末兩會。雖頓漸異。並明證入法界之旨。其中或但如來入師子頻申三昧。動地放光。或善財觀山海望堂宇等。然通指此等所說。名

入法界品。其義可知。是二已上就宗祖解釋抄也。又私勘一文云。晉經第十二十行品云。平等法界一具足無量義。常樂觀三世一相無相法已上平等法界者。一真法界也。無量義者。四法界五法界等也。可歸云云。

鈔。三者會五法界文。大疏九下其文廣博故。今取要引之。一有爲法界有二。若本識持種名法界。此約因義。爲三世法名法界。此約分齊義。二無爲法界亦二。若約性淨門。則真如無爲性淨涅槃故。若約離垢門。則擇滅無爲。餘三涅槃故。三亦有爲亦無爲法界亦二。若隨相門。則十八界中法界爲體。以意所知通有爲無爲故。若無礙門。則一心法含心生二門故。四非有爲非無爲法界有二。若形奪門。則理事互泯。若無寄門。則性相俱離。非名之所詮。五無障礙法界亦二。若普攝門。則上四門互攝。若圓門融。則以理融事令一多無礙等云云。

鈔。應有問言文。決擇云。凡製作入文之大。須有由漸。今此疏文頓序法界。應是不善文字體例。故今通云。良由所釋之經頓漸不同。致能釋之疏入文有異已上。

鈔。諸家章疏文。問。諸家等者何宗祖釋乎。答。會解記云。如來爲物示生先小後大者。如梵天請問經疏云等。又或無像現像者。如上生疏序云。原夫性質查冥超躡象而含總。覺體玄妙絕視聽而融貫。○無言示言者。如唯識疏序云。無言之言。風如警鈴遂彩而月如懸。取意問。探玄記序。

鈔。又是諸經之通體故。問。何以得知諸經通體乎。答。梁攝論第三出世間云。論曰。最清淨法界所流正聞熏習為種子故。出世心得生釋曰。欲簡異二乘所得法界故。名最清淨法界。○所流者。正說正法。謂十二部經已上。既云清淨法界通流出十二部經。豈非法界為諸經通體乎。諸師共許花嚴以法界為宗。爾者又以花嚴總為一代之根本法輪。誰謂不然乎。問。自下諸意約三一共說之法界歟。為當約別教不共之普賢法界歟。答。案會解記意。双合二義歟。謂諸法通依者。依理成事故。云通依者。事理無礙故。三一共說也。若謂一真法界總為四法界之通依。則不共之說也。衆生迷悟本者。如唯識論云。愚夫顛倒迷此真如。○聖者離倒悟此真如。是共門之說也。餘可准知。又探玄記云。離此普法更無餘路得成佛故。又性起品不信解行證如來無障礙大威德法門。悉名假名菩薩云。故諸佛證窮菩薩實行。悉自普賢法界而出生也。

鈔。而前諸意文。問。共成後意者。前諸意次第躡前起後。遂成最後一意故共成歟。為當各別成之歟。答。會解意各別成之。謂何故初成頓說乎。故答云。此經所宗故。何故初成頓說乎。故答云。諸經通體故等云云。又會解云。問。若爾何不先答後意哉。答。正故以前六意成於第七意故。正意答之出後也。文

第二別歎能詮

疏剖裂玄微文。會解記以三義釋。可見之。

鈔。言玄微者。文。問。玄微者。與下心境為同為異。若云同者。徒費句數。豈非無用乎。況既指前法界多義即為玄微。爭局心境二門乎。若云異者。案今抄釋。昭廓心境。即是剖裂玄微見。如何。答。一真法界具多義門。而全體無二。是名無障礙法界。故今云玄微者。通指此法界。抄云法界多義。亦此意也。然欲開演此無障礙法界。剖為心境以心境俱無礙故。展轉分裂方成多義門。是即欲剖裂前法界多義。開為心境二門。為故知玄微者。但是指前全體之語也。下句之昭廓心境者。正顯其剖裂之軌則。故無徒費句數之過也。問。前舉宗體。既以三大四法界等多義標顯之覺。今欲能詮。亦直可明剖裂此等多義之旨。何約餘門。改為格式乎。答。雖圓經以法界為宗體。而准一經總題。要先不分心境故抄云。所證之境即大方廣乃至文中廣說故云剖裂云云。又疏一下宗趣通別門顯別宗中云。二裕法師以甚深法界心境為宗。謂法界門中義分為境。諸佛證之以成淨土。法界即是一心。諸佛證之以成法身已上。今抄亦引此師為准據。是即諸師一同之定判。尤有其謂者乎。又雖法門無量。諸宗同開理智二門為法門大體。展此理智以為無盡。今亦可爾。又大小乘法數雖廣。要先分為色心。展此色心。或為三科。或為六大。小乘七十五法。大乘百法。並以色心為本。展轉開演。故知今圓經意。若論義門。則尤可區分三大等。若論法數。則剖可為色心。其色是境故。今殊云昭廓心境也。

鈔。謂一真法界文。決擇云。問曰。既無內心外。云何開心境耶。○答曰。證道即無。教道乃有。拂迹乃無。就迹仍有。據體本無。約義亦有。異境異心執滯本無。即境即心融通可有。問曰。是何心境答曰。一切心境。故抄云。若凡若聖若因若果。能觀之心所觀之境。無不必備故已上。

鈔。則二皆所證文。問。則二者何乎。答。雙指上義分心境之心境也。問。上云心為能證。今何云所證乎。答。此有多義。決擇云。若就王所合論。對境心為能證。此據王所別論。對智還為所證。又與前立義正相符。會前云佛自證窮。乃至云義分心境。若對佛智義分心境。豈非俱是所證耶。已上。此有兩釋。會解同初釋。其意應知。愚案云。今一段文可有二重心境。初上立義云佛自證窮。裕公云。諸佛證之。經題云佛花嚴。並是舉能證之人也。又上立義云義分心境。裕公云。心則法身。境則淨土。經題云大方廣。並是所證中重分心境。即如立義文裕公釋。應知如是。二重心境圓經廣說。故下總結云文中廣說也。是以昭廓之昭字有明照二訓。並通心境。且照訓者。令人觀照若心若境。其能觀照之人。是佛花嚴。其所觀察之心境。是大方廣。經文配屬准上可知。是則人法一對之心境也。又既所觀察之中云若心若境。是即就所證中所分之心境也。故會解記云。上訓明字。即能詮。經中明說凡聖等心境。此訓照字。即經教人觀照心境也。亦通凡聖因果已上。此釋抄云云何照心

境耶等文也。故知訓照字中，自具二重心境。訓明字時，雙令昭明顯著此二重心境。故上文云文中廣說也。問。何以得知今文有二重心境乎。答。文云則二皆所證智爲能證。次下云所證之境等者。轉釋上則二皆所證。次能證之心等者。轉釋上智爲能證。今抄一段具有二重。尤明鏡也。然決擇云。問曰。問明心境皆通凡聖。何故抄云能證之心即佛花嚴耶。答。豈不知舉一全收因果門中攝法無遺耶。況此宗佛融融一世間故已上。問。所詮中所分之心境者。局佛自證窮之真心真境歟。爲當通凡夫異生之妄心安境歟。答。抄下引經所說佛菩薩凡夫等所有心境竟。即釋云。真心真境本自無涯。即妄同真。則張小使大已上又云。知妄本自真等文。雙通真妄也。

鈔言昭廓心境者。文。昭廓二字各有二訓。總成四義。如次簡異小乘等。故會解云。如小乘經。心外有說。雖昭明而未空廓。大乘經中雖攝境歸心。或唯約八識。或通八識。雖昭明空廓。而未能張小使大以境相收。則顯此經所明心境無礙相收。隨舉其一攝法無遺。故云昭廓心境也已上。此釋但以三義明簡異小乘等之旨。觀照之一義准可知故。又通權實故。別不釋歟。鈔。能觀之心。文。問。此能觀之言可通凡夫倒心妄境乎。答。欲知諸佛心。文。唐經五十二卷出現意業章之文也。問。既云欲知諸佛心須觀佛心。

何云佛智慧乎。答。心是法體。智是照用以體深玄。故寄用令觀察也。又心是心王。智是心所。今寄心所以顯心王深玄。故云爾也。大疏九上出。云第四出現意業。言如來心意識俱不可得者。約體遮詮也。但應以智無量故知如來心者。寄用表詮已上又就此遮表。古有多說。委釋之竟。更消經意云。言不可得者。以心義深玄言不及故。寄遮顯深。言但以智知如來心者。託以心所。寄表顯深已上。但此疏中。體用與王所。雖相對少異。而心王爲體。心所爲用也。上云古有多說者。於佛果心王心所有無之評論也。問。王所體用各別也。何云王爲體。所爲用乎。答。心王心所體同異者。大小兩宗各有異說。不足始論。縱雖護法等執別體。尚許心所依心勢力生故。何不許體用乎。例如八識體別。而第八喻海。七轉喻波等。況依今經宗。則問明品說緣起甚深云。眼耳鼻舌身。心意諸情根。以此常流轉。而無能轉者。法性本無生。示現而有生等文。意云。法性隨緣成八識五根故。此流轉法即無流轉云云。豈非八識體一乎文。

鈔。當觀佛智慧。文。問。觀佛智者。其觀相如何。答。上所引大疏次下云。云何深玄。欲言其一。包含無外。欲言其異。一味難分。欲謂有情。無殊色性。欲謂無情。無幽不徹。口欲辨而詞喪。心將緣而慮亡。亦猶果分不可說故。是知佛心即有即無。即事即理。即王即數。即一即多。一一皆爾。圓融無礙。則今上諸義。

各隨一理不爽。玄宗已上會解引此釋。以爲其觀相也。鈔。又云若有欲知佛境界。文。唐經第五十卷出現品總答出現法中之文也。今略引二句。次下具引一偈。大疏九上云。誠聽勸修淨意如空。總以喻顯下二句。別顯一離妄取鈔。如云法性本空寂。文。唐經第十六卷須彌偈讚品。

鈔。又云若有欲得如來智。文。唐經第三十九卷十地品中。第十地讚請分文也。

鈔。云何張小使大。文。決擇云。問。唯張妄心境耶。亦張真心境界耶。若唯張妄心境者。如智相收爲張心境。豈是妄耶。若亦張真心境界者。真心真境本自無涯。如何云張小使大耶。答。通張真妄。真心真境雖本無涯。良以衆生不如是知。謂各歷別。經中說彼心境互收。故云張矣。張妄心境。居然易知已上又會解云。若直舉真心真境。則不可張小使大。以約即妄同真故云爾也已上。此兩師意同異思之。私問。抄所引證文。唯明智相收之義。何不引張妄心安境之文證乎。答。會解云。言知妄本自真。下引二文。皆證張妄心也已上二文者。須彌夜摩兩天偈讚品文。如次下引。鈔。故下經云。文。唐經。第。決擇云。言無有智外如爲智所入等者。下抄第九上釋云。然彼迴向經云。自有三意。一約如體性空故智外無。如智體性空故如外無智。二如智一味同一真體。安得智外更有如耶。三約事事無礙。舉一全收。佛智稱真收法界盡。差別事皆隨依。

理在佛智中。況所證如寧在智外已上。

鈔。經云如來深境界。又唐經第十三問明品文殊所說偈文也。下半云一切衆生入。而實無所入已上。

鈔。又云佛智廣大同虛空文。唐經第八十卷末。普賢所說偈。廣顯佛德難思中。最初明所知無障礙德之文也。下三句云。普遍一切衆生心。悉了世間諸妄想。不起種種異分別已上。

鈔。知妄本自真。唐經第十六須彌藏品。精進惠菩薩偈云。若罷了邪法。如實不顛倒。知妄本自真。見佛則清淨已上。

鈔。心佛與衆生文。此二句者。夜摩揭讀品文也。然今引普經文。若唐經第十九彼品覺林菩薩偈云。如心佛亦爾。如佛衆生然。應知佛與心體性皆無盡已上。大疏四上云。如世五蘊從心而造。諸佛五蘊亦然。如佛五蘊。餘一切衆生亦然。皆從心造。然心是總相。悟之名佛。成淨緣起。迷作衆生。成染緣起。緣起雖有染淨。心體不殊。佛果契心同真無盡。妄法有極故不言之。若依舊譯云。心佛與衆生是三無差別。則三皆無盡。無盡即是無別之相。應云心佛與衆生體性皆無盡。以妄體本真故亦無盡。是以如來不斷性惡。亦猶闡提不斷性善。又上三各有二義。總心二者。一染二淨。佛二義者。一應機隨染。二平等不染衆生二者。一隨流背佛。二機熟感佛。各以初義成順流無差。各以後義爲反流無差。則無差之言含盡無盡。○上約橫論。若約一人。心即總相。佛即本覺。衆生即不覺。乃本覺隨緣而成。

此二爲生滅門。下半此二體性無盡。即真如門。隨緣不失自真性故已上。會解記引此疏云。評曰。今抄用者。即橫中後義。豎中全義也。又問。上成悉引唐經。今何引普經乎。答。若依唐經。但云佛與心體性無盡故。此唯明佛果契真之無盡。而不明妄心之無盡故。今殊引舊譯之文。以顯張妄心之義也。疏釋明鏡也。

鈔。因果萬法。決擇云。此通伏難。問曰。下經廣說因果等種種之義。何故但張心境耶。通答如文已上。會解云。由此義故。疏中以心境收一切故。獨云昭廓心境。不言餘也已上。

疏。窮理盡性文。問。理與性何別乎。答。決擇云。此意若能窮竭義門。方能盡法體已上。委如下抄之。

鈔。別顯深廣文。問。何名別顯乎。答。具舍二義。謂對上總明能詮。及對餘經也。會解記云。略中兩解。一科云別顯深廣者。由上總明能詮。但總顯此經剖裂玄微昭廓心境。未知於玄微心境窮理盡性等否故。此別顯但顯上總明而已。○二若望下結法所屬。則唯大方廣佛花嚴經方窮理盡性等。反顯餘經。於理未窮。於性未盡。於果未徹。於因未該也已上。

鈔。理謂理趣文。問。理與性各二義。其意如何。又理是真理故。可通有三義。何但局理趣道理乎。答。理是義理故。義門名理也。性是體性故。法體名性也。且就義門分理趣道理者。一義云。今經中廣說事理因果依正人法等道理。無一義一門而不說盡。是名窮道理。

然其所說皆是稱性之事理等故。以無障礙法界爲旨趣故。是名窮理趣抄下文云。雖此經中廣說於事及與於理。而皆無礙故。以無障礙法界而爲旨趣已上。准此可知。既如是雖通二義。而約道理則尙通慢。若約理趣則有所歸。故抄但云若極其理趣則盡其體性也。次就法體分法性心性者。約依正分二義。若論其正訓。則性者體也。故但云盡其體性等也。但於理是真理可通有三義云難者。眞理即性義屬下深也。今約廣義故唯二訓。已上會也。一義云。依決擇者。

鈔。彼云窮理盡性文。彼本文如別勘之。且禮記第十六中庸云。天命之謂性。率性之謂道。修道之謂教。注云。天命謂天所命生人者也。是謂性命。木神則仁。金神則義。火神則禮。水神則信。土神則知。孝經說曰。性者生之質也。命人所稟受度也。率循也。循性行之。是謂道。修治也。治而廣之。人放微之。是曰教也。已上意云。萬物皆含精神。即如木神則仁等。此精神名性。然尋此精神則天所命生也。既推此精神。極於天命故云天命之謂性。今抄云命者生之極者是也。是以萬物任其精神則得通暢。若不爾則損失。故云率性之謂道也。依之聖人垂教弘傳。方令人學行。故云修道之謂教。今抄云聖人作易等者是也。又古文孝經第十云。天地之性人爲貴。人之行莫大於孝已上注云。性生也。言凡生天地之間含氣類。人最其貴者也。正君臣上下之誼。篤父子兄弟夫妻之道。辨男女外內疏數之節。氣明

福慶。示以廉恥。所以爲貴也。已上。准此。人以正君臣上下道等。可爲精神故。人任其精神。則得通暢等。准前可知。已上屬案也。更一義。有諸老子經云。玄之又玄。衆妙之門。云云。上玄道也。下玄性也。故今禮記意云。天道本也。猶如帝王性道末也。猶如臣下。命如王命。臣下下命云。道謂諸道也。諸道所得云教。教所指歸天命也。天命以前云大道。儒教是謂大易云云。問禮記注云。命人所稟受度也。云云。今抄何云。命者生之極耶。答。禮記十七。表記第三十三云。天子受命于天。土受命于君。已上注云。言皆有所受。不敢專也。已上天命是人所稟受之本源。故云生之極也。今抄正依此等文義。何爲相違乎。

鈔。卽以能字解性文。會解云。卽以能字下抄主釋也。已上。問。禮記注云。性者生之質也。又孝經注云。性者生也。已上今抄云。性者能也。又如何會通乎。答。萬物皆悉指其本端質直之中實。名爲精神。亦名爲性。是卽體性實性也。但孝經注釋者。彼注次上自轉釋之。如上引應知。次今抄釋者。能者湛能成就之義也。謂萬物各任己分所湛能之精神實性。則事必成就。若不任己分。則喪亡也。准上所引禮記孝經等注。可知之。已上屬案也。更可問。佛宗明師也。鈔。初發心時文。決擇云。言初發心時。即便成就正覺果。因該果也者。問曰。此義如何。答曰。理有多門。一云。自因攝他果。故經云。菩薩應知。自心念念常有佛成正覺故。又云。次初住惑有體有力作能攝。乃至妙覺惑無體無力

爲所攝。初智攝後智。初行攝後行亦然。惑則一斷一切斷。智則一證一切證。行則一修一切修。卽於此位無惑可斷。無行可修。豈不得成正覺耶。又云。初心現在已作能攝。妙覺未成直爲所攝。初心若發妙覺在中。豈非便成正覺耶。已上多解。約理無違。在文不爾。此文正據以因卽果義故。乃說初心成佛。問。初心卽果。初心有耶無耶。若許無者。不應說初心成佛。若許有者。能卽體不存耶。答曰。由其卽故。乃說成佛。由不壞相故。乃說初心。二義雙取。說得初心成佛。此則卽據壞義。不卽不壞義。終日壞而不壞故。云初發心時便成正覺。已上私云。此記有一段。初舉多解。二出正解。初中有三解。第一解約自因中攝他佛果智。第二解約自因中攝自果智。謂就相卽相入二門。明衆生在纏之因具出纏之果也。已上二解。依大疏九上。釋出現品云。無一衆生而不具有如來智惠之文。有三意中。第二第三兩意釋之也。第三解云。初心現在等者。約十世隔法異成門也。次出正解者。文云。此文正據以因卽果等者是也。問。前第二解云。有體無體者。是相卽門也。爾者與今正解云。因卽果。有何別乎。答。此事難思。且愚案云。凡圓教意。因果二法可有二門歟。一全體同。二全體異也。今正解約體同。前第二解約體異也。謂體同者。稱法界性佛智所具之五門。是名五位。謂一淨信。是十信也。二正解。是十住也。三修行。是十行十迴向也。四證得。是十地也。五圓滿。是妙覺也。探玄記十八。大疏九下。釋法界品作三門中有此

見之。大疏三下。昇須彌云。三天說法各有偈讚。欲顯三賢皆依佛智有差別故。離如來智無自體故。已上探玄記第十地云。如下文云。如因大海有十寶山。因於佛智有十地等。如一山下悉有大海。一地內悉有佛果等。文准此等釋。信解行等因法本是佛智所具差別法門。故知全體同也。既全體同故。因該果海等爲言。如下文者。晉經三十八云。佛子是。菩薩十地。因佛地故而有差別。如因大地有十寶山。已上又云。是十寶山同在大海。因大海水有差別相。菩薩十地亦如是。同在佛智因一切智故有差別相。已上。次前第二解約體異者。抄三上云。行布卽始終二教。圓融卽是圓教。已上明知約行布門則因果體別。全如三乘教所說。然約圓融門明因果二法相卽相入故。云約理無違也。王教章。行位云。明別教行位有三義中。初約寄位顯等者。是卽寄三乘行布位相。以明別教一乘之一位卽一切位之教也。今第二解意亦例可爾歟。問。今云因該果海等者。必是約體同云事。決擇釋中全所不見也。有何依憑如是料簡哉。答。大疏八上釋十定品來意中云。謂前依本不動智體。起差別之位。今位極成果。不離本智之因。已上抄十八上云。何以極品由於始信信依本智而起。今不離本智故。然因有二種。一約本有。恒沙性德信解行願等無不具故。二約修起。謂依本信德而起信心。等文。如疏云。事理雙修等之處引之。又如上引探玄晉經等。准此明知因果全體同也。

月六日奉旨下
以王少師聖也
未降聖示

乃至第九節而二邊門也。今是第十新歸無

初言臣者系家也又言君者提另舉也下

第三教主難思

元應元年未九月一日 日月不同於武州
金澤稱名寺方丈抄之

第三教主難思

疏。十身初滿。文世主妙嚴品明教主難思。約十身以說始成正覺之相。故云十身初滿。如抄中引。

鈔。該下兩段文。今教主難思。具四身及下說。

儀周普有六身。故今後合論云兩段也。

鈔。以是十身無礙佛說文。
抄二上云。龜相

約教而說「三身爲權。十身爲實。若不知三卽

是十。爲不融前。權外立實。故失經宗已上又

決擇云。問。十身必攝於三身耶。言非三身耶。

又下疏釋其身充滿一切世間云。其身通於

三身十身。無不充滿。法身普遍世所同依故。

智身證理。如理遍故。色身無礙亦同理遍。○

如何此云三身耶。答曰。此言非者。約教揀也。

彼言卽者。約義收。又言非者。據別致也。下

言收者。據同教也。又言非者。約深故。下言收者。約廣故。

鈔。以是總故。文。決擇云。問。下歸三身。乃是化身。下文又說心佛即威勢身是總。如何會通。答。此宗總別無礙。隨舉一身。即攝餘九。皆得稱總。各隨義異。咸得名別。又此約真應無礙。下文但約化相菩提。故已上。私云。就中今云。始覺同本等。全同大疏九上云。新佛舊成。會無二體。新成舊佛法報似分。無不應時故。即真而應。應隨性起故。即應而真。三佛圓融。十身無礙。故。辨應現即顯真成。已上。尤是可總也。問。若爾。必約真應無礙菩提。方名為總。若但約化相菩提。則不可為總。歟。答。總別無礙等義。如決擇釋。若總別各論之時。不可為總。歟。但案云。凡佛果功德者。必先成菩提之上。所顯法門故。縱雖化相。以菩提身亦可有為總之義。故抄五下云。即化身意生身及持身。此三皆屬化身攝。故菩提身為總。亦此化身攝。已上。是即指化相菩提。正判為總也。思之。

鈔。二語因深。文。會解云。應先問云。果滿十身為何而致耶。故今云爾。○意云。願行既普。周法界故。佛身則遍利利生。○即是願身者。配也。然願不是身。是願之身。依主釋也。以因願果。由因深故。果勝也。雖明願行。以願為總。悲智行是別故。十身中約因目果。唯明願身也。已上。問。因深既通願行。何但名願身乎。答。會解以願為總等云云。又抄五下。教主云。願是行之本故。以行願願。方能遍周。故已上。准此雖

通願行。而以彌綸周遍之德。專由願力故。獨名願身歟。

鈔。故能彌綸天地之道。文。易中包羅天地之道。說盡之。為言。

疏。混虛空為體性。文。會解云。由上句願彌綸法界故。佛身混融虛空。含多義。同佛身混融也。○一含攝義。二無分別義。三普遍義。四遍入義。文。又抄十八上。有十義云云。抄又云。佛以法為身。文。唐經第六。

鈔。二者約外虛空。文。問。十身中虛空身者。局事空歟。通理空歟。答。十地品說第八地。智正覺十身中。虛空身有六相。大疏七下云。觀下別顯多約事空。義兼於理。別顯者。下文云。八知虛空身。文。有六相。一無量相。芥子中空。亦無分量故。二遍至一切色。非色處故。三不可見故。今世人見者。但見空一顯色。想心謂見故。○又此含無為空故。亦不可見。四無實相者。無障礙故。謂不同色法。彼此相異。有障礙故。五無為相。謂無始終起盡之邊故。六能通受色相持所持故。云下經云。譬如虛空。寬廣非色。而能顯一切諸色。○則知因空顯彼為色。已上。經中二云。周遍相。三云。無形相。五云。無遍相。六云。顯現色身也。問。如此釋者。六相全約事空。今何云多哉。是以今抄意。融三世間十身中。虛空偏約外空。夏如何。

鈔。塵沙無明。文。問。塵沙與無明為二類歟。為當塵沙之無明歟。答。會解云。問。塵沙無明與二障何別。答。塵沙煩惱即煩惱障。無明即所知障。亦可。無明有塵沙數。皆通二障也。

已上此有兩釋。初釋意。塵沙即煩惱障也。後釋意。塵沙無明四字通含二障云云。雖兩釋少異。今此一句雙舉二障。故次下抄文云。總即二障等。為。有人云。今抄主多用天台名教。故知今云塵沙無明者。彼宗所立塵沙與無明之二類惑也。云云。問。若爾。但是所知障也。以彼所知障中。迷事名塵沙。迷理名無明故。今何次下云。總即二障等乎。答。今舉綱況。龜故。雖但舉塵沙無明。而意通二障。何為難乎。又有人云。今一段全用起信文。如如細中之細等者是也。故知今云塵沙無明者。彼論明四熏習中云。過恒沙等上煩惱。依無明起。差別已上。既云塵沙無明也。彼疏釋此論文云。是從無明所起迷諸法門事中。無知所知障中。龜分攝也。已上。

鈔。若總配三德。文。會解云。問。智斷恩與般若等三德何別。答。智斷恩唯約果德。般若等即通性德也。問。下句斷德以當法身。何二句皆福德身耶。答。若以三德別配三身。則爾。今約三皆名德。即福德身也。問。既萬德之句為總。上下諸句皆是別德者。應可總是福德身也。何別配法身等耶。答。今云總者。此中上下諸句皆顯遮那之德故。科但云果滿因深。體玄所依。定能依身等。皆是別德故。萬德之句為總也。故此上下諸句之言。總該諸說至難思。說儀周普。別配十身。皆顯遮那功德爾。已上。私問。上云。菩提之身。以是總故。文。今何云萬德之句為總乎。答。上約法總。今約語總。

今約語總。

疏。湛智海之澄波。問。今云智海者。始本二覺中何乎。答。本覺智也。問。抄釋云。如來智海等者。正是始覺智也。況既云所依定。豈在纏之本覺乎。答。今所依定者。海印定也。還源觀云。言海印者。真如本覺也。妄盡心澄。萬象齊現。猶如大海因風起浪。若風止息。海水澄清。無象不現。已上如此者。海印定以本覺智為體云事。分明也。但於今抄文者。決擇釋云。譬如巨海。本覺迴風。湍激。成諸波浪。生其動相。與而澄靜。隱。風緣若息。無明八識。動相與而澄靜。隱。風緣若息。無明八識。波浪咸停。八識顯本澄靜。星月炳現。常現。以法對喻。照然可見。已上准此。今如來智海之智海言。亦是指本覺佛智云事。分明也。委可見還源觀。故知縱雖始覺智。即是本覺也。如起信疏云。然此始覺無別始起。即是本覺隨染作也。已上問。有何證文。如是定判海印者。真如本覺哉。答。圓經出現品菩提章正說此旨。即抄所引下經云。如海普現等文是也。鈔。一明所依定。決擇云。問曰。科云依定何言智耶。答曰。定與智俱。隣近得名。定有智故。有財建號。又果位智強。就勝立稱。故又云。但言其智。可有其難。今言其堪。豈非是定。良以本覺具二種用。故立二名。約修成寂妄義名定。性自光義名智。雖有二用。然是一體。揀異權宗。異智之定。故此云爾。已上此作三釋。細見應知。又行願品云。譬如曠野沙磧之中。有大樹王。若根得水。枝葉花果。悉皆繁茂。生死曠野。菩提樹王。亦復如是等文。問。疏云。佛菩提法。如大樹王。智慧禪定。猶如枝葉。菩

薩依學況之以花等文。同記第五云。言佛菩提者。即指一切衆生本覺智體也。○喻則從樹生枝。枝生葉。法則從本覺起於始覺。始覺是慧。故如枝。既覺心初起。心無初相。則冥合一如。一如是定故。如其枝與葉一。則因慧成定。慧先定後也。此約實教所說。故淨名經云。智慧是菩薩淨土。菩薩成佛時。正定衆生。來生其國。不同小乘。權乘先定然後發慧。然以入道由智故。云因慧成定。理實定慧齊。修無前無後。已上准此可知。與前三釋聊可有別。思之。此是一乘實教之大義。故廣引示之。鈔。如說法花文。問。依法花三昧可說法花。何云依無量義處三昧乎。答。法花序品云。爲諸菩薩說大乘經。名無量義教。菩薩法佛所護念。佛說此經已。結跏趺座。入於無量義處三昧。等文。入無量義處三昧說法花云事。分明也。故今抄七下名號。引此文竟。即釋云。若三乘萬化從實相生。究竟還歸實相。故欲爲法花序。故說無量義。便入此定。已上同九上云。或一經多會。如花嚴般若。或一會說多經。如無量義法花。已上准此等釋可知。鈔。說涅槃經文。會解云。當備檢涅槃經。即無此說。然此文乃出本經出現品涅槃章中。經云。佛子。如來應正等覺。示涅槃時。入不動三昧。等文。鈔。今說此經文。問。具檢諸會之說。雖說入如來藏身三昧等。而未見入海印定說。今經之文。爾者今解釋有何依憑哉。答。決擇云。問。九會八入。但說藏身等異。不同海印之名。

那於此處云所依等耶。答。斯乃總定簡無入出。餘皆是別有出入焉。已上總定者。如綱目云。若依海印諸會。通有已上簡無出入者。抄二下。印法師云。全依海印簡無出入。已上既云如來智海。識浪不生等。又以真如本覺為體。何有出入。豈非總定哉。問。縱雖無出入。又是總定。何以得知此定為今經所依定哉。答。今疏明教體淺深中云。第十海印炳現體者。○如來出現品辨。此約果位。圓信亦得印現。賢首品云。或有刹土無有佛。於彼示現成正覺。或有國土不如法。於彼爲轉妙法藏。○於彼十方世界中。念念示現成佛道。轉正法輪入寂滅。乃至舍利廣分布等文。明文如是。何更疑哉。鈔。海印是喻文。問。河水亦印現物影。何不取爲喻乎。答。河水印物。必對即現。若不對則不現。故不順法。仍不取也。會解云。問。喻中且如水澄印物。必對者即現。而海印物。不對而現。何得如此耶。答。經云。海有希奇特法。能爲一切平等印。衆生寶物及川流。普悉包容無所拒。無盡禪定解脫者。爲平等印。亦如是。即十五經也。此則海中有此希特法也。故取爲喻。已上問。縱雖海中事物本質。若不對至。爭得影顯乎。以影像必由本質故。何況見所引經。全無不對而現之文。何爲證乎。答。有人云。四兵難空。對而可現。四天之像不對而現。又外海必對而現。內海具八德故不對而現云云。鈔。亦猶澄波文。問。上云香海澄淨等。今何更

云亦猶澄波乎 答。決擇云。本覺之定凡非了證。香水之海世不見形。復舉此喻令見近知遠故已上

鈔。無去無來文。賢首品疏以十義釋海印。兩記共引配屬此鈔文。故今取要引之。無來無去者。第五無來去義。謂水不上取。物不下就。而能顯。今定亦爾。現萬法於自心。可准知之。非有非無者。第二現無所現義。謂此所現實體非有也。假相非無也。不一不異者。第三能現與所現非一義。及第四非異義。謂青白相異名不一。濕性體同名不異也

鈔。至時至靜文。決擇云。離智礙照義顯也。名至明。離煩惱礙寂義顯也。名至靜已上

鈔。故下經云。唐經第五十二出現品。說於現菩提中。明印現萬像之偈頌也。問。圓經意。印現諸心行之菩提者。始覺菩提歟。本覺菩提歟。答。大疏九上云。第七出現菩提。略顯五門。○二明體性。攝論云。二智二斷為菩提體。智論云。菩提菩提斷俱名菩提。若依此經通一切法。如文具之已上抄十九上云。疏二明體等。此引二論。二互相成。攝論第九。智論第二。二智即根本後得。二斷法量等三輪。自他平等因果交徹。如是等義故通一切已上。下云。得一切法等者。經云。佛子。如來應正覺。成正覺時。得一切衆生量等。○一切法。○一切利。○一切三世。○一切佛。○一切語言。○真如。○法界。○虛空界。○無礙界。○一切願。○一切行。○得寂滅涅槃界量等身。佛子。如所得身。言語及心亦復如是。得如是等無量無數

清淨三輪已上。大疏云。皆言量者。是所等之分量。皆言等者。即能等之三輪。等有二義。一等彼事理之量。二等彼事理之體。所以等者。彼諸理事即我所證。能所冥合彼尙即我。等之何難。是以聖人空洞無像物無非我。會萬物以成己也。已上鈔十九上。可見之。既以十三量等身為菩提體。於中真如法界者。即本覺也。一切佛願行等。是始覺也。此外衆生及法等。總而言之。有情非情理事本末。無一切法不攝。何得約始本別論以測量其體哉。然如是菩提普印現萬法故。亦名為海印。即知還源觀云。海印者真如本覺也。纔是當真如法界之一身。猶未窮盡其定體歟。十三別相可見彼處釋。問。一人成佛時。有何所以而如是得十三量等身哉。答。疏自釋之。何更問哉。謂修生顯得之佛智。其體用同遍法界。故所遍所證之萬法。以能所冥合故。悉即成佛身。故得爾也。大疏一下釋智入三世悉皆平等之經文中云。又下經云。佛智廣大同虛空。普遍一切衆生心。此即體遍。悉了世間諸妄想。此約知遍。又云得一切法量等心。此約證遍。智性全同於色性故。此約理遍。已上鈔五下云。有四種遍。一約智體遍。二約智用遍。三約契證遍。心與境冥。即出現品菩提章文。四約理遍者。即義引起信已上法量等心者。本文雖是身字。而今為證智體遍故。約心輪以引之。作心字歟。此四種遍。留意思之。此事雖似傍論。而是圓經之玄旨。一宗之大義。何況下文廣明佛身普遍圓普疎遠義。恐其理趣不極成就

疏。皎性空之滿月文。私案云。鈔科明能說身者。意顯三身相即十身無礙方為能說身之義也。決擇云。皎性空。法性之滿月。實智顯落。化百川。所顯鈔若以相歸性者。無報法。言即空色照水者。對機也。即表三身無礙義也。文今鈔文正明三身不即不離。如次下抄之

鈔。謂若秋空文。貞元疏序云。星羅法身影落心水文。行願記約感相對作四句。第一一月落一川。如一佛應一機。第二一月落百川。如一佛應一切機。第三一切星入一器水。如一佛應一機。第四一切星入一切器水。如一佛應一切機云云。問。今鈔何不同彼取星為喻作三四兩句乎。答。會解記云。欲成下句說處不起樹王佛法界故。由佛月頓落百川。百川即所遍之處。皆有佛也。故得菩提樹下即遍法界也。若取星喻四句雖是。如祖云。若言不離一切樹而昇一切天。則無一多無礙之相也。故今取同喻也。已上

鈔。性空即所依文。兩記意云。上來不喻相。自下合法也。此中二明能依所依不同。是謂法報似分之義也。後若以相歸性下。明攝能依歸所依。是即法報冥一之義也。今既雙明二義。則三身不即不離之意也。初中亦二。初正合。二故出現下引證有三。初引出現品明水喻機心。二引智幢偈。明水喻佛利。以上並是月喻能說佛。三引離世間品。明月喻所說法。而還以水喻機心。雖有三文。並明空月不同。故法報相分之義也。後明攝能依歸所依中。此意明月落即喻是空色落水中也。以離所

依無能依故。即法報不分真應冥一之義也。

問今以相歸性之相字者。唯指報身歟。爲當通化身歟。答。通報化也。問。上結能依所依不同云空月不同。空是法身。月是報身也。今躡此義。更明攝能依歸所依之旨云以相歸性之相字。豈非局報身哉。是以決擇釋以相歸性文。云攝報歸法。收月歸天。已上又今鈔云。影落晴天。文雖收月歸天。而影與天尙別論之。未見收影歸天歟。爾者以影喻化身。明知今相字不可通化身云事。答。若法報相分。則化身是實報圓智之所現也。故唯識論云。成事智品所現佛身攝變化身云云。依之三身不一之義亦成也。若法報不分。則真應亦冥一故。通報化之用。全歸法身。故起信論云。衆生心若有垢。法身不現故。已上疏下云。法身不現。已上筆削記第六云。然據義合云。報化不現。而言法身不現者。以約本說故。○又應化亦名法身。本業經云。法身二種。一法性法身。二應化法身等。又准之可知。但於決擇等釋者。收月歸天則影亦歸天之義。自然所成也。故不爾歟。既云空色照水。正是法身體照臨萬機之義也。又云影落晴天。豈非收影歸天乎。

鈔。空色照水。文決擇云。言影落晴天者。一云。此意晴天影落也。則是法身之影現於衆生心水也。故經云。佛以法爲身。清淨如虛空。所現衆色形。令入此法中是也。或影落晴天也。水中月影落水中之晴天也。衆生身中化身歸衆生心中本覺故。即起信隨染本覺不

思議業相也。已上依此兩釋。文點亦可異。若依初釋。則影從晴天落。故知此影是晴天之影也。此喻出經顯證之果上法身也。若依後釋。則影落於晴天。其意如釋應知。此喻在纏位之本覺法身。故探玄記第二云。謂佛證於衆生心中真如成佛。亦以始覺同本覺故。是故總在衆生心中。從體起用。應化身時。即是衆生心中真如用大。更無別佛。已上准此可知。今決擇報化全歸法身。其所歸之法身兼通在纏。故此兩釋尤可爾者也。

鈔。第三說經處。文問。疏云不起樹王等者。爲明能說之身雲遍昇於法界七處。爲當明所居之七處該羅於法界歟。答。決擇云。文含二義。一云。不起菩提樹該羅身雲遍昇於七處也。故抄云。是則不起菩提樹遍昇法界七處是也。二云。張羅七處。遍於五重法界。故鈔云。今言羅七處於法界等是也。已上會解意同之。但雖含二義。而實以第二義可爲正。故鈔云。意取七處故。又次下云。今明處遍於處等文。

鈔。即菩提樹。文孔雀王呪經卷三。乘扶南三藏法云。毘目尸佛依無憂樹下。尸棄佛依分陀利樹下。毘輸佛依婆羅樹下。拘孫牟尼佛依尸梨沙樹下。柯那柯佛依憂婆羅樹下。迦葉佛依若伽樓樹下。瞿曇釋迦牟尼佛依菩提樹下得菩提。已上今藏錄爲總有二部。今所引者是二卷經也。又有三卷經也。問。如此經文者。別有正名菩提樹之木。今何釋云畢鉢羅樹等哉。答。前六佛是過去佛故。若不

正指其樹實名。則人不知故。分明指示其異名。然今日釋尊成道所座之樹木。以世人現見。皆已知是畢婆羅樹故。雖不指其名。而無相謬。仍直名菩提樹歟。問。大方廣如來不思議境界經。實又云。如是我聞。一時佛在摩竭提國。菩提樹下成正等覺。其菩提樹名阿提波。已上准此阿提波樹也。何云畢鉢羅樹乎。答。心地觀經第六。問品云。毘婆尸佛於尼俱隨樹下成道。○俱留孫佛無憂樹下成正等覺。○釋迦如來於畢鉢羅樹下成道之處。已上此經是般若三藏元和五年所譯。故清涼必可見之。何玄奘登天親見此樹。

鈔。此樹高聳。文問。高聳者其分量如何。答。會解記云。鈔此高聳等之案西域記。長一百尺。即畢鉢羅樹於下得菩提。故云菩提樹也。已上百尺者十丈也。又不思議境界經云。除俱鞞羅波利質多餘無比者。復有無量小樹圍繞。而此樹王森蔚顯秀。如妙高山俯冠群岳。一由旬外靡不齊現。已上。前所引經次下有此文也。准此今云特出衆樹者。亦除俱鞞羅樹等。指其餘小樹歟。問。探玄記第二釋經其菩提樹高顯殊特之文云。高出六天。已上如解釋者。高量尙可出過他化自在天。見何機之百尺等乎。答。此事實難思。且愚案云。探玄記序云。不起樹王。六天斯屈。已上七處並以菩提場爲根本今會。故他化天說十地時。亦不起菩提樹。故云高出六天歟。彼西域記等。且約三乘同見故。云百尺等也。五教章。異相云。二者處異。謂此一乘要在蓮花藏世界海中衆寶

大心

菩提樹下，即攝七處八會等。及餘不可說不可說諸世界海，並在此中。以一處攝一切處故。是故不動道樹遍昇六天等者。是此義也。○三乘等即不爾。在婆娑界木樹等處。亦無一處即一切處等云云。

鈔。如前經文。問。如前者。指前長行歟。指偈頌歟。答。會解云。即前長行并法惠偈前一偈半。下抄云。謂前一偈半即指前文。是

其第三句易故文。問。今云文無者。全無歟。將如何。答。一義云。會解云。此云文無。

非一向無。但以易故曰無。若或取之思有文也。故下抄云。取上一闕浮提。對我等今見佛住於須彌頂。即不離一處而昇一處也。已上一義云。若依下抄。則尤可如會解記釋。但今鈔意少異彼歟。謂上所引經文有多事。一當會現事。即如前長行及法惠偈前一偈半者是也。二結例十方。即如文云十方悉亦然一句者是也。如來自在力者。通指兩事也。然今不離之處與所昇之處。相對作四句時。不離十方而昇一處。是為第一句。全是前長行及一頌半文之所說也。既是當會現事故。不許以義分折兼攝餘門。依之餘句於結例文中。可通攝之。然其結例者。唯例所昇之處故。不離之處。還用前偈一切闕浮提之言相對作句。爰二四兩句所昇之處。共通十方故。全用十方悉亦然之文。鈔釋云。取其結例之文也。然第三句所昇之處。唯一方故。不得直云取其文。但可云以義摘取十方悉亦然句中一方。故鈔釋云。文無義有也。是則四句中。

一四兩句不離及所昇並有全文。第二句不離是義有。所所昇是文有。第三句不離所昇並文無義有。問。縱雖當會現事。而假其文言相對作句時。若應兼含。何必不許局執一句通餘句之義乎。若云當會現事故不可通攝餘句者。何故上一切闕浮提之言令通用之乎。況下抄既云取上一闕浮提對我等今見佛等。豈不令兼含乎。答。如自本成申。兩處解釋意存少異。各處一義不相違也。且今鈔意。以現事昭著不轉餘相故。說當會現事之文。局配一句。不令兼用攝。然其結例之文。通攝十方之化儀。以不現前之事故。總攝餘句。尤有其謂歟。但當會現事者。是所昇之處故。不妨其不離之處被通用於餘句歟。鈔。今言羅七處於法界界。自下正明所居七處張羅於法界之義。會解記云。此亦有二意。故鈔有兩段。初明七處互遍。後二令一一處遍下。明七處互遍。初中亦有二。初明七處自狹至寬次第極法界際。二今直就下。明七處直遍法界。云云。取意。

鈔。夜摩兜率等七處。問。且以菩提場為能遍。則所遍唯可有六處。何云六處乎。答。兩記意別也。決擇云。十方皆有七處。如此一界菩提場作能遍。餘方菩提場為所遍。乃有七處。若爾何故鈔次云。如菩提場既遍法界其餘六處一一皆遍。不言其七。答。但據此一界所以云六。是知能遍唯局一界七處。所遍通互十方。已上解釋明鏡也。又義理善成乎。若依會解記云。今以義求。直不動樹王既遍七處。

其餘六處互互皆遍却為所遍。故有七處。若唯六處者。能遍本會應非不動而遍也已上以異本云六處故。云若唯六處等也。問決擇不可爾。

鈔。前三約事法界文。第一兩記共云。但就所遍文第三者。決擇云。若爾第三遍界微塵中利。既云塵中之利。豈非事事無礙耶。今謂通云。此言塵中利者。非是塵中別有其利。但約塵即是利故。下鈔云利通細故。或但據塵中利體不彰無礙。故此云爾。已上見此記所釋。大異今現本。今本但云三遍法界塵。而不云微塵中利。但今五種大同前五重。既前第三重云遍法界微塵中利故。今亦准例釋之歟。

鈔。由事即理文。會解記云。言由事即理下有二因。一由理事無礙。此異門因。二以理融事。即法性融通。即當門因也。已上下旨趣玄微中明事事無礙之段。委細可記之。疏。無違後際文。會解云。上句不礙行布。下句而顯圓融。已上。

鈔。四明說經時文。疏一下云。第三別明時分者。○是初成佛時。亦彰大師出現時也。此教勝故。衆教本故。在於初時。初言尙總幾日之初。九會之文同此初不略為三解。一約不壞前後相說。機成初七說前五會。第二七日說十地等。第九一會乃在後時。以祇園身子皆後時故。常恒之說不妨後故。○若爾世親機見十地即為論釋。或則未窮廣文。或則知見有異未全剋定。菩提留支意大同此。二順論釋。

九會皆在二七日後。二七非久亦名始成。三約實圓融釋。皆在初成一念之中。一言頓演七處九會無盡之文。海印定中一時印現。祇圓身子蓋是九世相即收已上抄五上云。疏三約實圓融者。即藏和尚意已上。問。今云初成者。此三解中何釋意乎。答。會解記引此疏文云。據此初成之言雖通三釋。今文正取第三一念之初暢斯九會也已上。問。案今抄意。以初成頓說為賢首義。然探玄記第二。正釋始成正覺文中。破菩提留支云。此等所判恐不順文。以初七日定不說法已上同第三卷釋轉法輪義中云。一乘本教要在初時。第二七日更無異說已上。准此等釋。賢首意。以第二七日為初時。既云定是。又云要在。明知局第二七日。不可通初七日。既不通初七者。何取最初一念之初乎。更無異說之定判。實不可留餘義見如何。答。今抄引旨歸。彼具文云。夫以常恒之說遍前後際而無涯。況念劫圓融豈可辨其時分。今略舉短修分齊。折為十重。初唯一念。二盡七日。三遍三際等文。此云初唯一念者。是最初一念也。盡七日者。第二七日也。會解記其引探玄旨歸竟。即自會通云。今謂賢首非不許最初一念頓說。但不許初七別說前五爾。若約論定文。初七不說。若約法定義。一念頓說。故或初一念或二七日。皆同時頓說也。以流支定別三時故不許也已上會通尤分明也。思之可會。問。最初一念頓說九會文者。為祖師義立。為當經文有所見歟。答。今抄引經文云。一念即無量劫等

云云探玄旨歸亦引如是未見別就最初一念引頓說之文。然唐經第六現相品云。三世諸佛所有願。菩提樹下皆宣說。一剎那中悉現前。汝可速詣如來所已上。此是而門光照十方界。其光中出聲說偈中文也。大疏二下云。四一頓義海頓演。宜速及時。如三世佛大願而來。故結云如來也已上。總有十偈約十號釋。今顯如來號也。普經第三云。三世諸佛無上願。大聖道場分別說。亦非集在一念中。宜速時詣觀最勝已上。探玄記第三云。次一別標所說以勸觀。雖圓音頓說九世願海。然不壞本法故。非一念也已上。若以如是經文可為其證歟。思之。又大疏一下云。法界放光亦見菩薩遍座道場成正覺故已上。貞元疏第一亦指此文。如次下引。可見之。問。疏一下作三解者。為圓機一人所知見。約義門別論之。為當三類機見不同故作三解歟。答云云。若約義門別論之。非機見不同者。且約實圓融釋中疏云。以應機出世機熟成。應云即有說。二七之言順別機故。文明知約實圓融之機。與順論釋之機。可別類機云事分明也。准此思之。不壞前後相之機感。豈之不各別乎。若依之爾者。今疏云無後際等。會解釋云。然此即十世隔法次句異成故。九會力用不同。初成一念頓暢也已上。故知第一不壞前後相。與第三約實圓融。兩釋合為十玄中。門意豈離為二類機見乎。答。此事難思。而案一義云。約實圓融與順論釋。並約機者。如上所引。又今抄云。又分三時者。以法就機故已上。是即三解約三類機

見不同也。其所以者。疏下云。但隨見聞說。有初成九會之別已上。既云但隨見聞等。縱雖圓機。而初見初聞之位。要由宿習結緣。可機類不同。例如三乘教之初地已上。雖同證同行。而地前未證真如故。約本習有悲智增減。鈔。然有兩說。文。決擇云。後際二字攝留支義。舉後影初中故。暢九會於初成者。攝賢首義。無違二字。即是清涼會取二師之義已上。問。以無違兩字會通者。全是清涼新義歟。為當依用賢首意歟。答。一義云。會解云。賢首既許頓說九會。九會則不妨後時。但不許定執有先後爾。故疏以無違二字而會通之也。故知疏主亦用賢首意會取故。引旨歸證之。所以須會取流支者。不壞行布故已上。次下更引折薪記貞元疏等。可見之一義云。清涼新義也。全非賢首意。至下可知。鈔。例此則第九一會文。問。探玄記第二云。菩提流支云。花嚴八會中。前五會是佛成道初七日說。第六會後是第二七日說。以十地經初云第二七日故。又有人說。第八會是後時說。以後文中。有鷲子等五百聲聞並後時度故已上。綱目全同之。准此第九一會在後時說者。餘有人說。而非流支義。今何取為流支所說哉。答。尤如來難。今抄亦有其意。故云例此也。意云。彼流支既就經文說相案其起盡。分別前五會與第六會已後之說時。准例言之。第九會法界品有身子祇樹等。豈非八年已後所說乎。非謂流支正云第九一會在後時也。

鈔賢首則以初成文問賢首意，不礙圓融之行布門中。可許三時次第哉。答：一義云。可許三時次第也。折薪記敬起前引探玄記第二破流支等立三時次第義之文意。即釋云。此以流支等確分三時不明頓說故。敵對破之。唯取二七日融攝也。若賢首意。亦不妨前後。故清涼演義第一。會取賢首。既旨歸云。乃宜暢九會在於初時等。評曰。以賢首文雖敵破意亦玄通故。清涼廣之足成三說。故大疏云。一約不壞前後相說。乃無非失時等。釋曰。清涼曲盡義有所歸。今章正當後二。亦不違初。以次文云。即攝一切若前後等。即無違前後攝攝於二七日中也。已上今注云。乃至者私略之也。賢首意。不礙圓融之行布門。不許三時次第事分明也。一義云。賢首意。八會說法皆在第二七日。縱雖約何門。不可許三時次第別說之。但有顯法等所用故。融取身子祇園等後時之事物。非謂說法亦在後時。令融現初時。故探玄第二云。初七定非說耳。第八會亦非後時。何得於一部經前已說半。中說餘經。後方更續。豈令佛無陀羅尼力。不能一念說一切法。祇園鷲子並是九世相入。下文過去一切劫。又云。於一念中建立三世一切佛事。乃至廣說。如是等文處處皆有。豈可所用鷲子祇洹而非此類。是知此經定是第二七日所說。已上同第三云。一乘本教要在初時。第二七日更無異說。仍攝前後各無量劫。已上此云定是二七日。又云要在初時等。正是行布門之所談也。然不可遮此二七

時中更攝前後各無量劫故。云仍攝前後等。是即圓融門之意也。又一念說一切法者。此是四十無量辯之德也。未必局圓融義。既一念尙說一切法。況二七時哉。但有顯法等所用故。令融現身子等於二七時中故。云所用鷲子等也。問。此義不可爾。今抄引旨歸竟。釋成云。則在後時無過等。是豈非賢首意許法界品在後時哉。又貞元疏第一云。第一依時者。今無時之時略有二相。一不壞相。在於後時說此一經。以遊多園林及身子等皆在後故。常恒之說不妨後故。二約圓融初成頓說。下放光中十方剎應剎應皆見最勝道場。菩薩於中成正覺。故明是初時如來一念能頓說故。祇園身子九世相融未來之事。居現在故。已上既用旨歸云。常恒之說等文。釋成不壞相之義。明知清涼正存賢首意許三時次第。誰不依用之哉。爾者折薪記釋尤有其謂歟。一。次旨歸明說時中。先總標云。常恒之說。遍前後際而無涯。況念劫圓融云。准下句云。念劫圓融。上文云。常恒之說等者。應是行布門也。如是標竟。別釋中云。初唯一念二盡七日等。既初云唯一念者。融前後際攝歸一念。爾者次云盡七日。中第八會豈非遍後時之常恒說融攝第二七日以爲法界品乎。若強云非融攝遍後時之常恒之說中身子等隔見聞時分說經以爲法界品者。今第二七日所說法界品。是彼後時中身子等隔見聞之時分說經外。別有此所說歟。若云別有者。豈令佛無陀羅尼力不能一念說一切法耶。

若云別無者。豈非融攝後時說經乎。若許融攝後時說經者。是圓融門之所談故。行布門中豈不許三時次第乎。貞元疏第二補遺云。又約圓融。九會皆在初成頓彰。無有前後。有聲聞者九世相融。約法有耳。若不壞相。經有三節。上之二解。一約圓融。二約次第。二俱有理。如來一會能頓演說。圓融不妨。常恒之說不礙後。故次第何失。又無前後。依何同時。若無同時。何異餘教。非唯無礙。亦乃相成。已上此等所判正用賢首意。見爾者賢首意。行布門中不壞相之時。可許三時次第之事分明也。是二如何。答。二師之義與清涼會通之意。必定不同也。其二師之中。先流支義可知。次賢首意。若約法圓融。則唯在最初一念中頓演八會文。故旨歸云。初唯一念也。若依十地論。就時事以判。則唯在第二七日中。說盡七處八會之一部文。全不可待融後時說。縱雖約行布不壞相門。不可許前已說半後方更續。但直在二七日中說一部文故。不可假而許流支義也。具如探玄記二三兩卷并綱目等解釋。留意思之。不得疎漫。然清涼意。要有所表故。約不壞相門。正許三時次第。故兼用流支義。設有說初成頓演一部文。是融後時說之門所談也。其後時說者。即賢首所言常恒之說。遍前後際其後際說是也。所謂舍那佛常在花藏恒時說法。盡窮未來際無停無息。而說慈悲者。爲下劣衆生故。於彼無盡說中。略取七處八會所說。結集流通故。有此一部文者。一宗不易之大義。多師共許之法

相也。但清涼要有所表故約不壞相門以判初七日說前五會。第二十七日說十地等。八年已後方說第九會。其所表者。如次下引大疏一下。故自非融後說者。不可有初成頓演九會文之義也。賢首意不爾。依地論云初

七日思惟時故。總不說法。以花嚴是根本法輪故。如來稱本而說不遂機宜故。如須在初時勝處說之。何有前已說半。中說餘經。後時更讀說法界品乎。正約不壞相門之所說也。全非九世相融等義。但有顯法等所用故。唯令身子等融現於二七時中。以成今海會事儀云許也。云爾。謂說經亦在後時。今取之融現今初時也。是則兩師不同也。然清涼欲掩是非故。寄其許之法相。而顯自意之所有。故今抄云。賢首旨歸云。則在後時無過等也。貞元疏釋准此可知。次彼後時中身子等隔見聞之時分說經。則非今法界品。但身子其時不見聞者。如我等當時不見聞。未必初取為顯法衆。今身子等不被用彼時之說經之海會事儀。亦以可爾歟。若亦欲用。則非所遮之。問若如所立義者。旨歸云初唯一念者。成道最初一念歟。若許爾者。何故探玄云初七定非說耳耶。若不爾者。大疏云三約實圓融釋皆在初成一念之中者。正用旨歸今文。故抄釋云即藏和尚意。如何。答。旨歸云初唯一念二盡七日者。初云唯一念。而殘餘念餘時。故次云盡七日。文相憐次尤明鏡者歟。故知彼文意者。依十地論於第二十七日。別分唯一念與盡七日也。但於大疏抄釋者。彼

依不壞前後相釋。許初七說法故。約初成一念。以明圓融義。雖所依時實有異。而所顯圓融義是圓故。云即藏和尚意。是即隨義轉用也。

鈔。約所表故。疏一下云。常恒之說不妨後故。雖能頓說。有所表故。初五信解行願最在初故。故皆云不離道樹。第六會因地證位。居其次深故。抄所釋。抄五上云。第二遮伏難。總有四難。一云。花嚴教旨。時處圓融。要歷三時。豈通其趣。故此釋云。常恒之說無息時。後時不說。豈名常說。二有難云。如來圓音一言頓演。何要三節方盡幽微。故此通云。雖能演。表法淺深故須三節。三有難云。若表三節。三七日中。一七一節足得成表。何要後時。故此答云。三七未有聲聞。不得顯於不共。故須後時。故疏云。亦顯二乘絕見聞故。四有難云。處歷穢土。時不相融。豈順花嚴圓融之旨。故此答云。正爲融於異時及與穢土。即一刹那即是清淨故。故疏云。雖異時別處。亦不相離等已上。問。今抄云分於三時約所表故。又下云又分三時者以法就機故者。兩釋有何別哉。答。初約行布圓融。二門對論。後約機緣德。二人對論其所表者。共是前五會信解行願最在初故等。如疏一下所釋。

演義抄一上纂釋第四

五所被衆 自下決擇第二

疏。盡宏廓之幽宗文。決擇云。盡字是教餘皆義。宏者大也。即是廣義。通收五教。若巨海遍納於百川。廓者空也。即是深義。別揀九宗。同天地獨具於十德。或宏者事法界。廓理法界。二字相合者事理無礙法界。幽宗事事無礙法界。或四字相合同證一真無障礙法界已上。

鈔。真應權實。○又不可思故。文會解云。以真應權實之類。例上深廣說之。應言即真而應。不可作真思。即應而真。不可作應思。即權而實。即實而權。皆不可思故也。亦可。真應權實之外。更例因果本迹之類。曰類例多端已上。問。大疏一下釋衆海雲集。總啓十門中。第五權實門云。諸教所明穢土之中。雜類菩薩聲聞皆通權實。地前是實。地上是權。法身無生五道故。淨土菩薩唯實。實報生故。雜類聲聞是權。攝論云。欲令淨土不空。化作雜類衆生故。若依此經。同生異生皆通權實。海印定現實德攝故。隨緣隨位而示現故。等文此外更無真應門。今何權實之外云真應乎。答。決擇云。真應權實者。智冥一理故曰真。悲赴萬根曰應。或本高而迹下。或本下而迹高名權。本迹相稱名實。已上准此但就權實門中。更分別真應權實之二義也。鈔。略列四十二衆文。問。疏一下云。都序之中

有四十十一衆。謂同生有一異生有二十九。師子座中一。若兼取前菩提樹中所流及宮殿中無邊菩薩。總有四十三衆。此四十三遍於九會。第一會中有二衆。謂新集十方衆。佛眉間衆。添成四十五已上。雖有四十一。四十三。四十五之三種。全無四十二之義。今何云列四十二衆乎。答。決擇云。四十二衆者。謂同生衆有一。菩薩也。異生衆有二十九。執金剛神乃至大自在天王也。座內流出衆。肩間流出衆。故四十二。以配四十二位故已上。會解意全同之。是即除去兼取之二衆及新集十方衆也。其故者。既云兼取。明知不可正取爲海會衆故。新集十方衆是口光所召。以次下別出故除去之也。

鈔。況口光所召。文。唐經第六現相品云。世尊即於面門衆齒間。放塵數光明。普照此花藏界東南西北四維上下十世界海。彼世界海一切衆會。蒙佛光明。各共來詣此花藏界。其諸菩薩身毛孔中。各現十刹塵數光明。一一光中悉現十刹塵數菩薩。此諸菩薩悉能遍入一切法界。諸安立海所有微塵。彼一一塵中皆有十佛世界塵數廣大。一。刹中皆有三世諸佛世尊。此諸菩薩悉能遍往親近供養。於念念中以夢自在示現法門等。開悟塵數衆生等云云。取意。

鈔。本即圓音文。抄二下云。一音但是教本。非即是教。教乃在機。隨機不同已上兩釋。其用此鈔。落落者疎遠之聲。文。問。老子經下云。不欲

琢琢如玉。落落如石。注云。琢琢喻少。落落喻多。玉少故見貴。石多見賤。言不欲如玉爲人所貴。如石爲人所賤。當處其中也。已上依此釋者。落落是衆多之義也。今何云疎遠乎。答。

鈔。十刹者謂樹形。文。會解云。言刹者單梵語。具刹摩。此云土田也。即一佛所王土也。已上問。經列二十者何乎。答。決擇指三文。一云。唐經第八。一。說最中央香海所持世界。豎列二十重。一。最下世界名最勝遍照。其狀如摩尼寶。二。種種香蓮花妙莊嚴世界。其狀如師子座。三。其狀八隅。四。其狀如摩尼蓮花。乃至十三世界名娑婆。其狀如虛空。第二十世界名妙寶焰。其狀如寶莊嚴具云云。此二十重中不見樹形。但次下類結所餘中。列形狀云。

十佛刹微塵數迴轉形世界。江河形。旋流形。輪網形。壇墀形。樹林形。櫻觀形。信戶羅幢形。普方形。胎藏形。蓮花形。信勒迦形。衆生形。佛相形。圓光形。雲形。鵝形。門闕形云云。如是列已。次下結歸都數云。如是等有不可說佛刹微塵數已上。既列十八種。並云十佛刹微塵數。故今云結有十佛刹微塵數。二云。同卷次上云。彼一切世界種。或有作須彌山形。或作諸莊嚴具形。如是等若廣說者。有世界海微塵數已上。具列二種。其中間十八。全同前所引十八種。故今略之三云。同經第七卷世界成就品。說世界形相中。列圓形方形樹形等十種。結文云。如是等有世界海微塵已上。今案云。此三文

中。後二文總結中。共無十佛刹塵之言。況成就品但列十種。殊違今抄云經列二十之釋。明知偏依初釋。不可用後兩釋。故會解唯舉初文也。問。今指舍那說經處處該十刹。尤廣指花藏刹海所管十不可說佛刹塵數世界種。以通可該攝彼世界種所持同異類之諸刹。委如下明說經緣有十。第二依處中記之。今何但別舉最中香海所管二十重。又局攝樹形等異類刹哉。答。經中具說最中一海所管之二十重。以令類諸餘故。今亦爾也。意顯該法界十刹而令頓周。故經云。花藏世界海法界等無別已上。即今抄下文云。法界十刹無所不聞者。猶如云花藏十刹也。思之可知。但今抄云樹形等異類之刹者。疏下文釋依處云。略顯十刹。初此闊浮七處九會而周法界。二。周百億同類一界亦遍法界。三。遍異類樹形等刹等文可見。抄一下釋第三云。然異類言雖通花藏。言總意別已上。彼處雖可言總意別。而今即取通花藏之義。謂別離舉最中一海之所管。而廣可令類通花藏也。

鈔。圓音之義文。疏九上抄十九上。釋出現語業中。廣舉三師義。委釋其義。故云下廣當說。又彼是專依十科章中圓音章。要者可見疏。主伴重重文。問。示化儀而何必釋主伴重重等哉。答。決擇云。此意云。說主伴重重疊疊。盡十方界一時宣暢花嚴經也。揀異隨宜之教。或有國土說。或有國土不說故已上。又云。諸佛菩薩隨一爲主法界。諸佛菩薩成爲其伴。○既主伴無數重重疊疊。遍於法界。主

既說經伴必隨說。現有一方不說花嚴已上十地品云卷第三。我不見有諸佛國土其中如

來不說此十地者已上餘會餘品並云已說今說當說。故知三世十方諸佛菩薩無有一方一佛一菩薩不說花嚴云事。是併由主伴重

重極十方而齊唱者也。故科云別示說儀也。問今主伴者。說法者名主。聽法者名伴歟。

爾者何云主既說經伴必隨說乎。答。一義云決擇云。有力自在說法名主。無力不自在說法名伴。但是說法之中分成主伴。非為聽

法得名為伴。夫主伴者必同作事。主既說法伴必說故。何以得知。下釋或云極十方而齊唱。唱者顯示果主因伴之謂。遮那處普光堂。

東方十佛剎應數世界外。有金色世界。文殊而來為伴。應問彼云第二會文殊為伴為說經耶。為聽經耶。若云聽經。遂下經故。下經正

明文殊說第二會故。若云說經者。何云聽經名伴。由此得知主伴雖殊。同說經也已上。一義云。會解云。三句皆約說者為主。聽者為伴。

既因人果人皆通為主。邊則皆為能說。為伴邊皆為所聽。雖皆通說聽。而主伴不雜。故下疏云。然主主不相見。伴伴不相見。主伴伴主

則互相見。○所云齊唱者。亦約重互為主邊。同時遍法界故。得十方齊唱也已上。已上兩說引文立理。各有其謂。任情取捨。

鈔。七別示說儀。會解云。問。七科皆云說儀周普。何故此科獨得說儀之名。答。前由六科辨所依之定。能應之身。所說之處。所歷之時。所被之衆。能演之言。皆周法界方成。此科

主伴重重。極於十方故。前六通叙。此為別叙。皆儀周普也已上。

鈔。此一亦名輔翼。鈔三下云。若以餘經望此。但為眷屬。不為主伴。今言眷屬者。約當經中事。以為眷屬。眷屬即伴。已上會解記第八云。應作四句。一有唯主伴非眷屬。如此方十住

法門為主。餘方為伴。以非附本相從起故。不名眷屬。二有是眷屬非主伴。謂如餘經但與

花嚴為勝方便故稱眷屬。不與花嚴俱時相帶圓融而起。不稱為主伴。三亦主伴亦眷屬。謂法界修多羅起時。攝應數契經同起。與法

界經為輔翼故名眷屬。而主伴起故復名為伴。四非眷屬非主伴。謂餘經相望。或外典等此依集玄已上。

鈔。不名因主果伴。決擇云。問曰。于玄門中主伴門云。隨舉一法為主。餘一切法為伴。今何不爾。答曰。據義不同。彼約稱性實義。此約

教相軌儀故。如臣作主。不可君為參佐也已上私問。若約教相軌儀。不名因主果伴者。唐經

第一列普賢等應數菩薩。數勝德云。此諸菩薩往昔皆與毘盧遮那如來共集善根修善。薩行已上。大疏一下云。云何共集。互為主伴故。

主伴有三。一迴向主伴。二同行主伴。三如相主伴。故稱共集。已上鈔五下云。疏主伴有三者。迴向主伴。所修善根互相迴向故。今成佛遞

為主伴。二同行者。同修禪戒等行。三俱稱性居然相取。已上准此舍那與菩薩互為主伴。豈無因主果伴之義乎。答。決擇正會此難云。彼昔時同修善根互相迴向。今隨一成佛餘

作菩薩而為其伴。故云互為主伴。非是因果互為主伴。又解。此約化儀。非因主而果伴。彼

據稱性故。因果而遞互已上問。上明說處說時等並約稱性。今示說儀。何不約稱性乎。況所居之處既圓融能居佛菩薩。豈不舉一全收

乎。一又下旨趣玄微列于玄中。主伴一門讓當段不重立。彼約稱性立為玄門。既彼此指

同。明知今亦可約稱性云事。如何。答。今三句中。初二句全約稱性應知。今此第三句雖

正約化儀。而有兼約稱性之義。即如鈔下云如佛既爾爾佛主菩薩伴亦然者是也。下引決擇。可見之。疑難之趣。准彼可會通。

鈔。言隣次相押。決擇云。此界附近名隣次。若主若伴互遍名相押已上。

鈔。阿闍如來文。問。唐經第八十卷。數佛德明主伴嚴處攝生同中云。或有見此三千界種種莊嚴。如妙喜阿闍如來住在中。及如香象諸菩薩已上。如此文者。阿闍如來住在此三千

界中。如何。答。鈔。如佛既爾爾。決擇云。問曰。諸佛與遮那互為主伴。可云既爾。菩薩與遮那既無遞互。何云然。答曰。約人即無。隨界乃有。何者。應

云此界佛為主。餘界佛為伴。餘界佛為主。此界佛為伴。即是果主果伴遞互也。此界佛為主。餘界菩薩為伴。餘界佛為主。此界菩薩為伴。豈非果主因伴遞互義也已上。

鈔。如長空明月。又問此喻意如何。答。決擇云。注如長空等者。此釋主移伴亦移也。○問。為但移人。亦移界耶。答。人界俱移。鈔文甚

云。又。希聲者。老子上天地章第五云。多言數窮。多事者。多言者。口。不如守中。養精神。愛氣。言開舌。必有禍患也。又無形者。此亦不事容飾之義也。非謂全已上。又無形者。此亦不事容飾之義也。非謂全無形相歟。問。今伏難意。全撥無形言。何用此老子語為難勢之端乎。答。今但借用彼文言。非用彼實義也。

鈔。希微絕朕。文。老子經上觀之不見云。視之不見。名曰夷。無色曰夷。言可無彩色。不可得視而見之也。聽之不聞。名曰希。無音曰希。言可無聲音。不可得聽而聞之也。搏之不得。名曰微。無形曰微。言不可得持而得之也。此三者不可致詰。三者謂夷希微也。不可致詰。謂不可詰詰者。夫無色無聲無形。口不能言。書不能傳。故受之以靜。求之以神。不可強詰問而得也。故混而為一。合混也。故合於三。名之而為一也。已上

鈔。故今釋云。文。自下有二段。初為通伏難。廣引諸文。總明本末不相乖也。後今疏文中但略明。下正釋疏文也。問。上句云空空絕跡。下句云湛湛亡言。各約法喻。如何分別之乎。答。會解云。空空絕跡含於法喻。湛湛亡言。湛湛約喻。亡言是法已上意云。空有事理空故含法喻。海水澄停是名湛湛。故但約喻。既澄停而不小波鼓動。故喻無言也。決擇釋鈔。法性本空。今釋空空中有三重。謂一約圓成實。謂法性本空者空也。空無諸相者空也。二約依他起。謂緣生等者空也。復有何相者空空也。三約遍計。謂借空遺有者空也。有去空亡者空空也。下引淨名中論。准此可會。

鈔。經云無中無有二。文。唐經第十六須彌偏讀品十四無上惠菩薩歎佛勝德有。謂內勝德及外

化德也。今所引二文者。歎內證德有六偈中後一偈。與歎外化德有二偈中初一偈也。故相連引後偈也。大疏三下云。後偈拂前無二之跡言無二者。但言無有二。非謂有無二。若在無二之見。則還成二。以無二必對二故遣之。又遣之以至於無遣。故云三界一切空。空謂第一義空。諸佛同見。後二外化德中。前偈正顯令住無住之覺。後偈釋成已上今疏云拂前無二者。前偈云。於法無所著。所念亦無染。無住無處所。不壞於法性。此中無有二。亦復無有一。大智善見者。如理巧安住。無中無有二。抄引之。故知今云無中無有二。無相真法性中無有人法內外等一切二也。為言。

鈔。三界一切空成真空也。文。問。如今鈔釋者。空空之外別立真空。爾者疏云空空絕跡。空空之言是所絕之跡歟。若是跡者。豈非妄空乎。答。先於今鈔釋者。准彼疏三下釋可知之。既拂前無二之跡。即云無中無有二等。何上三句尚謂妄空。至下句云三界一切空。方始成真空乎。明知今鈔云成真空者。意明上三句正顯真空。下句結成也。為言。例如彼疏釋外化德二偈。云前偈正顯後偈釋成也。爾者上配屬三句於空者。即是今所結成之真空也。故今疏云空空絕跡者。空空故絕跡。為言。爭謂空空之言是所絕之跡乎。問。若爾何故鈔次下云。以空空遺空。空空亦迹也。又如何。答。鈔上文云。有去空亡故曰空空。文。又下文云。以空空不礙於相。正釋疏文其意如是。更不可及異端也。但於空空亦迹之釋者。

鈔主重為顯絕迹之義故。別約機情所謂之有無等。次第明拂迹之相。故云謂若有有可。有乃。有所得故如鳥履沙等。是即鈔主別明拂迹之相。全非騰釋疏云空空等之文言也。一義云。疏云空空絕迹。其空空之言。是所絕之迹也。故決擇云。言若無所得當句即絕者。謂空空二字分能所遣。迹終不盡。今言絕迹。性本自空。更不待遣方符至理。若爾上云空空。應無其用。有能所遣如鳥履沙故。若許無用。何須言之。今謂通云。衆生悟法難。便造玄先須由漸故資遣拂。如彼真空絕相觀三句九門。揀情顯解。方云泯絕無寄令契真空法多如是。學者准知已上初心始學之觀行。從淺至深。且如起信論真如門所明隨順得入。故彼疏云。雖在於彼言念等中。觀此念等常無能所。雖未能離念。而順於無念。故名隨順。此釋方便觀也。久觀不亡。即能離茲妄念。契彼無念真理。故名正觀。得入者觀智契入也。已上三句九門者。即此方便觀也。

鈔。如鳥履沙。文。一義云。鳥履空則無迹。此喻若無所得當句即絕之義。鳥履沙必有迹。故喻有所得故皆名住相之義。次下引出現品。正明此旨也。故知立義引證影略互顯也。一義云。譬如海濱有鳥生子。覆在海中。恐人取故。為隱足跡不令人知。重跡上則跡上重跡。其跡不盡。今以無遣有。無即是跡。以空空遺空。其空空亦跡。如跡終不盡故。云如鳥履沙也。鈔。謂依出晴空。文。意云。義天者第一義空。是

上客客也。又卽本也。星象者教祖所詮之法門。卽是末也。問。此法門者爲局事法。爲通真理。答。心境因果依正人法等。通名法門。不可必局論事理也。

疏滿湛亡言文。決擇云。上句直因無言理本也。下句卽因言之事末也。教海佛音本質教也。波瀾根聞影像教也。或分教義而有異故又解。上言湛者遣言也。復云湛者遣無言也。恐未兼亡故。致亡言以遣能所遣也。意全當句卽絕也。教海者卽上亡言理本也。波瀾卽因言之事末也。若爾何云教海耶答。言言實相卽法輪故。第十教體海印炳現故。已上此有兩釋。初釋滿湛總喻無言。以海水澄淨無波動鼓踊之聲名滿湛故。教海波瀾更作兩釋應知。次又解下後釋也。滿湛二字如次。別遣言與無言等應知。

鈔。下經云。雖復不依文注。維摩經第六。七千餘藏錄下卷云
四註維摩經者是也。觀衆生品第七云。時維摩詰室有一
天女。牛曰。無它鬼神。隨宅主有優劣。故神有精粗。未嘗有室。故以天女爲神也。生曰。外國亦以神爲天也。夫有嗣之家。必有福神附焉。是以善惡託託爲之矣。是入死生事者也。見諸大入聞所說法。便現其身。即以天花散諸菩薩大弟子上。
○舍利弗言。天止此室其已久如什曰。梵本云。幾久也。答曰。我止此室如耆年解脫。肇曰。耆。將。明。久。近。之義。故以解脫爲喻。解脫即無爲解脫也。三重問。舍利弗言。止此久耶。肇曰。解脫之道。不見其首。尋之不見其後。渺渺無朕。謂之解脫。若止此猶解脫久。近不可知者。乃大久也。○液曰。身子未證空意。故重問。四天曰。耆年解脫亦何如久。肇曰。迦問其所得。令自悟也。耆年所得無爲。解脫。寧可稱久也。舍利弗默然不答。生曰。既言解脫也。解脫苟以無爲爲貴者。言亦實有也。有無相乖。豈可得以言解脫。天曰。如何耆舊大

智而默有所不達故問曰釋然答曰解脫者無所言說
故吾於是不知所云義曰向聞如解脫謂始終終
心所知非言所及將順解脫無言之旨莫知所云生曰不知其會也天曰言說文字
皆解脫相義曰舍利弗以言久爲失故默然無言謂順
以曉其意也○已上解脫宋能語說齊致無礙故大說等解

鈔。則文殊攸讀文。鈔三上云。然淨名第二入不二法門品。○文殊師利曰。如我意者。於一切法。無言無說。無示無識。離諸問答。是爲入不二法門。於是文殊師利問維摩詰言。我等各自說已。仁者當說。何等是人入不二法門時。維摩詰默然無言。文殊師利歎曰。善哉善哉。乃至無有文字語言。是爲真入不二法門已上。問。如經文者。但云默然無言。何云不礙於言乎。答。同鈔下文云。初文殊以言顯無言。次淨名以無言印無言。後文殊以言印無言。三段二人共顯言絕之理。已上既以言印無言。明知淨名不礙於文殊之言。句云事。一義云。決擇云。問曰。淨名默住以絕言頓理。何云不礙言耶。答曰。但絕生滅虛妄言說。不礙真門如義言說。問曰。如義言說爲理爲事。若云事者。違自真門事相本盡故。若云理者。復違此段理本不礙事末故。今謂通云。文雖用彼。義乃稍別。是則用淨名之文。成花嚴之義。妙之至也。已上。

鈔。演大藏於龍宮。文。唐本云。法本非說。演大藏於龍宮。已上尊勝院高麗印本。闕法本非說之四字。

鈔。至趣非遠。文。決擇云。至趣者。無言無相理本也。非遠者。不礙言相事末也。心行等者。以

滯迷心行取得之。則匱窮邊際。故云甚深也。次言象者。有言有相事末也。非近者。不礙無言無相理本也。虛懷等者。以無漏眞智契證之。則燭然可觀。故云目擊也已。彼以注釋也。今欲易見。以龜字連書也。目擊者。鈔四上云。言目擊以之存道者。卽莊子中事。夫子欲見溫伯雪子。久而不見。及見寂無一言。子曰。若斯人者。目擊而道存。亦不可以容聲者矣。已上。

鈔。融常心言文。決擇云。下疏云。卽凡心而見佛心。融常心也。下經云。能令三界所有聲聞者。皆是如來音。融常言也已上。

疏。若乃千門潛注。決擇云。此經所詮無障礙法界。具無邊異義。但以前之四根未堪具受故。我世尊隨彼根宜。於無障礙法界中。分四諦等義。以爲小乘等教。已上五教章下。心識

云。由此甚深緣起一心具五義門。是故聖者隨以一門攝化衆生。已上。問。此等釋義。於本經中有依憑哉。答。祖意難知。而十行品云。平等法界一具足無量義等云云。具如上引思之可知。又義苑疏第二云。五教之義出自花嚴。本於此也。故總顯云。花嚴一乘教義。已上。和本章下卷題云。花嚴經中一乘五教分齊義文委細如別。

鈔。如海潛流文。唐經五十一。出現意義有十門中。第三大海潛流喻文也。問。彼經合法云。佛智海水亦復如是。流入一切衆生心中。若諸衆生觀察境界修習法門。則得智慧。○但隨衆生心行異故。所得智慧。各各不同。已上。

佛心。融當心也。下經云能令三界所有聲聞者。皆是如來音融當言也已上疏。若乃千門潛注。決擇云。此經所詮無障礙法界。具無邊異義。但以前之四根未盡具受故。我世尊隨彼根宜。於無障礙法界中。分四諦等義。以爲小乘等教。已上五教章下心識章云。由此甚深緣起一心具五義門。是故聖者隨以一門攝化衆生。已上問。此等釋義。於本經中有依憑哉。答。祖意難知。而十行品云。平等法界一具足無量義等云云。具如上引。思之可知。又義苑疏第二云。五教之義出自花嚴。本於此也。故總顯云花嚴一乘教義。已上和本章下卷題云。花嚴經中一乘五教分齊義。委細如別鈔。如海潛流文。唐經五十一。出現意業有十門中。第三大海潛流喻文也。問。彼經合法云。佛智海水亦復如是。流入一切衆生心中。若諸衆生觀察境界修習法門。則得智慧。○但隨衆生心行異故。所得智慧。各各不同。已上

疏若乃千門潛注。決擇云。此經所詮無障礙法界。具無邊異義。但以前之四根未堪具受故。我世尊隨彼根宜。於無障礙法界中。分四諦等義。以爲小乘等教。已上五教章下。心識章云。由此甚深緣起一心具五義門。是故聖者隨以一門攝化衆生。已上問。此等釋義。於本經中有依憑哉。答。祖意難知。而十行品云。平等法界一具足無量義等云云。具如上引思之可知。又義苑疏第二云。五教之義出自花嚴。本於此也。故總顯云花嚴一乘教義。已上和本章下卷題云。花嚴經中一乘五教分齊義。委細如別鈔。如海潛流文。唐經五十一。出現意業有十門中。第三大海潛流喻文也。問。彼經合法云。佛智海水亦復如是。流入一切衆生心中。若諸衆生觀察境界修習法門。則得智慧。○但隨衆生心行異故。所得智慧。各各不同。已上

鈔。如海潛流文。唐經五十一。出現意業有十門中。第三大海潛流喻文也。問。彼經合法云。佛智海水亦復如是。流入一切衆生心中。若諸衆生觀察境界修習法門。則得智慧。○但隨衆生心行異故。所得智慧各不同已上

此佛智者即當是所詮之義也。何引此支而釋成花嚴為諸教之本源哉。答。決擇云。此借出現品喻義證教也已上。

鈔。九流。決擇云。正理云。漢藝文志云。一

儒流。二道流。三陰陽

流。四法流。五名流。六

墨流。七縱橫流。八雜流。九農

其九農流。出釋氏六帖已上。會解記第

五委細注釋。如抄二下纂釋第一引之。裏

云。問。九流於是乎交歸文。約本有法位賦。

約修生德行歟。答。晉經三十七。離世云。於一

切善根。生菩提種子想已上。探玄記十七云。

凡小等悉皆堪成佛。故云種子已上。大疏九上

云。一毫微善皆是佛因。故法花中。舉手低頭

皆已成佛已上。又釋於一切法生佛法相之經

文云。諸軌儀法皆佛所流。涅槃云。外道之法

亦如來正法之餘故已上。准此九流所作之善

事。皆終成佛因。故云交歸歟。下句云。衆生等

者。約人開會也。如觀經說孝養父母等皆為

往生業。故知古文孝經

鈔。故地論云。無不從此法界流。又梁攝論十

三智差別勝。云。由如來昔時學三乘十二部

經。後成佛時。各觀一切法無不從此法身生。

無不還證此法身故。一切法門同一法身已上。

今疏下文明教起因緣中。引此論文。雙證開

漸攝末之二種本。彼抄有釋。可見之。問。本

文云。法身。今所引何云法界哉。答。同論十

五云。欲順法身令法界五義故。轉名法界。於

文具如抄上文云。第三明法界類別之處。引

大疏九下。本論註以如是今亦轉用也。

鈔。為遮異釋。問。異釋者判定記序文也。對

者有何過失強遮之乎。答。會解云。由判定

記叙叙說三大。但各別顯相。所以彼各別叙

者。由德相唯淨業。用通染故。彼叙體即通

於事。叙相則無相入相作。叙用方有人作義。

爾斯義吾祖破云。使相德而無相入相作。即

用之體不成。德相不通染門。交徹之旨。寧就

今叙三大互在正遮彼別說已上意云。依彼所

立。則三大歷別不得融即。謂德相唯淨業。用

通染故。相用二大歷別不融。又德相既無入

作故。即用之體不成。則體與用不融即也。故

知三大並歷別不融也。問。縱雖德相無入

作。何必即用之體不成乎。答。一義云。體上

之德是名德相。故起信云。性功德。然若但用

大有人生義。相大無入作。則彼用大非即體

之用。體大非即用之體。以體與相全無二。而

用與相不交徹故也。又今會解云。吾祖破等

者。抄一下釋也。至彼更有餘義可知之。問。

三大互在者。是事理無礙之義。然彼師亦許

此義。何為所遮異釋乎。答。決擇答此問云。

非彼不許。但文中不說為所遮故已上。義云。

彼師雖許。而約三大別說。其事理無礙之義

尚未極成。但今正遮三大別說。而不可妨自

遮事理無礙之義歟。

鈔。其為體也。決擇云。昔人將四不義所顯

一理為體大。一微細帝網二玄為相大。以神

通自在相即廣狹十世隱顯等玄門為用大。○

二種玄門約本具義。自餘玄門約新現義。故

此云爾理實互通已上。

鈔。其為相也。同異類者。總指彼所立所依

體事中色心時方等十種也。會解云。言微細

之理難見下。但牒文指喻。其義可知已上。故知

更以喻釋前二玄非別義也。問。今云重現

之理易影文。然有本云易觀文。如何。答。會

解云。若作易觀。解意云。欲得重觀之理。易

觀。須以帝網為喻已上。

鈔。言顯德相文。決擇云。問曰。此言德相為相

大與十所因中。

鈔。勝德之相。勝者體大也。抄五上云。涅槃

第二十五亦云。所言大者。名不可思議。以體

絕常境故。言如人最長者。謂無一法先法界

故。○一廣故名大。二勝故名大。○於常義中

已含深勝。如人最長即是勝故已上。願記第三

同之。

問。三家釋者為同為異。答。

鈔。上體相用三文。自下釋疏智周鑒而常靜

文中。今先結前生後也。問。能證能觀者。其

證觀二字有何別乎。答。決擇云。止為能證。

觀去為能觀。或地上止觀為能證。地前止觀

為能觀。或果中止觀為能證。因中止觀為能

觀已上。

鈔。若當句明文。自下正釋二○會解

初直約止觀釋三。

初於當句直配止觀無礙二。

初正配止觀。

二亦權下別配權實。

二對上三句下通對三句明智境無礙決擇

對初句冥真體理也體也生第四句常靜止心也

對初句萬化之域事也用也生第四句周鑒觀心也

對第二句顯德相事也生第四句周鑒同前

對第二句重玄之門理也生第四句常靜同前

對第三句用繁興事也生第四句周鑒同前

對第三句以恒如理也生第四句常靜同前

三若別對三大下別對三句明境智無礙准前可知

二若作三觀下別約三觀釋三

初約三觀釋智周鑒三字二

初約別鑒三大以釋智字

二三諦下約齊觀三諦以釋周鑒

二對此觀下約三止以釋常靜二字

三三止三觀下止觀總融歸一心而對前三

大境為心境雙融

問何故以相大配中道哉 答

鈔三止三觀文決擇云問一心之中分止觀

諦九法歷然行相云何 答如依一鏡

演義鈔一上纂釋第五

鈔旨趣玄微中融真妄文科分三會解記

初言交徹者下略釋義

二若依下出文意二

初示文

二今云下出意二

初以法就義

二又凡下顯益離過

三然其下廣釋文二

初標舉三

初標五箇所以

二然或下標六句交徹

三此義下徵示二義二

初正明二

初總盡他義二

初徵起

二約下列釋二

初標唯識法性義

二二者下標空空義

二今且下別示疏意

二設淨下通難

二如唯下依釋二

初隨他宗舉義配前六句三

初唯識宗二

初配初句

二若染下配第四句

二若涅下約法性宗配初句

三若依下約空宗四

初配第二句

二若隨下配第三句

三若約下配第六句

四若約下配第五句

二言並下起本宗六句交徹二

初遮他標今交徹

二如約下對他示今理趣三

初對唯識以示二

初示初句

二若染下示第四句

二若約下對涅槃以示二

初引他論以總證

二此經下引今經以別證二

初明俱有

二生死下明俱空

三若依下對空宗以四

初示第二句二

初牒彼義顯今

二故影下引宗師證二

初正引彼文以影義四

初定有無所在又雙離有無
又真空妙有又雙離有無
二真故下影有無體相又不離
有無又亦有非無又非有非無
二離有下影有無之德又明二離
相即又非有非無又離亦有亦無
四乃至下均有無離過
又離過又總明離過

二即真下顯今用處二

初總結四對

二真故下舉一例餘

二若約下示第三句

三真妄下示第六句

四若觸下示第五句

三問真下假問徵起示前五所以

鈔故如來不斷性惡文問性惡者其相如何

答決擇云言如來不斷性惡者小乘有二

義一佛前五十五界是有漏起他惡法故生無

比之貪引央掘之嘆二云示現愛語羅呵調

達故始教亦二一云真如昔日與惡而為實

性今至果位惡法雖斷惡性常存故二云示

現同前小教終教亦有二義一云昔日真如

隨緣以作諸法今至果位無明既斷惡相雖

無隨緣真性仍存故如依靜水隨風成波風

停波息成波之性恒存故○二云惡具二義

一者不壞相異真義當緣生相有也二者稱性即真義

當無性今據後義故云不斷頓教云惡相本盡

更不待斷惡性本現非所斷故圓教云稱性

之惡如鏡中火現而常虛非所斷故雖通之

教正取能同終教事理無礙故下鈔云如來

不斷性惡者善惡同以心性為性若斷性惡

則斷心性性不可斷亦猶關提不斷性善已上

下抄云十九上也又同十一上夜摩傳云以善

惡二法同以真如而為其性若斷惡性即斷

真如真不可斷故云性惡不可斷也已上是即

處處並約事理無礙釋性惡不斷義以會通

圓經文故云正取能同終教等也問圓教

稱性之惡等者其義如何答終教中學水

波之喻圓教中用鏡影之喻委思可知又探

玄第十八方便命波云上下文中總有三類一

此位同邪見二滿足王同嘆三婆須密同

貪愛○然有四義一以常相即空○二約巧

攝生說為佛法非謂即是三約留惑潤生長

菩薩道說有佛法非謂即是○四約當即是

不同前三此極難解不思議故如此文是也

已上又云此火聚刀山即是法門更無表示若

爾何故有刀火相解云即以此相即是法門

知甚深解者是此文意已上私問即是法門

更無別表示者文意如何答探玄第八

如相制云問不善等法既非真用應離如體

答申違真故不離真由違真故非如用○是

知罪違於真入如則滅善順於真入如則廣

故不齊也此則遍與染淨順用非違此上約

始終教說又別隨緣通一切法總是真用具

帝網微細重重無盡自在圓融即相不待會

即性不待隨如此百門約圓教顯耳已上准此

縱雖惡不善等法而總是非託此刀火相別

表顯異理故云更無別表示歟委曲難盡略

引兩三文圓經玄旨大途應知問性惡者

惡之性歟為當性之惡歟答若依終教者

惡之性也若依圓教者性之惡歟並見上所

引之諸文細思可知問性惡之名目者經

論之所說歟為當祖師之義立歟答大疏

四上夜摩傳云云心佛與衆生體性皆無盡以妄

體本真故是以如來不斷性惡亦猶關提不

斷性善已上同抄十一上云從以妄體下出妄

無盡之由是以如來下引例誠證此即涅槃

經意天台用之以善惡二法同以真如上文如

問性惡之惡者局染分依他貪瞋等歟為

當通遍計所執倒心安境歟答云若云局依

他者凡以惡之性不可斷故名性惡不斷縱

雖遍計既以情有為相以理無為性其理無

者性宗意許真理豈非遍計以真性為性哉

爾者以此性不可斷故何遮約遍計亦有性

惡不斷之義哉若依之爾者今云善惡同以

真如為性者真如為因所生之善惡故云真

如為性即如水波為喻者是也然遍計所執

迷真而生如願記第一云迷本無因橫從空

起等文故知不可云從真而生即復私問云許

妄從真生此妄安可止者是也既不從真生

者何謂以真性為性哉既不以真性為性者

性惡之惡不可通遍計云事分明也何況圓

教之稱性之惡如鏡中火現而常虛云云起信

論說性淨本覺中因熏習鏡唯現依他似法

不現遍計實法既不現者何云稱性之惡哉

答問今性惡不斷與彼煩惱即菩提者

彼此全同歟。爲當如何。答云。若云同者。凡煩惱即菩提者是妄體即真之義也。然大疏上云妄體本真。下云是以如來不斷性惡。彼抄釋云引例誠證。既云引例。明知非全同也。若依之爾者。

鈔。今約有不壞相文。決擇云。一約不壞相。行布門中衆生可具其佛。如佛具金。佛不可具衆生。如金而非凡鐵。二約不壞行布教相。問凡即佛。於凡有益。佛即是凡。今人妄解。例引生已。准此釋。今約等六字通貫下兩釋。

鈔不離一心故。問。自下有幾所以哉。答。會解云。文有六故合爲六所以。以三合故但有五也。前三順明。後二反顯已上。若依決擇分爲六所以。謂一不離一心者。十因中唯心所現故也。二妄攬真成等者。自下約事理無礙法界一門也。三真隨妄顯等者。事能顯理門也。四真妄名異等者。真理即事門。事法即理門也。五真外有妄等者。返釋理遍於事門也。六妄外有真等者。返釋事遍於理門也。云云。問。若爾此兩師義以何爲正乎。答。抄至次下自釋。

鈔。設淨分之事。會解云。設淨下通難。恐有難云。若俗諦爲妄者。染分可爾。淨分依他約佛果德。既俗諦攝。豈亦妄耶。故爲此通。所以妄未盡者。如經云。言妄顯諸真。妄真同二妄。對待未妄故云未盡已上。對待未亡者。如今抄下文云。若無有妄對何說真是也。一義云。決擇云。無漏依他緣生幻有故。金剛經云。凡所有相皆是虛妄。又下鈔云。謂如真如現依

他時。設有淨分亦名爲染。如鏡現像不簡淨穢。皆非鏡體故。唯能現得名爲淨。所現皆染。即其義也已上。意云。始覺修生義門有爲故。云非鏡體也。下鈔者第九上問明品之處也。然有人云。報化二身隨轉機緣故云妄未盡。此義不爾。既問明品抄自釋此義。何勞會乎。況他受用且可爾。自受用豈非淨分依他所攝哉。又有人云。約翻對妄染則始覺淨法有染義。故起信疏云。大乘雖淨相用必對染成已上。此義大同會解記釋。

鈔。如唯識論文。問。唯識宗意許真妄交徹之義哉。答。不爾也。問。且約遍計亦許情有理無豈非交徹哉。加之。彼宗既云三性非即非離。正是交徹之義哉。如何。答。情有理無實雖無二。而非真妄交徹之義。其故者。彼宗但依圓名真。其遍計理無但是空無。即是事無而非圓成真理。以此空無所顯之理方名圓成故。如云空爲門故入於真性者是也。是以抄八下問明品云。然法相宗亦非即離多成不即。○由不即空遍計。是空但是空無已上。同上十云。若法相宗遍計依他所明二義。唯約於事。圓成二義方是於理。今法性宗遍計理無依他無性。即是於理徹於事。有即非有。即事徹於理等已上。

鈔。若依三論文。問。今依三論所明真妄空有之義者。五教中爲局始教。爲當通餘教歟。答。會解云。有四義。說二諦空有。皆三論意。以彼宗大分爲空亦含性宗義故。疏主云。三論宗四諦品前以空遣有。四諦品中以空立

有。乃至三觀齊驅三諦無礙。豈獨空耶。故有云。學龍猛宗。隨惡趣空。斯言可怖。已上疏主云等者。今抄四下釋也。然今撮略引之。具文可見彼也。又云。彼宗大分爲空者。大疏四下。云云。約所持法門明無礙亂。○有十五法。一。所證理體大分深義。所謂空故即事真故已上。抄十一上云。疏大分深義所謂空故者。即十二門論但改彼也。字爲故字耳已上。既即事之真是名空。故知不同始教。但空之空也。又凡三論宗大意者。香象十二門疏云。通論三論總以二諦中道爲宗起已上。即明中道有多種。可見之。此外抄三上終教段。明三性空有之即義。二諦空有之即義。又頓教段等可見之。問。十二門疏又云。彼評云。百論廣破外道。十二門論廣破小乘。中論具破內外。智論解釋大乘文勢如此也。已上。准此三論但以破邪遮情爲大宗。未必見以表得門中道妙有爲宗。故云大分深義所以空也。已上何判中道爲宗哉。答。

鈔。若約隨俗說文。問。妄有尤可通空。真是妙有。何云空哉。答。決擇云。妄法無性故空。真法無相故。或真妄相待方有真妄名生。如彼長短故名俱空已上。

鈔。若約真妄通二諦文。決擇云。一云。在俗諦真妄俱有。幻有實有故。在真諦真妄俱空。性空相空故。二云。在俗諦真妄俱空。即前隨俗說二。在真諦真妄俱有。則本末一味交徹已上。抄約宗以明文約花嚴本宗以明也。問。唯識等宗不得交徹者。可等取涅槃三論乎。答。一義云。可

此經文卽爲俱空俱有交徹之證。其意如何
答。唐經之第十須彌偈讚品。智慧菩薩十偈。總

起信心。依本解德而起解心。如起信云。以知法性無慳貪故。隨順檀波羅蜜等故。一一修

取金也。是故經云。所未聞法聞之不疑。是又希有已上。今云。浪二相者。卽當情尙於空者也。

執禪者全自恃天真者也。執法者即似繫
滯行位者歟。凡此五種非器並豈是今所遮
之執者所攝歟

鈔。鏡本自明文。六祖壇經上卷二解法云。心

所見。神秀偈曰。身是菩提樹。心如明鏡台。時
時勤拂拭。莫使染塵埃。○惠能偈云。菩提本
無樹。明鏡亦非台。本來無二物。何處有塵埃
已上今且約執此惠能偈意之一類禪者故。云
惑者執禪也

疏。則一多緣起之無邊文。之字可訓是也

門。一多緣起者。十因中緣起相由之因歟。爲
當如何。答。會解云。一多緣起宗法。故經云。

菩薩善觀緣起法。於一法中解衆多。衆多法
中解了一等。此直舉無礙之法也。若別約十

門以顯緣起。此屬義門故。以此爲所以。今通
舉法故。正明事事無礙也。若爾何故抄云猶

是理事無礙耶。答。此亦上句依理成事。爲
理事無礙。故抄云。依理成事故。一與多互爲

緣起。卽由上句所以。明緣起正宗也已上既
抄云初一對明無礙所由。此一對下句云千

差入而無礙者。正舉無礙之宗法也。爾者上
云一多緣起之無邊。豈非同舉宗法哉

鈔。亦分爲二文。會解云。亦分爲二者。有二意。
一由上理事無礙分二故致亦言。二由下周

遍含容分二。一正辨玄門。二德用所因。故今
亦分二。以前科爲所因。以次科爲正辨已上

鈔初。對明無礙所由文。問。今此一對明無
礙所由。爾者上下二句共爲一所由。爲當二

由歟。答。會解云。上句異門因。下句當門因

云。異門因者。亦名展轉因也。意云。凡依理

成事。是猶事理無礙。非謂直由此事理無礙
義門卽得事理無礙。而其能成之理有融通

德故。致令所成之事彼此涉入。故知縱事理
相望有無礙義。若其理無融通德。則不可有

令多事涉入之義。是則正令事事無礙者。全
由法性融故。是名當門因。卽今抄釋下句云

正辨等者是也。又縱雖理性有融通德。而無
望事久無礙德。則亦不可有令多事涉入之

義。然此事理無礙但有遠來事無礙之德
故。名異門因。亦名展轉。故今抄釋上句云躍

前起後等者。意云。躍前事理無礙門。起後法
性融通因也。爲言或又云起後者。事事無礙義

也。問。若上句異門因者。何抄釋云而得無礙
者以理融事故哉。全同下句云以理融事等。

故知一對內上下二句不可配釋二因也。如
何。答。雖躍前事理無礙以兼明異門因。而

實但爲起後法性融通因。是故先總釋大意
時。只云以理融事故也。正釋上句時。方云依

理成事故等。其意應知
鈔。唯主律一門文。問。今指說儀中者。爲指果

主果伴等三義。爲當指說處處重重遍義歟
答

鈔。今古名異文。問。名義俱異。何但云名異哉
答。一義云。上例十玄。亦但列名未釋義理。

故今且云名異。非謂義同也。一義云。名異而
義同也。清涼會取二師意云。至相名純雜者。

稱性故云純。不壞相故云雜。賢首故名廣狹。
則亦稱性故云廣。不壞相故云雜云云。故今但

云名異也。餘如抄三下廣狹門之處。委記之

鈔。第八地者。菩薩第八地淨土分者。初地
發十願中有清淨土願。今至第八地成就彼

願。大疏七下云。淨土有二。一是能淨之因。二
是所淨之果。此有二對。一相淨果。謂寶嚴等。

以行業爲因。謂直心等。二自在淨果。謂三世
間圓融等。以德業爲因。謂淨土三昧等。今約

後對。然淨土行業。始起在凡。滿在十地。淨
土德業。始起不動。終在如來。文分三別。一器

世間自在行。二衆生世間自在行。三智正覺
世間自在行。初是化處。次是所化。後是能化

已上卽今所引者。覺智正覺世間也。問。何以
此十身名智正覺哉。答。大疏云。遠公云。若

就行境。應名二諦自在行。今就行體名智正
覺。智於二諦正覺無礙故名自在。今更一釋

以所。以十身皆是毘盧遮那正覺之體。亦得
從境名智正覺。能令相作亦自在故。文中二。

初明第一義智等文
鈔。此菩薩遠離一切文。大疏云。文中二。初

明第一義智。後此菩薩下明世諦智。今初上
句離妄。下句住實。自身他不分別故住於平

等。○二明俗諦智中有三。一總知十身。二此
菩薩下。令十身相作。顯通自在。三此菩薩知

衆生身下。別顯知相彰智自在。○所以相作
得無礙者。廣如懸事。事隨理而融故。此章初

先明勝義。二者緣起相由故。三業用自在。故
晉經偈云。菩薩因緣和合中自在。乃至能隨

意爲現於佛身。今經略無此偈。論主但釋抄
十七上云。疏所以相作下。出其所以。以經文

中但云隨衆生心之所不故。則唯是業用門而無德相故。具出所以。例前可知。則經文中但有第三義。即第一略無。第二引晉經文證有。第二因緣和合是緣起故。上顯相作之因。論主但明相作之意。然隨衆生示通因通意。意欲攝生故是意也。能隨意能作即業用因已上。

鈔。知衆生身國土身文。問。且衆生身者。爲實類爲化現。答。決擇云。一云。但取變化衆生。若取我等妄染衆生。應無所化。但作能化十身故。○二云。但取我等妄染衆生。何知論三分中是染分故。三世間中衆生世間故。○常作能化不礙爲所化故。就能悟門取衆生身。作自菩薩身爲能化。就迷門取衆生不作菩薩身爲所化。○三云。上二双取。引證同前已上。一義云。融三世間十身中。衆生身者是實類也。若化現衆生是可如來身有十身中化身所攝。故佛地論第七說成事智之化相中。廣攝盡一切非佛形之類。故知化現衆生是可身所攝也。又探玄記第四品云。於他身無礙。此有二義。一善薩化現彼身轉變速疾。二菩薩既具三世間身。則以一切衆生實報之身作自身故。是故現彼身入此身出也。而彼遍計衆生不覺不知。除應度者已上。今云三世間身者。即融三世間十身也。既釋他身無礙中。以化現彼身別爲一義。其外更約融三世間身時。即云一切衆生實報之身。頗符合今案哉云云。問。如來身有十身中。化身可攝非佛形之類云事。不可爾。大疏七下第八地云。釋

如來身之十身中云。三所有佛應化故。據異後猿鹿馬等化故。云應信即王宮生身。○五所有實報身無邊相海身。唯局三十二相之佛身。相好莊嚴亦局報身八萬四千之相好者。論文解釋並分明也。如何。答。

鈔。乃至虛空文。問。虛空身之相作者。其義如何。答。大疏七下云。別顯相作。略有四翻。云何法智虛空得爲自身。入法智中。自然應現自己身故。令於虛空忽見故名爲作。作餘亦爾已上。鈔十七上云。疏云。何法智虛空得爲自身者。此假問也。法中理法。理法無形。智體虛空皆無形質。不可作身。云何言作。答。意云。智證於法自然應現。即是作義。亦猶體理成智。理寂無相而成有智故。令於虛空下通虛空作自。此三作自既爾。自作此三亦然。冥同理智乃虛空故已上。

鈔。言歷然者不壞相文。問。今云不壞相者。圓融門中參而不雜之義歟。答。決擇云。歷然即是不亂。不亂抄指即是行布。驗知不壞相行布義。非圓融中體廢相存也已上。問。此釋不爾。抄既云其猶芥納須彌本相如故。明知圓融中體廢相存之義。如何。答。抄下云。不亂即行布云云。例准可知。

鈔。言六位不亂與更收者文。問。六位者何乎。答。抄釋云。六即三賢等云云。問。若爾下云十信攝於諸位等。豈非十信爲六位攝乎。答。會解云。言六位者。從信滿勝進分上。即於六位併約因果分六位也。不同前抄說六位之因。前開十信後合等覺爲六也已上。

鈔。如初發心時便成正覺文。決擇有委細釋。必可見。一宗大義輒難記之。

鈔。第二廣狹自在文。問。廣狹自在者。廣法狹法如此。二法相望無礙故。名廣狹自在歟。一法上具廣狹二義不相違故。名廣狹自在歟。答。雖有異義。且一義云。一法上廣狹也。故今抄引經云。至大有小相等。又云。能以小世界作大世界等云云。疏下文釋廣狹門云。普周法界而不壞本位云云。並是一法上廣狹也。委如抄三下處抄之。問。若爾何故今廣大身利與無內塵無。二法相對而論廣狹哉。答。實如來難。既有此濫故。抄主揀云。雖有即入。意取廣狹云云。意云。既二法對論。雖是即入二門。而今取身利塵無上各有廣狹二義也。謂狹少塵無包納廣大身利。如是對明之時。捨一塵無上。有廣狹二義。約不壞相門。則狹少塵無。是狹義也。約稱性門。則包納身利。是廣義也。若不對身利。則二義難顯。故今約大小二法即入。以顯塵無上有廣狹二義也。爲言。

鈔。無外謂大文。決擇云。門。塵無具二義。不壞相故狹。稱性故廣。可爾。無外身利不壞相故廣。豈稱性故狹名無礙也。答。亦不壞相故狹。稱性故廣。故經云。空生大覺中。如海一漚發。空尚如漚。何況身利已上。經云等者。佛頂首楞嚴經。

鈔。至大有小相文。問。至大有小相者。指所含之金剛圍山歟。爲當如何。答。能含之一毛端也。稱性故云至大。不壞相故云有小相也。

意云稱性之一毛端故安置金剛闍山。故知能安置之一毛端是至大。而不失小相也。故結釋即廣狹無礙也。問。經文并解釋全不見其義。有何所見如是料簡哉。答。今疏下文釋分。釋法無定性中。先明無定性之相。後述以此因成無礙宗之義云。是則等大虛之微塵。含如塵之廣剎。有何難哉。舊經十住品云。金剛闍山數無量。等文。抄三下云。言有何難哉者。以小塵有大相如大塵。廣剎有小相如小塵。乃成大塵含於小剎。故無難也。疏舊經十住品者。二引證也。等文。准此可知。是則緣起相由門。法性融通門中。亦明以今因成無礙之宗之義故。今釋法無定性之時。亦舉當因釋成無礙之宗也。

鈔。微細相容安立門。問。下云一多相容不同門。彼相容言與今同異如何。答。不同也。今必以一爲能含。以多爲所含。謂微細具三種中。能含必可微細故。即抄釋云一能含多。即曰相容者此意也。下門明力用交徹彼此相入之旨故。一多互作能所含。故抄釋云互涉入是曰相容也。問。今門若無一多互作能所含者。何名相容乎。答。抄三下會此伏難云。法法皆爾故云相容云云。意云。以一爲能含。以多爲所含之義。萬法悉爾故云爾也。問。三種微細者何乎。答。且如阿僧祇品云。於一微細毛孔中。不可說剎次第入。毛孔能受彼諸剎。諸剎不能遍毛孔已上一微細毛孔。是能含微細也。諸剎不能遍毛孔者。是所含微細也。此理甚深難可思議。是名難知微

細也。如三下釋可見之。

鈔。如八相中文。離世間品說妙覺果有住天

示沒入胎住胎等十相中。說住胎相卷第五云。

有十種微細趣。所謂在母胎中。示現初發菩

提心。乃至灌頂也。在母胎中。示現住兜率天

○初生○童子地○處王宮○出家○苦行往

詣道場。成等正覺○轉法輪○般涅槃。在母

胎中示現大微細。謂一切菩薩行。一切如來

自在神力無量差別門。是爲菩薩摩訶薩。在

母胎中十種微細趣已上。第九迴向之文。問。

正見經文。住天等十相雖皆具十相。而不必

約八相。且如住天者。爲欲界諸天說。厭離法。

爲第一所作事。色界諸天說。入出諸禪脫三

昧。爲第二所作事。身放光明遍照三千。隨衆

生心。以種種言而爲說法等。爲第三所作事

等云云。全不明具八相。但此住胎一相如是說

之。今何云一一相內即具八相哉。答。

鈔。經云一中解無量。唐經第十三光明覺

品。全如所引。大疏三上釋云。上半標門。即

十玄門中一多相容不同門也。次一句釋所

由。即十種所由中緣起相由門也。竝如義分

齊中○緣起法界理數常爾稱斯。而見何所

畏哉已上。若依晉經。上半全同也。下半云。展

轉生非實智者無所畏已上。探玄第四釋云。初

二句標。次一句釋。後一句益○釋中略舉二

因。以釋一由展轉生故。二由非實故。初門者

總攬如此。盡窮法界差別之緣。成一緣起○

二非實故者○一事是不實。以無性故。無無

性真理既無分限○一事無性即攝真盡○餘

一切法既不礙存。而即真故。同理俱在一事

中現多事。亦爾准之已上。

鈔。秘密顯顯俱成門。問。隱顯俱成者。以此

隱法對彼顯法。二法相望明俱成歟。爲當一

法上有隱顯二義不相違故。名俱成歟。答。

凡此一法。爲能成之邊有力有體故名爲顯。

爲所成之邊。無力無體故名爲隱。此二義俱

時成就故名俱成。其理甚深故名秘密。若二

法相望。何名秘密乎。問。會解云。鈔喻成有

二義。初喻隱顯並立故曰俱成。次喻隱顯互

具故曰俱成。如東方下變喻二義已上。決擇云。

抄而明下有晦等者。上明異處文理胎然已上

實如兩記釋。今抄文可通二義。見何強云一法

上隱顯俱成乎。答。若能成所成二法相對。

辨隱顯俱成。何稱秘密乎。況即入等諸門。

並是能所成俱時成立故。得相即相容也。今

何立別門乎。但於抄文并兩記釋者。若二法

相對不辨能所成俱時成立者。一法上隱顯

俱成之義不可顯故。先明隱顯二門異處並

立者。正是爲影一法門處隱顯互具故也。

鈔。如八九日月文。決擇云。鈔而明下有晦

等者。上明異處。下辨同處。文理昭然已上。愚

案云。抄有兩釋。初釋意以一箇月輪半隱半

顯。即喻一法上隱顯同時也。

鈔。如東方入正受文。決擇云。此意一菩薩全

在東方入定。而不妨同時全在西方出定。是

謂難思。問。何故入定爲明。出定爲晦耶。

答。在定親根審法名明。出定涉有化生名晦。

是故在定復得顯加。出定俱感冥加。明晦之

義昭然可悉。或約但見入定不見出定故已上探玄記第四品^{寶音}云。以四重無礙釋之。

鈔。亦如兩鏡互照文。問。兩鏡對照則但可有二重。何得重重涉入乎。答。決擇云。如瑩一圓鏡在東。瑩一方鏡在西。兩鏡互入同相入門。一往而入似微細門。今帝網門則不如是。如東圓鏡內現西方鏡影全盡。無不盡之失。其方鏡常入而不入。還在本位。其西方鏡內却現東圓鏡影并圓鏡內方鏡之影全盡。亦無不盡之失。其西鏡并所現影。已有三重。其東圓鏡常入而不入。還在本位復作能現。現西方鏡并彼二影。亦無不盡。其東圓鏡并彼三影已有四重。其西方鏡常入而不入。還在本位復作能現。現東圓鏡并彼三影。無不盡失。其西方鏡并彼四影已有五重。後後作法准此可知已上。

鈔。十世隔法異成門文。抄三下云。三世區分名為隔法。而互相在即是異成已上。又引離世間品文。委解釋之。

鈔。莊生一夢文。莊子第二

鈔。託事顯法生解門文。問。何故此門名生解乎。又既云隨一事名多法門。全同相即門歟。如何。答。餘門並融他法婦一法時。有彼此無礙義。若不融攝他事。則無此義。今則不爾。雖不融攝他法。而直就此一法上。作人法解。即是人法也。生依正解。即是依正也。只隨生解。悉得其法。不待融他法。以此一法本具一切法故。委如抄三下處記之。又決擇云。鈔以隨一事即是無盡法界者。問。與相即門

何別答。但是相即門四句中。一即多之一句義也。同微細門是相入門中一攝多之一義也。或不同相即彼行布門。一與多異。圓融門中廢一同多。今託事門行布門中。體是一法。是一法圓融門中。便是多法。非是廢一同多。故不同也。如託一人便顯六親非廢一人。方即六親。況生其解。尤異相即已上。此有兩釋中。後釋云。行布門中體是一法等者。准志可依用之。又徒本已來色心不二。以色性即智性故。以心智之所照解。即顯境事上所具之法義。以智性即色性故。以境事上之差別。還成心智之所照解。所謂隨有舍林池山等事。皆是法門。如舍表慈悲林表萬行等。既色心不二故。定知隨其一事。如心智之所照解。則是無盡法門故。云託事顯法生解門也。此義深祕。留意思之。彼諸經論所說之表法。約今經宗。則皆是當門所明託事顯法之意也。即事而真之深義。思之可知。探玄記十八釋法界品末會中覺城東大塔廟處處文云。若餘教中託處表法非處即法。此圓教中所託之處即是所表之法名義即事義也已上。五教章十玄義釋當門。其意同之。又今疏下文明德用所因中云。六如影像者。一切萬法略有二義。一皆如明鏡含明了性一心所成故。二分別所現如影像故。由初義故為能現。由後義故為所現。故一切法互為鏡像。如鏡互照而不壞本相已上。此是雖通明十玄門之所因。而今色心不二亦心境互顯之義。准此鏡像互為緣之義。可知之歟。

鈔。如下經云。兜率天宮品文也。抄三下具引經文。委釋成之。

鈔。意明一切因文。此約緣起相由門。以明即此一事本具一切法之旨也。既一事具一切法故。隨生解即是其法也。更不待融他法故。云非是託此等也。

疏。萬行芬披文。萬行名諸藏者。第四會有四品中。十行品十藏品云。大疏四下釋十藏品來意有五義中云。二前明正位。今依位起行故已上。是即行名藏也。又云。二釋名者。藏是出生蘊積之義。謂一藏內體含法界故。攝德出用一一無盡寄圓顯十已上。

鈔。設如菩薩大悲文。問。今釋意正明大悲與萬行同時俱修純難無礙之義。何云不成事無礙乎。爾者全同下云。如一施門等。何分爲別義哉。答。一義云。菩薩皆有悲智二門。以大悲故。窮未來際不捨因門。常修菩薩行無成佛時。故云唯見悲行餘行如虛空也。以大智故。萬行圓備。可示成菩提故。云萬行俱修也。此是三乘教之常談。即二門別論者也。故云不成事無礙也。會解云。初意有二義。初濫理事無礙。設如下濫單約事說已上。

演義鈔一上纂釋第六

第七成益頓超文

抄。若秦華倚天岷峨拂漢文。泰山華山岷山峨眉山之四箇山也。四分戒本行宗記一上云。此方有五嶽。東嶽泰山京州南嶽衡山衡州西嶽華山華州北嶽恒山嶺州中嶽嵩山洛州秦華二山者五嶽內東西兩嶽也。

抄。論語云。彼第五子。子見齊衰者冕。衣裳者與替者。大之服也。替者冠也。見之雖少者必作。過之必趨。包氏曰。免者冠也。大者衣也。替者冠也。免者冠也。大者衣也。替者冠也。云。顏淵喟然歎曰。仰之彌高。鑽之彌堅。不可磨滅。言其德不可磨滅也。之在前。忽焉在後。言其德不可磨滅也。夫子循循然善誘人。循循。有次序也。言夫子正。注有喪者齊衰者也。在位者冕衣裳云也。餘可知。但齊者論語第五。攝齊升堂。○弘安國曰。齊。攝衣也。上。冕也。同。之禮文而備也。又冕者。同第八。服周之冕。○包氏曰。冕。禮也。周之禮文而備也。抄。或時問已文。決擇云。鈔不信不解不須不入者。如次配教理行果四法也已上。

抄。如來家故文。疏九上云。一以如境爲家。無性攝論云。生如來家者。謂佛法界。於此證會故名爲生。二以行

疏。見聞爲種。問。令見聞者。解了上之見聞。歟。又當雖不解了。而只見聞則熏堅種歟。答。決擇云。地獄天子昔聞經時。不信誹謗。不善心中云。何得熏成佛堅種。○有云。其不善心但熏惡種。招地獄報。其花嚴經熏成堅種

作成佛因。良以在經本覺爲本性住種姓。經聲入耳熏彼本覺用增勝故。名習所成種姓。本新相合共爲堅種。故法花云。佛種從緣起。是故說一乘。○今謂通云。開經之心具二種義。

一先神解義。二暗鈍義。由神解義解得花嚴語義。內心爲因。經聲爲緣。因緣和合熏成堅種。由暗鈍義誹謗花嚴語義。內心爲因。經聲爲緣。因緣和合熏成地獄種。一念中齊熏二種實不思議。如謗不輕云。我等何用如是虛妄授記。由解彼言記自成佛。熏金剛種。由不信故熏地獄種。○儻若不解得堅種者。無一衆生無堅種故。准諸法顯義體無有一法非花嚴故。豈有不見聞耶。若皆有種。何故抄云。由昔無因。解曰。文中但云見聞爲種。何須要解。今復通云。若不解時不名見聞。如舍利弗等在逝多國。所見世尊即是無盡身雲佛。所見祇園卽花嚴界。所聞言教卽是花嚴。但未了解不名見聞。又云。見見盧佛身。眼得清淨。現今所見一切境界。無非毘盧十身。何故一切衆生眼得未清淨耶。由此得知。未能解得並是佛身不名爲現。如人見金解作其鐵。外人問曰。汝見金耶。彼人答曰。我不見金。但見其鐵。應知不解不名見聞。應知見聞必作其解。由解心故順本覺性。由順本覺熏成堅種。於理甚妙已上疏下釋教起因中云。令得見聞爲堅種故已上決擇第三亦有問答委細釋之。

問。神解暗鈍二義者。出何經論哉。答。釋摩訶衍論第四云。是末那識具足十一義。○一者根本無明。二者業相。三者轉相。四者現相。

五者智相。六者相續相。七者業識。八者轉識。九者現識。十者智識。十一者相續識。○相識兩字何差別故。更加其數別建立耶。甚大別故。云何差別。謂一切諸眷屬染法。皆悉各有二義故。云何爲二。一者神解義。二者暗鈍義。神解義者。據從本覺流轉邊故。開鈍義者。據從無明流轉邊故。依初門故建立識名。依後門故建立相名。○所識者解了義故。順於本覺。所言相者背本義故。順於無明已上起信論說拔末不覺中。明三細六麤並立相名。說生滅因緣中。明五種意並立識名。故如是釋也。今決擇師全用此釋論。又以至要故是引之。問。決擇所舉有人釋亦有其理。所謂且如梵網四十八輕戒中云。若見牛馬猪羊一切畜生。應心念口言。汝是畜生發菩提心已上大賢古述云。

疏。八難超十地之階。問。於八難處卽超十地歟。爲當出難處後生善處方超十地歟。答。一義云。決擇云。此意但說八難見聞花嚴熏金剛種。非謂八難現身證聖。是故地獄轉報生天方登十地。故鈔云。皆容見聞爲種之義。未見明文種八難身得入見道。若許入見。何得名難。復違論說極忻非上二極感非三途唯欲界人天佛出世現觀。□云但障權教見道名爲難者。劣道尙障。何況勝道。別教十地證覺。但是因家住爾八難未至。別教三賢豈許得證圓教初地。又准天台止觀。乘急戒緩許三途身而得聖道。更宜思審已上此有兩釋。初釋意則出難處生善處後方超十地爲言。

論說者頗揚論第十六也。如下具引。第二釋
准天台止觀於難處即超十地。言又會解云。
言皆容開經爲種之義者。似在難中下方種
子。實由昔有聞種今方難處獲開堅種既成。
出難證入矣。故地獄衆生遇光。出地獄已方
於天宮。天子身上頓證十地也。以望來處在
於難中。地獄既爾。八難皆頓超也。以八難開
經成種。正約難中。八難皆得頓超。即約出難
後說。若爾何故抄云阿鼻地獄尙得頓圓耶。
此望來處在地獄蒙光出已頓證。頓證由於
蒙光故云爾也。已上兩記意云。初地經難在難
處。而堪受此法必得聞經。隨好品以宿因故
得蒙光燭。由此聞經及光觸成摩種。後以
此摩種爲因故。出難處後生善處。忽超十地
之階。不經三祇之劫數。於一念間得三熏頓
圓。是併由難處所熏成之微種故得爾也。仍
爲圓經不共之法力也。問。大乘法苑第一
云。提謂經說○三百龍王得信忍已上依仁王
經。則初二三地也。又南山戒疏二下無口云。
就犯緣中。初明隨開造房○遂祈神樹○多
見二論云。樹神兒子遊戲上下。遂祈兒臂。神
大瞋怒。將加夜往佛所。聞偈得初果已上多見
者薩婆多論善見論也。龍是畜生趣。神是餓
鬼趣。既並得聖道。是則餘經論許八難處直
得三乘道果。豈得圓經却不許此義乎。答。
依餘經論意。則彼龍鬼等見諦得果。是據化
現說。非實類也。今具引正文。自可知之。顯
揚論第十六成現觀品第八云。復次何處現觀。頌曰。極
感非惡趣。極欣非上二。處欲界人天佛出世

現觀。論曰。於惡趣中不起現觀。苦受恒隨。極
憂感故。不能證得三摩地故。色無色亦無現
觀。欣掉重故。厭福劣故。具故二界三趣不起
現觀。唯一欲界人天二趣。有佛出世能起現
觀已上。唯識論第九云。菩薩起此煩等善根。
雖方便時通諸靜慮。而依第四方得成滿。託
最勝依入見道故。唯依欲界善趣身起。餘惠
厭心非殊勝故已上。義燈第二云。經中亦說
龍鬼聞法見種得果。豈許實耶。許即違論不
許違經。故知經中據化相說入見諦等已上論
判等並分明也。准此可會通。故知圓經意亦
可然歟。問。此義尙不明。行願記第一云。若
准諸說。八難障於聖道。今明以圓教力故。障
難之凡尙入。況無難之凡耶。況賢聖耶。即知
此經功力超於諸教。昭然可見已上。又云。此八
難有情不能入佛法中來。諸經論中無不此
說也。若約花嚴。圓教之力亦得入佛法中進
修證果已上。既無難之凡及賢聖外。別云障難
之凡尙入。豈非直以八難凡身即入聖道哉。
若出難處生善處後方超十地者。即可無難
之凡等所攝故也。又若今圓經全同顯揚等。
不許以八難凡身見諦證果者。何舉諸經論
簡別不同哉。既云。此八難有情○若約花嚴
○進修證果已上解釋明鏡也。更不互餘義歟。
如何。答。案大小乘之教相。若今生即身可
斷惑證果。其乘種純熟者。必是可善趣之依
身。所謂若依小乘則忍不隨惡趣故。忍位已
後見諸入聖之依身。豈是惡趣之生哉。若依
大乘。則且如起信論云。如凡夫人覺知前念

起惡故。能止後念令其不起已上。彼疏釋云。未
入十信之前。廣造身口惡業而不覺知。今
入信位能知惡業空根苦報。故言覺知。能止
後念令不起者。觀利益已上善導散善義云。若
深信生死苦者。罪業畢竟不重犯已上。又圓經
賢首品云。信於法門無障礙。捨離八難得無
難已上。探玄記第四釋云。正信之人不生八難
已上。准此等文。不論權實。若深信決定乘種純
熟。即於此生可斷證者。定不可生八難處。故
知於惡趣中不起現觀者。應是大小偏圓共
許之定判之也。但於行願記釋者
抄。長壽天難文。大疏六上加請云。案智論等。
通上二界。除五淨居。皆長壽難。今不取初禪
者。以彼有梵王多好說法。有覺觀聞法障輕。
又正亡燒故不說之已上抄十四上云。即智論
三十八○等言等取梁攝論及成實論已上。智
論五有四彼說也云云。但初云非想非非想處
等者。是諸明共許故。只是三師異說也。學者
之爭論不可輒定
抄。佛會神鬼文。會解云。鈔即隨好及初地等
者。引據也。以此輕八難容聞。唯此二文。問。
若據此二文。唯攝地獄畜生并長壽天。何故
便以此通八難耶。答。此由天親論。以海水爲
畜生。即惡趣。劫火爲長壽天。即善趣故。說但
取此義通八難容聞也。何者。如下云論經偈
云。雖在於大海及劫盡火中。決定信無疑。必
得聞此經○今經堪受即決定義。此中大意
云。若有信有機爲堪受者。無問惡道善道難
處生。皆得聞經。以難不障聞故言難也。已上此

記問答。爲消當文尤大切也。委可思之。故知今舉聰辨小州等。只是准例釋之。非謂經有明文也。

抄。阿鼻地獄極苦衆生文。問。兜率天子由先

世何惡業隨阿鼻乎。答。今抄四上教所云地獄天子或由謗故墮於地獄。法花謗常不輕

菩薩。○畢是罪亡方受不輕教化已上意云。由謗法業故墮地獄。問。小相品說轉報生天

益云。諸天子。汝以心不放逸。於如來所種諸善根。往昔親近衆善知識。毘盧遮那大威神

力。於彼命終成生此天已上。又正說觀教中云。但由於汝顛倒惡業愚癡纏縛。生地獄身已上

只云顛倒惡業。未必見謗正法。然有何依憑。釋或由謗故乎。答。實如所難。不明說其業

相。而如法花經。增上慢四衆種不輕菩薩所說皆當作佛之旨故。難墮地獄。而畢是罪已

還預教化。今別准彼。尙不可定指故。云或由謗故也。會解記第八云。以經不出墮地獄之

因故。今兩楹而言故云。或由謗故。放下疏云。此略無墮獄之因。謂雖修乘。戒行寬故

已上私云。梵網十重配三毒之時。謗三寶戒爲愚癡業。今云愚癡纏縛。可准思之

抄。爾時諸天子文。大疏八下云。後爾時下。正辨常機益。於中二。先一重益。後其諸香雲下

展轉益。前中亦二。先得法益。後以衆生下見佛益。今初皆有故字。義似據前爲因則見佛

爲益。而前來未有得十地等處。爲何所據。是以晉經皆無故字。應言聞說普賢廣大迴向

故便得十地。獲諸力莊嚴三昧。上句得位。下

句成行。分得十力爲莊嚴。二明見佛益中三

一明見因。二即見下正明見佛。三爾時下敬

心與信。○上所持中有香蓋等故下。見香見

蓋並皆成益已上

抄以衆生數等三業。唐經具文云。以盡法

界衆生數等身。以盡法界衆生數等頭。以盡

法界衆生數等舌。以盡法界衆生數等善身

業善語業善意業。悔除所有諸障已上私案云。

衆生數等之等字當處。除其大疏。雖不簡別

而准兩師共釋出現品十三量等身之等字。

共義甚深歟。抄上釋海印三昧中。私具引大

疏可見之。探玄第十六云。謂得能同一切衆

生身之身也。等猶同也。又釋。等猶遍也。即遍

以一切衆生而作自身故云也。已上准此今者

衆生數等之等字。亦以可爾。然則以如是盡

法界衆生數等之三業。悔除諸障。即是一斷

一切斷之義也。又依第二釋。遍以一切衆生

而作自身。攝滅諸障。豈非一切衆生業煩惱

通合一斷一切斷哉。故知今天子等不滯五

位不經三祇。頓得十地。正由此義也。五教章

斷惑義云。普賢品明一障一切障。小相品明

一斷一切斷者是也。問。探玄十五云。大疏

八下正釋今文。全無如是釋。何以餘處釋輒

成此義哉。從雖章云小相品明一斷一切斷

而彼指門品中聞香益云八萬四千煩惱了知

如是悉是虛妄之文也。如何。答。今抄一下

之言滅障益者。即一斷一切斷。如隨好品天

鼓教。以等法界三業悔過等文。可見之。

抄。此即第一重等。問。今明三重益中。以聞香

益可攝何重乎。答。且今抄文有異本。若依

唐本。取此結文安以下云香幢雲自在光明

清淨善根之文下。故會解記釋云。若攝聞香

見益皆是轉益。第一重。地獄天子合止經中

以散佛上之文。今兼聞香益者。以聞香得香

幢雲自在光明清淨善根。此爲益相。清涼淮

瓔珞經配義。上第九地此進非同第二重輪

王得十地。退非是第一重天子得十地。以但

是轉益未得十地故。攝入第一重。即第一重

十地後轉化義爾已上意云。今但約得十地位

舉展轉益故。第九不別立之故八下云。此品

總有三重。皆得十地。故名展轉益。一諸天子

聞鼓說法得十地。二此天子無孔出花蓋雲。

見者得轉王位。即是十地。三輪王放光過去

後得十地。此三位皆齊等同時頓成已上。問。

若爾現流布鈔意。可攝入第二重乎。其故者。

引第一重經文結此即第一重竟。次引聞香見

蓋之兩段文結此即第二重得十地故也。如

何。答。爾也。下疏釋當機益科爲二。一者一

重益。謂地獄天子益也。二者展轉益中亦二。

初天子供佛香蓋。聞香者得九地。見蓋者得

十地。二見蓋得益者身放光明。觸其光者亦

得十地。此聞者見蓋二類之得益。雖有淺深。

同第二重位。故合攝第二也。二義云。轉益之

隨一故舉之評也。未必爲論三重攝不也。思

之

抄。種清淨金網輪王。問。仁王。瓔珞二經。

並以鐵網銀金四種輪王。如其次第配屬十

信十住十行十迴向。然今云金網者即金輪

也。爾者亦可爲十迴向。何釋云得十地哉。又
一恒沙善根者。此輪王所種之善根歟。答。
大疏八下委釋此事云。准淨經云。種一恒河
沙轉輪聖王所植善根。所謂白淨寶網輪王
等。是則多箇輪王。非一輪王之多善也。梵本
亦爾。而清淨金網者。准瓔珞上卷。金輪
在十迴向。初地已上皆是琉璃輪。而增寶
數爲別。是知舊釋爲寶網者。勝金網也。故
彼經云。歡喜地百寶瓔珞七寶相輪。寶數
一一增至第七地。十三寶相輪。八地但云
大應寶相輪。九地云白雲寶相輪。十地云
百萬神通寶光瓔珞無畏珠寶相輪。若順晉
經白淨之言。則是九地。即前香幢雲自在光
明。若然彼但是所等則金網無失。若取十地
爲清淨金網。正當十地。以無畏珠爲清淨義。
又攝化分齊。與上第十地攝報果同。則證十
地明矣。故下此王放光。遇者亦登十地。言一
恒沙者。從九地已還。乃至十住銅輪。以此
十地所化分齊。比前如恒沙矣。故晉經云。寶
網轉輪王等。等取前也。已抄十八下解釋廣
轉也可見之。凡會今經總有二義。一准瓔珞
經成晉唐兩經。謂准瓔珞經。第九地即白雲
寶相輪王也。故知晉經云白淨。前開香益云
香幢雲。合此白雲二字。則同彼第九地也。若
剋指十地。則可云瓔珞無畏珠輪王。然今云
白淨寶網轉輪王等者。從九地向下通等取
前諸位功德。總爲第十地所具之善根故。晉
經云種一恒沙轉輪王所植善根等者。不舉能
具之第十地輪王名字。而但舉所具之前地

諸輪王并所植善根也。故一恒沙輪王者。第
九地白淨雲乃至十信鐵輪王等故。且舉第
九地。向下通等取前諸位故。云白淨寶網轉
輪王等也。爾者今唐經云金網者。即舉當
中之十迴向。亦通收前後諸位也。故知今云一
恒沙等者。多箇輪王多善根也。已上。又一義
云。抄釋疏文云。言若取十地爲清淨金網正
當十地者。下直須今經。轉輪王多善根義。
以三義證成。一以無畏珠爲清淨義。二以又
攝化分齊同十地義。即次行經。三故下此
經下以轉益文證成。則金網非所等。正是
十地。但其金字瓔珞雖無餘經或有故。金剛
頂經廣說金輪佛頂已上。問。且初義意。何以
得知舉所具乎。答。抄十四下故十地總有
三處總集方便。謂初地八地及與十地已上正
檢三處經文自可知之。抄十七上。
抄。餘諸菩薩經於無量文。大疏十下云。第四
法仁者。餘諸下明速證超權。以依實教。如
又發大歡喜不久當得大果報故。無量菩薩於
無數劫修善薩行。汝今一生皆悉具得。皆由
直心精進力故。其有欲得如是法者。當如善
財之所修學便得究竟。諸菩薩滿一切願達
一切法。善財當知。戒所願說。皆是普賢菩
薩所行。應當了知。近善知識過去諸佛。專求
菩提修習此行。於無量劫諸法有爲中受無
量苦。猶不值遇過去諸佛。不具足行。善財汝
今皆得成就。聞諸佛法行菩薩行已上。如此文
者。雙舉權乘中因人果人。以對簡之。又其有
欲得如是法者等文。實以主要也。探玄第二

十云。直心者。心中不雜異念。故。趣入猛盛故。
精進者。稱心而作故已上。
抄。於一生內文。大疏云。明速證超權。以依實
教修行故。謂即凡身一生亦解行生故。千年
之鳥不及朝生之鳳。普賢生位互融攝故已上。
抄二十下云。疏即凡身一生者。約圓融說。
亦解行生者。約行布說故。千年之鳥下成第
一凡身一生之義已上。問。解行生位爲經長遠
之時劫。將又如何。答。貞元疏第十釋普賢
知識明位滿齊佛之文云。此即義當等覺。以
等佛故。因位既滿。斯則一生頓成因果。行
布亦足。非唯理觀初後回融已上。大疏十下至
成位益中可引之。此事輒難盡。但威光太子
經多生否。如次下記之。問。解行生菩薩可
有利鈍不同哉。答。
抄。威光太子文。問。威光太子窮解行益者。一
生成滿數。爲常經多生歟。答。抄云。一生也
問。正見遮那品。威光太子於初劫中逢十
須彌山摩數佛之內。今經文但說值四佛出世
聞法悟解然後命終生忉利天之旨。豈非此
死生彼而經多劫哉。如何。答。彼地獄天子
向一生內三重頓圓。況今遮那之圓因。豈
不一生成辦哉。是以今抄下引七十八經善
財於一生內圓滿諸行諸願之文竟。次下云。
威光太子亦是一生等。解釋尤分明也。但於
命終生天者。十地品說地地攝報果中。初地
云多作閻浮提王。二地云多作轉輪聖王。三
地云多作三十三天王。乃至第十地云多作
摩醯首羅天王。准此今遮那品云。威光命終

爲忉利天王已上即當第三地攝報果也。然經云多作者抄十三下釋云多作此王亦不必作已上意爲異唯識第七云彼必生存淨居天上故云不必也。故知一乘教意不必作彼等王而有可度之機緣時示現受彼果故云命終爲忉利天王也。攝報果等事至今抄二上更可沙汰也。問五教章等解行生人其身當自淨寶網轉輪王云云今何云爲忉利天生乎。答圓教菩薩一身本具五位法。隨機所宜令物見之。何攝第三地之人法也。故威光太子且應同第三地門之機緣故云爲忉利天王。更不可遮解行因滿第十地花報相當彼輪轉王也。探玄記第十八云問此善財何位菩薩答經無正斷位相難明○依圓教宗有其三位○若爾善財定是何位。謂是何位以在信是信位。在住是住位。一身歷五位隨在即彼位遍一切故。如普賢位已上太子所得之行位。准此可知。一義云德自在示現受生也。且如大願精進力救護一切衆生。夜神是第八不動地。知識所授善財法界法門。名菩薩教化衆生令生善根解脫引。彼夜神自說得此解脫門修行增進云乃往過去善光劫中寶光世界有一萬佛出世其最初佛號法輪音虛空燈王如來。彼佛說普照因輪修多羅爾時吾名善伏太子。聞法解悟得此解脫門。即於此佛所出家學道。五歲中淨修梵行。我於爾時命終之後作轉輪王。值法空王佛承事供養。次爲帝釋。值天王藏佛。次爲夜摩天王。如是六欲天王八部神王等受無量

生每受生皆值佛親近供養乃至總結云如是次第有六十億如來出興於世。我常於此受種種身。一一佛所親近供養教化成就無量衆生。次下更說偈頌中云三世所有諸佛海。一一明見盡無餘亦能示現其身相。普詣於彼如來所○又於十方無量刹。示現種種諸神變。一身示現無量身。無量身中現一身。等文唐經七十三取證引之。准此今威光太子已上須彌山摩數佛之內值四佛之後命終生忉利天等是即示現自在之受生也。何謂業力結生。堅疑經生多少哉。又第七十九經彌勒菩薩言我爲化度與我往昔同修諸行○而生於此閻浮提界摩羅提國拘吒聚落羅門家○我爲成熟兜率天中同行天故○於此命終生兜率天已上學者多疑故具引之疏。圓曠劫之果。問今云果者沒同果海之果歟。爲當如何。答兩記不同且依會解云賢首云約報明位但有三生如約善財明三生者一見聞法位○二解行位。頓修此五位行法。如善財此生所成其普賢位是三種入生即因位窮終沒同果海善財來生是也。清涼云此解甚順經宗但更有一理謂歷位而修得見普賢一時頓具。據此則一生歷諸位是解行生普賢身中頓證法界爲證入生。不必要沒同果海也已上清涼云等者大疏十上也。彼正云此之一解甚順經宗等抄二十上云此之一解下疏辨順達於中先正許順理。後但更有下疏正其釋。以向古釋後伽達前故謂前之三生今生但是解行而非證入。及

至後釋即言寄地即是地位豈非證耶。故今云一時頓具即是第三證入生故亦成頓漸得交徹故已上一時頓具者今抄下明成位益中所引經云當是之時善財童子則大第得普賢菩薩諸行願海等云云即此一時頓具者義同妙覺故爲證入生即大疏分別五相中云其後四相亦得同稱爲寄位前三義同等覺○普賢義同妙覺已上具如下引善財達普賢知識之時或云義當等覺或云義同妙覺兩釋不同也。至下抄云至見普賢便得因圓等之處委可記之。既是寄位以普賢寄妙覺爲證入生故云不必要沒同果海也。一義云決擇云三生之義各在何位。准賢首說長流凡夫見聞成種名見聞生四十四位十地聖人真解真行名解行生妙覺如來因圓果滿名證入生。准清涼義但取十地爲證入生餘同賢首已上問此釋不爾。正違抄二十上云一時頓具第三證入生故之文。如何。答今抄意以兜率天三重頓得十地等爲證入生故云三證入生即下二句文決擇意正順此釋但於大疏釋者抄三證入生即下二句文問下二句者何乎。答決擇云言即上二句者見聞爲種并解行在躬言即下二句者超十地之階與圓曠劫之果已上准此可知。問此釋有疑上二句者總指上見聞解行兩益下二句者亦總指下頓證超權兩益。今何但就見聞解行兩益各有二句疎文別論上下句乎。決擇所判恐有順文相歟。答會解云又此經家下○恐有

難云若上二明速證。何殊第三頓證耶。故別

分三生。前二雖有速證。意成見開解行之益。故第三科方是正明證入義也。然此三科皆下句是速證益三生不同爲門別也。上既但就上兩益疏文生伏難故。如是判也。意云。雖上兩益中各下句是證入義。而各約上句爲門別故。殊第三頓證益也。爲言。

抄。第三頓證益文。法界品。佛入師子奮迅三昧。現三種緣起法界德相。更放毫光。即令衆海等智光爲能證以證入此三昧境界法門。故云頓證益也。下具引之。

抄。入師子頓申三昧文。問。頓申者。梵漢中何乎。答。疏九下法界云。言頓申者。有人云。梵言訛略。具正應云。卑實廣多。此翻爲自在無畏。如師子群獸之中自在無畏等文。有人者刊定記半也。次下廣引涅槃等經破之。疏主依賢首意存是漢語之義。如下引。可見之。問。

若爾疏主意。頓申之義又其梵語如何。答。疏云。故依古德用此方言釋之。頓申奮迅。俱是展舒四體通暢之狀。總釋者。即用之體寂而造極。則差別萬殊無非法界。即體之用不爲而周。故小大相參緣起無盡。名曰頓申自在之義。差別解者。以同時大悲爲身。以增上大悲爲首。以即智大慈爲眼。乃至總取四悲爲足。依此意故。以法界三昧爲窟。所入證故。

以無緣大悲爲窟門。入出由此故。以體用無礙爲頓申。舒展自在故。以演法界法門爲哮吼。決定演說一切衆生本與如來同法界故。已上其義如此。但於梵語者。問。師子者梵漢

中何乎。答。光顯抄。

抄。普經云奮迅文。會解云。言奮迅之義就師子說其義便者。以奮躍迅起即自在舒暢之貌。正宣師子自在之狀。頓申語通故。下婆須密和亦云見我頓呻也已上問。如今晉唐兩經辨別祖解釋者。於一三昧上。或譯爲奮迅。或翻名頓申。然大般若經五十二初分辨大乘品第十五之二云。世尊云。何名爲師子奮迅三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸垢穢縱任棄捨。如師子王自在奮迅。世尊云。何名爲師子頓申三摩地。善現。謂若住此三摩地時。起勝神通自在無畏。降伏一切暴惡魔軍。世尊云。何名爲師子欠呿三摩地。善現。謂若住此三摩地時。引妙辯才。處衆無畏。摧滅一切外道邪宗。已上如此經文者。各別三昧見如何。答。

抄。普賢開發後等。疏九下云。就本會中。長科十分。一序分。二請分。三三昧相分。四遠集新衆分。五舉失顯得分。六偈頌讚德分。七普賢開發分。八毫光示益分。九文殊述德分。十大用無涯分。已上今所引經是第八毫光示益分故云後也。

抄。如來眉間文。自下所引經者。是毫光示益分也。今云衆海頓證於林中者。即指此文意。故抄具引之。故唐經六十一云。爾時世尊。欲令諸菩薩安住如來師子頻申廣大三昧故。從眉間白毫相放大光明。其光名普照三世法界門等文。大疏九下云。大文第八爾時世尊下毫光示益分。令尋智光爲能證故。○二從眉間下至光體用。表即法界中道無漏正智

方能證前所現之法界故。三世見相相即法界。法界體用互爲其門。又通皆爲門。若見法界之性相即入三昧之體用故。已上此是如來入師子奮迅三昧也。即欲令衆海同證入此三昧故。放毫光令尋智光爲能證智。由是衆海即沒同如來所證之法界法門也。其法界法門者。次下所引經文云。或入法身。或入色身等。十種所入是也。然疏前所現之法界者。前三昧現相分。經云。爾時復以佛神力故。其逝多林忽然廣轉。與不可說佛刹微塵數諸佛國土。其量正等。文疏釋云。然此現相云何酬前諸門。令其因擊可現證故。○一嚴重闍。二嚴園林。三嚴虛空。從略至廣。說有此三表三緣起。謂嚴闍顯自體緣起。嚴園林表有緣起。嚴空表無緣起。已上抄二十上云。法界體上緣起萬德。依此自體有爲無爲故。此三緣起即光統意。已上私云。光統受于佛陀三藏也。又兩卷旨歸上云。第八會說入法界品法界門中。稱法界明因果用覺他備圓滿十方者。序中如來入師子奮迅三昧祇桓廣博明有爲淨土。虛空莊無爲淨土。重閣廣博無二淨土。已上凡今經說五周因果者。證入因果者。即指此頓證益。故具引示之。問。今毫光示益中。十種所入與前三昧現相中三種緣起。爲同爲異。准前所引大疏釋。衆海頓證於林中者。通指此兩種。如何。答。

抄。時逝多林菩薩文。毫光示益分有四段中。初毫光普示者。即前私所引文是也。自下所引文是第二依光見法也。菩薩大衆者。疏云。

方能證前所現之法界故。三世見相相即法界。法界體用互爲其門。又通皆爲門。若見法界之性相即入三昧之體用故。已上此是如來入師子奮迅三昧也。即欲令衆海同證入此三昧故。放毫光令尋智光爲能證智。由是衆海即沒同如來所證之法界法門也。其法界法門者。次下所引經文云。或入法身。或入色身等。十種所入是也。然疏前所現之法界者。前三昧現相分。經云。爾時復以佛神力故。其逝多林忽然廣轉。與不可說佛刹微塵數諸佛國土。其量正等。文疏釋云。然此現相云何酬前諸門。令其因擊可現證故。○一嚴重闍。二嚴園林。三嚴虛空。從略至廣。說有此三表三緣起。謂嚴闍顯自體緣起。嚴園林表有緣起。嚴空表無緣起。已上抄二十上云。法界體上緣起萬德。依此自體有爲無爲故。此三緣起即光統意。已上私云。光統受于佛陀三藏也。又兩卷旨歸上云。第八會說入法界品法界門中。稱法界明因果用覺他備圓滿十方者。序中如來入師子奮迅三昧祇桓廣博明有爲淨土。虛空莊無爲淨土。重閣廣博無二淨土。已上凡今經說五周因果者。證入因果者。即指此頓證益。故具引示之。問。今毫光示益中。十種所入與前三昧現相中三種緣起。爲同爲異。准前所引大疏釋。衆海頓證於林中者。通指此兩種。如何。答。

通新舊案文第三顯見因緣者今抄不引。即經云其有見此佛神力者皆是毘盧遮那如來於往昔時善根攝受等文疏云。頓證見無非宿因。皆是如來所攝受故已上見因證因各別說之。第四明其得益中二。初略顯。二廣明。初中初明所入者。即抄次下所引是故皆得入於如來等文是也。即是今所言頓證也。次說十能入云。彼諸菩薩以種種信解種種道種種門乃至種種三昧。入如來等十不可說佛刹微塵數佛神變海方便門已上。

演義鈔 一上纂釋第七

抄第四超權益文問。大疏十上釋末會中云。通有三會。一比丘會。顯小入大故。二諸乘人會。顯通收諸權入一實故。三善財會。顯純一乘機一生成辨故已上。准此若是攝諸乘人會。則可云超權益。然今指攝比丘會名超權益。有何意哉。答。五教章下通心云。問。如一乘攝方便中迴心與三乘中迴心所得法門分齊云何。答。若三乘中迴心即入十信已去。○次第而去。若一乘中如下文。舍利弗。○因及○隨惠比丘等六千人。於文殊師利邊迴心。即得十大法門。及十眼十耳等境界。義當即是解行身通於五位法也已上。是即一乘三乘同雖明迴小入大。而一乘實教所明迴小入大之義。超過三乘權教所說故。今云超權益也。會解也。故抄下文云有十通用皆圓益也已上問。

今經明迴小入大中。有證果二乘迴心同大。答。一義云不可有也。大疏云。又前二會表居信未久尚不定故。善財信終可入證故已上。又唐經六十一云。此六千比丘。是舍利弗自所同住。出家未久已上。大疏云。自所同住者。同居權小故。同住法界故。出家未久者。未證實際易可迴故。信心尚微須誘化故已上。既以未證實際及信心尚微為迴小入大之由。明知局未證果之小乘。不可通已證果二乘云事。又十地品卷第三十四請分云。然有其餘劣解衆生。聞此甚深難思議事。多生疑惑。於長夜中受諸衰惱已上。大疏六上云。劣解之人通凡小等。皆是迷法之器故已上。抄十四上云。凡即地前。小謂小乘等取權教菩薩。此中無小。何以揀之。謂此會中亦有小心之衆生故。亦可不欲廣被。即名為小。此雖揀之。微令起心即為所被已上。准此等釋。不可有證果二乘也。問。抄。六千比丘會文。大疏十上云。六千者表六根清淨。可入法界故已上。會解云。言六千者。疏云。而言六者。前之六信。不可退故。以第六名不退本自六根清淨故。十表無盡該果海故已上。抄。比丘與願等。比丘奉見文殊。設敬與願。為後正說之由。次文殊攝益中有二門。初令發十種無疲厭心。即是授自分法。後爾時文殊師利下。授勝進法。初中亦正授法。謂十種無疲厭心也。謂一積集一切善根心無疲厭。二見一切佛承事供養心無疲厭。三求一切佛法。四行一切波羅蜜。五成就一切菩薩等云云。

大得無礙眼三昧故。得四種定用也。謂悉見十方等者。正明天眼用也。次及亦聞彼下。天耳用也。次亦能觀察下。化心用。次亦能憶念下。宿住用也。大疏云。一眼具斯四用故稱無礙已上。次又即成就下。通顯多門也。後爾時文殊下。授勝進法中。大疏云。亦二。先教勸。上但明大心無疲。今令廣住行願。進趣普修。後以成就下。明展轉獲益已上。上來所授自分勝進益。並是無礙眼三昧中所得圓益也。問。十通用是等覺得益也。今何辨乎。答。疏云。然此顯圓教攝機創立大心乃得十地之後。十通之用以始攝終故。如發心功德品等辨已上。是故今抄亦云一三昧中有十通用等者。即此意也。疏。啓明東廟文。會解云。毛詩云。東有啓明。爾雅云。明星謂之啓明。注云。大白星也。晨見東方。為啓明。昏見西方。為大白。據此今啓明即東方明星之名也。今順福城東。又啓發善財智明故。特云啓明也。下云。東為群方之首。亦啓明之初。十八問答云。表初起智明故。信心創立故。今云啓明也。廟者劉熙釋名云。貌也。先祖形貌所在也。今塔中即見世尊形貌所在故云廟也已上。疏智滿不異於初心文。行願第一云。最初在福城東見文殊。表信智。今又見文殊。表證智。意明信證雖說始終智體元來不別。所以皆是文殊。如第二十信會在普光明殿說第七因四果滿。重會普光亦表證極不離初心。○故大疏云。啓明東廟智滿不異於初心也已上。

抄即第六十二經云。此是諸乘人會之經文也。但今爲證東廟之義引之也。次下云時福城人聞文殊師利等下。正是攝善財會之文也。抄。勸諸比丘發阿耨○心已。問。此發心者何位發心哉。答。會解云。言勸發心已者。即不壞相六千當發心位也。既疏指如發心品說。雖是初發。即攝位究竟不同三乘發心也。已上加之指此發心名超權益。明知不同三乘也。問。若爾何故大疏云。通有三會。一比丘會○引上。一生成辨故。又前二會表居信未久尚不定故。善財信終可入證故已上。故知六千比丘尚居十信初心。見何云當十住中初發心住哉。縱雖疏指如發心品說。只是總指類發心之相。豈是全國發心之位哉。答。兩記意不同也。若依決擇云。唯居十信。即引大疏并綱要下卷證之。會解記破云。若此道成唯居十信位者。何名超權耶。此由末會有三類機○前二不約歷參善友故。言表居信未久等。唯善財遍參故。當信心終心入位定故。所以遍參諸友也。此約表法一義。不壞次第。故當信位。然即此信位遍攝五位。故異餘宗。由顯其一切法故。方曰道成。非十信定位也。故鈔約具十通用成一切佛法。即是道成○如何定斷但爲十信耶已上。

抄。五百優婆塞等。疏十上云。數皆五百者。表五位證入並通此故已上。問。晉經抄。下文殊師利等。問。會下者對何上乎。答。彼攝善財會總有四科經文。第一四部奔□。謂今所舉五百優婆塞等也。第二三業調伏。

此中亦二。初身意調機中亦二。初總爲四部現身光蔽大衆。以大慈悲令彼清淨。以自在智慧知其心樂。以廣大辯才將爲說法。次別觀善財。知其不群。特迴聖眷。善財會名因此而立。遍是正爲故。已上調機竟。次當機授法。即今所引文是也。今略去上來諸文。直引當機授法之文。故云下也。問。今當機者總可指四部。何別觀善財乎。答。今云當機者總指四部故。正授法竟。後結說勸進中通文世也。故知總標中別觀善財者。偏爲所爲故也。問。今云一切佛法者何乎。答。此句是總標也。別列云說一切佛積集法積集。云說一切佛相續法念不斷故。上二句佛。說一切佛次第法用妙。說一切佛衆令清淨法乃至。說一切佛平等無二法通因果。總有十句法門。即今抄云乃至者是也。問。次下云復爲衆生者何乎。答。疏釋此句云。餘非此機。隨宜更演已上。前四部衆外衆生等也。是三業調機科意也。次第三上根隨逐。即今云爾時善財童子下文是也。以三十四頌偈。傷亡沈溺。自勉不能。仰德依人。請垂拔濟也。次第四大聖重教已上。

抄。智照無二相。問。無二者無何等二乎。答。抄二十下云。大文第四智照無二相。疏絕境智等諸二相者。謂一境智無二。二始末無二。亦信智無二。三染淨無二。四智斷無二。五理事無二。由證理智無二義故。染淨兩亡。或一性智性。一性平等。始末無差。能所齊融。亦不二。不二分別故已上。

抄。遙申右手。問。今云遙申。或云過由句。

者。爲自前信位申過今等覺位。爲自今等覺却逆申過前十信位。答。一義云。疏十下云。始信該於極果。故曰遙申。又云。信至極故云云。准此自十信下位窮徹極果上位故。云遙申也。一義云。自等覺上位却過前已所經之諸位。別照最初十信故。云遙申等。故疏十下云。過百一十由句者。徹過前位故。始信該於極果故。曰遙申。隨順行成故云右手。然過城約超對城。由句約超數量。又前超諸位斷德。後超諸位智地。按頂表於攝受。亦以善法並心頂故。信至極故已上。抄無釋也。既云徹過前位。明知自今等覺却逆超過十地已還諸位。別申手於十信位也。何況疏十上云。四後文殊名智照無二相。謂行圓究竟。朗悟在懷。照前行等。唯一圓智。更無初後。明昧等殊故已上。思但至始信該於種果等釋者。此顯超前諸位別照最初十信之由。謂以信該果海故。得信智無二。如彼始教等者。信是有漏法。不知本覺隨染之所作。不知不動智佛之全體。故不可許信智無二。以漏無漏別執故。反例可知。又有人會云。自今等覺位遙申手於十信位者。表攝取十信令該徹極果之義也。爲問。表示之義且可爾。但其時理事從何處申何處乎。唐經第八十具云。爾時善財童子。從彌勒菩薩摩訶薩教。漸次而行。經由一百十餘城已。到普門國蘇摩那城。住其門所。思惟文殊師利○是時文殊師利遙申右手。過一百十由句。按善財頂已上。

抄。作如是言。疏十下云。二作如是言下。示

海法門即舉失顯得。謂若離信根等。不了法性。反顯善財有信根等。能了法性。於中先別所闕行法文有九句。前七闕因。一闕行本故。二求小故心劣。處生死而憂悔。三橫不具。四堅不進。五滯一善。六不廣求。七不起無住行願。後二闕緣。後不能了。下。不能成益中有十五句。前五約所知理事。後十約能知分齊。已上此外無細釋也。

抄。釋曰。了知法性下文。經正云不能不知等者。即舉失反顯得。故今取反顯意。直據云了知法性下也。故上所引疏云。反顯善財有信根等。能了法性等。已上。

抄。若約不動智文。最初十信以不動智為體。故云爾也。其故者。第二會中文殊於普光法堂說十信法。唐經第十二名號品云。東方過十佛刹微塵數世界。有世界名金色。佛號不動智。彼世界中有菩薩名文殊師利。已上會解云。即文殊本所事佛名不動智。表示大智為本故。初後二智不二。不同上義約信智不二也。已上能說之文殊。既以不動智為本所事。是顯所說之十信。以不動智為本也。大疏八上釋十定品來意云。以極果由於始信故。重會普光。謂前依本不動智體起差別之住。今位極成果不離本智之因。已上唐經二十八之三會共於普光堂說之故如是釋也。例准可知。

疏。寄位南求文。問。大疏十上云。三示方不同。○地前知識多南方。地內無方。地後兼一已上。今何偏云南求乎。答。約多分歟。問。多在

南方有何所以哉。答。大疏舉古人五義。其釋尤廣。或云。舉一例諸。一方善友已自無量。況於餘方。或云。南者明義。表捨闕。向智故。或云。中義。離東西二邊。契中正實道故。云云。抄。第六成位益文。問。今經廣說五周因果。行位分齊甚分明也。今何不指彼。強舉善財寄位修行哉。答。實廣明行位。雖在前諸會。但是教相施設法門所談也。然今善財正為圓機。歷事造修。於一生中頓成諸行故。殊舉之也。晉經云。其有欲得如是法者。當如善財之所修學。已上大疏十下云。非獨善財。行者即得已上准之可知。

抄。摩耶已下文。問。凡云兼者。對正之言。今對何正而云兼乎。答。總稱五十五智識。略有二門。故大疏十上云。且依智論配為五相。謂初四十一人。名寄位修行相。○二從摩耶下九會十一人。明會緣入實相。○三慈氏一人。名攝德成因相。○四後文殊。名智照無二相。○五普賢一人。名顯固廣大相。○其後四相亦得同稱為寄位。前三義同等覺。故摩耶慈氏直入重玄門。文殊表菩薩地盡心無。初相普賢義同妙覺。纔見普賢便等佛故。今從別義。且為五相。此五亦是菩薩五種行相。一高行。二大行。三勝行。四深行。五廣行。已上抄二十上云。疏其後四相下。此立別理。則不依五相。於中三。一總為寄位修行。二今從下。却歸前釋。三此五下。別義料揀。言五行者。歷位上昇故云高行。二同入一實故為大行。三具上高大成補處。因故名勝行。四般若經相

故稱為深。五一一稱性故云廣也。已上既云別理。明知五相分別是為正釋。然其後四相同稱寄位。即摩耶已下寄等覺。是為兼釋也。故今從下却歸前釋也。

抄。至見普賢文。問。上所引疏釋五相中後四相云。前三義同等覺。○普賢義同妙覺。已上爾者。今亦可云至見普賢便得果滿。何云因圓乎。答。此且就經文言一配釋歟。謂經文云。與諸佛等。○正覺等。具如抄。既與諸佛同等文。正覺同等故。云義同妙覺也。故彼疏次下釋成其由。纔見普賢便等佛故。已上便等佛者。同妙覺之義也。故知總而言之。則後四相通寄等覺。故今抄云摩耶已下兼寄等覺。又疏十下正釋善財值普賢所證入之益云。位滿齊佛。○義當等覺。因位既滿等。具如抄。准此等釋。見普賢之處亦寄等覺云事。實分明也。爾者今云因圓。不可為相違也。問。若爾上云前三義同等覺。下更簡別云普賢義同妙覺。豈却可云同等覺哉。若見普賢亦是同等覺者。何強如是簡別乎。答。下經明善財見普賢故。位滿齊佛中云。與普賢與諸佛等。已上疏釋云。初一等因圓。次一等果滿。○此即義當等覺。已上准此於等覺一位分為二等故。今且約等果滿之義。邊云義同妙覺。有何難乎。問。普賢知識中正明善財證入。大有二段。初正明見聞證入。即長行文是也。後聞佛德難思。即偈頌文是也。疏釋云。前長行但顯因圓。此偈正陳果用。已上又云。以顯善財果相。已上明知善財見普賢。非但等覺因圓。亦可證入妙

知善財見普賢。非但等覺因圓。亦可證入妙

覺果海云事。若不爾者。何明證入中顯果相哉。一況善財既修滿圓因。何不證圓果乎。

若許證圓果者。今諸知識中尤可寄顯之。爾者寄普賢正顯妙覺有何難乎。是二如何。答。大疏十下云。上明見聞證入竟。第二〇明聞佛勝德難思。前長行但顯因圓。此偈方陳果用。非頌前文。然有二意。一對普賢。普賢意云。上見我難思。當是因位。今示汝果。尤更深甚。二對善財。善財等佛。但是因圓。以果海離言故。不說成佛。今寄現佛之德。以顯善財果相故。長行偈文因果綺互。已上抄無釋也。已上一義云。今抄一下云。良以普賢該因徹果。佛前佛得皆悉有故。普賢即是諸佛根本故。法界體故已上既該因。

抄。文云時善財童子。善財觀見普賢勝德身相及一一毛孔出生光明花香衣樹等。又包含三世間等之奇特大用故。得善財身即等同普賢德化云云。今不引觀見之文。但引身等普賢化之文也。故大疏釋云。後時善財童子下。自見己身等普賢化已上此中大意云。行願記第二云。普賢是法界體等文。故知觀見普賢者。即是觀見法界也。己身等普賢化者。即亦等法界德化也。故知今云在普賢身內者。是表沒同法界證入法界之義也。

抄。又云是善財童子文。彼觀大用無涯中有三。上所引者。是第二觀見奇特中文也。自下第三按量顯勝文。而撮要引之。從初發心者。初逢文殊也。案云。今文意似彼三種總集方便中第三總集。如前清淨金網轉輪王之文。

處引之

抄。當是之時文。善財值普賢見聞證入中。大有二段。上來明得益因圓竟。自下明位滿齊佛也。大疏十下云。第二當是之時下。明位滿齊佛。於中初句明自得。餘皆等上。初一等因圓。次一等果滿。一身下別顯等相。此即義當等覺。因位既滿。更無所修。故但說等。不辨更求。此則一生頓成行布。亦是非唯但約理觀。初後圓融上明見聞證入竟已上。

抄。第七顯因成果益文。問。別立當門爲不共益。其相如何。答。會解云。衆生情塵因中顯斯果智故。云顯因成智益也。已上探玄記第十六云。若三乘教。衆生心中但有因性無果用相。此圓教中慮舍那果法該衆生界。是故衆生心中亦有果相已上又云。餘聖教中未見斯義已上准此知之。又大疏九上釋出現品云。無一衆生而不具有如來智慧之文。有三復次。廢立其委細。正是當門之所談。應知。

抄。第八成就行願益文。會解云。問。餘教皆云衆生無邊誓願度。何獨此經。彼豈不成益耶。答。餘教盡衆生爲願門。則與今同。應塵行滿則與今異。以彼不約一切塵中諸刹內窮劫化生以滿於行。今約塵塵窮劫修行。故異餘教。若爾餘教既不滿其行。應虛其願耶。不然。但於諸刹之中修行以化生爾。今約塵塵稱性故。得遍諸刹塵。思之已上私云。餘教於諸刹中修行化生。此亦且就同類一界論之。故經歷無數大劫修行成佛。正由此也。然今云塵塵。亦通異類界之塵道。然則善財一生

一身圓曠劫之果。實由此等道理故也。問。

今此八段明成益圓遍之相。有何所以作此次第乎。答。一義云。此八段中。初六正舉機所修得之現事。明圓家不共之益相。於中初三約見聞解行證入三生次第。此第三頓證益者。即法界品本會之事。然彼末會有三會中。攝比丘會爲第一。故頓證益之次明超權益。攝善財會爲第三。故次辯成智成位二益。其次第可知。後七八益者。顯前成益圓遍之理趣。謂第七益者。以衆生本具果智故。不同彼三乘之因性外別求果智也。第八益者。今是普解普行故。不同彼別解別行也。爲言問。末會中有三會。今何不舉攝諸乘會乎。答。超權益外無別異相故。又。

抄。稱性之極談等。大疏一下云。然此經文當義博勢變多端。況一義一文包攝法界已上行願疏序云。一字法門海墨書而不盡已上同記第一云。海雲比丘云。我從於彼如來之所聞此普眼法門。受持讀誦憶念觀察。假使有人以大海墨須彌案筆。書寫於此普眼法門。一品中一門。一門中一法。一法中一義。一義中一句。不得少分。何況能盡。釋曰。少分者即一字也。以能詮一字全即所詮法界故。即無盡。不同諸宗能詮定非所詮也。已上十玄門云。所言教義者。教即是通相別相三乘五乘之教。即以別教以論別義。所以得理而忘教。若入此通宗。而教即義。以同時相應故也。已上上來所引並如次第。以後成前。思之可知。抄。普賢語善財文。問。上以稱性之由。述文句。

源底不可窮盡之義。今何引此文爲證哉。答。此文意云。以稱性甚深法故。放捨所重之轉輪王位。求得之爲問。若爾彼三乘小乘等中。放身捨命有見佛聞法。可云皆是稱性之極談耶。答。放捨身命求得己所敬重之法。可通大小權實。然其所敬重之法。隨教隨宗可淺深萬差。故知雖放身捨命之懇志是大小共同。而所敬重求得之法門偏圓有異。何必爲難乎。故大疏十下釋此文云。三我法海中下。別明求法行。於中反顯無不捨能捨。一文尙無所不捨。況全部耶。以一文即一切之。如海一滴故已上解釋分明者乎。

抄。四一乘之要軌者。文清涼意許後三教通是一乘。而於其中。唯此別教一乘是成佛之要妙也。探玄記第一云。以離此普法更無餘語得成佛故已上即此意也。

疏。其猶臯日麗天。會解云。周易離卦云。離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。注云。麗猶著也。今轉用易語也。科云。智明映著喻者。約法因喻也。能喻應云日光奪曜喻已上。

抄。如培塿故文。龍龜上聲云。培。音部。培塿小阜也。塿也。音也。培塿也。已上。會解云。言培塿者。上蒲口反。下郎斗反。謂小阜也已上。

抄。五百年外。問。探玄記序云。六百年後方顯文。今云五百年外。有何意哉。答。

抄。事如別傳文。問。藏錄中有龍樹菩薩別傳。即彼傳云。大龍菩薩見其如此情而感之。即接之入海。於宮殿中。開七寶藏。發七寶華。

函。以諸方等深奧經典無上妙法授之。龍樹受讀九日中通解甚多。其心深入體得法利。龍知其心而問之言。看經遍末。答言。汝諸函中經甚多無量不可盡也。我所讀者已十倍閻浮提。龍言。如我宮中所有經典諸處此法復不可知。龍樹即得諸經一箱。深入無生三忍具足。龍還送出於南天竺已上見此傳文。但云諸經一箱。不云花嚴。何指如別傳乎。答。會解記第十。爲釋鈔云。真諦三藏西域記說之文。引上別傳文竟。次云。評曰。此傳但有入海見經。通說所誦并得經而出。雖不具說。三部花嚴既見經無量亦可知矣。此但傳略故爾。真諦謂西域傳記說之也已上又龍樹造大不思議論釋十萬頌經者。今別傳中所不見也。彼亦波羅頗密多三藏之口傳也。云云。問。別傳中全不見此等義。若是脫略者。付法藏因緣經第五。述龍樹傳中。全同別傳。既兩傳一同也。明知梵本傳文本不載此事歟。答。

云云。委如綱目見聞集抄之。一義云。會解記云。言事如別傳及纂記者。若傳中唯有入龍宮緣。若纂靈記却有搜求得斯玄奧之典故。今發引以證也已上。准此非謂別傳中明求得斯奧典之旨。爲證入龍宮之一邊也。抄。方數千里。文。戒疏引珂圖云。五千里已上。意云。王城爲中。去城每方面二千五百里。故成五千里也。尙書第三疏第一云。委分別之抄。神州大夏。南山戒疏一上云。梵唯真聖之都。雪山已南三方距海周輪九萬。厥名大夏已上又云。河圖云。崑崙東南五千里。號曰

神州。亦稱赤縣已上行宗記一上云。神州者。總理論曰。地神曰祇。大曰黃地祇。統八方內地。小曰神州。統王畿千里。是則神王其地故得名也。赤縣者。或云。帝王南西北方亦故。或云。取中心之處。縣即境邑之通名。然上所釋並居王者所居爲言。今此通稱。但是震旦異名。總目一國耳已上。問。漢書云。張騫奉使大夏。窮河源。十年方還。武帝封爲博望侯已上此云。窮河源者。窮黃河之源也。即天竺名大夏。又南山戒疏一上云。神州乃崑山東南。明知方維自別。斯三證也。大夏背山面海。東南海曲。西北無間。斯三證也。已上行宗記云。二明神州在邊。則證崑崙爲中。三明大夏在中。則證四外爲邊已上又戒疏云。此土黃帝神游花胥王等解即大夏國已上行宗記云。列子云。黃帝夢游花胥王。注云。即天竺也。已上此爲紆正梵語之證正。簡別方土之中邊也。准此大夏是天竺國之名也。今何云神州大夏乎。答。大夏者只是美歎之詞也。隨時對物美歎其處。何妨通用乎。故知若以震旦爲中。以四外爲邊。則震旦亦可稱大夏。即諸傳中名東夏者是也。故今疏抄亦云東夏。會解釋云。夏字玄雅反。訓大也。書云。尹茲東夏。左傳云。撫征東夏已上但於漢書等釋者。此亦美歎彼土故立此嘉名也。未必謂定屬之名歟。

抄。斯經清輝等。問。結集之後經幾日時收入龍宮乎。答。貞元疏第二疏通門云。案智度論第一摩訶衍藏。是文殊師利與阿難海於鐵圍山間。結集此花嚴經。纔結集竟收入龍

宮已上

抄一千八百六十年沒文問。如來誕生入滅之相記年月者。其說紛然。今依何說如是判乎。又今云一千等者。居唐朝何時代如是。指陳乎。答。此事難明。且依歷代三寶記卷第一。舉五異說。其後出自義總有六異說。然貞元疏第二第八通門云。大師晦迹六百年後。方出五天。千二百歲始傳東夏已上。會解記第二引此釋。即註云。謂佛涅槃已。至晉義熙十四年。千二百歲已上。又廣清涼傳下卷及妙覺塔記會解記引之。共云。興元元年甲子歲造大疏。至貞元三年丁卯十一月五日絕筆云云。就此兩處釋。配試彼異說。一云。依法顯傳。殷武乙二十六年甲午歲誕生。則至今開皇十七年丁巳。則一千六百八十二年云云。然佛七十九歲入滅。故自爾已來至義熙十四年。成一千四百一十七年。至貞元三年。成一千七百九十二年。二云。依沙門法上意。周昭王二十四年甲寅歲誕生。至今開皇十七年。則一千四百八十六年云云。然佛七十九歲入滅。故自爾已來至義熙十四年。成一千二百三十二年。至貞元三年。成一千五百九十七年。三云。依正像記。周平王四十八年戊午誕生。至今開皇十七年。則一千三百二十三年云云。取證而佛七十九歲入滅。故至義熙十四年。成一千一百六十九年。至貞元三年。成一千四百二十四年。四云。依道安用羅什年紀及石柱銘。周桓王五年乙丑歲誕生。至今開皇十七年。成一千二百一十五年云云。而佛七十九歲入滅。故至義

熙十四年。成九百七十一年。至貞元三年。成一千三百二十一年。五云。依弘度律師佛滅後衆聖點記。則周貞定王二年甲戌誕生。至今開皇十七年。一千六十六年云云。取證而佛七十九歲入滅。故至義熙十四年。成八百七十七年。至貞元三年。成一千一百七十三年。六者。正出自義云。佛以王四年壬子二月十五日後夜。於中天竺拘尸那城入般涅槃。自爾已來至今開皇十七年丁巳。一千二百五十年間眼滅已上。至義熙十四年。成一千三十年。至貞元三年。成一千三百九十五年也。此六異說中。法顯傳所紀最長遠也。且依此說配試之者。貞元三年鈔主滿五十歲。其後經五十二年。至開成三年已未入滅。自佛入涅槃來方成一千八百四十四年。故今抄云一千八百六十年者。尙次十六年。況於貞元三年製疏之時乎。抄。況逢聖主文問。今云聖主者何乎。答。會解云。即唐德宗也。已上凡清涼大師雖經九宗之聖世。而造疏翻經賜國師號。並是第十主德宗皇帝御宇之時代。故會解第一引妙覺塔記云。至德宗丁酉年印心受戒。興元元年甲子造疏。貞元丁卯功就。貞元丙子年翻經賜紫。已卯年授清涼國師號。已上今云翻經者。四十花嚴經也。造彼疏亦是貞元中事也。問。餘帝之時代全無如此事歟。答。非謂全無。且第九主代宗朝。大歷三年戊申歲。詔入內。與大辨正三藏譯經。爲調文大德。第十二主憲宗帝元和五年。授僧統印。第十五主文宗帝大和五年。帝受心印於師。雖然不如德宗故

云爾也。一義云。行願記第一云。疏主奉唐德宗皇帝勅旨述疏也。歷九宗聖世。爲七帝門師已上。既爲七帝門師。豈不通指之哉。

抄。聖明天子文。禮記十五三十三表記云。唯天子受命于天。士受命于君。言皆有所受不取尊也已上。古文孝經註云。夫明王設位。法象天地。是以稟命於天。而布德於諸侯。文白虎通云。王者父天母地。亦曰天子已上。

抄。列刹相望文問。今云刹者何乎。答。寺院名利也。問。會解第一說經本云。言刹者單梵語。具云刹摩。此云土田也。即一佛所王土也。已上准此今通指天下布列之州郡。名爲列刹。見意顯一天皆崇佛法。四海悉鳴梵鐘也。何云寺院名利哉。抑寺名利者。梵漢之中何哉。疏抄補解云。寺者梵言毘訶羅。此云游止。即出家者游履之處也。廣雅云。寺治也。釋名云。治事嗣續於其內也。已上梵漢既如是。此外更云寺名利者何乎。答。會正記第一云。案靈裕法師等語。凡寺有十名。一曰寺。二曰淨住。三曰法因舍。四曰出世舍。五曰精舍。六曰清淨園。七曰金剛刹。八曰寂滅道場。九曰遠離處。十曰親近處。各有意致。如彼具詳已上。故知今云刹者。第七名也。此會正記者。南山行事抄之末書也。又有人云。列刹相望者。此語出文選。意謂寺寺隣次相近。以互相望見也。已上又大宋高僧傳云。表基立刹已上。凡此中大意云。以寺院擬淨刹故名刹歟。又南山業疏四上說戒云。出家人漂泊無侶。隨所弘道。不局坊主。望刹爲居。四海爲食故也。已上濟緣

華嚴演義鈔纂釋卷第七（一上之七）

九

記四上云。望刹爲居。到處卽止。已上准此等釋。思之可知。又縱雖刹是土田之梵語。而轉用之名寺院。有何難乎。謂土田是總。寺院是別。雖總別異。而同是依報故。例如南山戒疏。一上云。言佛者。梵云佛陀。或云浮陀。佛歟。步他浮圖浮頭。蓋傳音之訛耳。已上此以浮圖爲佛陀之訛音。然亦有塔婆名浮圖。謂古清涼傳上云。北臺上有鐵浮圖二。高七八尺。已上又諸家文集禪家語錄。並云浮圖僧。此是僧名浮圖歟。如是轉用其例是多。思之可知。抄。清涼靈山三千之最。文鈔十八下。住處云。漢明之初。摩騰天眼亦見有塔。請帝立寺。山形似於靈鷲故。號爲大孚靈鷲寺。已上問。今云三千之最。豈非跨節之稱美乎。答。大疏八下。住處釋五臺標幟云。表我大聖五智已圓。五眼已淨。總五部之真祕。洞五陰之真源。故首載五佛之冠。頂分五方之鬘。運五乘之要。清五濁之災矣。已上觸事表顯如此深理。唯是今清涼山。非最乎。又鈔十八下云。五頂攢擁中開山心。離坎乾坤得其中理。千巖聳秀萬壑森沈。鷲嶺之仙峯。成花嚴之一葉。信可謂衆靈潮集之沖府。集賢觀聖之玄都矣。已上豈非三千之最乎。

抄。大聖雖周法界。文自下四句顯真應無礙也。謂周法界者。真身寬遍也。長在此山者。應身局處也。應感普周者。應身寬遍也。清涼長在者。真應局處也。意顯真應二身相對互通遍局無障礙也。快擇意也

抄。攝機長在此山。文清涼傳卷上。室谷沙門惠祥撰云。

或問。大聖化物。理應平等。正宜周旋億利。何
滯一方乎。答曰。誠如來旨。誠如來旨。但以三
緣須居此地。一是往古諸佛展轉住持。二便
無志下愚專心有在。三爲此處根熟堪受見
聞。已上大疏引寶藏陀羅尼經云。我滅度後。於
瞻部州東北方有國。名大振那。其國中問有
山。號爲五頂。文殊師利童子遊行居住。已上
抄。萬聖幽贊文

抄。百祇傳慶於千古文。行宗記一上云。總理
論曰。地神曰祇。已上貝如上引。是則對上萬
聖故云百祇。意顯先聖後賢皆幽贊慶賀也
抄。一今微僧文。廣清凉傳卷下。大花嚴寺
妙濟述云。花
嚴疏主法諱澄觀。○於大歷十一年。來遊五
臺。前後遊臺四十餘遍。後止大花嚴寺。專譯
大乘方等教。花嚴一經。偏所翫習。以自娛心。
已上抄十八下。住處云。慈嶺之東。地方數千里。
曰赤縣神州。卽有唐中花之國也。去清凉之
境。途程不遠。坦然通衢。○往必感微。如何不
往。是知不往卽是三億之徒。○西域諸王。恨
生五天不產東夏。豈唯遙禮大聖。每多仰羨
此君。故有遊西天者。先問曾居五臺山不。若
不曾居。棄而不顧。今此國衆生。宿因多幸。得
藏中花等文

抄。不入餘人之手文。出現品

抄。而遇芳舟

抄。手舞何階文。決擇云。手舞之餘。不能階及
也。手舞之言。出毛詩序。彼云。情動於中。而
形於言。言之不足。故嗟嘆之。嗟嘆不足。故歌
詠之。歌詠不足。不知手舞足之蹈也。已上

抄。今初下有十門文。下疏。一下總釋名題中。以十門分別。可見之。然今抄云。然此七字略有六對等者。是第二對辨開合門也。但彼云。題中七字十事五對等云云。各據一義。不可爲相違。又今云。故此七字卽七大性下。是第三具彰義類門也。凡今疏。但略舉當字釋之。卽可屬此門攝。

抄。二嚴字是總文。決擇云。花字唯能嚴。大方廣佛唯所嚴。字通能所故已上。

抄。體用一對文。鈔五上云。然大方廣三字總有三義。一三字別釋配體相用。如下廣說。二方廣兩字合之爲用。對上大字爲體。三者大方爲體。方字屬大。便成無方。○老子德經云。大方無隅。○已上彼河上公注云。大方正之人。無委曲廉隅已上。老子經前如具引。

抄。故此七字等。會解云。評曰。故字躡前而起。上說六對何得躡此爲七大性耶。應合云。又此七字。不然應云。然此七字。必恐傳寫之誤。爾已上。瑜伽四十六。攝大乘第一。雜集論十一。無著金剛般若論。共說七性。鈔五上具引之。會諸論異說。并會同今題名七字。但雖總數同。而開合互不同。要者見之。

抄。賊者智大文。大疏一下云。大智爲主。運諸萬行。遍嚴一切。無所遺故已上。

抄。則七字皆大文。抄五上云。古人亦各十義釋其七字。不知以七字互相釋。今明大義。則七字皆大。方則七字皆方。廣則七字皆廣。佛則七字皆佛等。故以體大配於大字。若總舉七字。大者體也。方者相也。廣者用也。佛者

果也。花者因也。嚴者智也。經者教也。已上准是今亦欲以七字互相釋故。上來舉彼七大性配今七字。自下正以七字互相釋也。謂七字皆大者應知。七字皆相者釋方字。以上云方者相故。今直云七字皆相也。若依下疏。前七大性之外。更加義境業三大。以十義釋之。謂所詮義為義大。即總是六字也。以無盡衆生為所化境。又此業用盡三際時窮法界處。故大疏云。二方十義者。方者法也。即前十大皆名為法。謂體法相法等。三廣十義者。廣者多也。用多繁興包無不盡故。則前十皆多。即明一遍一切名之為大。一攝一切名之為廣等文。要者可見。

抄無說離說文。洪擇云。言無說者。性無言故。離說者。忘言方會故。已上。

抄謂恒沙性德。下疏云。二者相大。謂恒沙性德無不具故。互相即入微細重重等。具十玄門。皆其相故。即經方字。方者法也。已上此約同別二教。雙舉二義。今且略同教之一義也。

抄。花喻功德萬行。文。問。花嚴之花與法花之花。同異如何。答。五教章通路記第一云。問。古德之私記。花嚴之花令同法花。為白蓮花。從來皆爾。此義如何。答。義理爾。非無此事。○然玄記中。花舉十義。其意並約蓮花為言。況第十云。處世不染如蓮花。已上文據分明。知是蓮花。由此義故。探玄記意。花嚴之花正是蓮花。然不言不通餘之諸花。故義須通自餘諸花。是故清涼大師所判亦通餘花。非唯事花。

亦通義花。無不收攝。即鈔所明。花有二義。一感果花。此是事花。二嚴身花。此乃義花。感果花中。一果俱花。即如蓮花。譬彼因果交徹圓融。二不俱花。加桃李花。喻彼先因後果行布。此乃行布不等圓融。圓融不礙行布。二門不離。具足靡闕。彼嚴身花包金玉等。互通因果。飾法莊人。具如此等種種義門。名為花嚴甚深圓經。探玄記中。要略精簡。且舉蓮花。而不遮通彼餘諸花。清涼大師廣舉事義。是故花喻總通一切。古德所判唯局蓮花。此是一往順探玄記。○又未見演鈔兼包該通。是故古德作如是判。已上。

抄。一以萬行文。會解云。言如聲明鏡者。喻本有修成。即本有明而磨瑩故也。若琢玉成器。喻修成本有。然琢成時有本具成器之性故。如性非全玉。雖琢不成寶器。又鑄金像不離本金。此喻本有。巧匠成像。刻雕而就。此喻修成。通上四喻。法中即成四句也。問。本有修生與修生本有。只是語之上下。何分為二句哉。答。本有修生約法也。修生本有約人也。謂以法就人。則有迷有悟。廢人論法。則三世常定。故知以本有取修生。亦三世常定。故修生屬法。以修生本有。則本有是迷悟之性。故設本有亦屬機。思之。問。次下云。鑄金成像。正是本有修生之義也。何喻唯本有乎。答。上顯修生義中。或云鑄。或云琢。並是修智破妄顯真之義也。然今云鑄金。不云磨金。此依如來藏經。為取摸中像。喻唯本有句。故云爾也。又此四句中。唯本有及本有修生。是

大方廣也。唯修生及修生本有。是佛字也。思之。不思議品探玄記大疏。具釋此四句。可見之一義云。依決擇意。抄。唯經舉四義。決擇云。謂法也。實也。攝也。常也。已上。問。無涌泉何為法義乎。答。軌令生總解。無窮盡故。抄。餘處釋云。問。餘處者何乎。答。玄贊第一云。經者為常為法。是攝是實。常則道軌百王。法乃德模千葉。攝則集此妙法。實又御彼生塵令畢離苦津。終登覺岸。已上。

抄。三世間文。問。疏四下云。言世界者。准大品中。通三世間。謂衆生世間。五蘊世間。及器世間。已上抄十一下云。言大品中通三世間者。即上二十一經。而三世間是智論釋。論云。世間有三種等。餘如疏已上爾者。與今所別何相違乎。答。今依十地論也。但彼疏釋十四難中。世間有邊等四句經文。故引用智論也。抄。謂諸世間主等。自下暗指經文。以釋三世間嚴之相也。問。文意如何。答。疏一下。題名云。所以長行諸王之嚴。偈頌讚德皆顯嚴佛。已上意云。下妙嚴品中。長行各舉諸神王衆各所得法門。是諸王自嚴衆也。後亦以各所得法門結偈頌。讚佛德即成嚴佛。故是智正覺嚴也。為言探玄記第二云。問。此欲歎德。何故頌已法門。

抄。用當諸經之序品文。問。何不直云序品。而云當乎。答。疏一下云。諸經無此廣嚴故。但初名序品。今明已兼正故。廣讚諸嚴。以為花嚴由序。已上。

抄。用當諸經之序品文。問。何不直云序品。而云當乎。答。疏一下云。諸經無此廣嚴故。但初名序品。今明已兼正故。廣讚諸嚴。以為花嚴由序。已上。

演義鈔一下纂釋第一

自下決擇第三
會解第一

疏歸命文 香象起信疏以二義釋。今抄全用初釋。第二釋云。歸是敬順義。命謂諸佛教命等云云。可見之。圭峯注疏亦用初釋。更有一釋。云又歸者是還源義。衆生六根從一心起。而背自源馳趣六趣。今舉命根總攝六情還歸一心。一心卽一體三寶已上。

疏十方極三際文 抄云極通橫豎者。且約十方極。可含二義歟。例如起信論云。歸命盡十方。彼疏釋云。盡十方者。明所敬分齊。然有二義。一云。非直歸於一方三寶。乃欲盡於十方齊敬。二云。於十方內非直各歸一二等刹。亦乃一方所各盡。故盡彼方無盡世界一切三寶。所以爾者。顯三寶普通故。乃爲論標幟故。准此。今十方極之言。亦可含二義。故抄釋之三。業普周乃至無盡三寶也。

抄亦無德不圓文 問。上約菩提涅槃釋之。今云亦無德不圓者。同涅槃如何。答。上別局二轉依。今通指萬德。又上別約果德。今通因果。

抄一成上依處文 問。文句既斷絕。語便不連續。何何成上依處哉。答。卽爲通此伏難故。引二文謂。下云佛身充滿於法界者。第六卷現相品文也。次云充滿法界等者。妙嚴品^{卷第二}云。佛身普通諸大會。充滿法界無窮盡已上引此二文。意云。上句圓明調御師。連續下句法界之言。則上句調御師所依處之塵刹。以下

法界之言成立之。其義尤有便。故爲顯成上依處之義。引此二文也。一義云。此義不爾。下引二文者。爲證法界言兼事理之義也。謂現相品文是事法界故。其次下句云。普現一切衆生前故。次妙嚴品文是理法界故。彼品抄六上以此一偈。配屬還源觀三通。云一塵普周法界通者。卽經充滿法界無窮盡已上抄。佛身充滿法界文。抄二上釋依主中真應無礙時。解釋此經文。可見之。

抄又充滿法界文 唐經第二云。佛身普通諸大會。充滿法界無窮盡。寂滅無性不可取爲救世間而出現文。疏二上云。初二句卽前所通法界虛空。兼明能遍佛身。則十身皆通。無窮盡者。一出現無盡若高山之出雲。二非滅盡法猶虛空常住。次句寂靜也。由無性故。不可取爲一異俱不俱等已上。抄六上云。疏一出現無盡等者。然還源觀說有三遍。一云塵普周法界遍者。卽經充滿法界無窮盡。二一塵出生無盡遍。卽疏前意。三一塵含容空有遍。卽疏後意。言不可取爲一異俱不俱等之普遍諸會。此應涅槃充滿法界。此應唯一性相俱寂故皆得。若有一異則合此爲俱。一涅槃既亡俱從何有。若有俱句違此雙非。俱句已無。雙非寧立。故四句皆遣。百非俱亡寂乎。唯寂而無等者。亦不可說有無等。曰真應等殊唯證相應耳已上。

抄百四十不共文 抄八上^{光明}云。契經諸論皆說如來一百四十不共功德。今依瑜伽四十九說。論云。依如來住及依如來到究竟地。

諸佛世尊有百四十不共佛法。謂如來三十二大人相。八十種隨形好。四一切種清淨。十力。四無所畏。三念住。三不護。大悲無忘失。法。永容習氣。及一切種妙意已上。會解引此文。委細注釋四一切種等。

抄承恩重故文 大疏三下^{淨行}品云。釋經云。見報恩人當願衆生於佛菩薩能知恩德之文。云諸佛菩薩始自發心普緣衆生。難行苦行。不顧自身。垂形六道。隨逐衆生。見其造惡如割支體。迄成正覺。隱其勝德。以所樂法證攝救。見其橋恣示跡涅槃。留餘福教以濟危苦故。自頂至足。從生至死。皆佛之蔭斯之恩德。何一報耶。得人小恩常懷大報。不知恩者多遭橫死。唯自利利人如說修行爲報佛恩耳已上。自初云始自發門至終云以濟危苦。是名十種恩德。彼抄九下委細釋之。要者可見。此雖通諸佛菩薩。何況於本師哉。思之。

疏所住甚深真法性文 會解云。言甚深真者。以法性通諸教。故以其深真字揀之。如法性真常離心念。二乘於此亦能得。今以深字揀之。如權教菩薩。亦住此法性。通以三字揀之。顯所住法性之極也已上。抄顯同體故文 會解云。以疏正歸圓教別相三寶。所以相攝而起。表顯同體故。云但歸別相不會理故已上。問。若爾何下舉三種三寶。竟。卽云今通依之乎。何況次下釋成由理義融現門故。今如來住真法性之旨。准此真法性之言專顯同相三寶義歟。何云疏正歸別相三寶哉。答。兼雖通三種。而正歸別相爲首。

抄。且別相者又問上標中同相爲初。今別釋中別相爲初。有何意義。是以唐本抄如上標列。先釋同相三義竟。次云且別相者即如前科等。尤有其謂歟。爾者今抄文應是傳誤歟。如何。答。上標列中。約淺深次第。又依三寶章。然今別釋中。爲順疏文也。謂疏列所歸專約別相。即如前科云初三句歸佛等是也。故抄家但指云如前科。更不細釋。於同相三寶者。廣立三門。委分別之。其意應知。但於唐本抄者

抄。橫該一切堅徹十方文問。上云。十方橫通三際堅窮。即今指此文義。何如是釋哉。答。橫豎之言隨便不定。何必一准乎。今云橫該一切者。既通攝十方三世。故更云堅徹十方也。

抄。法則通四文問。三寶章明別相三寶體性。云法寶體者。小乘中理教行果。○若依一乘。約有十法。謂理事教義。因果人法解行。皆就軌範義。說具足主伴無盡因陀羅等。如此住說。此約別教。言若攝方便前諸教法並在其中。已上准此。四法是小乘所談。非一乘所說。今何舉十身具足遮那所住所流之法寶。而出小乘所立耶。答。彼意意前四教通以教等四法爲法寶體。但淺深爲異。然圓教中爲顯無盡。以十表之時。舉理事等十法。非唯法寶以此十爲體。明佛寶體之時。亦判理事人法等總爲佛寶體。是則得一經宗旨。以義判釋之。尤有其謂者也。但今抄意云。經論中出法寶體。皆以教等四法爲體。未見以理事

等十法爲體之明文。故順普通之教相。如是釋之。何必爲難乎。然亦不可遽彼章以義判釋也。一義云。彼章就四法中。且約理法釋歟。行顯記第二釋教云。二別相三寶依實首大偏五教以明

分五。一小乘教有三。謂佛法僧。○五大乘圓教亦三。一佛寶有二。一融三世間十身。○二佛自具十身。○二法寶有四。一教法謂別教二理法。謂法界三行法。謂行有。四果法。謂依正。三僧寶。謂海會。已上既依實首五教。則五教並以教等四法爲法寶。然明圓教中法寶。則以法界十玄爲理法云云。其十玄者。即以教理事等爲所依體事也。准之。豈非彼章且約理法。以釋法寶簡異權小哉。

抄。略舉理教文問。起信論歸敬偈別舉理果。彼疏釋云。別歸深而圓故云云。尤有其謂歟。今何殊舉疎淺之教法乎。答。隨作者意。無別所以。或可彼通釋摩訶衍義故。別歸理果。故論云。有法能記摩訶衍信根。是故應說已上

今別釋經教故。歸理教歟。抄。即以無漏界功德爲體。三寶章云。三義雖別佛德不殊故云同相。此即以佛無漏功德爲體已上問。無漏界功德者。爲局有爲無漏。爲通無爲耶。答。今云。以事就義者。別相三寶之事相上。以義區分三寶義。彼別相三寶既通三身。豈此門所立不通法身無爲之理乎。又唯識論第十釋此即無漏界之頌文云。此謂此前二轉依果。即是究竟無漏界攝。○界是藏義。此中含容無邊希有大功德故。或是因義。能生五乘世出世間利益事故。清淨法界可唯無漏攝。四智心品如何唯無漏。

道歸攝故唯無漏攝已上准思知之。抄。二法上三者等問。三寶章唯就佛體上以義分之。今何通論法僧乎。答。一義云。彼章意略舉佛寶之一。例知法僧之二。故今抄主承用彼意。具就三寶上通論之也。但小乘教始教意。於法寶上不可許性覺義。以彼偏執異如凝然不變無知無覺故。若約四法中行果則方可謂。法上有覺照歟。一義云。彼章今抄意勢少別歟。三寶章云。一約事就義。○此義通諸乘。但淺深異耳。唯除人天。○二約會事從理門。○此則以真空爲體。此義通諸教。唯除凡少也。三約理義融現門。○此義通諸教。唯除小乘及始教已上既彼章意以事就義門。唯除人天乘。廣通小乘等故。但於佛寶上區分三義。猶是可通小乘等所知故。然於法寶上不許性覺義。如次上明。於僧寶上佛義難成。以因果隔別不許一體故。依之彼章於法僧二寶上。不區分三義歟。是以事就義門廣通小乘等故也。然今疏欲顯同體。故躡前起後。云所住甚深真法性。豈通小乘等權淺哉。故抄主約躡前起後釋同體義。偏約法性宗。其深旨以之思之。佛寶上以覺照義名爲佛寶者。非但修生。以住真法性之覺照故。准此。僧寶上以觀智爲佛寶者。亦非但因智以所住法性是因果無別故。准佛寶何例知。今疏一下云。四智圓融無二性故。修生本有非一異故。不失經宗已上抄五下云。彼宗四智修生涅槃本有。今即四智是本覺智。修生之

四非別有體。如金成像。金像不殊。故已上彼宗者。法相宗也。以覺照義名為佛實。准此可知。又十地經云。智起佛境界已上。同地影像分大海十德大地十山。探玄記釋云。一云地內悉有佛果已上。僧果已上。僧實之觀。智名為僧實者。即此意歟。若爾者。何為住真法性以顯同體之由哉。問。所立之趣是一宗之大義。敢非遮之。但今抄一段全不見其意。況抄主自總結云。然三寶通諸乘等云云。明知。今同體之義亦通小乘等。何云偏約法性宗明其深旨哉。答。今云以事就義門者。別相三寶之事上。約就覺照等義區分三寶。然會解記釋抄次上云。顯同體故之文云。以疏正歸圓教別相三寶等文具如上引。既云疏正歸圓教別相。爾者於彼別相之事上。所義分之同體三寶。豈亦非圓教意哉。但於總結之文者。彼文意云。總而言之。三種三寶通於諸乘。含有勝劣。但今疏別歸圓教深勝三寶。非是前四教淺劣者也。如下引會解記。可見之。

抄。二約會事從理門文。問。當門意可存三寶不同哉。答。三寶章釋此門云。即三寶相雖別。然同以真空妙理為性。故云同也。涅槃經云。若觀三寶常住。同真諦我性。佛性無別。此則以真空為體已上。准此。三寶不同全屬前別相。而今會彼別相事。歸真空一理。是為當門意故。當門中不可存三相不同歟。即今云皆依真故者。此亦指躡前起後之文也。問。三寶章釋以事就義門云。三義雖別。然佛德不殊。故云同相已上。佛德不殊。故云同相。而三義

別故不失三相。故云同相三寶也。准此。今亦從理一味。故云同相。而不壞收而會故。不可失三相。如何。答。此難不爾。彼則事是別相三寶差別之事相也。義是覺照等三義不同之義理也。故雖言同相。而不失三相。今則不爾。如上可知。問。

抄。由此一門文。會解云。以第一門約事。第二門所歸離亦法性。然通但空。唯第三正顯實理故已上。

抄。三門雖異文。問。自下文段為總結以事就義等三門。為別釋第三理義融理門。答。可有二意也。問。若云總結釋三門者。正見三寶章文云。三約理義融現門。心性真如中離念本覺即是佛實。乃至冥合不二名僧寶等。竟。即引證中初引涅槃經。次引淨名經。今文。次下云。若就覺義。而論並稱佛實。乃至豈為異耶。故云同相已上。即今抄全寫彼章文。豈非別釋第三門耶。若依之爾者。今見文相起盡。既舉三門竟。即結釋云。三門雖異等。豈別屬第三門耶。如是結釋。次下所引經文并解釋。尤通三門。是以行願記出體門中先辨差別。則同相三寶列釋三義。而後明體性中云。同體三寶通以真如為體等。即引今淨名經文為證據。明知。不別屬第三門。准彼三寶章所知之。但今云三門雖異等者。凡同相三寶者。初門唯約義。次門唯約理。今此第三門雙融理義。直顯一真之中源。雖門居第三。而義該諸門。故雖三門別立。終歸一致。並稱同體。正由以此第三門該羅之故。上云由此一門故

等者是也。次於行願記釋者。雖約本性與觀行及融通區分三義。彼唯別就今第三義委細論之。故為證此三義之體性。引涅槃淨名二經。全同三寶章。何為相違乎。此中大意云。三門雖異。而其實約理義融現。故並稱同體。問。南山戒疏一上云。有四種三寶。一理體者。如五分法身為佛實。滅理無為是法實。聲聞學無學功德是僧實。二化相者。如釋迦五三千為佛實。演布諸教為法實。陶鑄等為僧實。三住持者。今抄云。大同。四一體者。如常所論。唯約心體義分三三相。如涅槃說三寶同性等已上行宗記一上云。他宗皆闕理實四住分別獨出。今疏已上又云。理通大小者。生空真如。是小乘理清淨。以本即大乘理。歸敬儀云。理謂至理。天真常住。還是心體。若爾。與一體何異。答。一體在迷。專據凡說理實。約證唯從聖論。故分二矣。已上既云他宗皆闕理實等。爾者今三種中。實闕理實歟。如何。答。今同相有三義中。法上三者大同。彼云一體在迷也。但今是動靜迷悟。一源莫二之真性。不局凡也。佛僧上者大同。彼云理體約證等也。但今

抄。三住持三寶者文。問。住持之得名如何。答。法身章云。此中住持有其二義。一是所住持。謂由前同相別相。真實三寶餘勢力故。抄。力持力文。決擇云。言力持身者。舍利等也。已上抄七云。即力持身如為就留影力持不滅。已上問。第十七上云。舍利梵言。此翻名身。若云舍利羅。此云身骨。論經名受神力身。此身

是佛攝受衆生，留化神力，故云出現品中，王持壽喻正喻力持身也。已上餘如前釋教主難思中引之。

抄。然三云實通於諸乘。會解云。若同相三門唯除人天乘。通餘四乘。但淺深異者。第二門兼除小乘。通後四教。第三門兼除權乘。通後三教。若別相住持皆通五乘。然約就諸教勝劣不同。今歸圓教之勝。故云以義科揀歸勝非劣。此顯源義故。揀餘乘言一理統之。下此顯廣義。則普收諸乘三三寶也。具揀收二義。方顯敬無所遺矣。已上。

抄。一一微塵中等。行願品云。於一塵中塵數佛。各處菩薩衆會中。無盡法界塵亦然。源信諸佛皆充滿已上。

抄。難思普賢文。問。上云普賢。下云普賢位。同異如何。答。上云普賢者。廣指普賢機。未必局一人。其數不可測。故云難思也。下云普賢位者。此約法普賢指圓融行位。故玄四云。信滿成此普賢位。故已上一義云。今普賢文殊者。別舉上毘盧之理智二德。故知別指普賢一人。云難思普賢也。但云難思者。第八十卷經說善財童子逢普賢菩薩。即得顯因廣大相中。正明善財見聞證入有二。先長行述正見聞證入。後偈顯顯聞佛德難思。大疏十下釋此不同云。普賢意云。上見我難思。尙是因位。今示汝果。尤更甚深。已上具如前卷引之。彼長行中。顯因深廣之經文云。普賢菩薩摩訶薩。告善財言。善男子。汝見我此神通。不唯已見大聖。此不思議大神通事。唯是如來之

所能知。已上指此經文。上見我難思。又今抄云。難思普賢也。普賢意自云見我難思。故今連書難思普賢也。

抄。偏舉二者文。行願記第六云。三聖觀中。先明二聖三重表法。初重普賢表所信法界。即衆生如來藏。此是緣起法界。非互指一眞法界也。以眞法界但是根本。於眞法界中。就能起諸法義邊爲普賢。能照義邊爲文殊。其所信法界帶能所。故亦爲緣起。第三重理智契合者。即會緣歸一眞法界也。已上能起諸法義邊者。是如來藏緣起法界之理也。能照義邊者。觸境照解靈知不昧之智也。此中大意云。一眞法界義分理智。是名普賢文殊。即是爲法界宗之上首也。

抄。然通顯歸意。問。今顯歸意有幾數乎。答。會解意起信疏六意三寶章行願記。各七意互出不同。今云衆多者。含此等義。但今抄略有三意。初顯吉祥故。謂三寶功德第一吉祥故。次又一切下發生信心故。謂欲令後人聞此教典不起疑惑。故先讚歎三寶也。然今先以經六成就例顯立文之意。佛滅下准例以正釋也。離過失故者。彼六成就中。釋安信聞二成就由云。離增減異分過失云云思之。三請感下爲求加護故。謂像季傳教障難頗多。先敬三寶上求加護也云云。私云。今有四意。前第二意中。初令生信故。次佛滅下表有稟承故。行願記云。欲顯所述且非胸臆云云。准彼可知。

抄。未得顯加文。綱目云。第七明入定意者。略有四意。○二意受加佛力加持。此爲器故。論云。何故加。以得三昧故。已上。

抄。第九迴向等。會解云。即無縛無著解脫迴向。此第三十一一卷皆說普賢。故云爾也。良以下出所以已上。

抄。良以普賢文。問。普賢是因人之名也。何云微果乎。答。三聖圓融觀。貞元疏第三末會初明二位統收中。文殊表信。解智三。普賢表理。行果云云。豈非普賢通果。探玄記第八迴向云。以普賢門內通因果故。已上今抄釋全同之。況行願疏云。一經之主即是普賢等文。若普賢不通果者。豈花嚴一經不通說果法乎。問。普賢有人有法。且人中亦三種。並是因人。不通果位見故。貞元疏第二迴向云。又曲濟無遺曰普。隣極亞曰賢。此約諸位普賢。以俱發普賢心。三賢十聖皆普賢故。又德用法界曰普。至順調善曰賢。此約當位普賢。普賢正是等覺位故。又果無不窮曰普。不捨因門曰賢。此約佛後普賢。成佛之後亦曰普賢。位中普賢悲智雙運。佛後智海已滿。而運即智之悲。寂而常用。窮未來際。教化衆生。已上准此。諸位當位之二種正是因人也。佛後亦不捨因門。故名普賢。更非果門之稱也。唯知三種並是因人不通果門云事。又今抄云。佛前佛後皆悉有故者。點釋上該因微果之義歟。將又別義歟。答。貞元疏第一迴向云。位前普賢行即是因行。位後普賢行即是果行。位中普賢義通因果。已上高祖定判如是。何事勸勞乎。但佛後亦不捨因門。故非果門之稱云事不可然。

既云果無不窮曰普。何唯執不捨因門之言。而忘果無不窮之釋乎。又今抄云。佛前佛後者。點釋上該因徹果之義。即位前位中二種通名佛前。其相准前可知。是即除位前普賢。其餘二種廣通果門也。又大疏八下普賢云抄諸佛根本故文。問。諸佛根本與法界體有何別哉。答。行願品云。一切如來有長子。彼名號曰普賢。尊已上彼疏釋云。言長子者。最尊勝故。出現前云。誰是如來法長子故。若表法者。既表法界先萬物生無過此。故如有偈云。普賢真身遍法界。能為世間自在至。無始無終無生滅。性相常住等虛空。既無有始。則是長義。不捨因行。故佛子已上同記第六云。此偈即金剛瑜伽頂經偈也。所遍即一真法界也。能偏即普賢也。世間即一切緣起諸法也。主即最初能生也。無始無終者。全同真界也已上准此。一切如來長子故云諸佛根本歟。此約人門也。若約法者。如行記第二云。普賢是法界體故。云法界體應知抄。故金剛頂經文。

抄。但願大法弘通文。起信疏上云。申敬意中。餘論之首多申二意。謂利自他法久住等已上大賢梵網古述下抄。而聖后所翻文。編年通論十四云。延載元年則天加號天冊金輪聖神皇帝。作七寶。復開于闐國梵本花嚴大經。即遣使奉玉帛。往求之。并請彼國善梵學者一人隨經以來。於是于闐主。以寶母難提妙花嚴宗旨遣赴命。則天見之大悅。詔入大遍空寺。翻譯花嚴。

則天時幸其寺。親施供饗焉已上抄。賢首將解文。崔致遠傳云。以新經既加一會。舊疏或涉三思。爰隨補闕之文。聊招提綱招之義。重述略疏。始妙嚴品至第六行。迎知報盡。因越次折十定微言。僅了九定未絕筆。而長逝。料簡有十二卷演義抄云。聖后所翻曰。至第十九經遺何種。門人宗一惠苑兩續遺藁。一師足是惟尺有所短。詎得寸無所遺。演義抄云。苑公已上意云。唐經十。十定品云。爾時世尊在摩竭提國阿蘭若法華。薩埵中。始成正覺於普光明殿等文。然晉經脫此品。不見十地品重會普光法堂。故但成八會。於是賢首隨補闕之文。重述略疏時。知報命將盡。故超越諸品。決折十定品。而其亦不了。後言抄筆格文詞。

抄。便遮那心源等。決擇云。言遮那心源者。性海果分也。普賢行海者。緣起因分也已上問。何故配釋因果二分乎。答。自宗意心觀行境即沒因果海。信解真正皆是因分門也。而今苑公不貴宗通。故迷行境。乖普大義。故信解不真正。解行既顛倒。故因果二分共失也。爲言次下十意中。第二意正顯心觀沒因果海之旨。餘意多明普賢門中信解真正之義歟。一義云。顯密圓通成佛心要云。今依圓教。修行略分爲二。初悟毘盧法界。後修普賢行海。且初悟毘盧法界者。謂花嚴經所說。一真無障礙法界。或名一心。○後修普賢行海者。既得了悟無障礙法界。是自本心。於中本具十。

花嚴世界微塵相好帝網無盡神通功德。與十方諸佛更無差別。○故須稱自家毘盧法界。修本有普賢行海。今無盡功用疾得現前已上准此。今云遮那心源者。毘盧法界也。餘可准知抄。後進望涯文。論語第六先進明先進後進二人之相。要者可見。莊子第二十云。君其涉於江而浮於海。望之而不可崖。○絕情欲之書第五七云。今殷其淪喪。若涉大水。其亡津涯。淪沒也。言殷將淪亡。如涉大水。無涯際。無所依就也。已殷紂王無道將滅亡之事也。准此等釋。今云望涯者。淪沒大水。無所依就。故意深望得涯。而不得涯之意也。抄若指其瑕類文。會解云。言瑕類者。玉絲之病也。已上玉篇云。類。力對切。絲也。反存。大般若四百二十五云。爲諸菩薩摩訶薩衆。宣說六種波羅蜜多。示現教導讚勵慶喜。安撫建立已上抄。然疏中欲掩等。准決擇意。此通伏難。有難云。今十意者。是述作疏之意。疏意既欲指肯。何故疏中不分明顯示乎。故云然疏等也。次下諸句亦通伏難。故決擇又云。鈔中何說。傳者須知得失。何須撰抄。諸徒誠請。難以違之。已上長時等者。會解云。長時弘宣等者。意云。但欲要知得失。爲諸徒諸之。汝等長時弘宣。不煩煩辨此也。辨之則恐迷宗。滯跡等也已上抄。世路以多歧亡羊文。決擇會解共引列子第八

抄。何以呈上架屋文。顏氏家訓第一序云。

魏晉已來所著諸子理重。半複遞相模教。猶屋下架屋。床上施床已上

抄。五百比丘文。○抄三上釋通會二宗中。引

涅槃經。又下云如栴金杖等者。亦在彼處。可見之

抄。下經之中文。妙嚴品說衆海雲集中。異生衆得法讚佛之文也

抄。海惠菩薩文。同品如來師子座莊嚴具中。所流出海惠菩薩雷音普震菩薩等。亦以偈贊佛之文也

抄。或登地菩薩文。會解云。登地如無著。加行如天親。時莫如戒點等。懸記如龍樹文

抄。皆是定心所演文。會解云。皆是如來等者。出經正詮定之所以也。故經云者。即金剛三昧經也。況花下進顯意云。餘經尚不離定心。況花嚴海印定中。所演菩薩定心所受而不示心觀耶已上圓覺隨文要解第四云

抄。經云汝所說者文語文。金剛三昧經卷下

北涼失譯。舍利弗言。一切萬法皆悉文。文言之相即非爲義。如實之義不可言說。今者如來云何說法。佛言我說法者。以汝衆生在世說。故說不可說。是故說之。我所說者。義語非文。衆生說者。文語非義。非義語者。皆悉空無。空無之言無言於義。不可義者。皆是妄語。如義語者。實空不空。空不實離於二相。中間不中。不中之法離於三相。不見處所。如如如說已上今疏明教體中。第七會緣入實體。引此經文爲證據。故今具引之。又釋摩訶衍論第

二明五種言說中。亦引此經文。證成如義言說。即彼三師共委釋之。初舍利弗問云。一切

萬法等者。普觀記第二云。謂所說教皆是能證名言文字。如實之義性離文字不可言說。今佛云。仍而說法耶已上後佛答中。以汝衆生等者。諸師各作多釋。且普觀云。謂我所說法由汝衆生意在所生言說事故。不思實義但攻言說。唯自恃著音韻呼吸語言評論。我爲對治彼凡愚等。是故說之已上文語非義者。准此可知。又云。如義語者。謂由稱可如如說故已上稱可如之說者。彼論次下云。謂言說之極因言遣言者。○於是能遣如如如說。所遣四種虛空言說。大本維摩詰契經中。作如是說。爾時文殊師利。○如宜維摩詰爲我等大衆離言說。言說說非不二。除遣假說之垢。於是維摩詰默然無所說。爾時文殊讚維摩詰言。善哉。善哉。善哉。居士如言說如。耳聽如

○斯乃真實不二法門已上通玄抄第二云。故雖默然亦當能遣如義之語已上問。若爾。如義之語唯局頓教及真如門。不通前三教及生滅門歟。答。通法疏第二云。問。准三昧經。佛所說者。義語非文。不言義者。皆是妄語。生滅門中。佛所說者。既非如義。應皆妄語。若許生滅有如義語。今真如門揀之不盡。於此兩途。若爲會通。答。如義有二。一真如如義。如上所引三昧經說。二生滅如義。諸佛所說一切契經皆顯如故已上解釋分明也。思之可知。但案下教體中。第七門引此經文之意。唯局頓教歟。又通玄抄云。此如義語通真如門全

○前四言說虛妄說者。斯則通屬生滅門也已上又圓覺大抄至下教體中可引之

抄。唯攻言說文。論語第一云。子曰。攻乎異端。斯害也已矣。而論語。異端不問也。已上決擇云。唯攻言說者。心無妙解。口誦禪歌。念諸家章疏之文。狀同瓶瀉。味一心寂照之理。勢若雲騰。以此誨人。豈獲義利。苑公之類。即其人也已上抄。不知萬行文。唐經第十六須彌品云。不能了自心。云何知正道已上反例可知。但決擇云。言不知萬行會了自心者。如解脫長者誠善財云。善男子。應以善法扶助自心。○應以精進堅固自心。○應以智慧明利自心。○應以佛平等廣大自心。應以佛十力照察自心。又遺教經云。汝等比丘。已能住戒。當制五根。勿令放逸。乃至云。此五根者。心爲其主。是故汝等當好制心。心之可畏。其猶毒蛇。○當勤精進折伏其心。刊定反此。故云不知已上

抄。用以心傳心之旨文。意云。用達摩心傳心之宗旨。開顯遮那內證之果海法門。爲言故行願疏序云。果海離念而心傳已上同記第二云。果海離念則非情識所解。既絕所解。則言之不及。須已言得意。得意即是心傳故。別行十地經云。我今說一分。論釋云。十地有二分。一因分。二果分。○今言心傳即傳說不及者。果分也。亦即楞伽宗說二通中宗通也。○亦即達摩無念爲宗。以心傳心。不立文字之意也。已上問。鈔三上云。達摩以心傳。正是斯教。○故南北宗禪不出頓教也已上准此。以心傳心及南北二宗。並是頓教之宗旨也。今何用

此頓教宗旨。開顯別教一乘果海法門乎。又南北二宗同受達摩之宗教故。抄三上共攝一教。今何別教乎。答。今此頓教之相攝者。清涼走舉盛比論之。異朝和國之禪徒專執。誣此事。加之。自宗學者當代明匠。其所存各不同。且一師傳云。以佛之祖之的的以印。令同唯證相應之果海云事分明也。依南北宗禪不出頓教之釋。強不可謂以心傳心之旨是頓教也。但於一處解釋者。圓覺大疏本云禪門離念無念亦是。此中拂迹遮過之意。然以心傳心密意指授。非今簡牘所論。且約形言動此辨矣。已上意云。只約離念拂迹之一邊。判爲頓教。其實非謂偏是頓教爲一義云。於達摩所傳。機悟不一。謂達摩意全廢詮旨。不立文字。直示行境。以心契爲冥符。然受此直示之機中。由根欲性有差別故。或可有沒同果海之類。或可有但得離念無念拂迹遮過意之類故。拾遺問云。達摩之三人得我法深淺不同。尼總持所得如肉。斷煩惱得菩薩道。有如骨。迷即煩惱。悟即菩薩。慧可如髓。本無煩惱。元是菩薩。已上三人共受直指人心之密誨。故二人得法並無非以心傳心之旨。而深淺不同故。或云果海離念而心傳。或云以心傳心正是斯教等。處處解釋各約一機所傳。故不相違歟。又惠可禪師門葉其所悟亦不一。准。故拾遺問云。北宗意衆生本有覺性。如鏡有明性。煩惱覆之。不現。如鏡有塵闇。○洪州意者。起心動念。彈指動目。所作所爲。皆是佛性。餘體之用更無別用。全體實顯。廢造善

造惡。受苦受樂。皆是佛性。如雙作種種飲食。一一皆覺。○牛頭宗意者。謂諸法如夢。本來無事。心境本寂。非今始空。迷之謂有。○上之三家見解異者。初一切皆妄。北宗大一切皆真。洪州後一切皆無。牛頭若就行說者。初伏心滅妄。北宗大信任性。洪州後休心不起。牛頭且宗密性好勸會。一會參各搜得旨趣如是。若將此語問彼學人。即皆且不招承。問有答空。徵空指有。或言俱非。或言皆不可得。修無修等皆類此也。彼意者。常恐墮於文字。常怕滯於所得。故隨言拂也。有歸心師。學方委細教授。令多時觀照。熟其行解。○荷澤宗者。尤難言述。是釋迦降出達摩遠來之本意也。將前望此云。乃迥異於前。將此攝前云。即全同於此。故難言也。○謂諸法如夢。諸聖同說故。妄念本寂。塵境本空。空寂之心靈知不昧。即此空寂之心是前達摩所傳清淨心也。已上今案云。佛付法於迦葉已來。乃至第二十七僧迦羅叉。第二十八達摩是爲二十八祖。皆是祖之付法。嫡之寫瓶。悉無不盡心符。故圓覺略抄二下注釋達摩云。依師下悟如來禪。已上漢地七祖亦復可爾。但枝派相分中。既有深淺不同。即如上所引。故知。嫡之付法之親證。雖沒同果海。而彼枝派中。豈無同此頓教。乃至始教空門之類哉。禪源詮中祖舉三宗。教列三種。彼此相屬思之可知。然知訥著語決疑論中。總不許以禪門判爲頓教。須准上所引徵話之也。問。圓覺大疏云。非今簡牘所論者。但局嫡之付法之親證歟。爲當如何

演義抄一下纂釋第二

第三扶肯大義

抄。故講得五雲疑空文。五雲疑空者。講普經時之事歟。六種震地者。講唐經時之事也。編年通論第十四云。萬歲通天元年詔沙彌康法藏。於大原寺開示花嚴宗旨。方緒經題。白光顯然自口而出。須臾成蓋。停空久之。萬衆歡呼歎異。都講僧怕奏其事。則天悅有旨。命京城十大德。爲藏授滿分戒。賜號賢首。詔入大遍空寺。參譯經。○長安元年則天將建大像。○是歲詔賢首法師法藏。於東都佛授記寺。講新花嚴經。至花嚴世界品感大地震動。逾時乃息。即日召對長生殿。問帝網十重玄門海印三昧。參合六相總別同異成壞之義。藏敷宣有緒。玄旨通貫等文。自下述則天聞而驚歎金獅子爲聖。以敬示今觀流傳金獅子章是也。不。故法藏指抄。大義屢垂文。漢書第卷云。昔仲尼歿而微言絕。七十士往而大義乖。已上抄。破五教而立四教文。下明諸師立教中。立四種教。有光宅天台元曉惠苑之四家。尋之應知抄。使德相而無相入文。問。假雖德相無相入相作。何必即用之體不成乎。答。一義云。德相者全體之德相。故德相即亦名體。起信論名爲性德者。例准可知。故決擇云。即用之體不成者。業用既有德相。獨無即業用之德相不成故。已上刊定記第一末云。起信論云。真

如相大者。具足無量性功德。故此德即是相名德相也已。又云。真如性既具過恒河沙德。真所起事德量亦然。是故此事及德同無爲性。非相所遷。非分限取。唯普眼見非餘境界已上准此可知體。一義云。會解云。然體是即用之。今既體無入作不成相即也已上委如抄一上旨趣玄微中記之。

抄。德相不通染門文。刊定云。初體事者。即是德用所依。此通二種。一純淨無漏。是德相所依體事。二通漏無漏。是業用所依體事已上故今難意。云德相不通有漏染法者。法界緣起事交微義不可成也。問。刊定記云。先通辨德相因。謂佛菩薩從初發意。修諸行時。一皆與法性相應。常觀諸法若同類若異類。若同體若異體。若雜染若清淨。相雖差別其性是一。所謂無性。以無性故性相無礙。此彼相既同一性。相隨性而融通。是故此事彼事成即在等。無障是也。又由大願迴向善根同如相故。證淨法界所感依正還同真性。具足一切無邊無礙德相已上。既出德相云若雜染若清淨。豈非德相通染門乎。答。此釋意云。從初發意觀雜染清淨其性是如。故至佛果位得性相無礙。又由同如之善根故。所感之依正還同真性。是即離垢染。無礙礙之清淨果德也。爲言。

顯所因。後別辨其相。前中謂佛菩薩成就無礙法界相應三昧。通明解脫陀羅尼等。用前體事。對應度者轉變自在。此所轉境通於染淨已上。准此。業用但以神通力爲所因。全不見真如所因。如何。答。實如來難初正出所因。唯以三昧解脫力爲所因。然天下別辨其相中。云盡法界所有染淨法。無不同時具足相應。所以者何。一切染法一真性故。一切淨法真所起故。云於堪應者。現此境界已上此亦以真如爲所因也。問。若爾。只是兼通之義也。今何云但就如明乎。答。抄以緣起相由之玄旨等。問。刊定記第一末顯義分齊中。明德用所因。而未見緣起相由與現性融通相望。而論同異之釋。今何如此難乎。答。光明覺品云。一中解無量。無量中解一。展轉互生起。當成無所畏已上。大疏三上云。謂一與多互相生起。則一是所起而無力也。多是能起故有力也。以多有力能攝一。以一無力入於多。是故此一恒在多中。多依一起。准上知之。緣起法界理數常爾。稱斯而見何所畏哉。由此緣起成前平等。由前平等成此緣起。文理照然。不許事事無礙。恐未若深思已上抄八上云。疏謂。一與多下上標舉二門。今正將緣起相由所以。釋一多相容之門。此中大意凡所知所起即無有力。若能知能起即是有有力。廣如玄文。由此緣起下結破靜法。彼云。此偈了一多平等。謂解多由一起。解一由多生。無一不成多。無多亦無一。了彼一多相由生起。一多之念息。一多相平等。此會

差別歸平等性。理事無礙非事之無礙。應審思其文。勿謬解也。釋曰。今疏即賢首意。此公破師言是謬解。故今結示。即符昔大義中之一也。此公意云。是理事無礙者。以例前諸偈多約會事歸理。一切平等拂諸見。故不合是事事無礙。故今先出此偈本意。言由此緣起成前平等者。上云。本會則住無所住。新集則入無所入等皆平等義。何以得此皆平等耶。特由緣起互相由。故且如本會與十方新集之會共成緣起。由因本會有十方。故十是所起無礙。即是本會由因十方說本會。故本是所起。所起無力。故入十方。故由緣起成前一切皆悉平等。言前平等成此緣起者。謂一有定性不由於多。多有定性不由於一。今由一無定性縱多而起。多無定性由一而生。故由無性平等之義方成緣起。故隨一佛會即一切佛會。法界一切法會即是一法會。故此一法會不動而常遍。不分而常多。前後互相成。如何不信。故賢首云。緣起法界理數常爾。應細深思自當見耳。觀此疏文。似此弟子當聽之時。早已不受持令深。且疏結云。不信事無礙恐未著深思也已上刊定記第四云。九解了一多平等。謂解多由一緣起。等文全如抄所引。准此可知。問。何以得知。此刊定意以緣起相由。同理性融通耶。答。經既云展轉互生起。即是正明緣起相由之義。而妄會爲理事無礙。則亦成令同理性融通也。探玄第四釋如抄一上旨趣玄微中。明一多相容不同門之處引。

抄。不欲欺誣亡殯。文玉篇云。殯。莫骨切。死也。意云。判定記主已入滅。故云亡殯。而今不欲欺誣彼亡死之人。爲言。一義云。

抄。使質而不野。文 論語第三云。質勝文則野。
荀氏曰。野如野人。言鄙略也。 文勝質則史。荀氏曰。史者文多而質少也。 文質彬彬。

抄。三地已下准錄古文問。今云古者誰人乎

抄。如釋淨行品文。第二會說十信位法中。開明品說解了。淨行品明修行。賢首品說解行。成滿之德也。然其修行者。觸境發願。是隨事之行也。大疏三下淨行品云。三宗趣者。以隨事

巧願防心不散。增長菩薩悲智。大行爲宗。成就普賢實德爲宗。已上探玄記第四云。三宗者。以願海爲宗。但願有四種。一誓願。謂行前
要期等。二行願。此有二種。一與行俱起。二但
對事發願。則此是行。以防心不散故。三行後
願。謂以行迴向願得喜等。四自體無障礙願。
謂大願究竟同法性海。任運成辦一切諸事。
此中唯論行願。餘者義通可知。已上其對事發
願者。初菩薩在家時願。創出家時願。既出家
已。受禁戒時願。乃至晝夜寢覺時願。如是
始終隨事發願。無空過時。總有百四十一也。
抄。梵行品四果文。第三會說十住位法中。結
前十住品方說梵行品者。且探玄記以五義
釋之。或云。前明正位。今辨成位之行。乃至
或云。前辨位通。今別明出家人行等云云。經說
此出家人行。廣舉十法。所謂一觀身。二身業
三觀語。四語業。五觀意。六意業。七觀佛。八

觀法。九觀僧。十觀戒也。此所觀戒者。經具說於和尚羯磨教授二阿闍梨等諸師中。以一白三羯磨受之旨也。就此十法兩師意別。若依香象意。則此十法只是所對境。推徵此十法。所顯之真理爲梵行體。故探玄記第五云。初釋名者。離妄念之業故云梵。會無我理故云行。等文更有兩釋。可見之。若依大疏四上云。梵行以何爲體。又略有三也。一者卽戒。戒能防非故得稱梵。二者四等。三者惠。等文彼品大意如是。應知。然今云四果者。唐經第七云。若僧是梵行者。爲預流向是僧耶。預流果。一來向。一來果。不還向。不還果。阿羅漢向。阿羅漢果是僧耶。等文

抄。問明品貪瞋之名文。唐經第十三云。文殊問法首言。如佛所說。若有衆生。受持正法。悉能除斷一切煩惱。何故復有受持正法而不能斷者。隨貪瞋癡慢覆忿恨嫉慳誑。諸勢力。所轉無有離心。既能受持法。何故復於心行內起諸煩惱耶。已上取意時法首菩薩以頌答曰。佛子善諦聽。所問如實義。非但以多聞能入如來法。○如人數他寶。自無半錢分。○於法不修行。多聞亦如是。等文大疏三上云。第七正行甚深。○勢力已下。結成不斷。謂有持法非唯不滅舊惑。亦乃隨解新增十一種惑。勢力所轉。等文是即偏學教法。體著解門。不如設修行之過失也。凡預學流。雖悅無窮。隨解增惑。豈非至悲哉。

抄。十向品三倒文。十迴向品。卷第二十二第一救護一切衆生。離衆生相。迴向云。不起心顛倒。想

顛倒見顛倒迴向已上疏五上云謂於前諸事起心分別常無常等名爲心倒。於常等境取分齊相名想倒。於相執實名爲見倒。翻背正信立以倒名。翻上名爲不起已上此略釋經文。卽通諸說云云次下釋三不同中。小乘舉分別論者及俱舍論之二說而抄十二上云。其薩婆多中更有一釋等云云又疏云。若大乘中亦有多說。一云。依七識心義分三倒。謂七識妄心性是乖理。顛倒之法名爲心倒。依是心故便有一切妄境界生。如依夢心有夢境起。卽於彼境妄取其相說爲想倒。於所取法執實分明說爲見倒。○諸宗異說恐厭繁之已上抄云。若依大乘下雖標多說。但出其一通性相宗等文次下更舉有釋。又出三說。謂起信禪宗玄奘也。問。若爾清涼旣廣明諸宗。何但判定記乎。豈非成自害哉。答。

抄。至如昇兜率天品文。晉經昇兜率天品云。爾時一切諸天衆及他方來諸天子衆下。探玄第七釋云。大文第五觀佛勝德中。大衆見佛法界身雲無邊德用分爲十門等云云。唐經第十二大同。晉經大疏五上亦科云。第五觀佛勝德而引攝論佛地經及同論等諸經論。以二十一種功德委配釋之。問。若爾。此段破之正彈賢首。豈非違前云扶昔大義哉。答。一定大義全用賢首。卽爲相承之依憑也。但入文判釋之時。或科文大判。或分句細釋等。此是小事無後害。故各據一義互述所存。例如無著世親師資異他。而釋金剛經之時無著抄。又如離世間等抄十九下。離世間品云。今初問。

即刊定問。然其問意不問十信從十住。問亦爲六段。謂前三賢十聖。後二即等妙二覺。則令六段盡皆不同。謂以信爲住。以住爲行。以行爲向。爲地。以地爲等覺。以因圓果滿爲妙覺。此判既非。則令此公此一品經不解一句以判六段盡皆互故。已上會解引此鈔竟。次云。清涼正從十信配經至妙覺。即五十二次第無差。今云四十二者誤也。已上問。決擇作二釋。初釋同會解。第二釋云。或攝十信入初住中。已上此釋尤有理歟。上下諸文多云四十二位。況當門末文總結云。四十二位之云云。上下符順。何云今是寫誤乎。答。今別就離世間一品。行刊定誤。即專由立十信不立之不同。故知縱離餘位合論。而於十信尤可開之。何攝初住中乎。

抄。然性相二宗法相文。問。今云。性宗者。終圓二教中何乎。又云。法相宗者。始終二教中何乎。答。愚案云。性宗者雖廣通後三教。而今別指圓教也。相宗者。別指瑜伽等之始教法相也。問。凡性相二宗之對論者。悉約始終二教。比論之。謂或云性相二宗十別。或就自受用身方論色聲有無。是即性相二宗之對論。亦是始終二教也。或出現品疏於佛果。論心王心所之有無。亦是始終二教之對論也。未見一處而始教圓教相望名性相之文。故知。今性宗者。亦可指終教乎。次今云法相可局始教之法相者。若爾。次下所舉四智六通五忍三身等。豈可終教不談此等法相乎。況五忍是本業經所說。又起信等中盛明三

身六度。正是終教。全非始教之所談。今何云局始終乎。答。就大乘中論法相同異。專以始圓二教可對論之。謂終教雖少立法相。以唯依妄念有差別故。終會歸一理故。頓教直顯寂知。未顯法界德相故。然圓教意理事本末更無別異。劫同始教。以無爲性屬法相數。故知。論法相同異專以始圓二教可對論也。故圓覺略抄四上釋後三教云。三是攝事歸理。會末同本。四則浪事浪末。唯理唯本。今全事即理。即末全本。故云理事本末無別異也。已上重意云。非謂終教不立法相。但雖少說之。終以會歸爲本旨。故疏下文釋五教法相中。云三終教中。少說法相多說法性。亦會歸性。已上抄三上釋云。故此宗中非不有相。宗意顯性以爲玄妙。已上圓教不爾。所立十玄等法相。悉是法界家實德。故不欲會歸一性。花對始教可比論之也。但至處處釋義者。或雖終會歸一性。且就少分所說之法相對論之。如十別等是也。或約餘義論二宗不同。如論王所有無是也。何況正見下疏抄釋。九門六度四智四涅槃等。並引瑜伽唯識全所引起信實性。思之。

抄。如初卷教德文。疏序云。故我世尊十身初抄。釋智入三世文。初卷教德明教主難思中。說三業普周。於一切法成最正覺。智入三世。悉皆平等。又大疏一下云。一三業普周。○今初意業即釋上成正覺言。前云於一切法。此云三世。乃橫豎顯略耳。智入平等是正覺成也。○此復有二。一以量智達。結名入三世。以理智證真名悉平等。等文。

抄。以九門六度等會解云。下疏云。瑜伽菩薩地六度各有九。有九門。一自性門。謂出二一切門。具行三難行門。謂說中。四一切門。謂行。五善士門。謂作六一切種門。謂樂。七遂求門。謂樂。八與二樂門。謂令現在作大樂。九清淨門。謂樂相成。已上。

抄。若爲成種智之境文。圓覺疏序云。然佛稱種智。修假多聞。已上同略抄第一下云。修假多聞者。既一切皆達具一切種智。方名爲佛。故修因必須假藉多聞。已上。

抄。若取法花玄宗文。抄十三下云。即方便品初云。爾時世尊。從三昧安祥而起。告舍利弗。諸佛智慧甚深無量。其智慧門難解難入。論釋云。諸佛智慧即證甚深。其智慧門即阿含甚深故。此二句即佛教證二道。○彼經自釋如來知見廣大深遠。即實智也。如來方便知見波羅蜜皆已具足。即權智也。所以難解者。一當體深故。二權實隱顯故。○昔不言三。是方便。故方便門閉。今云三乘是方便門。開云則見實。故彼經云。此經開方便門。示真實相。故方便門如蓮之花。真實相者如花之蓮。此花不有而已。有則花實雙合。此經不說而已。說則權實雙辨。一經唯爲說佛智慧。故彼文云。說佛智慧故諸佛出於世。以佛智慧不離教證。權之與實故說。二深即以略示法花經宗。已上。

抄。先所出內文。法花信解品文也。論語第十

云。猶之與人也。出內之吝謂之有司。孔安國曰。俱當與人。而吝者於內指之。此有司之任耳。非人君之道也。已上。

抄。如十地品內文。問。今舉十地法相中。不明初地之絕度。有何意哉。答。今以地地觀行。即顯當地之得名故。略不出之也。大疏六上云。初證聖處多生觀喜。故名觀喜地。此有二義。一。二利創成故。二。聖位新得。遂本期心故。生觀喜文。

抄。不了三聚文。大疏云。二離能起誤心。犯戒煩惱垢等。清淨戒具足故名離垢地。等文抄十五上云。言性戒成就者。總該三聚別對律儀已上。

抄。不曉八禪文。大疏七上第三發光地云。今統取下經及諸經論。有三義。立發光名。一。以初住地十種深心為能發。勝定聞持為所發光。二。以聞持為能發。以聞法竟靜慮修行方發定故。三。以勝定總持並為能發。彼四地證光明相以為所發已上。

抄。四地道品文。大疏七上第四顯生地云。言焰惠者。法喻雙舉。○莊嚴論云。以菩提分惠為焰。

自性。以惑智二障為薪自性。此地菩薩能起焰惠燒二障薪。名焰惠地已上。

抄。五地諸障文。大疏七上第五勝地云。世親釋云。

由此地中知真諦智。是無分別。知世間工巧等智。是有分別。此二相遠應修令合能合難合。令相應故名極難勝。○莊嚴論云。於此五地有二種難。一。勤化無惱難。二。生不從心惱難。此地菩薩能退二難。於難得勝已上。

抄。六地般若文。大疏七下第六現前地云。前以來者

○又四地出世未能隨順世。五地隨順而不能破染淨之見。此地觀察無染淨法界。破波見故。○名現前者。莊嚴論云。不住生死涅槃。

觀現前故。○無性釋云。謂此地中住緣起智。由此智力令無分別。而得現前。悟一切法無染無淨已上。又云。便證無染淨真如。謂此真如本性無染。亦不可說。後方淨故。等文

抄。融羅十門文。大疏云。第二別明觀相。即緣起觀。○佛教所宗。乘智階差淺深多種。○今經文內略顯十重。窮究性相以顯無盡。非唯

寄位同於二乘。言十重者。一。有者相續。二。攝歸一心。三。自業助成。乃至十隨順無所有盡。各有逆順。即成二十。○論三觀者。一。相諦差別觀。二。大悲隨順觀。三。一切相智觀。初但觀有為無有我。故即大悲為首觀。二。悲隨物增。即大悲增上觀。三。委悉窮究因緣性相諸門觀。故即大悲滿足觀。初一不同二乘一切也。

次一自顯菩薩道相智。後即上同諸佛一切種智已上。是即以此三觀。一一合觀前十門也。且約初門者。大疏以下云。然上相續一門經文無二。隨義分三。初明倒惑起緣。實無有我。成一切智觀。次順癡倒事成道相智觀。後委

究解惑染淨性相。成種種智觀。等文

抄。七地窮一切文。問。上云四地道品者。既於四地中。具修菩提分法。今何重云窮乎。答。經正有此問答。故唐經三十七云。爾時解脫月間金剛藏菩薩言。佛子菩薩但於此第七地中。滿足一切菩提分法。為諸地中亦能滿足。金剛藏菩薩言。佛子菩薩於十地中。智能

滿足菩提分法。然第七地最為殊勝。何以故。此第七地功用行滿得入智惠。○於初地中緣一切佛法願求故。滿足菩提分法。第二地離心垢故。第三地顯轉增長得法光明故。第四地入道故。第五地順世所作故。第六地入甚深法門故。第七地起一切佛法故。皆亦滿足菩提分法。何以故。菩薩從初地乃至第七地。成就智功用故已上。大疏七下云。初地顯中具。二地戒中具。三地聞中具。而云顯增長者。欲依如來智惠利衆生故。餘可知。七地一切者。瑜伽中說佛功德。七地皆得。八地成就。九地具足。十地圓滿。○微意云。何以前六各一至七。方具一切。釋云。從初積集至此成就。等文

同上文云。六地以前漸起諸行。謂初願次戒等。故名為生。七地已上念念頓起一切諸行。故云無生已上。此釋七地已上名無生忍之由。有四義中。第二義也。既前六地各但起一行故未窮之。第七地方具一切。故云窮一切等也。問。第七地具一切者。其相如何。答。晉唐兩經及十地經論並廣說此義。且探玄記十三釋此菩薩於念念中常能具足十波羅蜜之經文云。一念之中拾已善根。與諸衆生名為瓊度。即此念中能息煩惱。名之為戒。慈悲相應不損名忍。進求無厭心無異念忍。法無生巧起此行。大願轉增異論。不壞妙達所宜。是故一念起一施時。即具此十。餘者念念中相續不絕。雖前諸地皆欲修此。到七地中方得成就已上。問。今第七地中念念中常具一切者。一行中具一切歟。為當一切行中具

一切者。一行中具一切歟。為當一切行中具

一切者。一行中具一切歟。為當一切行中具

一切者。一行中具一切歟。為當一切行中具

一切者。一行中具一切歟。為當一切行中具

一切者。一行中具一切歟。為當一切行中具

一切行歟。答。此事諸論說相多途。人師解釋亦不一准。且案清涼意。云前六地漸起諸行。故各但修一行。第七地頓起諸行。故一行中具諸行。第八地已上方始一切行中修一切行。如上所引大疏七下。可知之。問。大疏六下引瑜伽論云。地前雖行一切。一一行故。地上一一各以一切成故。不動已上一切行中具一切云云。取意准此。地前但修一行。初地已上通一行中具諸行。見何云但第七地一行中具諸行哉。一又探玄記十一云。初至第六於一行中修一切。故名爲廣。二第七地中一切行中修一切。故名大已上此釋如何會通哉。一如何。答。

抄。權實雙行。文問。五地真俗合觀。與今雙行同異如何。答。大疏六上本文云。七善修無相功用究竟能過世間二乘出世間道。故名遠行。○五地真俗無違。何異此中有雙離。略有三異。一彼猶未能過二乘故。二雖以真入結。猶於雙行未自在故。三彼尚未得甚深般若故。於雙行非深妙故已上。且第二釋以真入結者。第五地菩薩根本智證真理之體性之時。兼知真理上相用。是名真俗合觀。譬如以一眼見鏡并鏡上影。是即一根本智中帶結緣之用。故云以真入結也。然於空有二行未能雙行故。大疏七下第六云。六地已前空有間起。名之爲生。七地已上寂寂雙行。故名無生已上抄十六上云。亦是生起之由不同前行。隨一行中有空有。故入觀起空。出觀起有。故問起名生。七地常在觀而涉有不迷於空。觀空

不礙於有。故稱方便。更無出入之殊。故云無生已上。此釋四五六地名順忍。七地已上名無生忍之由。有四義中第三義也。同抄六上云。以七地有空空中方便惠。有中殊勝行功用行滿。故云無量已上。同十七下遠行云。定散自在故勝行了已上。唐經三十七地云。以願力三界受生。而不爲世法所染。雖常寂滅。以方便力而還熾然。雖然不燒已上。

抄。八地七分該羅文。大疏七下釋第八地云。正說分中二。先地行。後地果。前中有七種別。一總明方便集作地分。謂總前七地。集作此地方便故。是遠方便也。二得淨忍分。謂前地得忍光明。此地修熟令淨故。是進方便也。已上二分即入心。自下皆住心也。三得勝行分。謂依前淨忍發起勝修故。是初住地行也。四淨佛國土分。謂依前勝行。更起修淨佛國土之行故。是正住地之始也。由淨土行故得二種淨土果。一相淨果。謂衆寶嚴淨等。以直心等行業爲因也。二自在淨果。謂三世間圓融等。以淨土三昧等德業爲因也。五得自在分。謂依前修行三世間自在行。故得十自在。是正位地之終也。命自在者。以不可說功命住持故。心自在者。以無量三昧入智故等云云。六取意大勝分。七釋名分。已上抄。九地居法師之位文。第九善惠地菩薩修習如來智慧。入如來秘密法。以如來智慧。如實知衆生十稠林。謂以種種煩惱惱種種相。或業。或三聚。或根欲性等也。隨其心相等爲法要。故云藥病須知也。

抄。不得四十辨才文。今經說四無礙辨。有十種不同。故云四十辨才也。唐經第三十八說。第九地菩薩說法成就中第四。四無礙云。以法無礙智知法差別。義無礙智知義差別。辭無礙智隨其言音說。樂說無礙智隨其心樂說已上能詮之法所詮之義等。應知唯識論第九偏存此義也。又第七。四無礙之法無礙智知一乘平等性。無礙智知諸乘差別性。辭無礙智說一切乘無差別。樂說無礙智說一一乘無邊法已上。大疏八上云。第七大小乘相中。約權實以分法義。一觀相。謂一觀不異。唯此一事實故。二性相。就彼根性有三乘故。三解脫相。會彼三乘同歸一實。解脫相中無差別。○四念相。即開方便門。隨機念異心行不同。以多法明。說諸乘法。然皆爲一事。故論云。隨顯解脫已上。十七下之知實爲法。知權爲義。會三歸一爲詞。開方便門爲樂說文。准此。法圓經是詞樂說二無量之所說歟。

抄。如始成正覺文。大疏一下云。次文成正覺。約教不同。小乘三十四心斷結五分法身。初圓名成正覺。○大乘之中。約化八相示成約報。十地行圓四智創圓。名曰始成正覺。據實即古今情亡心無初相。名之爲始。無念而照。目之爲正。見心常住。稱之自覺。始本無二。目之爲成。約法身自覺。聖智無成不成。若依此經。以十佛法界之身雲遍因陀羅網。無盡之時。念念初之爲物而現。具取主伴攝三世間。此初即攝無礙功之初。無際之初。一切成無成不成。○不壞假名。故言始成正覺已上。

抄。如幻喻中。唐經第四十四忍品說如幻忍。云菩薩摩訶薩知一切法皆悉如幻從因緣起。於一法中解多法。於多法中解一法等文。

抄。具引義章。會解云。言義章者。未詳何人所作。已上私云。探玄記第十五品云。如幻義有其五義。所依之中。二幻師術法等云云。大眾全寫此釋。故云具引也。但改義而為馬。故大疏八下云。如結一中幻作一馬。一有所依之中。二幻師術法。三品現幻馬。四馬生即是馬死。五愚少謂有。初中喻法性。二術喻能起因緣。謂熏識等。三喻依他起。法即衆生等。四喻依他無性。即是圓成。五喻取爲人法。今菩薩反此。故云解了。二約圓融復有三義。一以理從事。故說相即。如馬頭之中不異足中。說頭即是故。○二以理融事。一多相即。如馬頭無別有。即以中爲頭。以中體圓融故。令頭即是故。○三約緣起相由力。則法界同一幻網。令一多相即如幻師術力。令多即一等已上抄。如影之喻文。凡如影忍。經有十一對文。大疏八下科釋。云初七對雙遮顯性。以成止行。如影無實故。○二對雙照性相。以成觀行。如影雖虛而現故。○二對遮照無礙。成雙運自在行。已上又三影者。一水月喻。此喻於定地所引境界。以水有潤。澄清性故。二光影喻。謂身映目等。而有影則弄影多端故。喻境牽諸識轉變萬殊也。三影像喻。此喻非定地果報。以鏡中影像離本質別現鏡等中故。喻於果與因處別云云。問。以此三影喻前三行歟。又

何必分此三影。即爲自能說。答。

抄第七迴向剎平等文。問。何必於剎平等諸句。廣出諸句哉。答。唐經第二十九說。第七等隨順一切衆生迴向中。辨成益有四段。成四德。一因位廣大德。二果位清淨德。三會遠自在德。四相盡平等德。前之二段即隨相益。後之二段即離益。且第三會遠自在德中。有十五對。經文大分爲四。初十一對明法法相望無違。次二對明世世無違等。初中亦分三。初六對事事無違者。經云。如是迴向時衆生不違一切剎。剎不違一切衆生。剎衆生不違業業不違衆生等文。如是心境等相望云云。次二對事理無違者。經云。法性不違相法相不違性。法生不違性。法性不違生已上疏五下云。初對約所相之法。○後對約能相四相。○略舉一生耳。已上大三對理理無違者。經云。剎平等不違衆生平等。衆生平等不違剎平等。等文。如是一切衆生一切法等相望云云。疏五下云。然上三段無違。初後二段唯約異類相望。由後段中以乎取理有多平等。故中間事理無違則有二義。一自類相望。如剎望剎平等。二異類相望。如剎望衆生平等。平等即無性之理也。已上今此三種無違。正是一宗之大義。故尤作諸句。可簡別之也。問。若爾三種無違。○作諸句。今何偏就理理無違之文。殊作諸句哉。答。初二無違遍在一經。會之品品無處不說。然於理理無違者。說處頗希歟。故今就此文便委細釋之。尤有其謂歟。問。理理無違者。其義如何。答。彼有五

重四句。且引第四句。大疏五下云。一剎無性。即衆生無性。以無二故。二不即以無可即故。三剎即空生以無性。是衆生剎迷無性。即衆生故。四剎不即衆生。以不礙兩存故。此中初二句是第三段理理無違。以無可即亦無可違故。第三句是第一段事事無違。第四句雖非無礙亦不相違。已上抄第二下云。言此中初二句。是第三段理理無違者。一剎無性即衆生無性。即空生無性。二理同故。言以無可即亦無可違者。釋第二句。理理無違義已上。又云。事理無違及理理無違由此。故令事事無違。謂既同一味事。復即理由事即理。理融於事故得事事無礙。故無違也。已上此中大意云抄。第八迴向歷境起願文。唐經第三十迴向云。佛子菩薩摩訶薩。見可愛樂國五園林草木花果。名衣上服。○或見帝王成德自在。○見是事已。以方便智。○爲諸衆生勸求善法。○願一切衆得諸如來。可愛樂見見法真性平等平等。願一切衆生見諸如來。○圓滿供養等云云。總有三十一願也。疏五下云。由見可愛樂境。可愛示善故。願成可愛樂德。已上問。橫豎次位者。何乎。答。疏云。釋此諸願。通有二意。一橫對上境發等依願。二豎配地位。以影總願。總者隨見一境即發多願。緣因果故。等文。初橫對上境發願者。意云。若見國土。當願衆生見法性土受用變化淨土。若見園林。則當願衆生極無漏法林總持三昧園苑。若見草木。善觀五乘三章二木智差別故等云云。次豎配地位者。初見真法性。次圓滿供養是

十信位。如是三賢十聖一一配釋之。故云爾也。問。豈可論次位。何云橫次位乎。答。三身四土三草二木等。是優劣疎細其位不同。又義門道理次第不亂。故云橫次位也。抄。普賢三昧文。問。何必別指此品名妙中妙乎。答。會解云。恐是普賢行品傳寫之誤。以此品與出現品是不等因果故也。又彼文中明所治廣多。一障一切障能治深妙。一斷一切斷等已上大疏八下云。普賢行品。遠答第二會初所行問。及不思議念諸本願問。故前雖已答。下二深妙故重明。亦猶相海隨好而妙中之妙。古德別為一段因果已上。既彼普賢行品疏正云妙中之妙。明知。今抄云普賢三昧窮妙中之妙者。應是普賢行品。會解記釋尤有其謂也。問。何故七處九會三十九品中。殊指普賢行出現二品獨為其妙乎。又本經文有所見乎。答。晉經卷第三十四云。普賢菩薩行品第三十一。爾時普賢菩薩摩訶薩。若諸菩薩言。佛子如向所說是微少說已上。唐經四十九云。佛子如向所演。此但隨衆生根器所宜。略說如來少分境界已上。探玄記十六云。如向說等者。釋有二義。一約近。如前小相品所說。今諸天子成普賢行。是微少說。以隨所化愚癡衆生。惑業障重墮惡道者。顯小相用故爾也。若約障性智慧衆生。辨大相業用。則廣大不可說不可說也。二約遠則五周因果中。如前第二周。是微少說。以前五位漸次因三位差別果。雖諸門內亦有普賢圓融之義。不同三乘。然門相階降同彼三

乘。遂機就病不盡法深。名微少說。此下二品明普賢因果逐於法性。不就淺機以分階降。名廣大說已上。大疏八下作三釋。初後兩釋意全同。探玄第二釋云。二通指前所說之果。為少分境。果海絕分故已上。准此。經文并解釋以前諸品通為微少說。但以此二品殊為玄妙云事。實分明也。有一義云。法界緣起與性起門相望。比論尚以性起殊為深妙。故云爾也。云云此義亦有其謂者歟。集成記第六釋十玄義總標云。此中具明一即一切。一切即一等。無住無我圓融道理。故名法界緣起。此由佩詮不及性起已上。其佩詮者。即探玄記云。然其門相階降同彼三業等之意也。出現品疏釋如次下引。旨見之抄。出現一品文。大疏九上出現云。然此一品之旨宏奧。能頓能圓。究衆生之本原。罄諸佛之淵海。根本法輪之內更處其心。在金輪種中復為嫡子。妙中之妙。玄之玄。並居凡類之心。入小巧而能速證安。得自欺不受長湫生死之中。今聞解能欣。尤須自慶普善已上。意云。一代諸教中。以華嚴經為根本法輪。又根本法輪之內。以出現品更為其中心肝心。故云更處其心也。譬如四輪王中以金輪為最上。又金輪有千子中。以嫡子為長。都以普薩乘為金輪種。別以普賢機為嫡子也。探玄記云。此下二品明普賢因果等云云。普賢因果者。普賢自體因果也。故探玄記第四普賢行品云。此即第二自體因果。此品是因性起是果已上。探玄記釋普賢行品云。問。此與性起何別。答。有三

別。一此約因。彼就果。二此是能發。彼為所起。三此通修生。彼唯性起已上。抄。法藏界藏文。法界觀是杜順作也。花藏觀旨歸關脈及義理之分齊此指五教章。並是香象作也。謂疏下文義理分齊四門。專依法界觀釋花藏品。用彼觀意釋教起十因中。十種益并同十緣中時處主三緣全寫旨歸。又華嚴傳第二云。釋靈裕○造華嚴疏及旨歸合九卷已上。綱目云。法業出義記二卷。名華嚴旨歸云云。兼指此等歟。釋經題名立十門中。第五展演無窮。第六卷攝相盡。第七展卷無礙。第九攝歸一心。第十泯同平等者。即當彼關脈義總立四門中。一展轉無盡。二卷攝相無勢。三卷展無礙攝之義。故知。依用彼文也。問。會解云。關脈未詳文。決擇云。關脈繫表。應是生肇融寂等諸法師所造章疏。皆性宗關節血脈。綱繫表顯之文也已上。此等釋如何。答。此等釋者。定是誤歟。和國現有開脈義一卷。流傳于世。其題下云。法藏撰。一又三聖圓融觀云。以文殊二智證普賢體用。此之一門古德親問三藏言。有經說未傳此方已上。古德者。諸處並指香象也。然探玄記十八末會初立十門。明二聖法門中不見此言。於是關脈義云。以文殊當般若位。普賢當法界門。所以知者。師云。三藏言有往作如是說已上。明知。清涼引此文也。但圓融觀云親問。今云師云等者。抄。關鍵之幽微文。會解云。關鍵即文超法師作已上行願記第一云。然一法界心成諸法者。

總有二門。一性起門。二緣起門。緣起門中約已上云。故關鍵中說法界起諸法時。有性起門及緣起門已上准此。出現品疏抄等約染淨二緣起。順性達性。以明緣性二門者。正是用彼關鍵。約親疎之意歟。故抄六上九下引用遺忘集。是文超法師作也。

抄。關中繁表文。會解云。即關中生肇融。取等所作章疏文。古出於象繫之表。故云繁表。此非名題也。故對下格言已上同第六云。鈔言關中者。即禹貢雍州之城東目華略河。而北西自岐隴原極于北垂盡其地。儒書云。漢興都關中是也。此取關中已上四聖釋也。

抄。三玄格言文。會解云。三玄格言者。有云。周易真玄。老子虛玄。莊子談玄。此格言也。或恐非此已上。有之者決擇也。但抄四下云。然此方儒道玄妙不越三玄等云云。何云或恐非此乎。不審不審。

抄。上古妙義文。決擇云。下疏第九下下半云。從四十二經內云。從他聞言已解為盜法。觀佛三昧說。此人墮地獄。如箭射空。後學誠之已上。

抄。如破娑婆形文。決擇云。花藏品中廣叙世界體形。至此界云如虛空。而刊定破云。大小乘經論但說無形狀。今既云如譯之謬也。先師賢首在其譯場之內。故清涼出古意云。外書中說六合之空狀。如圓窮古就外。況故無失也。如法花云。譬如梵王是衆生父。如來豈不知妄計。但就常情所知爾已上。

抄。纖芥在於珠中文。會解引下抄云。今疏意非不許苑師。但已著在經。小有可通即爲會釋。不欲使人輕毀聖教耳。故今云何須繫破也已上。

釋。不欲使人輕毀聖教耳。故今云何須繫破也已上。

抄。又如十行品文。晉經第十二行品說第八尊重行中云。彼菩薩觀察衆生了達非有。而不捨一切。譬如河水不至彼岸。不來此岸。不斷中流。能度衆生。○菩薩摩訶薩亦復如是。不趣生死。不趣涅槃。亦復不住生死中流。而能濟度此岸群生到於彼岸已上。探玄記第六云。問。既不趣生死不起涅槃。應言不住此二中流。云何偏言不住生死中流。答。遠法師釋云。前不趣二處。是離有也。不住中者。是離無也。謂生死無處名斷中流。不住此無故云不住中流。今更如東流水。不住南岸。不住北岸。亦得說言不斷北岸中流。以中無別體。約岸分故若爾。南岸亦得何以不言涅槃中流。釋以所度衆生在此岸故。是故偏就生死而論。約彼亦得等文意云。生死爲此岸。爲北岸。涅槃爲彼岸。爲南岸。如是可見文也。既舉遠公等。故云廣中異見也。

抄。今文分明文。唐經第二十云。譬如船師不住此岸。不住彼岸。不住中流。而能運度此岸衆生至於彼岸等文。法合之文同晉經也。大疏四下十行品云。喻中初句喻能化。次之句喻悲智不住之行相。後而能下三句喻不住之功。能○生死即此岸。涅槃合彼岸。合上中流。亦言生死者。以發心之後成佛之前。十地三賢尚居二死。是以中流即是生死。故云生死中流。非生死涅槃之中間名生死中也。文旨顯然。晉譯者。失旨。不應廣引等文。自下更舉三

師釋略之。此中大意云。晉經云。譬如河水而不云船師。故云失旨也。餘文大同。思之可知。抄。須存禮樂文。尚書序云。先君孔子生於周末。觀史籍之煩之懼覽之者不一。遂乃定孔樂明舊章。刪詩爲三百篇已上。古文孝經云。移風易俗。莫善於樂。安上治民。莫善於禮已上。

抄。草創者難固。論語第七云。子曰。爲命早謀。草創之。孔安國曰。草創。大夫名也。謀。於野則後。謀於國則先。鄭國將有諸侯之事。則使乘車以通野。而謀之。世叔討論之。人子羽修飾東里子產潤色之。馬融曰。世叔鄭大夫游吾也。討治也。早謀既造之。子產居東里。因以爲號也。更此四賢而成。故鮮有疏事也。已上。

抄。落落星布文。老子經下河上公注云。落落喻多。具如抄一上。

演義鈔一下纂釋第三

自下第三開章釋文

抄。今轉勢用之文。問。轉勢者如何。答。一義云。決擇云。轉勢用之者。更改用之。彼以須彌合佛。身智合論。動合說經。亦通共與不共。今文須彌合身。智慧合海。動搖合說。但論不共。不通其共。故云轉勢已上准此。有三轉勢。一者智論佛身佛惠並局能說。喻之須彌。此須彌動即合說經。然今疏意別取佛身合須彌故。二者論以佛智偏局能說。今通所說故。三者論通述共不共二種般若教起因緣。今爲證華嚴教起因緣故。但論不共不通其意。

也。得此等意可見抄釋。一義云。會解云。由智論以說般若。爲動須彌。即所說。今轉以能說人爲指須彌。又開智通能所說故云轉勢也。已上意云。論以所說般若爲動須彌。今轉喻能說人爲指須彌。今引智論者。爲例證。爲直證。答。會解云。問。論中乃般若緣。今何用爲華嚴緣也。以是不共般若故。今用之。已上此釋意存直證歟。即今抄云。並即不共般若者。亦述此意歟。問。正見智論第一品。云。問曰。佛以何因緣故說摩訶般若波羅蜜經。諸佛不以無事及小因緣。而自發言。譬如須彌山王。○答曰。佛於三藏中。○爲諸聲聞說法。不說菩薩道。唯中阿含本末經中。佛記彌勒菩薩。○佛今欲爲彌勒等廣說菩薩行。是故說般若波羅蜜等文。自下廣有二十五復次。釋成大因緣義。並別就大品經。明教起因緣。故知彼論偏局大品一經。尚不通共般若中餘方等經。何況通不共般若哉。如何。答。彼論含通別二意歟。謂望正所釋之經。別明大品經之教起。其義勿論也。況立緣起品。專明大品經之教起也。二十五復次更不可有異途。但彼論意因釋大品。廣述一代大小權實之大義。般若經之名義總互諸大乘。就中於華嚴經者。數處指之。或云得道夜般若。或云不思議經。或云不共般若。在之故知。今雖正明大品般若因緣。而意兼含不共般若因緣。有何難乎。問。若爾。可通餘方等之教起乎。答。抄。又於經中文。一義云。決擇云。前解智通能所。後解身亦通二已上一義云。會解云。又於

下此非轉勢。乃貼論意釋也。彼般若爲所說。今佛身佛智爲所說。文勢皆同非轉用也。已上准之。

教起因中。有開因性之一因。即爲證此義。引法華之今文。故下抄釋云。言因緣者。因此緣此說出現。已上是則教起因有數多中。舉開因性之一因也。何必以此爲華嚴稱出世本懷之文耶。但今抄伏難等意者。論出現與說經之同異。而答意約人是出現。約法即華嚴。以人法是一故。出現之緣即華嚴緣也。言全非謂出世本懷唯爲說華嚴法界故。望其本懷以出世緣爲說經緣也。

疏。出現本爲大華嚴故。文。問。此釋者爲顯華嚴是如來出世之本懷義。將又如何。答。此有異義。可分別之。一義云。先伏難意云。今引下經。是明如來出現世之緣。全非如來說華嚴之緣。今何引此證說經之緣乎。今會通意云。實雖此經文明出現緣。而如來出世之本懷唯爲說華嚴一大事因緣。故望其本懷時。以出現緣全取爲說華嚴之緣。問。探玄記直引法華正文。今以義暗指彼文。雖有此實。而同是法華中一大事因緣也。然彼經文自指當經所說之佛知見名一大事。今何引此文證華嚴名一大事之義乎。況妙經中自稱此是出世本懷。華嚴中全無如是文義。有何依憑成立華嚴是出世之本懷義乎。答。至法華會所入之佛智即是最初所說之根本佛惠者。自他宗一同之定判也。故知。故今抄釋一大事因緣即華嚴佛智也。何況普經性起品說。性起正法總相十種因緣中云。十者分別演說無量諸法實義。已上玄十六釋云。若不成佛者無由宣說無盡法義。故現正覺。已上是則圓經中。以華嚴爲出現本懷之誠證也。但探玄大疏當段總指彼十種。故無別指此文爲證誠也。云爾豈謂以華嚴爲出現本懷非誠證耶。已上一義云。法華云一大事因緣出現出世者。此亦明如來出現之因緣。全非以法花爲出世本懷之文。是故今復下明

疏。因十義者。又決擇云。因十義等者。通有三釋。一皆用花嚴即體之義爲因。二皆用華嚴異體之義爲因。三隨應不定。初即體之義爲因者。○一法應故。○大華嚴經常說遍說。非由別因法爾合說故。二酬宿因故。但取經上能酬之義。非取所酬爲因。三順根機故。但取經上能順根機盛之義。非取不順爲因。四爲教本故。但取經上能爲諸教根本之義。非取諸教爲因。五顯果德故。取能顯義。○十利今後故取能利義。○十利今後故取能利義。○二異體之義爲因。一法應爾故。准世界成就品疏文云。二法如是者。梵云達摩多。此云法爾。或云法性。若是法性即以本識如來藏身爲所依持。恒頓變起外諸器界。後若云法爾者。謂有問言。何以諸佛衆生起於刹土。答。法應亦是不可致詰。前義若會此二。謂法應如是。藏識變起。○二酬宿因。取所酬願行爲諸經因。三順根盛。亦取所順。○十利今後皆取所利故。三隨應不定爲教本取即體義爲因。利今後多取即體之義爲因。餘皆異體爲因。或皆

教起因中。有開因性之一因。即爲證此義。引法華之今文。故下抄釋云。言因緣者。因此緣此說出現。已上是則教起因有數多中。舉開因性之一因也。何必以此爲華嚴稱出世本懷之文耶。但今抄伏難等意者。論出現與說經之同異。而答意約人是出現。約法即華嚴。以人法是一故。出現之緣即華嚴緣也。言全非謂出世本懷唯爲說華嚴法界故。望其本懷以出世緣爲說經緣也。

通二已上凡定因之義者邪正決斷之至要也

今此即體異體二因之義尤可留意者歟

疏夫王道恒但文問今云王爲輪王爲帝王

又道者遊行之道路歟仁義之政道歟

答會解云新經疏云如是王道千古同觀

意云帝王之道尚千古不易況佛法王證極

法界而異途耶已上決擇云或我世尊但傳古

事非自新說如世君王初登寶位但行古道

非創新規故成法爾已上既云帝王云君王

故知是帝王非輪王又兩記意共是政道

之義非遊行之道路也問探玄釋今法爾

云如大王路豈非道路哉同第五十作品云

三世佛果無不皆由十住因盛如大王路理

無歧住故云同說已上同第六十藏品亦同之

凡此喻出梁攝論第二如探玄第一綱目等

私抄中引之何況楞伽心玄義云初順古者

○如大王路三世同遊也已上此等釋並何遊

行之道路如何答

抄第五大那羅延大疏八下不思第五常遍

演法力此即不退言音無變無斷盡故文中

二初明一身轉後如一佛下明多身轉前中

三初顯所說多次如是演說下明所說常後

所謂下不所說體後多身可知是則常恒之

說前後無涯生旨之徒對而莫觀隨所盛見

說有始終已上抄無釋會解記云問上引不

思議品云化現又云神通力等此乃業用法

爾應是德相何爾耶答就機雖是業用約

佛無非德相以德上用故已上

抄結釋經文文問如何結釋乎答會解意

云抄次上所引經云如是盡虛空界等者此

即處以毛端橫指法界也大云一一世界中

念念現等者此即時以利那盡於劫海也云云

但今疏自結釋自所引經文

抄既常既遍故文問縱雖常遍何必爲不待

別因之由乎答若有間斷之法再起之時

必可待餘緣既爲佛德能本無間斷法爾常

遍故不待別因例如五教章斷惑釋第七識云

由相續故非第六所引不同五識已上還源觀

云古今常然名爲法爾已上准此可知會解

云不待別因者但佛證窮於時處中法爾頓

起常起不同餘教要別有因牽故方起也

問今云法爾不待別因緣者何故次下云但

隨見聞又云離機說法無所用故乎答會

解云疏但隨見聞下順機盛意次云昔因法

爾雖能常遍約可流傳皆由機盛爲門不同

在機則有始有終在佛則無始終也已上准

此約佛德能則唯是法爾常說遍說不待別

因緣若約機緣則有始終故要別有因緣牽

之也問今云法爾者與彼老莊自然及外

道自然同異如何答抄十六上云自古諸

德多云三教之宗儒則宗於五常道宗自然

疏但隨見聞問今云見聞者三生中見聞

生歟答

疏今尋於此文意云尋此略所流傳之一部

經即見常恒所說無邊法海爲言下喻中正顯

此旨也故大疏八下云是則常恒之說等文

引問此義不爾今抄釋此文云以見理圓

融等文意云

疏二酬宿因文會解云問既云宿因深故

法爾而轉何得上云不待別因耶答上云

不待別因乃不待現因今顯昔方能法爾故

不同也若爾既由昔因安成法爾耶答教

章云由約智故說舊來如此不成即已成則

離始終故智及與法舊來成故同時具足故

據此若約舊來如此宿因亦即法爾以同時

具元故若依由智故說舊來如此故云酬宿

因也已上准此案云一切諸佛機成正覺即轉

法輪者正由法性實德故法爾如是常說遍

說者也於是有難云縱雖法性實德如是何

必諸佛常說遍說哉故此通云諸佛往昔發

心修行必定稱順法性以發大願修勝行故

今成正覺亦酬宿因稱順法性常說遍也如

五教章十玄義釋因陀羅網門云法性實德

法爾如是也等文今疏云創羅玄蹤等思之可

知然今會解記意法爾約法約理宿因約

人約智縱雖法體必然之道理而非智行爭

得開顯哉故疏云何以法爾如是轉耶宿因

深故爲言問不待現因者是何因哉答禪

源詮下卷云性宗則一切諸佛自體皆有常

樂我淨十身十智真實功德相好通光一一

無盡性自本有不待機緣已上圓覺略疏亦同

之彼略抄二下云性自本有者論云性上本

有過河沙數無漏功德等不待機緣者揀獲

教應化佛也已上准此機緣等名現因也問

若不待機緣等之現因者何故今十因中以

機盛別立爲一因乎答決擇約德相業用

以簡別之具如下引可見之

抄標因深廣文問正見疏文云宿因既深教起而大此云大者即廣大義也若爾可云標能起因深所起教廣今何但云因深廣乎

釋悉約果位見何云因深乎答圓教意因緣果安初心即極何足怪乎疏諸會佛加文問今云諸會者通指九會歟

為漸機兼有於一佛乘分別說三之志是即業用門之一分同教一乘之施設也會解云若但讚佛乘衆生沒在苦今欲開頓說漸故作此言然佛本意純說一極此意在法爾中也已上

疏創躡玄蹤等問因深教大之義如何科揀乎答會解意自初至頓朗萬法者是因深也乃以下教大也云云決擇作二釋初釋同上次釋意自是以妄相下果大也云云此師者教大名果大也問今云因深者爲別指等

發起第九佛自入定故亦無加故准五會有加已上問下云主仙神者何乎答初會供養衆中開化匝地主山神也唐經第四卷疏三順機盛文決擇云上之二因並是德相約法性力約佛德能常遍說故下之八因並是業用臨根示導故或唯初一是德相因中

抄天台指爲乳教文會解云今據妙玄云呼爲乳者意不在漬以初故本故如牛新生血變爲乳純淨在身犢子若嗽牛即出乳佛亦如是始座道場新成正覺無明等血轉變爲明八萬法藏十二部經具在法身大機犢子先盛得乳乳爲衆味之初譬頓在衆教之首故以花嚴爲乳耳評曰既云初故本故又云衆味之初此初即是本也豈非指部爲本耶又衆味不從乳出因何而有耶此但頓漸對說豈得不然已上今云妙玄者玄義第十也此文次下又云又約行者大機稟頓即破無明得無生忍行如醍醐又雖稟此頓未能悟入始初立行其如乳若望小根性人行又如乳何者大教擬小如聲如痘非已智分行在凡地全生如乳以此義故頓教在初亦名醍醐亦名爲乳其意可見也已上釋籤第十云四約行中亦從所對得有二名一從所證理極得醍醐名二得乳名復從二義一大行之始二小機未轉先列二義次何者下釋小未轉之相已上私案云如此釋者初頓有三機故通二味一約法身菩薩得證悟則喻之醍醐二約大根性之始行則喻之乳味三約小機未轉亦以喻乳也問若爾乳者是喻未熟何云意不在漬哉答

覺已還因位善根爲望所起教通取佛果功德亦屬能起因答兩記共約因位善根也且決擇意創躡玄蹤者存相菩提心也按神等者離相菩提心也事理無礙真菩提心也或上觀下止即止觀無礙也悲智等自他俱利也行願等可知次云是以下果大也妄想等者不斷而斷即如理智也靈鑒等者如量智也乃以此二智無礙解脫力開闢花嚴妙法門也云云取意若依會解意初二句約證謂初句明能證智以初發心時便成正覺故即涅槃之菩提也次句明所證理以衆聖歸宗冥會之所故即菩提之涅槃也次二句約修謂初句明大悲般若恒相輔翼成無住行次句總明普賢無方願行次二句約徹真達俗謂是以二字由上修證同時無礙故得妄本寂性本淨也謂初句明妄本寂而徹真次句喻性本淨而達俗由上六句無礙融通故因深也次下明教大可知云云取意問見會解

抄十方方法惠自佛言文問正見經文十方塵數佛同名法惠各現其身法惠菩薩前作如是言云云取意如何答會解云以名字誤書作白字也合云十方方法惠同名佛言已上疏將欲逐機文問圓覺大疏上本云華嚴稱性不逐機宜對待直顯一真法界已上五教章稱性本教逐機末教等云云並明花嚴是稱性之本教故不隨逐機宜之旨今既云將欲逐機豈是稱性之直談乎答以時處等校量顯示法之時同時異處表顯本末不離是同教義也云云又花嚴根本法輪中含同別二教有德相業用二義若就佛意約德相則純說一極常恒而無間斷是即別教一乘不共之玄旨也若約就佛德於機則機有頓漸若

爲漸機兼有於一佛乘分別說三之志是即業用門之一分同教一乘之施設也會解云若但讚佛乘衆生沒在苦今欲開頓說漸故作此言然佛本意純說一極此意在法爾中也已上

抄標因深廣文問正見疏文云宿因既深教起而大此云大者即廣大義也若爾可云標能起因深所起教廣今何但云因深廣乎

疏諸會佛加文問今云諸會者通指九會歟

爲漸機兼有於一佛乘分別說三之志是即業用門之一分同教一乘之施設也會解云若但讚佛乘衆生沒在苦今欲開頓說漸故作此言然佛本意純說一極此意在法爾中也已上

疏。先照高山文。唐經第五十卷出現品中說。出現語業之文也。問。今爲顯開漸攝末之二種本。引日照高山喻。爾者此高山者。爲喻所轉之法輪。爲喻所被之機。答。可。有二意也。問。二意俱不明。若云喻法輪者。正見經文云。譬如日出先照須彌山等諸大高山。次法合云。先照菩薩摩訶薩等諸大高山。既以菩薩合高山。豈非喻所被機哉。何況引此文竟。結釋云。始成便說花嚴是照菩薩山王已上。既云菩薩山王。不云花嚴山王。明知。不喻所轉之根本法輪也。若云喻所被機者。今爲顯開漸攝末共以花嚴爲根本法輪。更無二箇根本之義。故舉日照高山喻。意云。日出最前照高山。是喻佛日出現先說根本法輪。日沒時還照前山。即喻法花等所說一乘更無別物。還指最初所說根本一乘。爲舍利弗等所入之義。若強云喻機者。有法喻不齊之難。謂花嚴所被是直往大機也。法花所被即迂迴漸悟之聲聞等也。既漸頓有異。何以一個高山爲喻乎。又若以高山譬所被機。更以何物譬根本法輪乎。住云而彼如來大智日光等。此日光合能說佛意。以根本法輪是所說法門非能說人故。亦不可合日光也。如何。答。出現品說佛身業者十喻。第四日光等照喻者。佛平等隨應力。即今所引經文是也。又玄十六釋普經今文云。初日光等照喻。云佛平等應機身。合中有六位機盛。謂三乘及三聚無念而照益已上。准此。以高山合所被機之間分明也。但機不自發必得法利始成器用。法

不自顯絕機摧破德。方名法輪。故出舉機則其所得法自然具之。更不待言者也。故抄二下云。一音但是教。本非即是教。教乃在機。隨機不同已上。准此可知。就中今經文。雖明佛平等應同之身業德。故舉機盛。而其佛身證不應同。必以法應同之。況此文明先大後小。正約法以明之。故探玄記第一明教前後中。依本起末門引今文竟。次又引三千初成喻文云。先照菩薩諸行智慧。次起緣覺聲聞及餘衆生一切善根已上。雙釋云。此等文明佛初時說大後漸說小。約法以明依本起末。非約根器。以無先學大後學小故。○小乘之法定從大乘流出故已上。大疏一上全同之。准此。若非約法爲顯本末者。今列先大後小。有何所表耶。若唯約機。則先大後小不可有所表。故明知。經列高山黑高原等。喻菩薩緣覺聲聞等大小機。其先大後小正爲顯法本末。豈非以高山喻根本一乘法。以黑山喻十二因緣法等耶。故今抄次下云。唯明一極爲照菩薩已上云。一極是法也。下云菩薩即人也。合此人法總喻高山。故云還照高山。故會解記云。問言法花涅槃唯聞一極爲照菩薩者。何言歸於花嚴。○答。以照菩薩約人。入於佛惠約法。以人從法故歸花嚴。以法從人爲照菩薩已上。

抄。先照須彌山等文。大疏九上云。黑山喻緣覺者。無法空之光故。不出功德故。不同菩薩十大山王十地。高原喻聲聞者。不生佛法蓮花故。大地一種通合三聚。取決定能生處喻正定聚。得緣方生喻不定聚。砂齒等地喻邪定聚。然亦不於故皆等照已上。然亦不捨者第五十一經舉趣寂二乘及邪見衆生竟。次下云。然亦於彼會無厭捨文。此意也。又不同菩薩十大山王等者。第三十九經^{十地品配}云。菩薩十地因佛智故而有差別。如因大地有十山王。何等爲十。雪山王香山王。須彌盧山王。佛子如雪山王。一切藥草咸在其中。取不可盡。菩薩所住歡喜地亦復如是。一切世間經書技藝文煩呪術咸在其中。○如香山王一切諸香咸在其中。○離垢地亦復如是。一切菩薩戒行威儀咸在其中。乃至如須彌盧山王純寶所成。大威德諸天咸住其中。○法雲地亦復如是。如來力無畏不共法。一切佛事咸在其中。問答宜說不可窮盡已上。意云。黑山唯開顯而不出。生此等諸德故云不同也。抄。唯明一極爲照菩薩文。問。法花等中廣開會三乘五乘。今何云爲照菩薩耶。答。一義云。探玄記云。要先迴入共教大乘。捨二乘名得菩薩稱等云云。一義云。會解云。抄。以義證教文。凡法報化三身。是經論所詮明之法門義理也。於是攝論。明法身爲本令生報化。以報化是所生之末故。還歸法身之平。然仍今類例此本末之義理。以證成花嚴爲本餘教爲末。亦可從生還歸之旨。謂以報化二義類三乘等。以法身義類花嚴。故抄云。今以法身類於花嚴也。雖有學者頗存異義而不能具抄。問。梁攝論第十三^{意差別勝}相第十云。由如來昔時學三乘十二部經。後成佛時各

觀一切法，無不從此法身，生無不還證此法身。故一切法門同一法身為味。由見修多羅祇夜等經同一法身味，是故生喜已上如此文者。但明三十二部經等教法，從法身法界等流之旨見。

疏。除先修習文。問。今云。先者指何先時哉。答。法花文句第九品^{疏出}。正釋今所引經文云。一。根利德厚。世之已來常受大化。始見我身即稟花嚴入如來惠。果熟易零是衆生易度。二。根鈍德薄。世之不受大化。故須開頓說漸三藏方等般若。而調伏之。亦令此人今聞法花入於佛惠。比前雖難於佛甚易已上。准此。通指世之已來之遠劫云先也。

疏。然依正無通有六句文。決擇云。問。相入門中既有正中現依依中現依正。應有依正中現正及正依中現正。然相入者。必更互故。若許爾者。應成八句。何但有六。今謂。通云。理實可窮。且就顯勝。中現二。非取二中現一。如舉塵毛之分現圓。非取身利之圓現分之例也。已上。

疏。又有四句文。決擇云。問。何故相即不同相入而作六句耶。今加二句云。此佛依正即彼佛之依。此佛之依即彼之正。今謂通云。上句不異。四句中第一句。唯有剎故。下句不異。四句中第二句。唯有正故。若更救云。彼四句中能即成單。此後二句能即成雙。何云不異。復更通云。能即任單任雙。其體成廢。唯有所即。或剎或身故不異也。故抄云。相即互亡。故無有六等文。更有數重難。答。繁故略之。問。

相即四句中初二兩句者。事理及事事二種無礙中何哉。答。會解意通二種無礙。決擇意局事無礙歟。抄云。由性無二以性融相之處。私引兩記。可見之。

抄。一佛即剎者。此釋意先約法身之身土明身利相即無二。是事理無礙也。後以此性無二爲由。方成緣起身剎事事相即之義也。故知。法身有身土別之義。於此處可明之。今具引疏抄文。大疏二下^{將賢三}云。問。法性身土爲別不別。別則不名法性。性無二故。不別無能依所依。答。性雖一味隨身土相而分二別。智論云。在有情數中名爲佛性。在非情數名爲法性。假說能所而實無差。唯識亦云。雖此身土體無差別。而屬佛法性相異。故謂法性屬佛爲法性身。法性屬法爲法性土。性隨相異故云爾也。已上抄七上云。疏性雖一味下二解妨。正答前問也。謂與身爲性名法性身。與土爲性名法性土。即三土三身之真性也。未失一味。疏智論下三。○共答前問。○佛者是覺。人有靈知之覺。今第一義空與之爲性。故名佛性。非情無覺。但持自性。得稱爲法。今真性與之爲性。故名法性。故結云。假說能所而實無差。次引唯識亦爲證。前。即第十論云。又自性身依法性土。雖此身土體無差別。而屬佛。法相性異故。此佛身土俱非色攝。雖不可說形量大小。然隨事相其量無邊。譬如虛空遍一切處。釋曰。○謂法屬佛下是疏釋論。然准彼疏云。佛義是相爲功德法所依止故。衆德聚義故。二身自性故。法是性義功德自性

故。能持自性故。諸法自性故。體爲土義。相義爲身。此公意云。屬佛是相。屬法是性。直證所依名土。故云體爲土義。以能依名所依爲法性身。故云相義爲身。今疏意小異。謂佛有覺義。故名屬佛。土無覺義。故名屬法。土無覺義。但持自性故名爲法。言性隨相異者。身土約相則有二差。隨所依性則無差別。今以無差之性隨有別之相。故云性隨相異也。已上。

法身之身土者。諸宗之異論也。學者不可不存。況於唯識論文。互釋不同也。尤善可窮始末者歟。私案云。論文上云。相性異故。而下云。然隨事相者。正順今師釋者乎。抄。廢已從他文。會解意云。自下二句轉展釋上也。謂何故佛體即法性土耶。謂廢已從他故等第二句。亦有三所以。以後後釋前前云云。

抄。由性無二等。問。自下釋何句乎。答。會解意云。上別釋二句相。並是理事無礙也。自下躡上合釋二句。謂由法性無二故。顯法性融通義。即事事無礙。所因總合初二兩句。方成諸法相即自在門也。云云。問。三四兩句當十玄中何門乎。答。會解云。三四二句亦即秘密

隱顯俱成門。以互奪故隱。不壞相故顯也。已上意云。合二句成一門也。然決擇有二釋。初釋意此。第二約體。句但就相即一門。約能所即義分四句。故彼云。身剎之上各有有體無體二義。有體之義爲所即無體之義爲能即。說雖前後具則同時。前之二句各取一有體一無體。互爲能所即。第三句雙取二所即。第

一。無體。互爲能所即。第三句雙取二所即。第

四句雙取。二能即所即各對彼能即。能即還對所即。非謂二有體並二無體俱故。或二有體是不即義。要由不即方能即故。尋抄自知已上。或二有體等者。是第二釋也。

抄。體外無用文問。若爾。用有相即義。體有相入義可云乎。答。決擇舉二師異說。其外立自義。恐繁故略之。

疏。一道至果文。決擇云。釋有二義。一者一因一果。二者萬聖千賢同修萬行。更無異路。皆一道義。

抄。周易下繫云。文。周易第八全如所引。孟蘭盆疏會古通今記上卷。光嚴無際大。梵王修四等以慈心為首。帝釋修十善。以殺居初。並是馳生為本因也。天地以生物為德。故易曰。天地之大德曰生。已上准此。生長萬物為天地之大德為言。

疏。初地云。一地之中文問。抄。牒文亦云。初地云下。然正檢初地經文。全無此文。如何。答。實如來難。但初地十願中。第四修二利願。唐經三。云。又發大願云。一切菩薩行廣大無量。不壞不離。攝諸波羅蜜。淨治諸地。總相別相向相異相成相壞相。所有菩薩行皆如實說。化一切令其受行心得增長。已上大疏六下意云。初廣大等者。行相也。謂廣者。從初地至六地。大者七地。無量者八也。已上等。次攝諸波羅蜜者。行體也。次淨治諸地者。行業也。以十度行淨十地障等云云。四總相下行方便也。疏云。以六相圓融巧相集成。一具一切等文。是就十地所修二利十度等諸行。以明六相

圓融也。豈非圓經明說六相圓融者。正出願文哉。故同經十地品初明加所為中。依自利行有十句文。地論主以此六相融攝消釋經文。以信行地為總相。於中開出願樂位見位修位究竟位名別相。更明同異成壞。如常應知。然則或十度等諸行。或信住行等諸位。以六相令融攝之義。正出地品。初明加所為中。及說初地十願之文中。故云初地之等也。一義云。晉經第一列同聞疏中。先舉普賢菩薩衆竟。其歎德中。云住於一地普攝一切諸地功德。已上今疏所指之全文即是也。爾者今云初地云等之地宗。或可作卷歎。或可作會歎。思之若依唐經。云能隨方便入於一地。而以一切願海所持恒與智俱盡未來際。已上大疏一下云。三能隨下明得位極。謂普賢身遍於六位。隨在一位以願海力持於一切故。舊經云。在於一地普攝一切諸地功德。今此文順西國。若順此方應云能以方便隨入一地。以願海力攝持一切地也。已上自下廣破判定。要者可見。

抄。前中自有二義等問。就圓融門分此二義。為義一機上義分之為二機。各別修證之。答於一機上以義分之。謂初總辨相攝者。次下鈔云。約理行圓融云云。決擇釋云。以理融行圓盡圓融也。已上是則舉一全收。正顯圓融門。門實義故云總辨也。次五位互攝者。次下抄云。兼明行證相似云云。決擇云。且約相似中。圓融如長劫。唯攝長劫等也。已上言兼明者。大經中廣說圓融義。勢變多端無所拘礙。

或善趣位行中。具攝一切位。如賢首品說。或別指初位。具攝因果。如發心品說。或隨舉一位即攝一切。如經云。在於一地普攝一切諸地功德。或實種類相似顯圓融法理。即如今五位互攝是也。是則委欲顯圓融之時。或有稱性直顯。或有實法曲顯。雖義門有異。無非同顯圓融義故。一義云。餘經餘論已明行證相似。今根本法輪中亦兼明之。故云兼明。是同教一乘意也云云。

抄。如初住攝於初行等。會解云。同向品疏云。然斯位滿總有五重。一約信滿。如賢首品說。得二約解滿。如灌頂住及三約行滿。如第十行入因陀四約願滿。如第十入法界無量五約證滿。如十地證然抄中。唯從十住滿對行向地說。兼下引證云。信該果海。即是五住滿。即至佛故也。已上問。今以十住為能攝。亦可有以行等為能攝乎。答。既云互攝。何無此義乎。

抄。第十住滿灌頂等。兩記共云。自下至亦灌頂成佛者。明證相似。以各得灌頂成佛之極證是相似故。次十行智度圓等者。明行相似。以所修之行業各相似故。問。五位互攝同名行證相似。然今唯住地相望明證相似。行地相望明行相似。則於兩處終不攝迴向。又行證不廣。兼通有何意乎。答。實如來問。尤可兼通。故決擇今抄之。釋相似竟。次下即云上雖略示。總相而言。所修妙因名行。所獲妙果名證。住行向地相梯而言。一一相似各隨似互相攝也。已上准此可知。抄。二云一地之中等問。今此經文唯明十地

中。一地攝餘地。何引此文證總辨相攝耶。答。抄云。以一例諸等云云。舉十地一位。例住行等諸位也。

抄。二云信該果海等。問。今唯明信該果海義。何以此證五位互攝乎。答。准會解。上立義云。五位互攝。而但舉住行等四位。略十信。故今引證中。但云信該果海。亦略住行等。立義引證影略互顯也。問。五位互攝者。約行證相似。尋其流類。明互相攝之義。而賢首品意。明十信成滿時。由大緣起力。故頓攝諸位之旨。正是總辨相攝。非五位互攝義也。是一次十住十行等。名聚有十重大位。故可有初住初行等互攝義。而十信無此義。約何次位成行證相似義乎。是又十信尚是退位。爭與不退際上諸位互取攝乎。是三又大疏四上品。云。通說諸位和攝。總有三類。一以行攝位。如信中具一切位。賢首品說。二以位攝位。如十住滿即得成佛。如十住品及法界品海幢比丘處。其十行十向十地皆爾。各如自品說。三初心攝終。如十住初心即攝諸位。如此品說。日。上此云以位攝位者。即是當今互攝義。此外別云以行攝位等。明知。賢首品所說信該果海義。非五位互攝義云乎。如何。答。實如來難。雖十信是退位。豈無次位。而賢首品明十信終心得灌頂而昇位。全同彼住行等位滿稱灌頂位。即示成佛儀。故約此證相似一邊。對彼住行等以論互攝義。非謂如初住初行等彼此互攝。亦有初信二信等可論互攝歟。爾者初三難不可來。次至發心品疏釋者。

彼約行位有異。故別開之。今約諸位滿心之證相似。故一往合論之。各據一義故不相違歟。

抄。如賢首品中乃至文。此品中明以信爲本。即此信展轉能成諸行。其所成所具諸行中。十住十行十向總舉之。於十地者。歡喜離垢等各別列之。如是說竟。即次下云。若得十地十自在修行諸度勝解脫。則灌頂大神通住於最勝諸三昧。若獲灌頂大神通住於最勝諸三昧。則於十方諸佛所應受灌頂而昇位等文。凡說諸行相由之義。並云若得等則獲等。五見後經文意。知。大疏三下釋云。以若有彼則有此。非是前後鈎鎖相因。唯是本位信中有此則有彼。同時俱有而說有前後。是故信門具足一切行位之相已上。抄九下舉十味香及漏路之喻釋之。尤至要也。繁故略之。要者可見。今抄云。乃至則得等者。省略超越具足一切行位之相。故云乃至也。

二門者。爲表四十二位。故云智論中諸位圓融。明初阿具後諸字已上就此四十二字。有兩重相攝。一總攝諸字歸初五字攝。二重攝五字。歸初阿字。

抄。正明以初攝後文。會解云。正意只是初心攝後究竟位。兼則通二義已上。問。今二義者。其相如何。答。初義意。既裏存五位互攝。而表則以初攝後。故初發心住攝第十灌頂住時。更不待行向等。即成佛果。故云當位相望。是則於五位互攝之十住一位中。初後相望故也。後義意。約總攝相攝。而別舉初住攝後妙覺。故云巽住相望。次下引四十二字門正明此義也。雖二義不同。共是列舉初攝後之一義意也。

疏。以行布是教相文。問。爲教相唯屬行布。理性唯屬圓融。將又如何。答。決擇云。今將教義理事兩對。辨圓融行布也。斯則約教約相論行布顯也。約理約性。論圓融顯也。非謂教之與相唯行布。理之與性唯圓融也。○又解。約教相則所有圓融皆行布。隨根隨相各不同故。約理性則行布皆圓融。就義就性成無礙故。細思有味已上。

疏。相是性之相。故行布文。問。上辨定其相中云。行布是教相施設之行布。與今正明會融中云。行布不礙圓融之行布。同異如何。答。上云行布者。即如抄五上云。行布即始終二教。圓融即是圓教是也。今正明會融有三重中。初重之行布者。如大疏三下。賢首云。以法是圓融具德故。○如下善財童子兜率天子等所行所得。並其人不同行布次第教中之所說也。○此經假有行布。亦皆圓融已上。准此。今正明會融中行布者。是此經亦皆圓融之行布也。

疏。圓融不礙行布。故一爲無量文。上直明無礙竟。自下第二番明非無礙而互相成也。意云。一理平等之體。自具無量德。即此無量德全體一理平等故互相成也。問。今云無量德者。淺深勝劣之德歟。爲當如何。答。章十玄義釋同時門中云。此上諸義隨一門中。即具

抄。四十二字文。大疏十下。衆賢云。結云四十

抄。四十二字文。大疏十下。衆賢云。結云四十

攝前因理事一切法○故此經云。初發心菩薩一念功德深廣無邊際○何況於無量無邊劫。具足修諸度諸地功德行義。言一念即深廣無邊者○如彼同體門中。一錢即得重重無盡義者。即其事也。何況無邊劫者。即餘一門中。各顯無盡義者是也。已上准此可知。問。今云一理平等者。理性一如故云爾歟。答。不爾。今則事事諸法舉一全收圓融一味。以法性實德法爾如是。故云一理平等也。法界觀周遍含容觀中事如理門。思之可知。

疏。無量爲一故融通隱隱。自下第三番也。意云。爲一故融通而不失無量本相。故隱隱然似有爲言。問。抄云不失本相者。其義如何。答。決擇兩處有釋。謂當卷上文釋顯果德中。相即四句之俱泯兩句。即如上引。可見之。又抄一上云。言歷然者。不壞相故。已上決擇第一云。不壞相行布義。非圓融中體廢相存也。已上此約能即故云體廢相存也。今即圓融中體廢相存。名爲不壞本相之義亦可通歟。謂體廢故云隱隱。相存故云然似有爲言。但當處決擇釋云。將行布就圓融門。故言隱隱然似有。如將不變。在隨緣門。故說眞理。名之爲隱。此之類也。已上如將不變者。抄一上釋往復無際中云。然眞有二義。一約隨緣。文彼決擇第一釋眞生滅中。具有問答。准此等釋。細思可知。

疏。故世親以六相圓融文。問。今疏抄釋爲同成一意。爲各成別義。答。會解云。言總同成別異壞者。新經疏云。故由六相有圓融義。又

依總圓成。別則說圓融。依別異壞則說行布。據此則初意是今疏中意。又依下即今鈔意。初釋六相圓融。已上問。今抄釋成疏意。而如會解釋者。反成相違歟。又有何所見。如是釋耶。答。貞元疏既作兩釋。以彼文相校今疏抄。則疏云六相圓融者。全同彼云故由六相圓融義。抄云總同成等者。全同彼云依總同成等。彼此校合宛似函蓋。但至疏抄相違者。二文影略互顯一義。有何難乎。況上圓融行布二門別論之時。圓融門中引三文證。是唯圓融義也。今明二門無礙。尤可引二門無礙之文證。故疏但云六相圓融。而抄爲兼明二門無礙。故列總同成別異壞也。意同彼貞元疏。云依總同成則說圓融。依別異壞則說行布也。尤有其謂者乎。問。若今抄釋全同貞元疏次義者。彼次義意。唯總同成三是圓融義。而今抄舉六相竟。通云由此故得舉一全收。豈非同彼初義云六皆圓融乎。

答。既云依總同成則說圓融。依別異壞則說行布。是則二門相成本是一理平等。況若無差別無可圓融。故通結由此故得等也。問。疏云六相圓融者。爲一一相彼此與力論圓融義。爲一一相中學一全收故名圓融。答。決擇云。隨舉一相攝餘五相。總號圓融已上問。抄。雙引論疏等。問。今望經疏簡上下義者。爲廣指圓融義。爲別指六相文。答。會解云。言經則唯是下者。在初地經中故已上准此別指

六相文也。意云。若直就經文。則唯出初地經文。其外更無說六相之處。故但云下文也。若以疏釋見一經文。則每列十句。意含六相。故一經上下廣明六相。其文非一。言問。

疏。一頓成諸行文。貞元疏第一云。二頓行諸行者。一行即是一切行故。此復二義。一約心觀。二約性融。今初謂一念相應能頓具故。謂知此心即是佛智。佛智即是無念。無念心體內外無著。諸過自防。忍可諸理離身。以相寂然不動。了見性空善達有無。進諸妙覺。是真修習。決斷分明。十度具矣。十度既爾。餘行例然。故修一行成一切行。二約性融者。以隨一行稱法性故。法性融故。此一行如性普收無行不具。已上云內外無著下句。如次是檀等十度也。又此頓成諸行之二義。尤肝要也。且如梵行品說初心成覺之文。云知一切法即心自性者。正約心觀明一行即一切行。故彼疏四上云。由理觀深玄了性空云萬行齊修等。今疏所引十住品等者。約性融歟。

疏。十住品云。唐經十住品。卷第十六。偈頌說第七不退住中。云一即是多。一即是長。行云。說一即多。說多即一。已上。

疏。普賢行品文。問。敬受斷惑義云。普賢品明一障一切障。小相品明一斷一切斷。已上今何云普賢行品說一斷一切斷等哉。答。抄釋等言云。等取一障一切障等。故知。今亦存普賢品明一障一切障之旨也。但於餘處釋者。所詮小相品偏明斷惑義。普賢品雙明斷障二義。故不可爲相違也。小相品但明斷惑者。

彼品云。爾時諸天子聞說普賢廣大。迴向得十地故。○以衆生數等清淨三業悔障一切諸業障已上於抄一上明見開益中。委記之竟。又說開香益中云。八萬四千煩惱了知如是真是虛妄等文。正是明一斷一切斷之文也。普賢品雙明二義者。如會解記釋。次下引之。應知

抄等取一障一切障文。普賢行品卷第四十九。先明所治廣大云。若諸菩薩於餘菩薩起瞋恚心。即成就百萬障門故。何等爲百萬障。所謂不開正障等文。初四十障十信也。又云。不示佛法障習氣蒙法障等。是次九障十住。次十一障十行。次五障十向。餘障十地也。是即瞋恚之一障以障一切也。復辨能治深妙中。經文云。是故諸菩薩摩訶薩。欲疾滿足諸菩薩行。應勤修十種法。何等爲十。所心不棄捨一切品生。於諸菩薩生如來想等文。是即今抄云。初說十句者也。次經云。安住此十法已。則能具足十種清淨。○具足十種廣大智。○得入十種普入。○住十種勝妙心。○得十種佛法善巧。皆○佛子菩薩摩訶薩。聞此法已。○持此法者。少作功力。疾得阿耨多羅三藐三菩提。皆得具足一切佛法。悉與三世諸佛法等已上私案云。五十種是一修一切修也。少佛功力疾得阿耨等者。一證一切證也。

抄。一念瞋心文。問。如本經文者。先明所治。復辨能治。即如上引。今何例引哉。又文相起盡全不次第相因。有何意義。答。實如來難。但今抄上通列斷惑修證。下略指經。明其相

之時。爲證上一修一切修等。先指示頓成五十種行之文。是當段之正意故也。次爲證上一障一切障。引一念瞋心等文。是則逆次引示之歟。大疏八下云。標雖百萬略列百門。古人寄位分五。初障十信行。○指如七普結云。菩薩萬行不過此五。起一瞋心一切頓障。此釋非不有現。○又所障法界如帝網。重重能障同所。亦皆無盡。故知。百萬猶是略明文抄十八下云。二古人寄位下叙古釋。判定同此。三此釋非不有理。辨順違。四又所障下結成正義。猶是古釋故有又言。疏意取此。不欲局配。故爲正義已上

抄。故偈中云。問。此所引偈文全不與上隣。如何。答。自下引二文。並以玄妙文通顯圓旨。以證今頓成諸行之義也。就中此偈文者。正顯普賢行中。明即悲大智行。有十種行。第七三世間自在行。有十頌中。第六偈也。大疏釋云。三世間自在行。此中玄妙宜審思之已上抄云。疏此中玄妙宜審思之歟。大經文理觸途多妙。但文言浩博不能具釋。又理玄文易故令思之。既云玄妙。今重略釋。○六融念劫。於時自在。上二事理雙遊已上上二者第五偈不動遊利。於器界自在云云

德。言心體者。廣有無量。海雲比丘說有十心。要略唯三。一者直心等文。如今抄所引。又若依瑜伽三十五心就菩提心出五種相。一自性者。論云。以初正願爲其自性已上云云。二行相者。論云。決定希求爲其行相已上三所緣者。論云。以大菩提及諸有情一切義利爲所緣境已上四功德者。論云。問。論云。以初正願爲其自性已上倫記第八云。初辨自性略纂曰。此願以何爲體。謂欲信及勝解爲體。○若剋性即欲信爲體已上。然今疏抄等以三心爲體者。同異如何。答。凡判菩提心體。依教宗依義門。不可一准。且依彼法相宗意。則一切法悉以法數判斷之故。如所引。若法性宗意則如今所引

抄。體即三心謂一直心等疏三下十住云。然三賢十聖皆以菩提心而爲其體。菩提心有三一者直心。正念真如法故。二者深心。樂修一切諸善行故。三者大悲心。數護一切苦衆生故。所念真如亦即本智。本覺智故。後二顯是恒沙性相。然此三心有一。必兼二。而三賢互有增微。十住直心增故。故名爲解。解爲行願本。故首而明之。十行深心增。故名爲行。依於前解以起行故。十向大悲增。故名爲願。迴前解行。願諸衆生離苦得樂故。十地三心等證。故名善決定。而大悲爲首。故舉其願。是以論願善決定者。如初地中。發菩提心即此本分中願。十信通信此三。覺此三等佛。故知。又菩提心是諸位通依已上抄十上云。四然三賢下廣說。於中五。一標舉。二菩提心有三下乡

論辨相○三所念真如下疏釋彼論。四然此三心下歷位辨義○所以增名解者。正念真如是智解故等文。

抄言相者即無相。問無相為相等四句為句句各顯別義。為四句共成一義。答。一義云。四句展轉共成一義也。謂無相為相。故同法界相。以同法界相故絕分量相。以絕分量相即是無齊限之相也。是則以上三句展轉成下無齊限相也。故貞元疏第一云。言心相○謂要無齊○若約悲願。盡度衆生。盡修諸行○其一行皆無○齊。若約正念真如無齊限者。則下無衆生而可度者。上無菩提而為所求中。無萬行而可修斷。亦無真如而為所念故已上。既以無齊限之一義。應諸門明之。故知。今所舉無相為相等三句。不顯別義。終歸第四句也。同。瑜伽論云。願決定當證無上正等菩提。能有情一切義利畢竟安處。究竟涅槃。及以如來廣大智中。如是發心定自希求無上菩提。及求能作有情義利。是故發心以定希求為其行相已上。既以決定希求為菩提心行相。今何以無齊限相為相哉。答。法門建立依宗。依宜不可偏執。且今圓宗意。稱性之直談。不逐機宜對待故。發菩提心亦同法界相。以法界無分量故。菩提心以無齊限為相也。即初地十願云。虛空界盡衆生界盡。乃至衆生煩惱盡。則我願可盡而虛空界等不可盡。故我願不可盡等云云。橫盡佛界生界。廣盡九世十世。如其法界橫歷無盡。菩提願心亦復如是。然瑜伽等意以法相為

宗。故於菩提有情起上求下化之誓願。以此能誓願為名自性。此是心用有四分中見分也。此能緣之心必記所緣之境。即於菩提有情之境上。決定希求是名行相。謂相分也。其菩提有情即名所緣。是本。雙也已上彼出五種相中。初種者是也。故倫記第八云。第三所緣即據實。第二行相是其影像已上。是以法相為宗。故併入法數釋菩提心之體相等也。各依所宗互不可是非者乎。問。且依瑜伽論。何以非虛之相分為菩提心之行相哉。故唯識論第二破相分。名行相之義竟。次下云。故識行相是了別。了別即是識之見分已上。又云。相分是所緣見分名行相已上。倫記解釋豈不達此等論判哉。況論正云。以定希求為其行相已上。希求之當體全是見分也。縱雖餘處有相分名行相之義。而於今瑜伽文。可見分名行相者也。如何。答。有一義意。如來難成立之。倫記釋者用否可依時云云。但仲算私記意。唯識見分名行相。瑜伽相分名行相云云。既會本末二論不同歟。爾者得本論之趣。如是判歟。謂唯識對小乘破定執。瑜伽明菩提心之體相。故尤以倫記釋可為指南。故知。今瑜伽文學所緣之境。顯能緣之心也。謂菩提心者希求之心也。即所希求菩提有情之影像於能求之心。上現在前時。菩提心方成。譬如鏡中像現前時。彼鏡能照之用方顯。今菩提心亦如是。能希求心中所希求有情之影像現前時。菩提心體相方顯。故知。今文學所緣影像之行相。顯能緣之菩提心也。

演義鈔 一下纂釋第四

疏。九開因性。問。玄十六云。若三乘發中衆生心中。但有因性無果用相。此圓教中盧舍那果法該衆生界。是故衆生心中亦有果相已上。今既明因緣教起。何不云開果性乎。答。出現品云。無一衆生而不具有如來智慧已上。疏九上云。此有三意。一明無一衆生不有佛性。則知。無性者非衆生數○二者衆生在纏之因。已具出纏之果法。故云有如來智慧。非但有情後方當成。亦非理先智後○三彼因中之果智。即他佛之果智。以圓教宗自他因果無二體故不爾。此諸衆生有果。何名說佛智耶。斯則玄又玄。非花嚴宗無有斯理已上。抄十九上云。一明生等有因。二明因有果智。三自他交徹等文。會解記引此疏文竟。次云。評曰。三義中初通終教。次通同教。後唯別教。今云開因性。即衆生因中具果德。當次義又上果德即十佛果德。今亦衆生性具此。當第三義已上意云。直就衆生心論之。故名因性。然其所開正是果性。故行願疏云。五開物性源已上。同記第二云。大疏此段名開因性。如何開耶。出現品云。佛子。無一衆生而不具有如來智慧等文。准此可知。是則正符合玄記釋。何為相違乎。問。今抄釋因義。但云本有恒沙性德等者。唯約因性不通果性。況既云開因性。何用強會乎。答。抄云。本覺佛智無二體。故已上本覺是因性也。佛智即果性也。意云。

因性具異性故疏九上云所以知以佛智

遍者無一衆生不有本覺與一切佛體無殊

故已又抄十九上云因有佛智○所以有者

因果二性無一體故若因無果性果是新生

便有始終故新生有始佛性非常住故已上

此等文校合今抄釋更無異微何況疏云謂

上因果理事皆由衆生性有云所言果者即

指第五顯果德也加之次下別釋中引破塵

出經卷等之文思之可知問圓頓成佛論

云今時修心人先以自心日用無明分別之

種便爲諸佛不動智○清涼祖師依性起出

佛智在衆生心之義立三復次一一生自有

○二當果自有○三他果在我○若但返照性

淨本覺爲不動智佛則當初復次若成事事

無礙佛則當後二復次圓融成佛也已上既

云後二復次是事事無礙何會解記云次通

同教者答

疏但相變體殊文自下明迷覆因性之義者

爲顯開示之義故也今先且略述五法名義

抄六上云疏文五法諸經皆具且依楞伽列

次第者則名相妄想正智如如以爲其大若

瑜伽七十二云一相二名三分別四真如五

正智分別妄想涅槃名已上此云疏文者次下

引之准此今疏亦依楞伽也問五法之義

如何答大疏二上抄六上委釋之次下引

之且唯識第八云彼說有漏心心所法變似

所詮說名爲相似能詮現施設說爲名能變心

等立爲分別無漏心上離戲論故但總名正

智不說能所詮已上此云彼說者指瑜伽也

此文詮要故先引之

抄相反體殊者等大疏二上第四至五云迷如

以成名相妄想是生悟名相等本如執翻成

智如外無智智體即如此二猶空寂照無

礙已上鈔六上云言迷如以成名相則妄想是

生者此顯迷時唯有三法一名二相三妄

想故此五法通該一切而不必同時謂妄想

正智此必不○故今有妄想決無無正智其

如如者名相則有隱顯此中迷故如如則隱

名相則顯次云悟名相之本如執翻成智者

此顯悟時但有其一一正智二如如既有正

智決無妄想了名相如名相則隱雖不壞相

體即空○故楞伽云謂了名相及與妄想

體不○得名爲正智如如是名相妄想本

自不生釋曰名相不生則境如矣妄想不生

則心如矣了心境如是爲正智故唯正智及

如如存次云如外無智智體即如者復融上

二以爲一味○故疏結云此二猶空寂照無礙

即是如照即正智如日念空雖有二事一相

難分已上問付明五法且名相與分別相望

能生所生義如何判之乎答密嚴經下云

名依於相起二從分別生已上又云名從於

相生相從因緣起此二生分別已上同疏第

四云上文中說二法分別生何故此文此二

生分別耶如是二文互不相違上文中說名

相二法從分別生者就實而說大乘法中心

爲本故今此文中此二生分別者起次第作

是說故良以起執迷名及相執爲實故已上根

本無明有迷真執妄之二義今名分別亦名

妄想者是也然大疏云迷如以成名相者此

是迷真之無明熏成名相故密嚴云名相也

從分別生也執妄之無明返執名相爲實有

故密嚴亦名相二能生分別也

抄知見性相並皆疏二上欲界諸天之處云以開攝

示以悟攝入謂開示初能化悟入約所化彼

論云聞者無上義謂深一切智智更無餘事

即雙開菩提涅槃謂以知見之性爲涅槃知

見之相爲菩提衆生本有障翳不現佛爲開

深則本智顯現故示者同義三乘同法身故

悟者不知義不知唯一實事故今令成報身

菩提故入者令證不退轉地故即是因義爲

證初地已上菩提涅槃因故已上抄六上云言

以開攝示等者此有二釋前即嘉祥意四句

雖殊不出能所開示約能化悟入約所化全

彼疏文彼更釋云能化有大開之與曲示所

化有始悟之與終入意云但說有性名爲大

開言此是凡夫性此是聖人性因果理行即

名曲示豁然了知故名爲悟行修契證因之

爲入則始淺終深下引論意則初深終淺以

入約因故彼論云即第二釋彼論說釋如來

知見云知見者如來能證如實知彼義故疏

意云如實即法性是所證也知彼義即能證

大智也能所知見以名知見○今疏但出開

示四句開者無上義論標名也謂深一切智

智更無餘事者釋所開即一切智智一切智

者是根本智重言智者是後得智根本名

知後得名見深此二事更無有餘能勝過此

故名無上即雙開菩提涅槃者釋所開一切

智智也。謂以知見之性下釋雙開義。衆生本有下疏釋開義。○知見性相並皆本有。有大智慧光明遍照法界義。故涅槃云。佛性名第一義空。知見性也。第一義空名爲智慧。知見相也。在因爲性相。在果爲菩提涅槃。故云衆生本有障礙不現了。○示者同義。別示知見之性。以成涅槃。悟者不知義。別示知見之相。以成菩提。○上三皆果斷德智德。以總別故而成三句。入即因義。未知何可能證。故示與無量智業無量智者。即果中一切智智體用。而言業者是彼因也。所以要舉初地已上爲因者。登地證如爲涅槃因。能證地智爲菩提因。○又開者即涅槃。○示即法身。悟即解脫。三德涅槃。即是三句入是三德之因。上有三意。一約佛性。二約菩提涅槃。三約三德涅槃。釋爾。並同佛性有果。即菩提涅槃。故三德涅槃攝菩提。約佛性故已上。問。上所引疏抄有二釋中。當段疏抄當何釋意哉。答。云可通兩釋。不可偏局。故大疏三上門明釋經其性本清淨開示諸群生之文云。衆生等有或翳不知故。佛開示皆令悟入已上抄九上云。衆生等有或翳不知下釋第四句。卽用法花開示悟入佛知見意。謂開除或障。顯示真理。令悟體空證入心體也。大意然矣。此有多釋。已如前引。今更略舉禪門釋之等文。如前引者。指疏二上等也。此疏抄釋全同當段疏抄。彼既云大意然矣。而今通含多釋。今亦可爾歟。故決擇類聚疏抄處處釋。總爲三義。一依法花論。二依嘉祥。三依禪門。初義中引疏二上衆

生本有等文。次第義中引抄九上開除或障等文。豈非爲當段疏抄令通此等諸義哉。一義云。當段疏抄并問明品疏抄卽同法花論意。謂今抄釋開義云知見性相並皆顯現。問明品疏云。衆生本有等。彼抄釋云開除或障等者。並全同疏二上抄六上述法花論意之釋也。又今抄云不知令知名之爲悟者。全同彼論云悟者不知義也。思之可知。問。行願記第二云。能化有二。謂大開而曲示。○若依法花論釋。開者雙開菩提涅槃二無上果。示者別示法身。○清涼國師解云。開者開除或障。示者真實理等文。今略引三師釋開示二字之釋。餘二字之釋應知。是卽三義大不同也。明知。抄九上云開除或障等者。是清涼之別義也。何輒混同法花論意哉。答。疏二上引法花論雙開菩提涅槃之文。卽釋云衆生本有障礙不現佛爲開除。故知行願記云清涼國師云等者。解釋上所引法花論文爲言。非謂清涼別解也。但於三師釋大不同之難者。嘉祥與論實不同也。清涼只釋論釋。餘非別義。謂衆生本有知見性相。而障翳不現故。佛開除或障令性相雙現。故云雙開。爲言其性相者。如其次第涅槃菩提也。卽今抄上文云。二但相反下覆彼因義。是須開所以等文。正明此意。委可見之。

抄。故談已下文。問。今明開示悟入。爾者約能化歟。約所化歟。答。一義云。今披處處解釋。大疏二上雙存兩釋。謂嘉祥與法花論也。又大疏三上唯有一釋。全同法花論意。又被抄九上釋之時。更舉禪門釋之外不別出餘義。並如上引。准此。清涼處處雖有多人。並是他師釋也。未見別出自義。但多述法花論意見。然述法花論意。既云故佛開示皆令悟入。文故知。論意亦開示約能化悟入約所化云事。但嘉祥釋大開曲示。論判雙開菩提涅槃別示法身。嘉祥釋始悟終入。論判悟約菩提。入緣修因。故知雖四字別義有差異。而約能所則嘉祥與論是一同也云事。卽今疏云故談斯經等。抄釋云結成開義。思之可知。餘解記云。言略釋如下者下。抄云古有多釋。一法花論云。開者無上義。○二嘉祥云。開示約能化。悟入約所化。○然此天台破云。經明四句。皆云爲令衆生。語意爲主前機得益。非開化主。應作所化入開悟。那卽分兩句。作能化開示耶。今爲通云如經二句。云欲示衆生佛之知見。豈非佛爲能示。又法花論牒初句云。如經欲開知見。令衆生知得清淨。故牒第二句云欲示衆生佛知見。故皆爲約能開示說也。若牒第三句。則云如經欲令衆生悟佛知見。故牒第四句。欲令衆生入佛知見。故此二句。約所化悟入說也。故經論正意自約能所明義。那忽破云。四句皆云爲令衆生耶。花嚴亦云。其性本清淨開示諸衆生。亦佛爲能開示也。只由此故。吾宗多引嘉祥此義也。已上先德釋分明也。尤可依用之歟。問。此義不爾。今疏云。亦有二種。一以言顯示等云云。准此。示之一字。兼約能化。開示悟入之四通約所化。以之。若如所立者。既初以言顯示之義。是約能

化。何但明示義不通開義哉。後使修行悟入之義。是約所化。何不局悟入而通開示哉。是一況今是明圓經教起因中。釋爲開因性故說今經之義。故知雖借用開示悟入之言。於其義者未必全用歟。故疏主爲證花。而但是爲取語便之相似。未必全用歟。是又抄次上云。若寂照雙依則因性開矣。已上此正約所化機開發已性。以釋開義。見是三明知。縱雖餘處釋符同法花論。而當段疏抄偏釋圓經教起因中明開因性之義。故不可同餘處爲釋法花意。全引用法花論及嘉祥等釋也。如何。答。今疏云。亦有二種等者。初約解。後約行。全非約能所化也。但其開示悟入之字義。不可違彼論釋也。謂初以言顯示者。此約解了。然佛但指示之。令其知有即如示貧女宅中寶。而未見未用。故唯明示義不通開義。其故者以開除惑障。必由修行故。次云二使其修行等者。欲令生修行悟入。故佛開除惑障。顯示真理。即抄釋云。義通開示者是也。意云。疏云使其修行者。正明所化機之修行。雖可局悟入。而欲使其修行則佛必爲其開除惑障。故云義通等也。抄云。顯現之言對於開示者。由能化之開除。故所化心中所具知見之性相。今方顯現。故云對也。當段疏抄釋得此意。可知之。

已上一義意也

一義云。開示悟入之四字俱通能化所化。謂法花論意。開者雙開菩提涅槃。示者別示涅槃。悟者別成菩提。入者總是能證菩提涅槃。

之因也。云云。如上所引抄六上釋。可見之。若開示之二字局能化。悟入之二字局所化。互不相通者。能化之佛可不教可證菩提涅槃之因業。何故彼抄云。悟者不知義中。別示知見之相。以成菩提。入即因義。未知何能證。故示與無量智業等文。既並云示。豈非能化之教示哉。又所化之機可不顯示涅槃法身之真理。何故彼抄云。示者同義。別示知見之性。以成涅槃。已上豈無所化之機成涅槃哉。故知法花論意不可局配能化所化。但可隨應俱通能所。故處處解釋或約能化。或約所化。任便釋之。當段疏抄正存此旨也。故抄六上上述嘉祥云。四局雖殊不出能所。述論意之時全無能所言。明知不局配能所也。但清涼處處見述法花論意者。准前義可知。問。四字俱通所化者可知。又故今抄之使其修行義通開示等文。但悟入之二字。如何通能化哉。答。抄六上委釋法花論文。見彼可知。

已上一義之趣也

一義云。今疏意者。示之一字獨約能化。開悟入之三字共約所化歟。其故者。疏云。一以言顯示令其知者。此約能化。然抄釋云。唯明示義文疏云。二使其修行悟入顯現者。此約所化。然抄釋云。顯現之言對於開義文。次下即引法花文云。欲令衆生開佛知見。欲示衆生佛之知見。云云。如文相者。空生自開佛知見。諸佛世尊顯示衆生。於佛知見爲言。爾者。開字約所化。但示之一字約能化分明也。是即非唯當段疏抄如是釋成。彼抄經意亦

抄。大乘法師等。玄贊第三云。唯以一大事者。事物體事義道理。隨應皆得。已上玄贊要集第八末疏本沙門云。言事物體事等者。大事者。不越性相也。大事若是相則是事物。大事若是性。即是體事。大事若是境。則是事義。大事若對能證教。則是道理也。事物有爲也。體事無爲也。事義無爲也。道理有爲也。若准四義。總具足方名大事。作三義解。正一大事者事物。物謂菩提涅槃也。眞實法名物事者總義。二云大事者體事。菩提涅槃有體法名體事。三大事者事義。菩提涅槃對此緣智名境義。只此境義便名大事。道理兩字結上之三義。或是事物之道理。二或是體事道理。三或是事義之道理。第二或道理。兩字解經中因緣者。法之道理。疏主意不必具取四義名一大事也。或是事物通理智。或是體事通理智。或是事義道理通理智。隨應皆故。已上抄。今略釋之。抄三上釋妙經無二亦無三文。引慈恩天臺等釋意。次出自義云。若望經意。但立一實爲眞趣。舉二三皆悉不許。不論大小如說世中此人獨立。更無與比非。要別指張王二人。已上當段略釋亦正述此自義也。抄。因果幹能等。會解云。易曰。貞事幹也。故有幹能即爲事也。今令物解脫。故爲能事也。已上圓覺略抄一上云。文言○貞者。事幹也。天能以中正之氣成就萬物。各得其所。莊氏之說。以是四句明天之德。元是物始。於時配春。草是通暢。於時配夏。利爲和義。於時配秋。秋收物成。各合其宜。貞爲幹濟。於時配冬。物成收藏。事皆幹了云云。貞因。足以幹事。使事皆幹濟。已上龍龜云。幹。古按及抄。首因緣者。文會解云。初義因緣局人。仍因

緣不分。故云因此緣此也。又因緣下因緣屬法。又自親緣疎也。已上私云。今抄云生因抄。正因佛性爲因文。正緣生了。四因佛性本

出涅槃經第二十八。今大疏三下須彌。抄十上具引彼經文。配屬圓經文。委細釋之。但解釋繁廣不能具引。故今統要格類。相從抄之。

凡四因相望互有通局。且正因唯局親因。此有二類。若別望佛果剋性。而論其正因。以第一義空卽爲正因。此是唯局正因。不通餘因。

若總望諸法能生因緣。親疎對論。則但是親因卽爲正因。故此正因亦名生因。如穀生芽。亦正因攝故。疏云。以正因爲生因已上故知藏識所持名言種子。應名正因。亦名生因也。次

緣因者。資益正因令顯發也。此因最廣。且出二類。一者善友。是增上緣故名緣因。然此緣因亦名了因。以善友有開導德故。抄云善友是疎亦緣亦了已上。二者。疏云緣因者。謂六波羅蜜已上。禮拜讚歎散花燒香等。皆應此

中所攝也。問。抄引經二十八說四因文中云。六度阿耨○菩提名爲生因。又云。復有了因。謂六波羅蜜佛性。又云。復有生因。謂信心六度。又云。緣因者發菩提心已上如所引經文者。生了二因雖有六度爲體之義。未見以六度爲緣因之文。爾者疏釋難思。如何。答。萬行雖廣無以六度攝之不盡。彼生了二因既共以六度爲體。而約親生與能了之功能。分爲二因。今此緣因例准可知。會解記第二釋妙經佛種從緣起文。云佛種正因性也。萬行爲緣通緣了。起斯佛種成菩提故。卽是生因

故。一句經四因皆具已上。次生因者。唯局親因。抄十上引經二十八云。能生法者。是名生因等文可見之。次了因者。義通親疎。此有三類。一者善友。有開導德故。如上引。二者修生六度中繫若。卽名了因。而望彼本有智性。猶成疎緣故。亦名緣因。三者本有智性名了因。此有二意。謂彼本有真實識知等之義。直是當體照了之法故。持業受名。若約卽此智性名行佛性之義邊。則始覺修生之了悟。卽以此智性爲因名了因。此是了因歟。問了因亦可通生正二因哉。答。涅槃經云。六度阿耨○菩提名爲生因已上抄釋云。六度能生菩提。故爲菩提生因已上會解記注云。以般若爲了因。卽六度中般若已上准此。總論六度。卽是生因。其六度中般若既名了因。豈非生了二因其體兼通哉。又彼智性既名行性。卽此行性起成菩提。豈亦非生因哉。又此行性爲彼菩提。是親因故。望此義邊亦可屬正因攝歟。問。若此行性亦通生正二因者。何故會解記注云。若以本智爲了因則准了因已上如何。答。彼釋意以般若名了因。則雖兼爲緣因。而本有智性名因。則唯是了因不可通緣因。爲言是則且簡除緣因。故云唯了因也。大疏釋譬如閻中寶等偈文云。閻中寶者正因性也。○惠卽正因合上寶也。已上四因之義相。大旨如是。須得此大意。委釋彼疏抄問。大疏云。生必對了。正必對緣已上。故涅槃經云。善男子。因有二種。一者生因。二者了因等文。又云。善男子。有二種。一者正因。二者緣

因等文。爾者何必生對了。正對緣哉。答。愚案云。生因則生起始覺之菩提。故經云。六度阿耨菩提等。具如上引。了因則了悟本有之正因。故疏云。今以了因了彼正因已上所生始覺所了本有。應是一對。故生了二因亦對論也。正因是親。緣因是疎。以親疎一對故亦對論也。

抄了因所了文。會解云。初以正緣對。正因卽中道佛性。緣因卽六度之緣。次生了對了爲能了。卽是般若。○正因爲所了。卽第一義空。故云了因所了爲因也。言生因者。能生因也。亦名正因。如穀生芽。正因攝故。今由佛種起成菩提。故生因所生爲緣也。所生卽菩提。此是果義。今約以所生。故屬因也。已上問。今以四因釋經因緣言者。唯局因親緣疎義歟。答。今云了因所了爲因等者。意云。了因爲所了法作因。生因爲所生法作緣。如是緣因亦名正因云云。准此。因緣共局親因。問。何故正緣二因直指其體。而生了二因舉所了所生之果。以召能了能生之因。不直指其體乎。答。涅槃經說生了二因。有六對文。前三對直指其因體。後三對以因果果明生了之相。謂彼經中云。六度阿耨菩提名爲生因。佛性阿耨菩提名爲了因已上是卽舉阿耨菩提之果。以召六度與佛性之二因。故云舉所生所了之果。召能生能了之因也。餘可准知。

疏爲堅種故。文決擇云。因論生論見聞花嚴熏成堅種。爲有漏耶。爲無漏耶。若是無漏現。是劫外凡夫。豈得無漏現行也。有漏不應熏

因等文。爾者何必生對了。正對緣哉。答。愚案云。生因則生起始覺之菩提。故經云。六度阿耨菩提等。具如上引。了因則了悟本有之正因。故疏云。今以了因了彼正因已上所生始覺所了本有。應是一對。故生了二因亦對論也。正因是親。緣因是疎。以親疎一對故亦對論也。

抄了因所了文。會解云。初以正緣對。正因卽中道佛性。緣因卽六度之緣。次生了對了爲能了。卽是般若。○正因爲所了。卽第一義空。故云了因所了爲因也。言生因者。能生因也。亦名正因。如穀生芽。正因攝故。今由佛種起成菩提。故生因所生爲緣也。所生卽菩提。此是果義。今約以所生。故屬因也。已上問。今以四因釋經因緣言者。唯局因親緣疎義歟。答。今云了因所了爲因等者。意云。了因爲所了法作因。生因爲所生法作緣。如是緣因亦名正因云云。准此。因緣共局親因。問。何故正緣二因直指其體。而生了二因舉所了所生之果。以召能了能生之因。不直指其體乎。答。涅槃經說生了二因。有六對文。前三對直指其因體。後三對以因果果明生了之相。謂彼經中云。六度阿耨菩提名爲生因。佛性阿耨菩提名爲了因已上是卽舉阿耨菩提之果。以召六度與佛性之二因。故云舉所生所了之果。召能生能了之因也。餘可准知。

疏爲堅種故。文決擇云。因論生論見聞花嚴熏成堅種。爲有漏耶。爲無漏耶。若是無漏現。是劫外凡夫。豈得無漏現行也。有漏不應熏

因等文。爾者何必生對了。正對緣哉。答。愚案云。生因則生起始覺之菩提。故經云。六度阿耨菩提等。具如上引。了因則了悟本有之正因。故疏云。今以了因了彼正因已上所生始覺所了本有。應是一對。故生了二因亦對論也。正因是親。緣因是疎。以親疎一對故亦對論也。

無漏種。勿無漏心。有漏種。彼此異因。不可得故。若是無爲。本自具足。不賴熏習。若有漏有爲云。仍要穿一切有爲諸行煩惱身過。到於無爲究竟智處耶。答。有二義。附相通途釋。約性窮玄釋。且初附通途釋者。圓經爲緣。引生聞惠。是有漏增上緣中。資彼本四智佛種功能殊勝。名之堅種。性是無漏。當生佛果。盡未來際。無有損廢。故名堅種。故無性攝論云。此聞熏習雖是有漏。而是出世心種子性。即其義也。後約性窮玄釋者。花嚴經聲本覺爲體。性淨本覺四鏡義中。緣熏習鏡。隨染本覺二種相中。不思議業相。聞經之心了別語義。當神解義。本覺氣分能熏。雖與染俱。性是無爲。體非是漏。所熏成種。無漏無爲。於理何疑。問答云。准前可知。○故賢首一乘教義分齊云。問。夫謂種姓。必是有爲。○私云。具引全文。冥合不二。唯一真如也。釋曰。由內外熏。即前性種功用增顯轉。名習種性也。已上此云無性攝論等者。第三卷也。但達本文。而全同大疏六上所引。故知寫彼文也。

疏。當知此人生如來家。經具云。生如來家。隨順一切如來境界。具足一切諸菩薩法。等文抄所。是即經中具說十種家也。大疏九上云。後當知下成益。生如來家爲總。餘句爲別。別中一以如來境爲家。無性論云。生如來家者。謂佛法界。於此證會故。名生。二以行法爲家。具諸佛種性不斷絕。故曰遠離非家。五以佛行爲家。十住毘婆沙第一云。今此菩薩行如來道。

相續不斷故。○六菩薩法性爲家。亦是佛性故。亦同如來一如境故。七淨當佛家。八住佛出家。九總明因果事理無礙家。四地也者。寄出世故。生道品家。八地無功用。故生無生法忍家。今此通三。兼顯凡夫解心。亦名生家。因果無礙。故已上鈔十九上云。疏無性論云。等者即第六論。○言十住毘婆沙者。此即第二釋初地常生如來家文。家文初地心生必能常集談善根不休息。名爲常生如來家。如來家者。即是佛家。○未俗云。如來者。所謂十方三世諸佛是。是諸佛家。名如來家。今是菩薩行如來道。相續斷名爲生如來家。釋曰。其如來道。即佛行也。已上。

疏。良以有作之修文。問。疏云。有作之修。又云。無心體極者。其義如何。答。有作之修者。兩記共無釋。案云。三乘教明因果體別五位歷修。故受此教之菩薩。因行之外。更求果法。從淺至深。次第增修。是故等覺已前。希望追求。念念無休。名爲有作之修也。又如花嚴問答云。況三乘教大意。令生信解。故隨衆生意安立。已上既是隨情安立。不盡法深。故所修所證。並是情識之分量。不能親證眞法界體。縱雖根本證如之位。尙是教所安立之分齊。全無沒同果海之義。故名爲有作之修也。是則前出現品多劫行六度之縱名菩薩也。例如了義登第一云。今二乘人不能證彼眞如理體。但能悟此眞理體上離煩惱障染義邊。名證解脫。以二乘人不能證悟法義眞理。但能悟得生空一分。雖得生空。又不知親證。但名

解脫。非眞解脫。已上彼三乘宗中。大小相望。既以如是。今圓宗意。三一對論。豈亦不爾。准思可知。次云。無心體極者。一乘明因果同體六位皆齊故。受此教之菩薩。頓悟眞法界。深修證善賢行海。故十信終心。沒同果海。爲是證境界不可說。故云無心體極。五教章十玄義。明此義。要。是則前信入大威德法門之眞實菩薩也。會解云。疏無心體極者。以契實故。已上准此。彼受權教人不契法界實體。故縱雖根本智證如之位。故不可云無心體極也。

抄。亦爲揀濫故文。會解云。以此十因。亦探玄中義。而此利今後。是清涼新加。恐人疑濫干順機盛中。故此辨異也。已上但探玄與今疏所引前後少異。可知。

抄。上文明約行分二文。決擇云。利今後中兼行。順根盛中。唯時故。二因別。問。順根盛中。盛者善根。豈非是行。故兜率偈云。見佛亦復然。必縱衆善業。○私云。具引前疏。明之文。何故抄云。已是異前。但約時故。今謂。通云。盛者善根。未聞經時已有。不是所論。利今後中起行。開經已後方有。一見聞爲堅種。二起行成證入。今據開經後行不通根盛。唯利今後已上。抄。三起行益。○五速證益等。決擇云。問。起行益速證益。與造修益頓證益。何別益。前二自利後二利他。故各別也。又起行益顯依此法。少作功力。疾得菩提。造修益揀依餘法。縱經多劫不能眞修。速證益約時不淹留。頓得益據法非漸次。已上今抄釋云。自利利他等而爲其次。故如是釋歟。但見下釋。頓得速證兩益。

中、並同引善財一生圓諸位、以證之何前攝
自利、後却攝利他乎。又法界品頓證法界等、
悉為頓得益、豈利他乎。又造修起行分配二
利、並不可然歟。問、若爾如何可得意乎
答、抄云此依從淺至深等、准此釋者、後初至
五是淺深次第也。六七是自利利他次第也、
謂地獄子自得第一重益竟、次轉利益他、故
然鈔云等者、取餘次第也。謂八九是修證次
第、以法界品初菩薩頓證名頓得益、次前九
種多約修生、第十正論本有、是修生本有大
第也

疏二開法爾等問、今十種益並聞者、為聞佛
說圓經、為聞今疏所立之十因。答、聞疏所
立也。且如初法爾者、聞疏釋十身具足佛無
始法爾常說遍說、即解知風過樹頭即常恒
說法、覺悟虫鳴叢裏是不退法輪、非情之無
淺、畜類之無悟、是所成衆生之義邊也。若約
能成佛果之功、則本是毘盧正覺之體、故動
身發語無非佛境界。如是信解之衆、往位有
淺深、智有明昧、而觸目對境無非十身毘盧、
無非常恒說法、見之聞之、豈不成見聞益乎。
例如三聖圓融觀云、若與此觀相應、則觸目
對境常見三聖及十方諸佛、一即一切故、心
境無二故。已上普經性起品云、知見一切音聲、
皆是一聲、如來以此而轉法輪已上又云、一切
衆生諸語言法、皆為法輪音聲所攝、何以故、
一切音聲不離法輪音聲故已上、准思可知
問、佛地論明如來三業他中、佛以他有情身
口二業而作佛事、是名他身相應他、爾者今

所引性起品文、正述此旨歟、如何。答、彼但
約業用之一邊、今則約法界自爾之德相、故
不同也。五教章疏云、三業等○若以神通不
思議力容得暫現、非是彼法自性如是已上
問、上法爾中引不思議品云、諸佛於一身化
現不可說頭、一一頭化爾所舌、一一舌出爾所
音聲等、如一佛身念中現不可說化身、一
化身皆亦如是云云、是則如來身通三身中、
應化身等神通作用也。今何混融情非情凡
聖等、以明觸目對境皆是十真毘盧、常恒說
法之義哉。答、唐經五十出現品云、見此光
明、一時皆得如來境界、十頭十眼、十耳、十鼻、
十舌、十身、十手、十足、十地、十智、皆悉清淨
已上並云十者、顯無盡也、其無盡者、混融情
非情、通攝凡聖、故知、頭全收法界、眼全收法
界、耳、鼻、舌、身等並爾也。若不爾者、何云十
哉。故同經五十二出現品云、佛子如來應正等
覺成正覺時得一切衆生量等身○一切法○
一切刹一切三世○一切佛○一切語言○其
如○法界○虛空界○無礙界○一切願○一
切行○寂滅涅槃界等身、佛子如所得身、
言語及心亦復如是、得如是等無量無數清
淨三輪已上探玄記十六云、謂得能同一切衆
生身之身也、等猶同也、又釋等猶遍也、即遍
以一切衆生而作自身故云也已上、是即佛成
正覺時、得十三品等之三業、故依探玄作兩
釋中、第二釋意則以一切衆生一切法一切
刹悉為佛三業明知、不思議品云於一化身
化現不可說頭等者、本自具足之德、令機見

之、約此機見之邊故云化現等、是即業用門
之所說也。故、圓經正云、一切具足妙境界、
隨其所應悉能現已上不可同三乘教、云無而
忽有是名化身、依之抄三下云、本自具足即
是德相、令物見之、即為業用上准此等經
文、解釋應知、但於上法爾所引不思議品者、
抄、又出現品云、上釋開法爾之義意、自下
直引經文、明成見聞益之相也
抄、又云佛子我今告汝文、大疏九上云、第二
佛子我今告下、明不信益者、此明益深○謗
尚遠益深、深信耶、況解行耶、況證悟耶、弘持
之者、勉思此文已上

抄、上雖明見佛文、此通伏難也、謂有難云、今
見聞益者、應是見佛色身、聞花嚴經之得益
也。然今所引經文、雖說見佛身聞名號、而未
明聞經得益、故今通云雖唯明見佛、而其所
見佛是說花嚴之佛、故見佛之輩必亦聞經
也、又難云、何必其所見佛說花嚴哉、故今通
云佛必舌根嘗法味故、謂演說自內所證法
界法門、是名舌嘗法味也、是則釋成上見佛
之輩、必可聞經之義也、自下引賢首等文、正
明聞經之得益也
疏、成滅障益文、問、抄引隨好品雙舉兜率天
子聞香得益之衆生者、並是今滅障益歟
答、爾也。問、抄釋轉利益中云、如上滅障益
即第二重等文、准此、聞香得益之衆生為令滅
障益見如何。答、凡今滅障益也、專以兜率
天子為本體、兼取聞香衆生亦類攝也、抄下
云所望處別等、彼會解記釋可見之、但於如

上滅障等釋者。彼釋轉利中爲簡盡也。謂聞香之人正是轉利。而亦有滅障益。故獨舉之釋成也。天子不爾故不舉之。

抄。卽一斷一切斷文。問。今云一斷一切斷者。局自身煩惱歟。爲當通一切衆生煩惱歟。答。通一切衆生歟。問。疏抄并經文全所不見。如何。答。經文云以愚法界衆生數等三業悔過云云。准此可知歟。其故者。性起品云。如來成菩提時。得一切衆生等身。得一切法身等。等文如探玄記釋如上引。准此。今云衆生數等之言。亦可有二釋。若依第二釋意。直以一切衆生善三業悔過。豈非一切衆生煩惱通令一斷一切斷哉。

抄。天鼓教以等法界三業文。唐經四十八云。諸天子汝等應發阿耨多羅三藐三菩提心。○以盡法界衆生數等身。以盡法界衆生數等頭。以盡法界衆生數等舌。以盡法界衆生數等善身業善語業善意業。悔深所有諸障過意。已上此文尤至要也。學者留意矣。縱雖凡夫愚薄龜心。而如是作意蓮心微學。別十信終心作得果更無疑乎。

抄。其內具五百煩惱文。大疏八下云。八萬四千古有二釋。一云。衆生煩惱根本有十。然一惑力復各有十。卽爲一百。計應分爲九品。但上品重故開爲三品。中下輕故各爲一品。合爲五百。復於內外境起。謂自五塵爲內。以他五塵爲外。一一各五百。卽爲五十。別迷四諦。則成二萬。并本一千。則有二萬一千。依三毒等分。成八萬四千。經文自具已上第二釋略。

之

疏成稱性益文。問。何必開示眞法而成稱性益哉。答。探玄記十六性起云。情見若破。法界圓現。一切衆生無不成佛。問。若爾。何故諸佛更化衆生。答。教化衆生亦有淺深。今有菩提身中現衆生成佛者。名究竟教化。不同餘宗。故下結中。名如來無極大悲度脫衆生也。已上菩提身中。現衆生成佛是直名究竟教化。何以餘宗致難破耶。爲言意云。若清涼意大義是同。加潤色故。大疏九上出現云。若諸情頓破。則法界圓現無不己成。○若爾。諸佛何以更化衆生。不如是知所以須化。如是化者。是究竟化。如是化者。無不化時故下。結云。大悲相續救度衆生。隨門不同。種種有異。約成佛門。一切成也。又此衆生乃是像上之摸。令其者。橫則自見亡佛。亦見他成。已上今云。不如是知所以須化云云。探玄記不見此義歟。

抄。故出現品云。如來文。探玄十六大疏九上解釋。委細共述圓宗之玄義。要者可見。凡所引文。初舉一成一切之宗法。後云所謂無性者。明法性融通之因由也。然釋云。然一成一切皆成。或約事理無礙說。或約事理無礙說。事理無礙義有多門。且約卽入。略伸顯示攝衆生。卽是佛身故說皆成而不壞事相。復名一切。兩門相合說得一成一切皆成。○攝衆生身在佛身中。能攝有力既得成佛所攝無力。豈不成佛耶。○事理無礙者。佛起始覺證本覺時。了知衆生思想本空。唯是一覺寂而復照具德圓常。故說皆成。故經云皆同一

性。所謂無性不壞事相。復名一切

抄。展轉成三重之益文。問。此釋立如何。答。清涼科判隨好品明諸天得益之文。處處釋不一准。且今釋意地獄天子自得十地意。卽以香與蓋供養於佛。展轉利益兩頭衆生方成三重。謂地獄天子自爲第一。聞香爲第二。釋蓋爲第三也。故會解記云。以聞香見蓋皆轉益故。所以清涼科文但分爲二。初一重益。卽地獄天子得十地。二展轉益。此展轉益中分爲二。一聞香益。二見蓋益。卽今抄意也。

其質見蓋中自有兩重。轉得十地。今不取此。故以見蓋對上聞香爲第三重也。已上彼光觸之益是見蓋之。傳利也。以今且就地獄天子親談轉利故不取彼。別立重數只屬第三重見蓋中攝。爲言若依抄一上。則除聞香以見蓋爲第二。以見觸爲第三也。

抄。所望處別文。會解云。是轉利益而有兩重。一聞香。○二見蓋益。今由望第一聞香滅八萬障等。與兜率天子等法界三業悔過。同是滅障益。故前攝入滅障益中。若望後見蓋得輪王十地之益。其聞香亦是轉益。今約望前故爲滅障益也。已上

抄。世尊本願力故等。兩記不同。若依決擇云。世尊本願力故等者。酬宿因彰地位。爲教本示眞法。說勝行順根盛。開因性顯果德。法應爾。如次配釋也。言神力是緣者。或是第三依主或是事十依。加者緣也已上。若依會解云。言世尊本願力故。全同第二因。爲欲下八句對今疏文。不必全同。但皆是因故。次云因緣

易知。意謂。此中十句初句是緣。餘九皆因。故云因緣易知。有別別此疏已上大疏四上品發心云。九因此非抄意。三如此下結通無盡是證佛也。結通非經家也。先明說通後其說法下示所說同。文中三一說人同。二說儀同。謂神力本願故。三說意同。爲欲下是此文大旨同前十住並顯。可知已上。

演義抄一下纂釋第五

自下第二明說經緣

抄答六中初二文大疏一下云。若准佛地論。科五事。一總顯已聞。二教起時分。三別顯教主。四彰教起處。五顯所被機。今依智論開初總顯已聞。作信聞二種。爲六成就。一信。二聞。三時。四主。五處。六衆已上云六中者是也。探玄第二云就初序分○有三。一初有四字。信是證信。二一時下通二序。三從動地下唯是發起已上云云初二唯屬等者是也。但今不舉動地放光等唯發起之事。以非今所要故應知。

抄出現品云真如文。會解云。總引三文證於二義。初一證約法顯實。後二證約人顯實。言法界品者下應是義引。即七十三經大願精進力。救護一切衆生夜神所文也。善財問發心久如。夜神答之。經正云。善男子菩薩智輪遠離一切分別境界。不可以生死中長短染淨廣狹多少如是却數分別顯示。何以故。菩

薩智輪本性清淨。離一切分別網。超一切障礙山。隨所應化而普照故。今抄引。譬如日輪無有晝夜。但出時名晝。沒時名夜。菩薩智輪亦復如是。無有分別亦無三世但隨心。現教化衆生。言其止住前劫後劫。然他宗以今成爲近迹。昔成爲遠本。乃廣辨本迹。以本獨爲勝。不知久近對輪皆皆是迹爾。然則今經佛與菩薩。約人約法。皆以契實。即無古今。隨機即有。然皆是迹。而花嚴中菩薩盡知此理。若法花中彌勒與大眾皆疑。佛成道方四十年。是菩薩就迹述。而不知此理。故佛以久成以斷彼疑。是隨機對說。即上經云。但隨心現教化衆生。言其止住前劫後劫。久近雖殊。然皆是迹。故今並拂以顯實也。況八十經中自云。或見釋迦成佛道已經不可思議劫耶。此談久成亦與彼同。然亦機見對今爲言。故次云。或見今始爲菩薩十方利益諸衆生。又況以科顯圓融耶已上。問。今約人法以顯實者。並是拂迹顯實之科意也。然下依處中亦有此科。彼抄釋云。尙通頓實二教文。爾者今經宗所說之本門。可非圓教不共之言言哉。答。爾也。五教章下時分云。若依終教說有二義。一定三僧祇。約一方化儀說故。又此教中修實行。故成實報身。不約化說。故法花經云。我實成佛以來無量無邊百千萬億阿僧祇劫。既取妙經所說久遠實成之正覺。屬終教攝。今抄意以非古非今爲拂迹顯實。即判云尙通頓實。明知能今能久之迹門。非古非今之本門。皆是終頓二教之分齊。全非圓經之言言。縱雖今經盛說此等義門。

而是同教分齊也。若依別教正意。則以念劫圓融爲不共之玄旨也。抄七上品就云。若離圓融非圓教法已上。故知若但論五百塵點之久遠。則是行布故非圓教法。即今疏先就拂迹顯實釋義引文竟。次下云況無涯之說念劫圓融者。是此意也。一義云。拂迹顯實者。其所顯之實通含二義。若約本有性得之固性菩提。則是真如本覺。故云尙通頓實。若約修顯事成之果性菩提。則偏局圓教。如彼出現品所說之性起菩提。如常應知。爾者今疏所引下經偈云。諸佛得菩提等文。例准思之。何況上十因中。第八示眞法者。以二種無礙爲眞實法。明知今云顯者。文顯雖約頓實。而意亦可含情見。若破法界圓現之實義也。疏初唯一念文。問。此云唯一念者。爲最初成道之初一念。爲第二七日說法最初之初一念。答。可有二意歟。問。若云成道云初一念者。今十重中第二云盡七日。定是盡第二七日也。然云盡者。對第一唯取初一念。以盡二念已去乃至七日內之意也。故知。今云唯一念者。應是第二七日說法最初之一念也。以今既唯取一念殘餘念餘日。故次云盡七日。文相隣次尤明鏡者歟。何況此十重者。全寫旨歸。豈宗家意許初成說法義乎。若云第二七月初一念者。疏一下云。三約實圓融釋。皆在初成一念之中。一言頓演七處九會無盡之文已上抄五上云。疏三約實圓融者。即藏和尙意已上。抄云初成一念。又云即藏和尙意。若不指旨歸初唯一念文者。是何文乎。明知。

今云唯一念者。是最初成道之一念也云事

答

抄。謂於一剎那文問。仁王經云。一念中有九十剎那等。既長短遙別。今何以剎那釋一念乎。答。探玄記十八義住止云。剎那者。此云念頃已上俱舍論第十二頌云。極微界剎那。色名時極少已上頌疏十二云。分折於時。至一剎那為時極少已上決擇引俱舍。仁王竟。次下云抄據前文故云一念即剎那也。已上前文者。俱舍也。但於仁王經者。

抄。九彼此相入十以本收末文問。准鈔所引此九十兩門全同今疏。更無所加。何云今加一字乎。答。會解云。旨歸正云四攝同類。○八異界時。九彼相入。十本收末。今抄即依會解。如何結云今已上意云。彼旨歸正云九彼相入十本收末。今抄是傳寫之誤也。問。何故唯釋第十耶。若云以難見故獨釋之者。第九彼此相入其義相濫。亦是難見。何不釋乎。若云彼尙易見者。今本末義亦可爾也。何獨難見乎。答。會解釋抄下文。劫即為末者。以劫波云時分。此即末也。非劫既離分限。即常契理故云本也。今由以本收末故。令末中一切時分皆如理融攝。一一攝一切時也。此則由第十義。故方得前九隨義攝皆自在也已上准此。非但難見故釋之。亦為顯前九隨義融攝也。謂前九直就宗法立名。唯第十兼帶所因立名。故雖別釋第十。而通顯前九融攝意也。非劫義如下明之。

抄。所有時劫亦各別文問。亦各別相收者。如

何。答。今釋彼此相入有二釋中。此初釋意者。如上所明同類界時中。有長劫攝長劫等之諸義。今異類界時亦應有此等諸義。故云亦各別相收。謂四五六七之四重也。次云或同異類界等者。是第二釋也。應知

抄。非劫為本文。問。非劫者。為無為常住無三世遷流故名非劫。為念劫圓融世定脩短故名非劫。答。決釋云。此非浪相歸性名非劫。但是本剎之時離分限。故名為非劫已上會解意全同之。如次下引。是則念劫圓融故名非劫也。問。疏二下釋世界成就品題名。世謂三世。墮去來今故。界謂方分有彼此故。又世謂隱覆界亦分齊。謂諸有為可破壞世即隱覆。無為不可破壞法。從真性起同無為法即隱覆。有為可破壞世。各不相離。是其分齊。故感娑婆者對花藏而見娑婆。感花藏者對娑婆而見花藏已上抄七上云。一以破壞釋世。二以隱覆釋世。若准前解。令花藏剎是可破壞。今為此釋。令花藏剎從無為起。因於真極不可破壞已上花藏世界無為常住隱覆有為相故直約花藏。則唯真法性無為常住也。不可說念劫圓融義。以念劫圓融亦是緣起相用故。明知。今云非劫者。無為真性絕念劫等相之義也。雖雖念劫圓融。而彼尙是以染時分說。故不可云非劫。如何。答。見今抄舉例及釋成等意。並以念劫圓融名非劫。是名本也。念劫不同名劫。是末也。委如次下引會解釋可見之。但至成就品疏抄釋者。娑婆等末世界是由衆生業力所生起。故為火災等所破壞。花藏本剎是由毘盧所嚴土。故云從真性起同無為法。是故火災等時其處常堅固。故云不可破壞。如是本末二界相對。而明互隱覆之相。故花藏世界品云。一一剎種中。劫燒不思議。所現雖敗惡。其處常堅固。由衆生業力。出生多剎土。依止於風輪。乃以水輪住。世界法如是。種種見不同。而實無有生。亦復無滅壞已上准思可知。然此本剎是感者所見。以許勝機所見故。何無積念成劫圓融此念劫之義乎。問。清涼釋花藏界云。從真性起同無為法。又晉經夜摩說偈品云。此處無邊際。廣大如法界。一切無不至。湛然不遷變已上玄第六云。此處者。此花藏處也。又是此佛所說法處也。上二句顯廣大。次句辨隨緣。下句顯不變已上准此經文并解釋。花藏世界不變常住雖然無為。如何。答。花藏世界通緣起性起。具理事性相。其緣起者。縱雖法界緣起。如是有為法既云有為法。豈無緣生即滅之義乎。但生是法界家生也。滅亦法界家滅也。生滅共圓融念劫亦融攝。不同彼末世界由衆生業惑。而生滅故作過患。是故非劫名本。為劫名末也。若如所難者。花藏界應是法性土乎。云又可不通法界緣起乎。又上明大意有二。先拂迹顯實。後就德顯圓。初意通頓實。准下依處段可知之。然如所難。以真性常住為非劫者。但是終頓二教意。何為圓宗不共之談乎。又抄次下云。言非劫者。離分限故。○以時無長短離分限故。○法既融通。時亦隨爾已上以此正釋非劫之相。豈混同凝然常

抄。所有時劫亦各別文問。亦各別相收者。如

隨爾已上以此正釋非劫之相。豈混同凝然常

住乎。又下依處中有數箇四句。前三句並約事。唯第四句約理。一義云。今疏初述大意分

二。初拂述顯實後就德顯圓者。共是顯無時義。次開章解釋中。雙標此二義。云無時之時

等。故知此無時者。即非劫也。爾者非劫可含二意也。故下依處中。舉拂述顯實與融通頓

圓之二義竟。後依義建立云。然真非事外等云云。無時非處者真也。時與處者事也。准

此。今云非劫亦不局念劫圓融之義。可有拂述顯實名非劫之義也。抄七上云。令花藏刹

從無爲起等。准此可知。但是圓教意也。故云通頓實也。大疏四上品云。劫非劫自有三

義。一約未經增減。縱百千年名爲非劫。若經增減成壞名劫。二如勝蓮花刹。即不可校量

亦無數劫故名非劫。三推妄歸真。劫入非劫。依真起妄。非劫入劫。斯則前七事無礙。○

此乃理事無礙已上。

抄。言非劫者離分限故等。會解云。言離分限者。出非劫所以也。言如花藏等者。舉一例顯

也。○餘花藏之外十方無間窮盡法界之刹海所有時分。例如花藏皆非劫爲劫等也。言以

時無長短等者。釋成非劫爲劫所以也。初句釋成非劫。而言以染時分說彼劫故者。釋成

爲劫也。以淨形彼染。故染土時分脩短不同。今染土形彼淨土。亦有時分長短不同也。故

云非劫爲劫也。言以時無別體下。復通釋非劫爲劫即非劫義也。時既法上假立。別無

自體。今法既○故能依之時亦融也。所以得云非劫爲劫劫即非劫爾已上意云。時無別體

依法上意者。是爲劫也。法既融通者。即非劫也。少故離世間品文

第二依處 自下會解記第四

抄。普賢身相如虛空文。此文明普賢菩薩法性身及法性土也。前顯果海中。依正無礙相

即四句之處。具引彼疏抄釋。可見之抄。尚通實頓二教文。問。無能所義既通實頓。

其二教差異何分之耶。答。圓覺略抄四上。簡別後三教不同云。三是攝事歸理。會末同

本。四即泯事泯末。唯理唯本。今全事即理。即未全本。故云理事本末無別異也已上。

則以攝泯即三字。分後三教異。是其肝要也。疏。況刹塵即入文。會解云。意云。實頓二教拂

事同理。尚無能所。況圓教交徹參融。而定分能所耶。以交徹等故。絕思議也已上。問。凡云

況者。舉勝況劣也。然拂述顯實。所顯實理無能所義。是增勝也。縱雖融通顯圓。而其所顯

是事。故無能所義。應是微劣。今何云況哉。答。且如法界觀明三重法界。是即從淺至深

之次第也。然者拂述顯實之實理者。初理法界也。疎淺之理法界尚絕能所。何況最深之

無礙法界。仍定分其處別哉。會解云。抄。不妨立時文。會解云。不妨立時者。合云不

妨立處。以塵不壞相言。即塵疏中不壞所依。既塵不壞所依之處。須云不妨立處。方是今

正義。若言不妨立時。自是前義詳之。○問。今順六成就者。何不依時依主依處爲次耶

答。今順六成就中。先明說時。後明處。故云

順也。即是以前時處爲一對。然依主是人。依三昧依現相是法。即人法爲次。却疎依主於第三也已上。

抄。如螺髻所見文。問。螺髻所見者。報化二土中何乎。答。一義云。化土也。問。探玄記第

二云。約佛攝化處亦有三。一化身土。此有二。一染。謂此娑婆等。此約釋迦。二淨。謂餘方化

土。此約餘佛。二變染土。謂足指案地等。三他受用土。謂十八圓滿等已上。既化身土具

分淨穢二土。其外別出變染土。即今螺髻之所見也。明知非化土云事。如何。答。所引

探玄記次下云。二所居人者。○三乘三初中。二通有凡夫二乘及地前菩薩。并佛化身居

也。後一初地以上菩薩。及佛報身居也已上。初二者。化身土變染土也。既云佛身居。豈非

化土。況他受用土之外別列之。明知非報土也。但前文化身土之外別出之者。初化土中染

淨。並是廣益機緣長時之土也。今變染是一機感見。而亦暫時故各別舉之。然不可妨同

是化土攝也。若如疑難者。此變染土既彼化身土他受用土之外別列之。故可云非報化

二土所攝歟。其義全不可有。故心化土攝也。但探玄記十八常在靈山之淨土。及足指案地

之土利爲一類。如次下引。可見之。問。維摩詰經上云。爾時舍利弗。承佛神力。作是念。若

菩薩心淨則佛土淨者。我世尊本爲菩薩時。意豈不淨而作是佛土不淨。若此佛知其念。

即告之言。○舍利弗。我此土淨而汝不見。爾時螺髻梵王語舍利弗。勿作是意。謂此佛土

時螺髻梵王語舍利弗。勿作是意。謂此佛土

以爲不淨，所以者何，我見釋迦牟尼佛土清淨。譬如自在天宮，舍利弗言。我見此土，丘陵坑坎，穢惡充滿，螺髻梵言。仁者心有高下，不依佛惠，故見此土爲不淨耳。於是佛以足指案地，即時三千大千世界，若干百千珍寶嚴飾，譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土。佛告舍利弗，汝且觀是佛土嚴淨，舍利弗言。唯然，世尊，本所不見，本所不聞，今佛國土嚴淨悉現已。准此經文，爲破身子見，故佛足指案地，變染爲淨，是實暫時故。約彼身子所見，尤可爲化土攝。然螺髻梵王直依佛惠，見國土實體全同佛眼。此是長時之知見，全非暫時。何可混亂彼變染爲淨之土哉。明知變染爲淨，猶是身子之所見，可非梵王之所見也。況今抄以螺髻所見，卽爲對娑婆感花藏之類例。故知，花藏若許報土者，彼所見亦可爾。花藏若許長時土者，彼所見亦可爾。然彼所見爲暫變爲化土者，花藏亦可爾歟。是二又弘決第一^{妙樂}云。此會大眾見妙喜及法花中三變土田。此見同居淨也。○如淨名中足指案地，而座自見坐寶蓮花，及法花中見此娑婆。純諸菩薩此見實報土也。^{等文}如解釋者，足指案地是實報土也。三答。一義云。探玄記第十八云。上來一方祇洹境，二類結中○一切法界類通法界同此現土。此處隨處是須達所造。然其據細乃稱周，法界該於十方盡於三際，以通不礙局，故須達新造，以龜不異細故。新造卽微細，而同法界如常在靈山，及案足所現皆此類也。已上又第五^{界須彌}云。

此釋宮等有龜有細，龜者前劫燒滅，細者常在故也。如經天人見劫盡我此土安隱等已上，又同第二十^{摩耶}云。問。餘經論說，摩耶生佛七日命終生忉利天。云何此中指迦毘羅城。答。化相示滅，實報常存。若爾，迦毘羅非化處，釋此亦深細非常人所見，如菩提樹下卽蓮花藏等已上，准此等釋，梵王所見是深細，故可實報土之所攝歟。已上探象之斷簡逐可糾正也。問。若爾，梵王所見與變染爲淨可一致歟。答。案足所現，若望變淨爲淨之邊，則化土也。一機暫時之所現故。大疏二下云。以佛神通于何不淨之名足指案地。法花三變淨土卽其類也。已上准思可知。若望梵王所見之邊，則報土也。實依佛惠所見深細故。爾者探玄記第三第十八如次各述一邊。故或化土，或報土，可隨應不定歟。已上當座愚推，可恐可憚，無慚之至，後賢察之疏。如前二義文問。上舉三師，其第三師義亦是二四句中一句云云。花可配此第三句。今何但指同前二師，不取第三師乎。答。疏上文云。後一近宗者，意指此第三句。故今重不言也。抄。花藏爲本刹文。問。本刹及刹種子云云。爾者本末諸刹相依義。如何。答。大疏二下^{花藏}云。刹種依刹海。諸刹依刹種。則寬狹可知已上。又云。香海依刹海。刹種依香海。諸刹依刹種。已上此中香海者，是小香水海也。刹海者，花藏刹海也。刹種者，世界種也。諸刹者，世界種中諸刹。是二十重之親所依也。准此，應具

云。大香水海內有一大蓮花。名種種光明藥香幢^{香幢名香幢}。卽指此蓮花台面。名花藏刹海。是本刹也。於此本刹中，有十不可說佛刹微塵數小香水海。於一香水海內，各各出生一蓮花。此蓮花面卽名世界種^{香幢名}。大疏二下云。一海一種是以數同已上有人云。准下結通經文。有不可說蓮花。其蓮花是一世界種云云。於此一世界種中，各有十不可說佛刹微塵數之諸刹。今抄云。刹種所持世界者，卽是也。此一諸刹中，向上次第有二十重世界^{香幢列十}。二香水海，三大蓮花刹海，五小香水海，六小蓮花，七世界種，八諸刹，九二十重也。問。晉唐兩經共只云不可說等，都無十字。今何云十不可說等乎。答。大疏釋小香水海之總標云。准下刹種及梵本中，皆有十不可說。今闕十字，或是譯人之漏，或是傳寫之失。下標種處亦然已上，准此可知。今一段疏抄前後散在，有利種土名目。故總束舉之。又晉經云。十二佛國七世界性。如次下會通。問。花藏界之得名爲唯召蓮花面之本刹。爲通冠末刹。又以蓮花爲刹海相狀，有何意耶。答。疏二下云。蓮花含子之處目之曰藏。今刹種及刹爲大蓮花之所含藏。故云花藏。其一境界皆有利海應數清淨功德。故曰莊嚴。世界深廣故名爲海。○約事可爾。何因刹海相狀如斯。略舉二因。一約衆生。如來藏識卽是香海。亦法性海。依無住本，是謂風輪。亦妄想風。於此海中有因果相。恒沙性德。卽是正

因之花。世出世間未來果法皆悉含攝。故名爲藏。若以法性爲海。心即是花。含藏亦爾。然此藏識相分之中。半爲外器。不執受故。半爲內身。執爲自性。生覺受故。如來藏識何緣如此。法如是故。行業引故。二約諸佛。謂以大願風持大悲海。生無邊行花。含藏二。利染淨果法。重疊無礙故。所感利相狀如之。是以出現品中。多持世界。以喻佛德。細礙文意。乃由佛德。世界如之。已上抄七下云。四約事可爾下。嚴其本源。不爲此釋。豈委利之與。由已上又云。大海既喻藏識。小海復表種子。二皆心生故。河表同時心所。謂善十一遍行。別境二十一。福流住心地也。已上

抄。世尊修因所嚴淨故。問。世尊修因所嚴之義。可通末利哉。答。今抄意局本利也。以末利應衆生有故。云云。問。抄二十下云。花藏利海有十不可說佛刹微塵。故世界種一。種中。有不可說佛刹微塵數世界。皆是本師之所嚴淨。等文。今抄下文云。有前十不可說。○世界種既皆如來修因之所嚴淨故。等文。如此等釋者。非但花藏本利。至于利種諸利之末利。皆是世尊所嚴淨也。如何。答。抄九上。同明云。然法相宗自受用身受用土。自利行成。若他受用變化身土。利他行招。然則利他亦能隨機而取異果。諸佛皆爾。亦得宮同。若法性宗二利皆成。同因異果。利他不問。安得真報。自利不足。豈能利他。故隨二行並成自果。俱能利他。但隨所宜化類差別。故取異果耳。已上今抄云。末利應衆生有者。即是異果也。思之

可知。又上所引大疏二下云。一切衆生如來藏識等文

抄。利種所持世界爲末利文。問。所持世界爲末云云。爾者彼能持利種屬本利可云歟。答。解釋不分明。問。若云屬本利者。今抄云。末利則狹。本利則寬。已上利種亦是狹。豈非末利乎。若依之云。屬末利者。今既云唯所持世界爲末。不云能持利種爲末。明知。屬本也。何況抄次下云。五遍花藏者。謂遍花藏一界有前十不可說佛刹微塵數世界種。既皆如來修因之所嚴淨故。已上既云如來修因所嚴淨。豈非本利乎。答。大疏二下。花藏云。一品分三。初明花藏因果自體。二明藏海安布莊嚴。三。明所持利細差別。三段如次釋花藏莊嚴世界之名。○第三明所持利細。釋品目世界之言。又前明本利。今辨末界。故兼染淨。○標二章者。謂種及利。然利種依利海。諸利依利種。則寬狹可知。已上探玄記第三亦以世海性名雜類界屬末利。見如次下引。准此等釋。能持之利種可屬末利。見但於次下抄釋者。以自利修行亦招隨機之末利。故如上所引。問明品抄可知

抄。應衆生有故。唐經第十。品。云。花藏世界海法界等無別。莊嚴極清淨安住於虛空。此世界海中利種難思議。一一皆自在。各各無雜亂。○一切利種中。世界不思議。或成。或有壞。或有亡滅壞。譬如林中葉有生亦有落。如是利種中世界有成壞。○一一利種中劫燒不思議。所現難敗。其處常堅固。由衆生業力

出生多利土。等文。如天引

抄。後一約相盡理現文。問。今云理者。真如平等之理歟。答。音經云。湛然不運轉。演義云。今花藏利從無爲起因。於真極不可破壞。已上是有爲虛相皆盡。無爲真性之淨相露現。故云相盡理現。非謂派歸真如平等理之義也。下抄引旨歸文云。事盡理現。染相盡故。已上此亦明攝娑婆染相歸花嚴淨相。即云事盡理現。問。起信論說四鏡中云。二者因熏習鏡。謂如實不空。一切世間境界悉於中現。不出不入。不失不壞。常住一心。以一切法即眞實性故。已上同疏釋可見之。筆削記第三云。良以不失不壞常住一心。故名爲現。○心境歷然。染淨宛爾。故。○斯則性起爲相。故不失。相同於性。故不壞。論常住一心者。有二意。一者以一切法常依一心而住故。得出不入不失不壞也。二則諸法當體常住唯是一心。一心之外無有一法可爲出入失壞也。故經云。世間相應住等文。爾者今云事盡理現。與此第二釋同異如何。答

抄。故花藏品云。問。今引此文。證何義乎。答。疏云。染淨相盡同一法界。即爲證此義。故引法界等無別之文也。問

抄。若約機說者。等。問。今論淨穢無礙。則可事。事圓融義。而今約勝劣二機感見。分染淨等四句。彼三乘教盛明此義。謂淨名經中說螺髻身子所見不同。唯識等諸論專明人天鬼冥四種異見。豈是事圓融之深義乎。答。若但約機見之一邊論之者。尤如來難。全非

圓融義。然圓經意。若極實本末。若能應佛所應機。皆是海印定中同時顯現。此所現法全性全相。一一稱性指舉一法即同無盡。故知縱雖約機說。不可同彼三乘所說。故探玄記第三云。但教有二種。一說逐機教攝法隨機。機有增進。隨分利益。二逐法教攝機同法。法無增損。故無別益已上此釋舍那品不說衆中別得益之旨。准此縱雖約機說。而今逐法稱性之教意。被同法界之機故。不可同彼逐機教之所談也。故第八地說淨土分。具明融三世間。是即雖淨土是器世間。而通攝衆生國土。智正覺世間雖是佛界。而亦通攝衆生國土。故知衆生世間雖是所被機。而有屬依報攝有屬佛界攝。是豈非攝機。令同法圓融哉。又約機者。是業用也。本自具足之德相會機見。是名業用。故知今經宗則用亦德也。何與彼三乘不知全用即德。混同而可難哉。問。正見經文。但云由衆生業力出生多刹土已上具如。全所不見海印所現及攝同法等之義勢也。若以意會取之者。彼唯識等四種異見。豈無此義歟。如何。答。大旨如先成。又花藏品云。花藏世界所有塵。一一塵中見法界寶光現佛如雲集。此是如來刹自在已上大疏二下云。四有二頌明刹自在。總頌上所攝刹海初偈自在一一稱性故。即同時具足相應門也。心塵准思寶光現佛者。依正互融故已上明知。花藏內隨機染淨之諸刹所有塵。一一稱性無礙圓融云事。又花藏品云。此世界海中刹種難思議。一一皆自在。各各無難亂已上刹

種者。由衆生業力所出生之土也。然既云一皆自在。豈非約法圓融哉。如是文義不違毛舉故知。今云約機說。亦不違約法圓融也。一但唯識等四種異見者。旨歸見經意。釋無礙因由中。云二明一切法皆唯心現無別自體。是故大小隨心迴轉。即入無礙。又釋。謂彼心所現毛端之處。此心於彼現大世界。大小同處互不相礙已上准此。依彼當教。則但是業力非約法圓融。而依今圓宗意會取之者。可如旨歸釋也。是二又賢首品說海印三昧中。明一切三乘及能應所應皆如來海印定所現乎。唯一經大意思之。勿同常途之所談。又抄二下釋輒曲不道二教。會判定記難破。彼會解記第五委釋成之。今問答意。准彼思之抄。四即歸理平等文。問。與後四句中第四混同平等。爲同。爲異。答。云云兩方。若云同者。今云理平等。故可局真理一性平等見然下云混同平等者抄。四混同平等門。問。今云混同平等者。爲同。上云歸理平等。將又如何。答。今約事事無礙。互奪相盡混同果海。故云爾也。問。准上來諸句。並歸理平等。有何依憑。如此料簡耶。答。遍容無礙。重重相攝。即入自在。一多無拘。言慮過絕。直同果海。故云混同平等。故抄八上光明品云。十究竟離言者。不可言相。即以相入。不可言相入。以相即故。不可言即入。不壞相故。不可言不相入。互交徹故。口欲辨而詞哀。心將緣。而慮息。唯證智知同果海故。一多既爾。染淨等法無不皆然已上解釋明

鏡也。例准可知。但於上來諸句者。且染淨二四句中。初第四唯約理。而後第四句作兩釋。初釋云。約相盡理現。而次釋中。或云約頓機故。或云約體。故且約體者。染淨不同。是於一利體上以義分之。故知二義自在是俱句也。混二義歸一體。是俱非也。其利體何必是理哉。今通局二四句亦復可爾。初第四句歸理平等。次第四句但云混同平等。不云理平等。明知非唯真理也。折薪記第五釋章云。一即一切。一切即一。不可說其相狀之文云。既云一即一切等。但由融故定說不可。故曰離言。不同三乘唯如智存爾已上復古記下卷可見之。若云次第四句亦歸理平等者。前後二四句中。初三句並別立之。何第四句不差異乎疏。若從狹至寬文。問。疏下總結云。然上十類一一各遍法界已上今何云從狹至寬哉。答。抄一上云。然下十重是約佛遍於處已上意云。今此十處者。初即一佛身不離菩提樹。而遍此閻浮七處九會。如經云不離菩提樹而昇忉利等是也。而此處會皆周法界。爲言二即一佛身不起樹王頓周百億。此百億亦遍法界。三一佛身不起樹王遍異類界。此異類界亦遍法界。餘七處亦如是。應知是即先以佛爲能遍。以處爲所遍。即此所遍之處如次。從狹至寬。故抄一上云。約佛遍於處也。然此所遍處一一各亦遍法界。故疏下云。各遍法界也。故知可有二重能所遍。如上記。應知。問。若爾者。十重非但約佛遍於處。亦是明處遍於

處。何故抄一上偏判佛遍於處哉。答。有人云。今文實雖兼明二義。而為對彼序文唯明處遍於處。且偏指之歟。有人云。雖相望有二重。而共是為顯能居之身遍法界。非為但明所居十處各遍法界。故抄次上引光明覺品。即釋百億同類一界亦遍法界之義云。此明一會即遍一切。非是彼處各別有佛已上一會者。是處會也。又下反顯此會處遍一切之相。相非是彼處各有佛。明知。舉會處遍一切者。即是為顯能居之身遍一切也。已上就一義。或問答料簡也。一義云。雖遍有二重。而能遍共是佛也。謂佛身頓遍七處九會。則非但遍此七處九會。亦兼周遍彼法界等。言若依此義。則此七處九會之外。更於法界中有各別七處九會。故佛頓遍彼等處。但此義違光明覺品歟。可見下問答。問。今顯十處云。七處九會周法界。又云。百億遍法界。即引昇須彌品等者。唯此一閻浮七處等。以性融故周遍法界歟。為當彼各各處有別別七處等歟。答。以性融故。此一閻浮七處周遍法界也。彼各各處縱有別別處會者。非今所論也。問。此義不爾。見今所引諸文。昇須彌品云。一切閻浮提皆言佛在中。光明覺品云。一一世界中皆有百億閻浮提等。是即各各處本有別別閻浮等。明知。雖約能遍佛則一身融遍法界。而約所遍之處則是行布羅列。彼各各處皆有別別百億閻浮等。何却云非今所論乎。答。抄釋上通局交徹初四句中第三句時。引今所指之光明覺品文。准彼知之。既疏云。即此即遍鈔

云以相隨性。故即一能遍如光明覺品。又云。此明一會即遍一切等。豈非今此百億一界以性融故。云十方世界中各有百億等。又大疏三上釋光明覺品來意云。今一會即遍法界。一一皆悉同時同處同業同說同遍故。已上總有十來意。要者可尋之。但昇須彌品實似難會。而彼有四句中第二句云。不起一處而昇一切處。是取一閻浮對一切切利也云云。此含二義。謂約能居身。及約所居處也。若約能居身。尤如來難。此一佛身周遍各別處之義也。而今約所居處。則不動一處。令融通一切處義也。故決擇第一云。疏不起樹王羅七處於法界者。文含二義。一云。不起菩提樹該羅身雲。遍昇於七處也。故鈔云。是則不起菩提樹。遍昇法界七處。是也。二云。張羅七處。遍於五重法界。故抄云。今言羅七處於法界等。是也已上准此。彼四句並含此二義歟。思之。抄。故旨歸文云。事盡理現文。問。正見旨歸。云七歸花藏者。謂此等一切雜染各皆同盡。唯是花藏莊嚴世界海數過剎塵。一一皆悉周遍法界。不相障礙。皆於其中演說斯法。已上准此。盡染相歸淨相。而尚是事法所攝也。今何云事盡理現乎。花藏世界所有莊嚴。皆從無為真性顯現。故盡染相歸花藏。是名事盡理現也。准上染淨無礙。次四句中第四句之抄釋思之。疏。三遍異類樹形等剎文。問。花藏一界中。本末二剎通名同類界可云歟。答。解釋難定。

且存兩樣也。問。若云本末二剎共名同類界者。晉唐兩經共就世界性。唐經名。世界性。中說依住形狀等十事中。形狀者。即列樹形河形等二十形也。今即指此文名異類界。故探玄記第三云。第二明所成中分二。先明此主世界。後辨結通。前中有三。初顯本世界為依持處。二從此香水海上有世界性住下。明次重顯雜類世界性。三從香水海名示光明下。更重辨十二佛國土七世界性已上准此。專指世界性名雜類界。雜類界者。即今云異類是也。何況今抄次下云。然異類言雖通花藏。言總意別已上會解釋云。以花藏所有一切世界形類不同故。通是異類。今別意取最中所持異類。爾已上意云。花藏所有本末二剎形狀不同故。並可名異類界。雖然今別取所持末世界名異類界。為言准此。本末二剎可名異類界。不可名同類界。若依之爾者。凡論同異類二界者。約須彌山形所建立之一類界。是名同類界。其約樹形等所建立之雜類界。是名異類界。然花藏一界中。本末二剎並約須彌山形建立之故。雖末剎可名同類界。故探玄記第三云。蓮花藏莊嚴世界海有三種。一蓮花台藏世界。雖遍法界。對地上菩薩機現有增減。寄在色頂。唯說一界。二即此遍法界之花藏。說十顯無盡。即無盡箇花藏。一一皆遍法界。三樹形等雜類世界。一一皆有蓮花藏。並似彼界悉遍法界。○今此文。據須彌山世界中辨花藏故。是故風輪水輪還似彼也。以易信解故。印機而成故。已上又別顯莊嚴相中。明

風輪無礙持。經列十種。第九名須彌地。探玄記釋云。須彌山是下文所持雜世界。處事遙有所主。故已上案此等文意。意若依樹形世界中。衆生感見以辨花藏。則納樹形建立之。其中所有世界悉是樹形所攝也。河形等准此可知。若約須彌山形世界中。衆生感見以建立之。則其中所有世界悉亦須彌山形之所攝。故能持雜世界之風輪名須彌地。即此意也。故知此花藏界中。雖有樹形等。此非異類界。可云同類界所攝也。如何。答。一義云。凡同異類者。就應同衆生之末世界中所論之。又花藏本刹者。偏是如來所嚴土。故不可及同異之所論歟。但攝機同法。則彼機所感同異二類刹。全是法界自爾之德故。本末二刹全體融攝。淨無礙。通局交徹故。花藏本刹亦通同異二類。即如上所引。探玄記可知之。是則以本從末門意也。故抄下文引阿僧祇品。明佛果依報自在之文云。有不可說異類刹。有不可說同類刹等云。

抄。經列二十形文。唐經第八說最中無邊妙花光香水海中普照十方熾然寶光明世界。種所持二十重世界竟。次下即類結所餘云。有如是等。不可說佛刹微塵數廣大世界。各各所依住各各形狀。○各各力加持周匝圍繞。所謂十佛刹微塵數迴轉形世界。十佛刹微塵數江河形世界。○十佛刹微塵數門闍形世界。如是等。有不可說佛刹微塵數。此一世界各有十佛刹微塵數廣大世界。周匝圍繞已上疏二下云。第二別明種刹香海。○謂香海

依刹海。刹種依香海。諸刹依刹種。長行分三。○第三類結所餘。此中非唯結數。兼總顯上文所依住等文。分爲四。一總結都數。二各各所依下結形類。三此一一下結眷屬。○今初即舉本刹種。結有若干。此所結刹定是主刹。以下文指此不可說佛刹。更有兩重遠故。其直上中間但有十九佛刹。而結有不可說者。以傍論故不爾。豈一刹種最下唯一主刹。故知。如向所說主刹橫豎共論有不可說。故下結其所在云。及在香水河中思之。二結形類中。初列十門。既言周匝圍繞。明知傍去二所。謂下廣說十門。形狀有十八事。望前刹種形中。闕須彌山形及嚴具形。餘皆全同。但此約刹爲異。三結眷屬中。然有兩重主伴。此一者。指上不可說塵數也。等文今一段疏抄廣明同異二刹之相。故具引經文也。更有一文。如次下引。

抄。向明異類且舉百億中異類文問。自下釋四五兩重。文相難見。如何可會哉。答。實難思。且愚案云。凡同異二類世界。必是同處同時。相逼無礙也。然今十處中。初二明同類界。次三明遍異類界中。向前第三但明遍與百億同處之異類界。故今第四亦明遍最中一刹種中異類界。其異類界者。即是二十重諸刹也。謂經說二十重諸刹竟。類結所餘之時。明樹形河形等。其文如次上引。又第五遍花藏者。抄釋云。謂遍花藏一界有前十不可說。○世界種等文。其世界種者。經亦說爲樹形河形等。如彼刹種中諸刹是樹形河形等。故既判爲

異類界。今遍在花藏中。所有刹種亦是樹形河形等。豈非異類界攝哉。今具引經文自思可知。若普譯經於十二佛國。不辨依住形狀等。唯就七世界性。具明樹形等。故探玄記名難類世界性。如次上引。若唐譯經兩處具辨之。諸刹中依住形狀等文。如次上引之。今引刹種處文。唐經第八品云。彼諸世界於世界海中。各各依住。各各形狀。各各體性。○方所。趣入。○莊嚴。○分齊。○行列。○無差別。各各力加持。諸佛子。此世界種或有依大蓮華海住乃至。或有依一切佛音聲摩尼王海住。○諸佛子。彼一切世界種或有作須彌山形。或作江河形。或作迴轉形。或作旋流。或作轉輪網形。或作壇墀形。或作樹林形。或作樓閣形。或作山幢形。或作普方形。或作胎藏形。或作蓮華形。或作法勒迦形。或作衆生身形。或作雲形。或作諸佛相好形。或作圓滿光明形。或作種種珠網形。或作一切門闍形。或作諸莊嚴具形。如是等若廣說者。有世界海塵數已上大疏二下云。第三明所持刹網。○然此十門刹種之果。並悉不離所依花藏。故云。於世界海中所列十事。與成就品都望全異。彼通一切海。此明一海中種。故若別別相望互有有無已上問。二十重諸刹花可屬難類界。然世界種應是淨土。如彼瞿夷所居世界性等。已上十重佛刹者。即是此世界種歟。爾者爭云難類界哉。以難類界屬穢土故。如何。答。疏。五遍花藏文問。花藏世界可有數量邊畔哉。答。邊無邊不二者。兩祖一同之定判也。

何況宗家自問答釋成哉。凡此事一箇之大義。又處處解釋隨其義便。各述一意。故略引示之。探玄記第三釋舍那品說花藏界云。問。下文此

花藏界無邊。云何此中有東等耶。答。以花藏界無邊不二故名無邊。如下說。無邊邊不二故名有邊。如此說。是則不壞邊而恒無邊。

不破無邊而恒邊。若謂無邊。若謂無邊垂於邊。邊垂無邊。是情計所及法非正緣起也。○私云。緣起白紫二緣。各依邊而互不取捨之。故略之。問。若爾。彼十方世界是花藏不。答。是不。謂由即是故不是。

不是亦爾。准上思之。何以故。由是花藏東等故即不即也。問。此十世界外更有餘界不。答。無也。何以故。以花藏為主。彼十爲伴。此主及伴圓融普遍。一切塵道重重如帝網故。

餘皆即此如虛空故。已上私云。今主伴者。會解記第八作主伴眷屬四句中。第三亦主伴亦眷屬之意也。疏序釋說儀之處。私引之了。

問。邊無邊者。如十玄中廣狹門。云一塵約稱性爲廣。不壞相爲狹歟。答。會解記第八云。三亦主伴亦眷屬。謂法界修多羅起時攝塵數。契經同起與法界經爲輔翼。故名眷屬。

而主伴起故復名爲伴。已上凡圓經所說教義人法等。皆悉有主伴。凡今花藏界亦以如是。准思應知。表主伴別故有邊畔。以稱性圓融故廣大無邊也。但於十玄中廣狹門者。演義抄七下名號云。若三乘說亦。百億內有百億釋迦。餘十方利自是別。佛今約一乘皆是遮那海印頓現。餘十方佛例此亦然。猶如燈光互入周遍。已上私云。海印頓現爲由。燈光互遍爲

喻。細思應知。大疏二下品花藏云。且依一相說有邊表。實則一重橫尋無邊。況復重重塵含十方已上抄七下云。且依一相等者。且依一種義相不壞邊表。有連華外別佛刹海等。實則稱性橫不可尋。故云法界無差別。若以性融相。則一一塵中法界無盡。已上且依一種義相等者。以花藏爲主。故居中央。以十方爲伴。故令居外。今爲表此義。故不壞邊表也。實則稱性故。花藏世界一重橫尋無邊際。是則約事理無礙也。唐經第八品花藏云。世界大海無有邊寶輪莊嚴種種色等。此說花藏世界海安布莊嚴中。明四圍輪山之文也。大疏二下云。無邊者。有其二義。一但總相顯多。故云無邊。實有邊表。二上說有圍山外者。是無邊之邊不礙理。而即事故。今云。無邊之無邊不壞相。而即事故。已上抄七下云。疏是無邊之邊不礙理而即事等者。意明理無分限。總曰無邊。事有分限。故名有邊。若依理成事。理性全隱。則無邊即邊。若會事歸理。事相全盡。則邊即無邊。今則不爾。不失理而事現。云無邊之邊。不壞事而理顯。云邊之無邊。此是事理無礙義。不是相即相作義。思之已上私案云。今不壞事而現顯者。即同上云。不壞邊表。實則稱性也。故知。花藏世界一重橫尋無邊際。等同虛空界者。約事理無礙也。問。縱雖但約事法界。可有盡空十方橫尋無邊之義。然今花藏界何必約事理無礙。以明之哉。將又不可有單約事相盡空無邊之義歟。答。今云一重橫尋無邊者。正是約事相以盡空十方無邊際之

義也。但法界觀注釋法界觀門。有三重之文。云除事法界也。事不獨立故。法界宗中無孤單法故。若獨觀之。即是情計之境故。若分析義門。即有其四。今以對能觀之智故。唯有三重。已上今花藏界是舍那稱性修因所嚴之淨土也。縱盡空十方廣多無邊之相。偏約稱性絕淨無際。以可明之。何以情所計孤單之事法界。定其分量哉。故花藏世界觀云。稱實法界大作佛事。○以用遍滿莊嚴一切世界。具如下引又云。以證智所現。已上又例如圓覺略疏。普賢

云。法花云。我此土安隱。天人常充滿。○彼據理即事門。已上晉經夜摩說偈品云。此處無邊際。廣大如法界。一切無不至。湛然不遷變。已上探玄記第六云。此處者。此花藏處也。又是此佛所說法處也。上二句顯廣大。次句辨隨緣。下句顯不變。已上唐經七卷第世界成就品。具起因緣有十云。一切如來善根所流。及一切諸佛成道時。自在勢力故。○爾時普賢。○而說頌言。○一念普現於三世。一切刹海皆成立。佛以方便悉入中。此是毘盧所嚴淨。已上大疏二下云。謂成正覺時。其身充滿十方世界微塵刹土。念劫圓融一時成。意由二種因。一善根所流。語因中也。二成道勢力。明果用也。此一受用變化相融也。即如經初。即摩竭陀地堅固等。已上准此等文。舍那由昔大願勝行無限善根。今成正覺時。其身充滿法界。故法界悉成佛土。但約變化身隨機業用之邊。則雖示摩竭等染相彼此邊畔之分限。而約受用身真實德相之邊。則微塵刹土其地堅固。十方

喻。細思應知。大疏二下品花藏云。且依一相說有邊表。實則一重橫尋無邊。況復重重塵含十方已上抄七下云。且依一相等者。且依一種義相不壞邊表。有連華外別佛刹海等。實則稱性橫不可尋。故云法界無差別。若以性融相。則一一塵中法界無盡。已上且依一種義相等者。以花藏爲主。故居中央。以十方爲伴。故令居外。今爲表此義。故不壞邊表也。實則稱性故。花藏世界一重橫尋無邊際。是則約事理無礙也。唐經第八品花藏云。世界大海無有邊寶輪莊嚴種種色等。此說花藏世界海安布莊嚴中。明四圍輪山之文也。大疏二下云。無邊者。有其二義。一但總相顯多。故云無邊。實有邊表。二上說有圍山外者。是無邊之邊不礙理。而即事故。今云。無邊之無邊不壞相。而即事故。已上抄七下云。疏是無邊之邊不礙理而即事等者。意明理無分限。總曰無邊。事有分限。故名有邊。若依理成事。理性全隱。則無邊即邊。若會事歸理。事相全盡。則邊即無邊。今則不爾。不失理而事現。云無邊之邊。不壞事而理顯。云邊之無邊。此是事理無礙義。不是相即相作義。思之已上私案云。今不壞事而現顯者。即同上云。不壞邊表。實則稱性也。故知。花藏世界一重橫尋無邊際。等同虛空界者。約事理無礙也。問。縱雖但約事法界。可有盡空十方橫尋無邊之義。然今花藏界何必約事理無礙。以明之哉。將又不可有單約事相盡空無邊之義歟。答。今云一重橫尋無邊者。正是約事相以盡空十方無邊際之

義也。但法界觀注釋法界觀門。有三重之文。云除事法界也。事不獨立故。法界宗中無孤單法故。若獨觀之。即是情計之境故。若分析義門。即有其四。今以對能觀之智故。唯有三重。已上今花藏界是舍那稱性修因所嚴之淨土也。縱盡空十方廣多無邊之相。偏約稱性絕淨無際。以可明之。何以情所計孤單之事法界。定其分量哉。故花藏世界觀云。稱實法界大作佛事。○以用遍滿莊嚴一切世界。具如下引又云。以證智所現。已上又例如圓覺略疏。普賢

云。法花云。我此土安隱。天人常充滿。○彼據理即事門。已上晉經夜摩說偈品云。此處無邊際。廣大如法界。一切無不至。湛然不遷變。已上探玄記第六云。此處者。此花藏處也。又是此佛所說法處也。上二句顯廣大。次句辨隨緣。下句顯不變。已上唐經七卷第世界成就品。具起因緣有十云。一切如來善根所流。及一切諸佛成道時。自在勢力故。○爾時普賢。○而說頌言。○一念普現於三世。一切刹海皆成立。佛以方便悉入中。此是毘盧所嚴淨。已上大疏二下云。謂成正覺時。其身充滿十方世界微塵刹土。念劫圓融一時成。意由二種因。一善根所流。語因中也。二成道勢力。明果用也。此一受用變化相融也。即如經初。即摩竭陀地堅固等。已上准此等文。舍那由昔大願勝行無限善根。今成正覺時。其身充滿法界。故法界悉成佛土。但約變化身隨機業用之邊。則雖示摩竭等染相彼此邊畔之分限。而約受用身真實德相之邊。則微塵刹土其地堅固。十方

義也。但法界觀注釋法界觀門。有三重之文。云除事法界也。事不獨立故。法界宗中無孤單法故。若獨觀之。即是情計之境故。若分析義門。即有其四。今以對能觀之智故。唯有三重。已上今花藏界是舍那稱性修因所嚴之淨土也。縱盡空十方廣多無邊之相。偏約稱性絕淨無際。以可明之。何以情所計孤單之事法界。定其分量哉。故花藏世界觀云。稱實法界大作佛事。○以用遍滿莊嚴一切世界。具如下引又云。以證智所現。已上又例如圓覺略疏。普賢

云。法花云。我此土安隱。天人常充滿。○彼據理即事門。已上晉經夜摩說偈品云。此處無邊際。廣大如法界。一切無不至。湛然不遷變。已上探玄記第六云。此處者。此花藏處也。又是此佛所說法處也。上二句顯廣大。次句辨隨緣。下句顯不變。已上唐經七卷第世界成就品。具起因緣有十云。一切如來善根所流。及一切諸佛成道時。自在勢力故。○爾時普賢。○而說頌言。○一念普現於三世。一切刹海皆成立。佛以方便悉入中。此是毘盧所嚴淨。已上大疏二下云。謂成正覺時。其身充滿十方世界微塵刹土。念劫圓融一時成。意由二種因。一善根所流。語因中也。二成道勢力。明果用也。此一受用變化相融也。即如經初。即摩竭陀地堅固等。已上准此等文。舍那由昔大願勝行無限善根。今成正覺時。其身充滿法界。故法界悉成佛土。但約變化身隨機業用之邊。則雖示摩竭等染相彼此邊畔之分限。而約受用身真實德相之邊。則微塵刹土其地堅固。十方

義也。但法界觀注釋法界觀門。有三重之文。云除事法界也。事不獨立故。法界宗中無孤單法故。若獨觀之。即是情計之境故。若分析義門。即有其四。今以對能觀之智故。唯有三重。已上今花藏界是舍那稱性修因所嚴之淨土也。縱盡空十方廣多無邊之相。偏約稱性絕淨無際。以可明之。何以情所計孤單之事法界。定其分量哉。故花藏世界觀云。稱實法界大作佛事。○以用遍滿莊嚴一切世界。具如下引又云。以證智所現。已上又例如圓覺略疏。普賢

法界一時成立。如是二身一土相融故。云此一受用變化相融也。爾者邊無邊不二之義。亦准可知。花藏觀云。初成立因緣者。謂或聞善知識及經教說。或因圖畫形狀。○心生欲樂。發大誓願。○稱真法界。大作佛事。教化衆生。是故今發普賢行願。起莊嚴世界事。復修普賢因門。該攝一切。皆於離著心中。順眞迴向。以用遍滿莊嚴一切世界已上。問今云受用變化相融者。圓經不共之言旨歟。爲當通餘教歟。且引一文。可例准之。佛地論第一云。如實義者。實受用土周遍法界無處不有。不可說言離三界處。亦不可說即三界處。若隨菩薩處宜現者。或在色界淨居天者。或西方等處所不定已上。受用土遍法界者。是無邊也。隨菩薩所宜現色界者。是邊也。今者。是亦邊無邊不二也。與今藏界有何別哉。

抄。但取容塵之處。問。今並取空無物處爲說經處歟。又空界所容之塵刹爲說經處歟。答。會解云。如娑婆界東輪圍之外未至阿閼佛國。輪圍之際中間唯是虛空。今不但取唯空無物處。今取盡空界。但是容塵處。佛皆遍其中說經已上。即今抄云。今取遍法界等下正明此義歟。

抄。阿僧祇品頌云。凡彼僧祇品初長行明能數之廣多。謂阿僧祇爲初。不可說不可說爲終。總舉十大數也。後偈頌明所數之德無盡。亦二初明普賢德廣說無盡。後明佛德深廣普賢窮究中。先明果法無礙。有二段今所引者。是初段。顯依報自在之文也。次下云。彼

次頌云等者。是後段。明依正融攝。更有諸科中。初二句者。依中現正之文也。次出妙音聲下二偈二句者。是彼隔十五六行之後。明依中現正說法中之文也。如是撮要。引文次第其意如次下記之。

抄。彼次頌云於彼。上引依報自在之文者。正明盡虛空界容塵之處各有無邊刹海。然未明於彼容塵處之刹海。有遮那佛說法之相。故今續引依正融攝之文。方明其相也。抄。若彼不說則說處不遍。決擇云。抄雖有答義猶沈隱。今依旨歸以答前難云。此說十住。初利天處既遍十方一切塵道。是故夜摩等處皆有初利。即於是遍夜摩等初利天處說十住。是故初利無不普遍。仍非夜摩等處說十住也。說十行等。夜摩等處亦遍初利等處。仍非初利說十行等也。

抄。初總答前問。會解云。抄總答前問。并重申再難。與釋通妨難。三科中鈔今總相略辨。總答中正以隱顯門釋。爲門不同也。若通再難中正約相即相入二門說。然有二義。初正以相入帶主伴義說。正以相即帶隱顯義說。上約別論正。約一玄帶一玄說也。二從依相即門亦名純門。下約通以純雜一玄。分成即入義說。故以即爲純。入爲雜。即同一純雜門爾。所以將多玄門遞互相釋者。顯文含多義通外難故也。如文具之。若釋通妨難中。正約主伴。義兼隱顯。如主主不相見。遮那主顯時餘佛主隱爲伴。餘例然已上決擇有細釋。可見

抄。前相即門中正十住遍時。決擇就此抄釋更致重復伏難中云。若云隱顯門中顯顯不俱無難亂者。相即門中所即。所即不俱已無難亂。何須抄中更用隱顯門耶。彼二所即有體。既得同時。彼二能攝顯義亦得同時。彼此異因不可得故。○私云。更有釋教。無故略之。今謂通云。但以二門互釋。如相即門中取二所即二俱有體。恐成難亂。入隱顯門。以義料揀。雖俱有體。一隱一顯故無難亂。設更難云。隱顯門中取二能攝二俱是顯。而成難亂。欲通此難。勿用餘門。却用相即玄門料揀。一有體一無體。故無難亂。但用二門更互料揀。諸過俱離。如空有二義更互而揀。令斷常等過一切離已上疏。此猶約器世間說。文十地品說第八地淨土分中。非器世間雙說智正覺等。以爲淨土分故。今明說處亦約融三世間依正無礙。以爲說處也。例如初地十願中淨土願具七種淨義。且行願疏云。同體淨。以同法性故。今一多互相即入已上例准可知。

先年比抄之。然未加潤色。故今元亨四年甲子更開講肆。因其便宜重筆削之。全開他外見。偏備自廢忘。唯望以一一勘文述義之緣。爲生生見佛聞法因。佛祖加護念。志願莫違失而已。

同年三月十六日。於武州六浦莊稱名寺方丈東向間記之。

演義鈔二上纂釋第一 白下標第四會解
第四三丁已下

第三依主

疏。夫真身寥廓文。此初一句者總標舉。融三世間混四法界一無障礙法界之真身也。是即未說有空未分事人法涅槃融之真身也。次與法界合體下。就義分門。約境智人法等轉釋其相。有二義也。謂與法界合其體者。約境智釋真身之相也。包羅無外等者。約人法釋真身之相也。故決擇云。言與萬化齊其用者。能與十重他報三類化身。所與萬類事法也。言齊其用。約融三世間及混四法界皆為佛身。是故萬類幻化即佛身應用。今據人法有異假言齊。實無能所。齊差別故已上餘義至下記之。

疏。包羅無外文。略策云。法性寂寥緣起難思。我佛世尊融法界以為體總緣起而為體用。無礙一多自在文。

鈔。則以如智共為真身文。問。疏云。真身者是別可指無障礙智。以下云與法界合其體能與是無障礙智所與是真如故。豈非先標舉。此能與事。若上云真身既如智共為體。何下更云與法界合其體乎。答。上所標真身者。即是如智不二之真身故。為顯其義次下云與法界合其體。有何難乎。抄六下現相云。釋疏云。先一顯真佛身文云。此約法報無礙之身為真佛也已上故決擇云。與法界合其體者。謂能與自受用報體。所與理法界也。能

所冥合共為真身之體已上。圓覺疏釋主成就亦如是也。又今抄下文釋金光明經四身云。四非應非化謂佛真身。○法報二身已上。唯可知。問。何必法報無礙為真身乎。答。抄六下同品釋疏云。智符於理湛然常照文云。若依法相。後常是相續常。今依法性宗。冥符於理同理常也已上。意云。法相宗。智有為理無為故。別論之為實義。仍報身分自受用他受用二身也。法相宗。理智共無為凝然常故。全體無二故合為一身。為簡彼理智別論之權實故加真字也。舊譯經論中不分自他受用並此意也。抄十三下云。然此始覺無別始起。即是本覺隨染而作。今染緣既息始還同本故云淳淨。則法報一體。故經云。唯如及如。如智獨存名為法身。故次下論云。若無明滅。相續即滅。智性不滅。明智知身全同法性。如全成像像不異置。從能所證義分二身耳已上。

鈔。則令色相佛身功德文。問。今云色相佛身者。何佛身哉。答。決擇云。抄即以如智共為真身者。攝賢首義。賢首大師。自受用身無彼色聲功德。但有定智悲。如智冥會共為體故。言既智合如。則令色相佛身功德無不合如者。攝刊定義。刊定記主。自受用身具有色聲。以佛身有十蓮花藏塵數相故。無漏蘊遍帝網剎窮未來際故。涅槃云。滅無常獲常色故。清涼變用故抄云爾已上。此師局就以身以釋之。但大疏二下進那云。智與理冥故等彼真界。能令色相隨彼融通法界塵

毛重重全遍已上。抄七下次云。智與理冥故等彼真界者。釋經等真法界。此是報身亦如智也。故金光明云。唯如及如。如智獨存為法身故。能令色相下以真身周故。今應用亦周。吾今此身即常身法身故。則以三身圓融為一真法身矣已上。准此今云色相佛身者。應用之色相也。意顯三身相即圓融無礙也。水銀和真金之喻。至下抄引佛身充滿於法界之經文處可知之。

鈔。如來得一切法量等身文。抄一上釋海印定中及疏上文云。一聞法爾成見聞益之處。私引唐經第五十三及探玄大疏等。可見之鈔。上二義明文。二義者。謂約境智約人法之二義也。問。自宗意。融三世間全為佛身。總收十三量等身方名得菩提。故知佛菩提外更無一法。故花嚴問答上云。此十佛即諸法盡窮之深已上。貞元疏云。自始至末法界一如無有少分非佛體已上。然見今釋。佛身體用外更立法界體用。縱雖云冥合云齊。猶是二物。論云上所絕設故。恐未盡佛菩提之實義歟。若謂抄家為通此難故云假言齊者。何不述實義以假說為發語之端乎。答。實如來難。直以法界為佛身。則法界即身。不可云合體。故今抄下文云。以遮那佛融大法界而為其身故。無不即不待現身方名即事等已上。佛是覺悟義。法是軌持。若但云法界者。佛義不顯故。今為顯法界即佛身義如是釋也。謂無為無障礙智與如冥契。則智亦同如無不遍在無不包細。探玄記第三云。世界海

迷界之苦。既各各有情也。登覺位之今爭成同一體乎。雖迷悟不同而各各為有情者。法性法爾之道理也。若登覺位時。泯亡多有情數混成一佛體。尤不宜之慮也。是以大疏三上問明品一道。自性身土一向體同。自受用者。平等無二相似名同。餘二身土亦相似名同已上。抄九上云。自性身土既同所證。明是體同。如一室之空。二自受用如千燈光同遍室內已上。又次上所引疏釋。能證無礙智相似名一云云。明知非同體云事。若依之云異者。性相二宗十別中。佛身有為無為別意。法相宗定判修生功德一切有為故。自受用身亦是有為。既許有為故。不能徹遍生佛依正。自他凡聖各各修成故。不可云同體。然法性宗意。修生功德亦判一得已後同真如故。今同真理凝然常也。其旨如次上所引現相品疏抄釋。若許修生智行等同真理無為凝然者。豈於凝然常住法有彼此不同而論相似義乎如何。答。諸佛自受用身之同異事。自他宗共論之。然自宗中未見定制。想案存兩義。且一義云常同常異可云也。於自受用身土分別性相時。望始覺修生義邊正屬相攝故。有彼彼有情各各修生之義。不可云一向體同也。而其是平等無二故。亦有相似名同之義。即約此義邊可云常異也。然望始覺還同本覺等義。則自受用身土亦屬性攝。以性唯一味故可有一向體同之義。豈非常同耶。故鈔七上云。而生公說有形皆攝無形為淨。則唯法性為淨。若爾自受用土豈稱

機耶。此以冥同真性不可說其形量大小。則同淨攝。二攝前四為性相者。略有二門。一法性為性餘三皆相。二自受用土冥真性亦可名性。餘二唯相已上。准此思之。處處解釋各述一邊歟。何為相違耶。一又一義云。於自受用身土者。諸佛相望唯有相似名同之義。全不可有一向體同之義。大旨同次上所成之一邊文義。但至修生功德一得已後同真如故。令會同真理凝然常等難者。縱雖同真如而不失前佛後佛之相。彼此歷然。是名同者。若約相似。若約所同。云真如唯一味故名。一向體同者。此是自性身之所攝也。非自受用門之所談歟。例如彼常樂我淨等。相大功德雖冥同。真性故名性功德。其所同性還屬體大攝。唯取能同功德正名相大。以彼此相差別故。然是名同者豈不約相似乎。若云一向體同者。是屬體大故。准此思之。問。抄引問明品云。同共一法身。今此一法身者。體同故云一歟。相似同故云一歟。會解云。今抄即約相同故云法身。力無畏等同也已上。問。彼品疏抄於此一偈文設解釋時。自性身土一向體同已上。明知一法身者約體同可云一也。何混同力無畏等亦云約相同乎。答。

抄。實功德法故云。問。通釋法身實報身歟。別釋實報歟。答。會解云。論具云。佛有二種身。一者生身。二者法身。若自性身若實受用俱名法身。諸功德所依止故。諸功德法所集成故。今抄云。實功德法故。唯釋實報名法身義也已上。問。自性自受用二身俱名法身者。正見佛地論文。二身共以諸功德法名法。故法義無別。但以所依與集成之二義如大為二身之身義。故身義不同。然今抄但云實功德。尤可通二身。何必限實報名法身之義耶。縱雖實言。即順實報身只是褒美之詞故。尤可通法身也。何限實報之功德乎。答。唯識論第十釋自性身名法身之義云。大功德法所依止故已上。次釋自受用名法身云。三無數劫修集無量慧資糧所起無邊真實功德已上。次釋他受用云。示現微妙淨功德身。於變化身者。未見名法身之文。准真實功德之言別指實報身云事不明也。問。若爾大功德法與真實功德有何差別。如是異判哉。答。未檢之。且如行事抄下三僧像到云。智論云。諸佛不以生身為禮敬也。若見法身是供養。如佛初利天下。須菩提在石窟中觀無常空故。為先見佛。蓮花色尼寶階先禮。佛不受之已上。資持下三云。智論前示真境。以佛生身是法身所依器故。如下行緣證等文。鈔。一化身非應等。問。上云應即化。今何二字別論乎。答。應同衆生隨類化現故云應。即化。又縱雖字訓少異。而約三身門總歸一身故云爾也。但今別論者。以僧祇劫修行萬善所得之佛身諸根相好。一一無盡故。縮此無盡相好為三十二相八十種好。應同地前等所見故云應也。然化者無而忽有之義也。化現彼業感所感之五趣身示同二乘之同類者。於佛果上全所無也。今以成所智所現之

皆是無而忽有之義故云爾也

鈔前三並是化身。問。應身非化。即當梵葉上釋迦。然香象疏釋云。其千釋迦是實報。千百億釋迦是化身已。何況入大乘論。應體首羅天上有二實報成佛。以一大千界為所統境云云。准此思之。今應身非化尤可云實報身。既判一大千界一應身也。所統化境彼此全同故。能化佛身何別判乎。是以溜州大師最勝王經疏於報身有二。一地前所見。二地上所見。今應身非化者。是地前所見之報身也云云。諸師一同之解釋也。清涼大師何獨釋化身乎。答。金光明經所說應身者。經自說具三十二相八十種好之身。爭以此身屬報身乎。尤可云化身也。但於梵網經疏等釋者。凡於摩醯首羅天示成正覺之佛。或云報身或云化身。始終二教所說不同也。其故者始教為對破凡小執菩提樹下成覺之佛是實修實證之報身故。寄界內最勝處顯報佛成道。以凡小不知界外有淨土故。於彼色頂建立淨土成正覺之佛名實報身也。若終教意不爾。如章攝化分齊義云。或有說釋迦佛報土在三界外。涅槃經云。西方去此三十二恒河沙佛土。有世界名無勝。是釋迦佛實報淨土。此約終教說。以不隨下說故。為顯婆娑唯是化故。是故當知色頂之身亦非實報已。准此今云一大千界一應化身者。即是色頂之身。以依終教意故名應身。非是實報也。問。此義尚不明。上云地前菩薩所見佛身依定而現者。依起信論說。信成就

發心中云。菩薩發是心故。則得少分見於法身。以見法身故。隨其願力能現八種利益衆生等文。八種者八相也。又辨所示之義大中。別解用大有應身有報身。說報身中云。初發意菩薩等所見者。以深信真如法少分而見。知彼色相莊嚴等事。無來無去離於分齊。唯依心現不離真如已上。彼疏釋可見之。是即十解菩薩依此觀門入真如三昧見報身佛見。爾者今地前菩薩依定而現之應身豈非報身哉。起信疏上釋隨染本覺智淨相中云。即還源成淨淨圓智成於應身始覺義也已上。又今抄次下云。三十二相八十種好等。修因所成。即是報身等文。又梁攝論鈔。故雖有四義理全異文。問。文意如何答。會解云。以光明合法報。即是真身。實教義也。佛地開四。理智分相不得相。即始教義也。所以全乖異也。有本云。雖有四義。理不乖三。此似唯釋佛地論中四身不乖三。則失揀異光明意也。有本云。雖有四義理不乖。此正揀異何言不乖。故以前義為正已上。

鈔或說五身下科分二

依會解記意科判之

初標指

二然觀下廣釋二

初觀公唯約法身以釋三

二若以下清涼通約三身以釋

初列名

二詳而下斷義二

三上皆下總結

初正斷

二何者下微釋二

初約二身是因三身是果以釋二

二若直下約一身是因四身是果以釋

初別釋五身二

初約因以釋初二身

二就其下約果以釋彼三身

二所以下解妨通釋二

初三果相違難

二可擬下比擬無違答二

初縱答

二何者下微釋三

初舉劣顯勝二

初舉凡界劣

二如來下顯佛境勝三如釋

二無邊故下顯成正義二

初簡別三相三如釋

二為下結歸一身

三以有下結酬前難三

初法

二如冥下喻

三所謂下合

抄。實相法身處空法身文。會解云。有本列實相在虛空之前誤也已上即當今本也。問。何云誤乎。次第糾正之也。

抄。何者言其生文。問。自下別釋五。其相如何。答。會解云。初二是因。後三約果。一法性生身。法性二字即能生因。身字即所生果。即下三身也。此即涅槃生因。亦是正因。如乳生酪故。二功德法身。功德是因。即緣因亦即了因。以功德目所行也。○後三約果。可知已上。

抄。所以能極無相等。問。科云。解妨通釋者。且其妨難意如何。答。會解云。恐有難云。應感而形豈是法身耶。故總攝三果已上。意云。虛空實相二身尤可名法身。何故變化名法身耶。

抄。可擬儀而明文。問。文意如何。答。此五身中。初二身是因。後三身是果。若權共因。則此變化身全同彼虛空實相二身。既許虛空實相是法身。豈變化身亦非法身耶。是比擬虛空實相二身明變化身故云爾歟。問。唐本云。就機而明。又科云。縱答其意如何。

答。會解云。意云。無感不形。就機而說。雖非法身。若推其功德之因與虛空實相。皆從實功德而起故皆法身也已上。

抄。如真冥室。○而本之者一文。抄。若直指功德實相等。會解云。若直指下別異一義。以三功德為因。今直指功德為果。即實功德法故名身也。身即依聚義。實相名法身。即依此依聚義故假名為身。非是色

相名為身也已上。問。抄云。功德實相者功德法身實相法身譬之歟。答。一義云。真實功德法相故云功德實相也。一義云。決擇釋云。亦兼萬行功德及無為法報化三身為體也已上。准此萬行功德及無為實相之二身也。

抄。法身三者等。問。法身三者何乎。答。一真法界總為法身。此法身中具體相用三大。如次為法報化三身也。問。下會釋餘教中鈔云。法身約體。報身約相。化身約用已上。即引起信證之。與今同異如何。答。彼約修顯。今約本有。故不同也。今抄云。修成為報身等者。即據此誨歟。問。

抄。一約十地所得十身文。決擇云。問。今論佛身。十地因身豈相關預。答。以因徹果故。凡心向即佛心。因身豈非佛身。或以分同圓故。如海十德十德皆海。十地十身十身皆佛故。或據三世間十身中菩薩身故已上。此三釋中且初二兩釋意正符勝天王經及今圓經等所說。故可為正釋歟。故勝天王經云。勝天王問菩薩。何位中得如來十種身。答。住初地得平等身。○住二地得清淨身等云云。雖菩薩因位所得十身。而此十身即是果位十身也。云事分明也。又圓經云。因於佛智有十地等云云。問。此十身者。十地所證十真如也。此十真如是因智所證。何云果位十身乎。

答。天台玄義第十釋身子三請云。餘經無此段勤之請。唯花嚴解脫月請金剛藏。可為連類。而彼因人請於因法。此請佛慧故亦不同。

云云。抄三下云。破此釋云。然此請因乃是佛因。說分等中因果兼說亦是清淨光明門。又云。如來大仙道智起佛境界。第十地後校量佛德地影像分。十山依地。十德依海。皆明因果相順。又有因果二分。令於因門徹見果海。所入智地亦通果故已上。意云。十地之理智並是佛智之別德。佛智是地智之總體也。總別體德並就一佛智論之。故十地之理智即名果法。有何難乎。言抄十三上十地論及經中皆名此地智為佛智故已上。勝天王經云。菩薩十地位得如來十種身者即此意也。故今約佛身論多少中亦引此經文。尤有其謂歟。又十地品許說分齊明地智相中。性淨涅槃名同相。無住處涅槃名不同相。以此二涅槃即為地智相。探玄記第十釋云。若是地智因位如何得有二涅槃耶。釋此是地中所依果分。如下文云。如因大海有十寶山於佛智有十地等。如一一山下悉有大海。一一地內悉有佛果已上。准此可知。問。若許此十身即佛十身者。即於佛地亦可得之者。何故探玄記第六十行云。二別釋十身作五門。○四得度者有四位。一或唯地上得。勝天王及法集經十身此約三乘辨。二或唯地前得。如此所說。三或通二得。如下離世間十身。四或非地前非地上得。如三身十身佛等果位得故已上。既云地上得等。又云此約三乘辨。今何專以圓經意會通之哉。答。

抄。二約佛身之上自具十身文。問。今指圓經十身者。通指二種十身歟。唯指如來身上

十身歟 答。愚案云。具指二種。何偏指一種乎 問。今抄云。二約佛身之上自具十身。即如下明。然疏下文云。言十身者。具有二義。一約融三世間。二就佛上自具十身等云云。比較上下文相無爭。今唯指如來身上十身。豈通指二種十身乎 答。雖對上云。一約十地所得十身故云。二約佛身之上等。而此佛身之言。廣該解境行境二種十身。以共是佛身故。豈偏指行境一種乎 問。今明執迹之由中。廣列一身多身。其多身中有二三四五乃至十身。並是就如來身上所開合也。何混指融三世間十身哉。如何 答。

抄。亦不分身不分別文 問。今經意明分身諸佛歟 答。此事有論義可見之。但今云不分身也。問。若非分身者。何故上引文云。應物分形滿世間。又唐經第五云。故能分身遍十方哉 答。真身是全用之體。應身是即體之用也。真身普通法界。若機感時真身全現。是名應身。故抄下文云。一身圓滿即是真身。皆全現故即是應身已上。又用周無礙之處引大疏一下抄五下。可見之。但分形等者。隨機施細多處全現故云分形。又云分身也。而非分折散布故云不分身也。抄五下云。若大若小皆圓滿故非分。遍者非是分折散布云。遍已上分折散布者。如法相宗。以利他各別親種生。受用變化各別應用。是名分遍思之可知。次下抄釋全現等義。唯思應知。

疏。真應相融義 問。真應相融義者。局圓教

不共之玄旨歟。為當通終教等歟 答。下明十種無礙中。會解記真應無礙門。抄文云。鈔中吾今此身引他經證成。應即法義。第五經下皆引當經。即從法起應義也。當因散義亦通實教。但此同中真身即是十身舍那故異餘也已上意云。此同中以理智不二為真身。而此真身包羅無外與萬化齊其用故。別中說即得十三量等身。即是十身舍那故異餘也。如上疏抄自釋應知。

疏。一多無礙文 問。今一多者。偏就應身論之歟 答。當處抄或云。如來於一成正覺身普現一切等。或云。一身圓滿即是真身等。其餘釋義不一。准委可見之。又下圓通無量中。抄釋即多具有二義。可見之。問。唯就一佛身論一多歟。廣合論餘佛兼明之歟 答。見上所引文。並約一佛。何況今明教主舍那一身多身無礙之義。何今論餘佛哉 問。此義不爾。疏上文云。一身多身經論異說文。抄所引經論中。或云。十方諸如來同共一法身等。或云。諸佛真身本無二等。此等正是合論餘佛以明一身義。又釋下疏云。身不分異亦一故中。引出現品云。如來於一成正覺身等。既云普現一切衆生數等身。豈非如彼十三量等身兼通他衆生等身以明非一之義哉 答。

疏。即盧舍那是釋迦故文。抄釋云。通前約名為難文 問。今云。舍那是釋迦者。就一身之上只是眼目之異名歟。為當如真應二身約教相有異。而約理性時。融即今舍那釋迦

二名。亦約教相如次是真應二身之名。而約理性故融即之歟 答。行願記第三云。梵語毗盧舍那。此云光明遍照。此就新梵語翻也。若准舊梵語翻。毗盧舍那此云遍一切處。寂屬法身。盧舍那此云光明遍照。屬報身。若准梵文但新舊別非分法報之異故。舊譯花嚴總名盧舍那。唐譯經中皆曰毗盧舍那。即三身十身通名毗盧舍那。今此中用即法報通稱。此最為正。況此宗中法報無異同。是一深不同。諸教有為無為別。又據此大經及一字順輪五經釋。迦毗盧及一切義成等。皆是異名。故知三身更無別稱。但是古德義說也。言光明遍照者。謂常寂光遍一切法如鏡之明像之皆遍已上。古德者天台等也。如下引文句。可見之。問。三身十身通名毗盧者。遍為圓教之玄旨歟。為當餘教通談之義歟 答。

鈔。餘教遮那是真文 問。餘教者對今經以通指諸餘經歟。為當五教相望。則對圓教以指前四教歟。又對今賢首意以指天台法相等諸宗歟 答。對今經以指餘經云餘教也。抄釋分明也。法花文句第九品。法身如來名毗盧舍那。此翻遍一切處。報身如來名盧舍那。此翻淨滿。應身如來名釋迦文。此翻度沃焦。○梵網經結成花嚴教。花台為本花葉為末。別為一緣作如是說。而本末不得相離。像法決疑經結成涅槃文云。或見釋迦為毗盧遮那或為盧舍那。蓋是前緣異見非佛三也。普賢觀經結成法花文云。釋迦牟尼名

毘盧遮那。乃是異名非別體也已上。疏記第九云。大翻名中具三身也。近代翻經法報不分三二莫辨。自古經論許有三身。若言毘盧與舍那不別。則法身即是報身。若即是者。一切衆生無不圓滿。若法身有說。衆生亦然。若果滿方說滿。從報立。若言不離三身俱然。何獨法報生佛無二。豈准三身。故存三身法定不說。報通二義。應化定說。若其相即。俱說俱不說。○沃焦者。花嚴經名號品中及十住婆沙中所列。○前二身名一切常定故。應身名十方。各有不可說佛剎微塵名號。故彼品中新經云。釋迦如來亦名毘盧遮那。舊經云。亦名盧舍那。意明應身異名。故總彼二經三名具足其體本一。但新經意以毘盧爲舍那。舊經直舉他受用報義復何失。○梵網經等三結經者。以義大旨與三經同而義意撮要。若花嚴中十方台葉互爲主伴。此梵網經唯一台葉。故天台戒疏判云。花台花葉本迹也。殊所以花台花葉本迹定者。彼經雖別道理恒同。所結既同。能結豈別。像法決疑意亦同於所緣故也。普賢觀准上可知。文私檢像法決經全如所引。更可尋之。

抄。對前約處爲難。疏二上云。堅通四土橫該法界。橫歷相融故。一塵一刹皆廣大嚴淨已上。抄六上云。疏堅通四土等者。並如世界成就品。略言堅者。即於一處有四土故。以法性之土爲三土體故。本遍常自受用土量周法界。一如法性他受用土及變化土不離上二。猶如物影不離空及日光。而他受用

與變化土隨心異具。亦如兩鏡示相涉入。故一塵中則有四土。橫遍法界。即十方一切差別。國土橫歷相融者。以堅融橫則一塵之中有十方國土。以橫融堅則一塵四土常遍十方已上。問。既云一塵四土。今何此處唯約應哉。既云四土常遍十方。今何他處唯約真哉。答。約真約字細思可知。

鈔。故經云佛身充滿。唐經第六。現相品。問。如此文者。普現一切衆生前等即是應又即他處云云。然如上所釋者。以約應故在此云云。豈非立義引證致相違哉。答。引文可示

以水銀和真金等之譬釋三身相即。思之。唐經第五。嚴品。云。真如平等無相身。離垢光明淨法身。智慧寂靜身無量。普應十方而演說已上。大疏二上云。初句所證性淨法身。○次句出纏法身也。○後半體用無礙身。由出纏故應用無方。約理即是體用無礙。約用

則止觀雙運。故得果而寂照爲身。即用之體故智。體用既無不在。佛身何有量耶。故能普應十方。此句正顯化用。故經云。水銀和真金能塗諸色像。智慧與法身處處應現往。即斯義也已上。抄六上云。疏經云。水銀○色像等者。金如法身銀如般若。以般若照機真身隨感故。天台智者亦用此義以釋法花壽量應用已上。法花玄義第五。天台云。法界性論云。水銀和真金能塗諸色像。功德和法身處處應現往。若此三身不縱不橫。妙決了三身入法身妙。歷七位妙已上。釋籤第六釋之。要者尋之。

抄。而是一身全現故非多矣。文。問。次上抄云。以一身全現故非一非多也已上。決擇釋云。一身非多也。全現非一也。此言全現者。處處應現故已上。准此今亦可云非一非多。何但云非多乎。況今文喻說中既云普現故非一等。何法說中但云非多哉。如何。答。上云決是多身即是遮一之義。故下云一身全現者。以一身遮多也。

抄。又普現故非一月故非多。文。問。今案又字爲與上別義爲當如何。答。一義云。上表詮。即一即多義。今遮詮。非一非多義也。一

義云。上以全現故云非多者。即多顯非多。今以一月故云非多者。多外立非多義歟。思之。抄。明有同時同處見。文。疏三上總有十義。次第與今不同也。今同時同處見者。彼當第八也。抄八上釋十義。並寄五台山求見文殊以明其相。故抄云。八或同時同處見亦約多人。同在中台同於中時見菩薩亦通同異。且

約同說已上。意云。能見約多人。所見通同異。謂多人同見菩薩。是名同也。若有一人見菩薩。有一人見師子等。是名異也。言。次云異時異處見者。抄云。時則朝暮不同。處則五

台別。而能見亦通一人多人。謂或一人朝於中台見菩薩。暮於北台見菩薩。異人可知。○其所見境亦通同異已上。次云同時異處見者。彼當第五也。抄云。亦約多人。同於晨旦一

於東台見。所見之境或同或異已上。次異時同見者。彼當第六也。抄云。同於中台朝見暮亦見。而能見亦通一人多人。所見亦通一

抄。而是一身全現故非多矣。文。問。次上抄云。以一身全現故非一非多也已上。決擇釋云。一身非多也。全現非一也。此言全現者。處處應現故已上。准此今亦可云非一非多。何但云非多乎。況今文喻說中既云普現故非一等。何法說中但云非多哉。如何。答。上云決是多身即是遮一之義。故下云一身全現者。以一身遮多也。

境異境。但取處同時異耳已上。次同異時處。一人頓見者。此含二類故疏三上云。九或一人於同異交互時處見多人所見。十或一人於同異俱時處見一切人所見。以是普眼機故已上抄云。言同異交互時處者。謂同時異處異時同處名交互時處。然同時異處即是第五。而要是多人。異時同處即是第六。通一人多人。今唯一人頓見前故○十或一人乃五所見者。謂同時同處異時異處名同異俱時處。既是一人時該多時處。見通諸境。故是普眼機也已上。唯此今通指此九十二類名同異時處。即一人頓也。然今云等者。彼十義中第一云多機異處各感見一。第二云同處各見等。即指此等也。

抄。一身圓滿即是真身文。問。探玄云。丈六遍於十方等文。大疏八下。全同之。是專明丈六應身周遍圓滿之旨。今何云。一身圓滿即是真身哉。又彼云。法報不分。即權恒實等。故知圓滿及全現並可通法報權實。今何頻分真應哉。若別判真應者。是即今相門之所談。全非無礙門之玄旨乎。如何。答。疏。一切不能思故文。決擇云。問。下抄明見佛通局叙此宗云。不論凡聖通見十身。又云。非唯見丈六化質亦徹見法界身雲。今此不見。豈不相違。答。此約盡窮佛德云不見。彼約分觀佛身云見。又云。此約偏根云不見。彼約圓根云見。○又此約拂迹云不見。彼約寄跡云見。又此約自利功德證道境界云不見。彼約利他業用教道約上加於下承

佛神力云見已上下抄者二下也。又云者抄。兼對約人為難文。問。疏但云一切菩薩不能思。何以此義對約人為難哉。答。前微難中以人天同見即難云可非真身。以大菩薩見即難云可非應身。故今明唯佛境界故通達前人天菩薩之二見以破難者之執見故云爾也。抄次下結釋云。既云菩薩不思明唯佛境已上。

問。若如此文句所引像法決疑經者。釋迦毘盧舍那及盧舍那三名各別舉之。經文分明也。何故願記偏判古德說哉。答。彼經全無誠文。乃是天台加義意引成。今引全文自可知之。像法決疑經云。佛在跋提河邊沙羅雙樹間度須跋陀羅。諸大菩薩聲聞弟子○一切衆微然不敢。爾時世尊告諸大衆。大般涅槃已度說竟○善男子。今日座中無央數衆各見不同。或見如來入般涅槃。或見如來住世一劫。或見如來住無量劫。或見如來丈六之身。或見小身。或見大身。或見報身座蓮花世界海為千百億釋迦牟尼佛說心地法門。或見法身同於虛空無有分別無相無礙遍周法界。或見此處沙羅林地悉是土地等文。私云。本經正文如是。然則經但云或見法身同於虛空等。而指此文云或見釋迦為毘盧遮那。又經正云或見報身座蓮花藏等。而指此文云或為盧舍那。故知經但云法身報身。智者以自意別立毘盧遮那等名也。豈非彼師之義說哉。疏。一身圓滿皆全現故文。探玄記第十五

云。佛不思議品○三辨定。此文者○一切約佛自德圓融無礙不可說也。二就機出現。復有二門。一分相門。謂化身為化地前現業土等。報身為化地上現於淨土。此約三乘差別機現二無礙門。謂報化不分即權恒實。如樹王下現十佛身丈六遍於十方八相該於法界。諸根毛孔各無限量亦不礙限量。是則無限無礙。此約一乘圓機說。今抄及意至下可記之。

演義鈔二十纂釋第二

第四開章解釋

疏玄十身者自有二義文。孔目章第二第十。生成佛德。云。若一乘義。所有功德不離二種十佛。一行境十佛。謂無著等。如離世間品說。二解境十佛。謂第八地三世間中佛身衆生身等。具如彼說已上。二種佛名解境行境者。出自此師。今釋當世學侶用此二名舉別召之。抄。明前十身各有十相文。問。正見經文。唯國土身如來身有十相。其餘衆生身法身但有五相。業報聲聞獨覺菩薩之四身並但云假名差別。而不明別相。智身有十一相。虛空身有六相。今何混云各有十相乎。答。實如來難。而大疏通此伏疑云。然其類例應各有具十。文或闕略。且從顯說已上。問。文或闕略者。為金剛藏所說本自闕略。為結集

者及翻說者之闕略 答。抄五下釋隨其本會科云。據實合有十會表圓。或經來未盡。且案文釋耳已上。彼疏云。文或闕略。即抄釋云。或經來未盡。准此可譯者之缺略歟。又疏十下釋善財童子於金剛藏道場奉遇普賢之義云。然此經體勢應具十會。以順無盡又始覺場義應歸本故已上。抄二十下可見之。如是經來未盡之事是多也。

抄。而名異彼亦會釋文。疏九上離世云。一示成正覺故。即前菩提身。二願生兜率故。與前全同。三萬行因威故。即前相好莊嚴身。四自身舍利住持故。即力持身。五涅槃佛。化必示滅故。即前化身。六法界佛真無漏界故。即前法身。七依唯心故。即威勢身。雖光明亦能攝伏心最勝如慈心降魔等。八常在定故。即福德身。定為福之最故。九了本性故。即前智身。大圓鏡智平等性智皆本有故。故下云明了見。十隨所欲樂無不現故。即意生身故。普經云如意佛。然佛就內覺身多就相故。立名不同已上。抄十九下云。疏一示成正覺故。即菩提身者。但唐梵云。異言了本性故者。非約所了。所了即法界故已上。更無殊釋問。本性佛即前智身云云。爾者直指本性名智身歟。為當舉所了之本性取能了之智名智身歟。答。即具有其二義也。問。抄既云非約所了。明知唯取能了之智名智身。不可有直指本性名智身之義乎。如何。答。疏以二義見本性佛。初舉所了取能了。即指前智身。次智性本有故智身名本性佛。即引下

十種見佛中文為證也。大疏九下離世問釋。本性佛佛明了見之經文云。九平等性智了本性故。本覺真性性本了故已上。抄十九下云。九平等亦二義。先能所合明。後本覺下唯就理說已上。准此可知。但於抄非約所了之釋者。且約今後釋歟。問。此疏抄釋能見之明了見。何開所了之智智身乎。答。問。本性佛即前智身云云。爾者今此本性佛為通四智為當圓鏡平等二智歟。答云云。兩方若云通四智者。疏云。大圓鏡智平等性智皆本有故已上。會解記云。智身是四智故義通三身。若取配本性佛者。大圓鏡智平等性智亦本有故唯法報也。雖智身本性佛是同體異名。而智身通四智通三身。本性身局二智局二身。既簡除妙觀成事之二智。明知不通四智也。若云局二智者。抄五下云。今即四智是本覺智。修生之四非別有體。如金成像金像不殊故已上。同十七上第八地云。能證四智智身攝故已上。況又十地論釋智身廣通妙觀成事云云。如何。答。若約修性無別體。則修生四智無別。始起皆是本覺隨染作故。應皆名本性佛。不可有一智所簡除也。但約內證外用別論。則圓鏡智平等二智共是內證真性智也。圓鏡智應知於平等性智者。且如唯識第十云。平等性智相應心品。謂此心品觀一切法自他有情悉皆平等。等文。述記釋云。此在因中有我執故自他差別。今我執無故自他平等已上。演義抄八下問明云。因中有漏唯緣我境。因中無漏緣於第八及緣

真。如果三許緣一切法故已上。准此等文冥契真性之義尤親切。故別取為本性佛。就唯識第十云。妙觀察智相應心品。謂此品善觀諸法自相共相無礙而轉等文。又云。成所作智相應心品。謂此心品為欲利樂諸有情故。普於十方示現種種變化三業等文。故知妙觀成事二智即外應機緣之智也。冥同本性之義疎遠故。不取為本性佛也。但此等一性以論之。非謂示別定爾。即如抄五下等釋。可知。

抄。所謂安住世間等。大疏九下云。此中所見即前十佛亦八地十身。然此中明見。皆稱彼佛而見。如如無著自屬正覺。非謂菩薩於彼不著。若菩薩於此不著。下下九豈當著耶。是知皆是就所見明見。一無著者。安住世間故不著涅槃。成正覺故不著生死。乘無住道示成正覺。故名無著。攝此而見是見正覺皆微此。此即總句。下九皆此別義。二乘願出生故。上文云佛願力故無不現。三報即相好。莊嚴身業即萬行之因。而能深信為首。信為首云深信見。四隨順衆生。何持舍利等故。五涅槃即是化身。化身示滅故名涅槃。深入見者深見涅槃故。能示現滅深入生死故。示滅非真。六法身充滿於法界故。法界為佛體故。七湛然安住真唯識性。是佛心故。八寂然無依心。言語絕即三昧義。觸類皆然。故三昧無量。九平等性智了本性故。本覺真性性本了故。十隨自他意無身不受故已上。抄十九下云。十隨自他意下即意生身。

十種見佛中文為證也。大疏九下離世問釋。本性佛佛明了見之經文云。九平等性智了本性故。本覺真性性本了故已上。抄十九下云。九平等亦二義。先能所合明。後本覺下唯就理說已上。准此可知。但於抄非約所了之釋者。且約今後釋歟。問。此疏抄釋能見之明了見。何開所了之智智身乎。答。問。本性佛即前智身云云。爾者今此本性佛為通四智為當圓鏡平等二智歟。答云云。兩方若云通四智者。疏云。大圓鏡智平等性智皆本有故已上。會解記云。智身是四智故義通三身。若取配本性佛者。大圓鏡智平等性智亦本有故唯法報也。雖智身本性佛是同體異名。而智身通四智通三身。本性身局二智局二身。既簡除妙觀成事之二智。明知不通四智也。若云局二智者。抄五下云。今即四智是本覺智。修生之四非別有體。如金成像金像不殊故已上。同十七上第八地云。能證四智智身攝故已上。況又十地論釋智身廣通妙觀成事云云。如何。答。若約修性無別體。則修生四智無別。始起皆是本覺隨染作故。應皆名本性佛。不可有一智所簡除也。但約內證外用別論。則圓鏡智平等二智共是內證真性智也。圓鏡智應知於平等性智者。且如唯識第十云。平等性智相應心品。謂此心品觀一切法自他有情悉皆平等。等文。述記釋云。此在因中有我執故自他差別。今我執無故自他平等已上。演義抄八下問明云。因中有漏唯緣我境。因中無漏緣於第八及緣

真。如果三許緣一切法故已上。准此等文冥契真性之義尤親切。故別取為本性佛。就唯識第十云。妙觀察智相應心品。謂此品善觀諸法自相共相無礙而轉等文。又云。成所作智相應心品。謂此心品為欲利樂諸有情故。普於十方示現種種變化三業等文。故知妙觀成事二智即外應機緣之智也。冥同本性之義疎遠故。不取為本性佛也。但此等一性以論之。非謂示別定爾。即如抄五下等釋。可知。

抄。所謂安住世間等。大疏九下云。此中所見即前十佛亦八地十身。然此中明見。皆稱彼佛而見。如如無著自屬正覺。非謂菩薩於彼不著。若菩薩於此不著。下下九豈當著耶。是知皆是就所見明見。一無著者。安住世間故不著涅槃。成正覺故不著生死。乘無住道示成正覺。故名無著。攝此而見是見正覺皆微此。此即總句。下九皆此別義。二乘願出生故。上文云佛願力故無不現。三報即相好。莊嚴身業即萬行之因。而能深信為首。信為首云深信見。四隨順衆生。何持舍利等故。五涅槃即是化身。化身示滅故名涅槃。深入見者深見涅槃故。能示現滅深入生死故。示滅非真。六法身充滿於法界故。法界為佛體故。七湛然安住真唯識性。是佛心故。八寂然無依心。言語絕即三昧義。觸類皆然。故三昧無量。九平等性智了本性故。本覺真性性本了故。十隨自他意無身不受故已上。抄十九下云。十隨自他意下即意生身。

然有三義。如意速疾。二隨自意成。三隨他意樂。今用後二釋。隨樂言。隨自所樂。普受法身。隨他所樂。欲受何類已上。餘文廣故略之。

抄。然無著等後各十義文。問。此十義者。其相如何。答。大疏九下亦有此釋。彼抄云。結成包含即汝未意云云。但此十義等於諸品中散在說之。且初無著見者。離世間^{卷第五}。有十種無著。何等爲十。所謂於一切世間無著。○衆生。○法前作。○善根。○受生處。○願。○行。○菩薩。○於一切佛無著已上。問。此十無著者。述十住中法王子住自分無著。何爲果位無著佛之十義乎。答。抄十九下釋此伏難云。此十難因。徹於果位一切無著。而不思議等十種離過清淨亦果無著已上。十種離過者在第四十六卷。次出生見者。不思議品^{卷四}有十種念念出生智。次深信見者。即不思議十種最勝無上莊嚴及十藏信藏。十義等具彼抄引釋之。

疏。一用周無礙。問。初二無礙有何不同乎。答。會解云。疏用周無礙。○一重平通次科方互相遍也已上。問。相遍無礙之相字者。去平二聲中何乎。答。會解云。疏相遍無礙者。相字平聲呼。謂於前無邊用中互相攝而通也。故云。於三差別用各攝一切業用也。抄釋甚明。問。抄云。母胎一相八相皆具。萬德斯圓故云相遍。據此相字合從去聲呼耶。答。若但明八相互遍。可作去聲呼。如四儀。三乘五道等互攝相遍。須從平聲呼也。義

亦甚明已上。問。用周無礙可通三乘教哉。

答。不可通也。問。縱雖三乘教意何不許周遍十方法界。或現攝生威儀或示八相等義乎。故目連不盡應身之語聲。梵天不見丈六之佛頂。非用周無礙乎。答。疏一下云。法身善遍。智所同依故。智身證理。如理遍故。色身無礙。亦同理遍。並是圓通而非分通。謂一切世間一纖塵等處佛皆圓滿。總著示現。別著亦現。又國土等即是我身土等。體外無別我故已上。抄五下云。先隨好各別遍。二圓融相攝遍。今初且寄三身以明。○今明法身本體遍。智身修成如體遍。色身即體之用遍。法身如虛更遍。智身如日光遍。色身如月影遍。並是圓通下別示遍相。○言並是圓通者。若大若小皆圓滿故。非分遍者。非是分折散布令遍。○總著示現者。遍法界唯一佛佛身充滿於法界故。言別著亦現者。別向一土一塵中皆見全身故。又國土等即是我身下。二圓融相攝遍。謂前明能遍三身非所遍土。今明能遍即是所遍。能所互融故。又明一一身相融和難遍故。又上約佛身三十身。○今明三世間無礙之十身已上。唯思可知。抄。又如前現八相遍者。文。問。今引嵐里尼林神說。全是前用周無礙義也。何引此文爲相遍無礙之證乎。答。相遍無礙義者。於上攝生威儀等差別用中更互相攝。是名相遍也。外更無別義故。欲明相遍義先引業用周遍之文。後正明相遍義。如文應知。初明攝生威儀。次明現八相。次三乘五道等。並攝

第一無礙明當門無礙也。

鈔。嵐里尼林神文。唐經七十四之文也。嵐里尼國林有神名妙德圓滿故云爾也。寄善慧地云云。

鈔。如三十一經云。問。何品說何義之文乎。答。十迴向品說第九無緣無著解脫迴向位滿大用之文也。

抄。又離世間品云。問。今所引文於彼品中明何義乎。又既有十相。何證八相乎。又可云母胎一相具七相。何云具八相乎。答。彼品說六位行中明妙覺果有十相。謂住天相示沒相入胎相住胎相初生相在家相出家相成道相轉法輪相入涅槃相也。然今所引是明住胎相之文。即當第五十九卷也大疏九下云。第四彼細趣。即明住胎相十事。初一通現地位。次八明現七相。以處胎爲胎爲能現故。童子屬處宮相故。後一總結。多門並一相同時齊現。深密難知故名微細已上。問。見今所引文正有十一相。何標有十種乎。答。正檢本經文云。在母胎中示現苦行往說道場成正覺已上。而今離分即加在母胎中示現之六字故成十一。即知傳寫之加增耳。除却之則成十種也。

疏。三寂用無礙。意云。前二科皆用中自明無礙。今於前用皆正用故。恒寂正寂時常用故云爾也。問。寂用無礙義是談教常談也。故維摩經云。不起滅定現諸威儀。何爲不共之玄旨哉。答。前二科明用既異諸教故。即用之寂豈非異哉。

抄。所以無心於物文。問。今既用無私隱之私。何釋以無心於物乎。答。會解云。抄中亦以無心於物下却作無思見相故。喻摩尼天鼓等。此取義顯釋也。

疏。四依起無礙文。問。依起者名義如何。

答。既決擇云。所依能起海印定也。能依所起寂用故已上。會解云。此有二義。一前始寂用但要無心成事。別無所依。今明前科。正無心頓現無別所依時。即是全依海印定力而起。故云依起無礙。此是疏家正立。故疏云無心頓現。是舉前科海印力。故正明今義。故抄釋云。雖寂用無心不妨皆依海印之力。二前科寂用無礙明攝初二科云用同依。

一寂此意依字即攝前寂字起字。方是海印之用也。若前意依起二字皆海印定。前寂用但無心頓現之今明正依寂時即頓起用。以皆海印定之力也。故抄云。又正依定即起用故。并次引經。皆是次意也已上。意云。初一義則疏抄共為正義。次一義是抄家別義也。准此抄次意云。依定者寂名定也。非是海印定歟。

問。上云。寂用寂是定也。故上抄云。常在三昧為云云。所引經文並此義也。而今亦云正依定即起用。豈非繁重乎。答。決擇二釋。初云寂用無礙。是則定未定。今依起無礙即總定本定。故別定對總定作能所依也。次釋云前望云定。意顯無心成事。非為所依定故。今方論所依定也。取意

疏。五真應無礙文。問。真應無礙義可通三乘終教。何為圓經不共也。玄旨哉。答。會解云。以此宗理智合為真身亦名法身故云同

法。○當同教義亦通實教義。但此同中真身即是十身舍那故異餘也已上抄三下云。即同中必有別義。如事理無礙必即事事無礙已上。即此意也。問。此真應無礙佛者三身中何哉。答。既云真應無礙。定是三身相即圓融無礙之佛也。疏初文云真身事顯等。見其抄可准思之。問。若爾何故筆削記第二云真應無礙自受超於菩薩所見他受用身故已上。如何會通哉。答。一義云。三身相即圓融無礙之義。是不二之至極佛德之淵源也。故唯佛智證窮之。非餘聖境界。例如自受用身。唯佛與佛之境。故注云自受用身歟。或又彼云真應無礙之應字是報身也。彼起信疏釋淨淨相中云云。故今隨染本覺之心還即還源成淨淨圓智成於應身始覺義也已上筆削記。問。四五兩門次第生起如何。答。會解云。已上四科約體用也。法皆以後成前方畢。第五下皆約人就佛身以分次第已上又云。從五至十。前局後寬謂五

疏。六分圓無礙文。初四門約法體用中初三向通餘教。第四云海印力者。唯局今經歟。又第五下約人。就佛身中第五向通餘教。第六下多局今經。謂此亦雖業用通餘教。而德相義邊唯局今經。彼總持教云佛眼佛頂者。全同今云一一身分即分即具全身也。即抄云如來眼等皆通法界者。正是此意也。餘可准思。

疏。八依正無礙文。抄指上說因中也。又抄釋即情即非情作三釋。會解記釋之。次下引

之可見之。問。說因中第五顯吳德有依正無礙。今全用之者因緣何分哉。答。會解云。前約果德。是所顯之法。是佛所為故云因也。今明依正。乃目說主故云緣也已上。

疏。九潛入無礙文。問。今云入者如彼水中投入木石等。此佛身穿入衆生心中歟。答。爾也。但彼即能所別體。今即能所不二。如彼十玄中相入門可准知之。問。今抄釋此潛入義云隨衆生感萬類殊形文。是即佛以大悲垂應跡於生死界中隨類佛身現衆生前是名入見。故一下云。成所作智曲成無遺。即隨入義已上。如何。答。若如來難者衆生外有佛身全非衆生中有佛身。今所舉之喻并轉喻等又引證之經文悉不符合。明知今云入者。即是事事無礙之義。全如彼相入門。故會解記釋今疏所舉之喻云。此理事無礙喻事事無礙也已上。大疏一下明佛智有體用證理四種遍云。又下經云。佛智廣大同虛空普遍一切衆生心中。故成事事無礙也。但於今抄釋者。見下引證文可知其義。即抄具引之乃至云但隨衆生心行異故等云云。大疏九上釋今所引經云。事三大海潛益喻。喻佛體均益。生智即雙釋。前依及出生義。謂與衆生心同體故。義曰潛流。穿鑿自心得智慧時。即是見依佛智。是曰依之出生。又由體同令外佛加持資其念力亦是流入已上。前依及出生者。彼有十大喻。第一虛空無依為依喻。即疏釋云。諸乘之智依佛智生已上。第二

法界湛然喻。即疏釋云。喻佛體無增減智。即

法界湛然喻。即疏釋云。喻佛體無增減智。即

轉釋前依。雖出諸智亦不減少等文。如是次

第轉釋故云爾也。又與衆生心本來同體。非

今始流入故。云義曰潛流也。是即約德相釋

故云爾也。若約業用。則可示今始流入之相

問。今明佛身有十門中。餘門悉可爾。然

此潛入無礙有何所要立爲一門哉。答。有

二義。一義云。今此十門總辨佛身無礙。然

上來雖明真應分圓因果依正等無礙。未明

生佛無礙故。今立此門別明之也。即是生佛

迷悟真妄染淨並皆無礙方爲佛身也。一義

云。大疏三上云。入有二義。一以智身潛入

密益衆生。二以色身現入顯益衆生已上。唯

此今亦以密益衆生爲當門之所要歟。即引

大海潛益之經文以爲證據。又抄釋。隨衆生

感萬類殊形等。又云。今所引者正取潛入之

義耳。並在共意歟。問。若爾者密益衆生

之相如何。答。起信論云。又爲諸佛菩薩慈

悲願護故。能起厭苦之心。信有涅槃。修習

善根。以修善根成就故。則值諸佛菩薩示教

利喜已上。筆削記第四云。然此段文有二種加

義。初以慈悲等是冥加。由冥故起信修善。次

以修下是顯加。謂現身諸法由顯加故進行

證果已上。前所門大疏云入有二義等。准例

可知。又花嚴問答下卷引潛用成門中經委

釋密益之相。其義至要。又甚深也。可見之

疏。入衆生界文。問。抄釋云。明佛入衆生文

爾者能入之佛身爲局智身爲當通色身歟

答。抄云。此以智身通證佛身等云云。不局智

身見。又疏引經云。衆生心中有佛成正

覺。此成正覺之身可通十三量等身也。又

明衆生入佛云。在一毛孔。又云。觀佛一毛

孔。以毛孔是色身故通色身云事分明也

問。若爾准前大疏三上釋亦可有色身現入

顯益衆生。今何遍云潛入密益哉。答。顯益

唯屬根欲性純熟之大機。密益廣通熟未熟

之萬類。今則捨局取通故云爾也。或又雖色

身是潛入故

抄。若轉以喻顯者。問。既以衆生真心名

如來藏。即是法說也。何以此屬喻說乎。更

亦轉用水波喻有何意乎。答。會解云。引喻

者以實教義喻別教義也。言轉喻等者。以真

如隨緣作衆生不失自性唯尋常皆約法說。

今既以此爲喻。猶恐難見故轉以海水成波

不失濕性喻明也。○此以理事無礙喻事無

礙也已上

鈔。此智身通證佛身文。問。以出現品文別

釋智身潛入。此外更云佛身隨他文處等者

指何身乎。答。會解云。佛隨他文處蓋多者

如云普現一切衆生。佛化而恒處此菩提座

而不失。又如云如來於一成正覺身普現一切

衆生數等身成正覺等。○皆其文也。今取潛

入義故。取佛智爲智身之別義通證前真身

入生界也。若疏次云衆生心中有佛成正覺

等。則正通約佛身入生心也已上。准此今云潛

入無礙者。但智身可通二種十身故云通證

佛身等歟

疏。又即此一應爲多應文。問。上既釋此一

處應即多處應。何更云此一應爲多應乎

答。上既云即是全體不定義。今則云爲是相

作之義故不同也已上

抄。一以法性身土文。問。抄法性身土融無

二故。爾者爲別教不共之義爲當通餘教歟

答云云。兩方若云別教不共義者。唯識論

云。又自性身依法性土。雖此身土體無差別

而屬佛法相性異故已上。准此法相宗尙許法

性身土體無差別。況於終教等哉。何云別教

不共乎。若依之爾者。今十種無礙共是別教

不共之玄旨。豈於圓通無礙中即依即正之

一義可云通餘教乎。故會解云。三初二義。初

義即法性融通故云融無二。故前第二抄釋

約體四句中通同別義。今唯約別教也。次義

約融三世間說已上。先德解釋尤有其謂歟。如

何。答

鈔。非情者同色性故。此有三釋。會解云。

初約性同。大約相同。三約體同。非情約性。已上

問。相同體同有何異乎。答。會解云。二以

有情此非情河池等也。○此約無情即是佛身

也。三以非情之法是有情佛體也已上意云

抄。即源即廣者。問。此二釋不同如何

答。會解云。初身同空無相故深。同空包色

相故廣。此存更以明深廣也。二身同空量故

廣。離空相故深。此約不住空方爲致深也

已上

抄。若以佛身上文。問。疏一下釋教主難思

之經文。則約十德別顯十身。一菩提身。二

威勢身。三福德身。四意生身。五相好身。六

願身。七他身。八法身。九智身。十力持身。如

是科釋意次總結云。上約十身。若約三身者。則初三段皆名報身。而恒下他身。身遍十方下法身。就報身中。前一自受用報。後二他受用報。故云處菩薩衆已上。而恒下者是第四意生身。已下四身也。身遍十方下法身者。經云身遍十方下第八法身已下三身也。又抄五下云。十身望三有通有局。菩提爲總亦是他身。餘九中願他力持此唯他身。意生威勢通他受用及與變化。福智相好通於二。報及變化身。法局法性已上。同云。又顯十身五體五用。謂威勢。福智法。相好此五體。餘五爲用。體即是真。用即是應。二身融爲一味已上。處處解釋各成矛盾。如何會通乎。答。決擇會此難云。良以此宗圓融無礙隨攝無故。前後門隨應配攝已上。問。五教章施設異相義云。彼說三身此說十身云云。抄一上云。以是十身無礙佛說非三身故已上。今何須爲會通融哉。答。自宗意。以無障礙法界爲旨趣故。縱雖二身三身不融攝之。不可成遮那佛融大法界爲其身之義故。法界中所有法皆融攝之故。今抄下文云。若不知三即是十爲不融。前權卯立實故失經意已上。是則該攝門意也。若依分相門尤如來難。故大疏一下教主難思之餘配屬十三身竟次云。十身爲正。三四義兼已上。難知三即是十爲顯權實有異故遂分兼正也。鈔。餘六通法化文。餘六者。衆生身至菩薩身也。法身體故者。起信論云。從本已來色心不二等文如常。以色列性爲國土身體。以智性爲

衆生等五身體。以色列性智性本無二故云法身也。隨物應國土故者。第八地明十身相作正。約業用故云隨物等也。問。抄上文釋。即非情有三義中。今即當二兩義。爾者第三云非情即佛體故文。今餘六身不可有此義歟。答。此義亦可有也。唐經第二十三。品星宿燦然罪具不可傳著故以爲名。○初偈約處顯身云遍。謂法性身則無所住。約自受用則無所不住名爲普住。約他受用及變化身。有威則往故。云一切土皆往。若約十身。無處非佛故。云一切處咸見已上。抄十二上云。此初一偈三句約四身說遍。第四句約十身說遍。此十身正說衆生國土等十身故。則有虛處即應更身。有國土處即國土身等。無非佛身矣已上。此第四句說十身遍正約德相。今故今亦可准用。問。若爾今抄何偏云隨物等而不舉此義哉。答。今欲配釋三身故且舉業用一邊。以彼三乘教不知衆生國土等本來實是毘盧舍那正覺之體故。彼教所說三身中不可配攝此義也。鈔。即以無障礙法爲體文。決擇云。問。既彼佛身含四法界故。抄釋云未有一法非佛力也。何有所遍時處也。答。佛門取之一切皆佛時處取之皆是時處令此全彼無障礙已上。若依探玄記第六。行品中第九善法行。云。二別釋十身作五門。一辨體性者。以淨法界及根本智并

後得智三法爲體。如文可知。又總唯境智爲性。又境智爲性。又智雙融唯一法界爲性已上。准此今又約理智無礙法界故云即以無障礙法界爲體歟。鈔。一會起信唯識等文。問。起信唯識等之二論者。權實遙異。性相宗別。今何混同會通之哉。答。決擇云。上所引文相宗自報實成。終教他報示成。寄示成以顯實成故今雙會已上。意云。抄十三下明成佛有三種中。第二就相顯實者。以攝報身在色究竟示機於成佛。是他報也。然其內證實所成者便通法界。具如。今約此義以會二論歸一致歟。一義云。起信云示成。唯識云實成。二論意今異雖不可會同。而俱約攝報說其義大同故。雙舉爲一位也。鈔。一者現報利益文。問。現報後報之名義及其體相如何。答。凡此現後二報之相者。諸經論之所說義理深廣。自他宗之所談互說不同。今依圓經明文宗祖定制可述愚意之趣。謂先現報益者。唐經第三十說法雲地中云。佛子菩薩摩訶薩以如是智慧入受識地已。即得菩薩離垢三昧。入法界差別三昧。○如是等如是百萬阿僧祇三昧皆現在前。○其最後三昧名受一切智勝職位。此三昧現在前時。有大寶蓮花忽然出生。其花廣大量等百萬三千大千世界。○爾時菩薩座此蓮座身相大小正相稱可。○爾時十方一切諸佛從眉間出清淨光明。名增益一切智神通。無數光明以爲眷屬。○普照盡虛空遍一法界一切

世界已。而來至此菩薩會上周匝右繞示現種種莊嚴之事。現是事已從大菩薩頂上而入○當爾之時此菩薩得光所得百萬三昧名為已得受職之位。入佛境界具足十力墮在佛數已上。大疏八上云。第二佛子菩薩摩訶薩以如是下明三昧分彰最後名者將說受位分故。一切智者佛無分別智也○第三此三昧現在前下明受位分○初光名即益業益一切智令成佛故○入順者若約他相上收於下也。若約實義照極心源名為智頂。成果在已並為光入○佛光入菩薩頂果收因也。亦因收○入佛境者所證同也。具十力者行德同也。隨佛數者。如始出家便墮僧數已上如是第十地菩薩受佛職位者即於因位現生身有益相未改因位故云現報也。後報益者。最後身菩薩為其花報生淨生。淨居天即為此益相。然名後報者。最後身故云後也。生淨居天。是第十地攝報果故云報也。探玄記第九釋十地論云。十地終以受佛職相云受佛位故。如法雲地受位分說在因位中有此益。相位不改因故云現報別益○二轉此因位至成果之處故云後報利益。此是十地菩薩攝報果處。便於此處成報身佛已上此釋中初現報可知。次釋後報中云轉此因位等者。如唯識論第七云。謂諸異生求佛果者定色界後引生無漏。彼必生在淨居天上大白在宮得菩提故已上彼論約實成自受用身。探玄約寄攝報示成他受用身。雖有此別。例唯可知。即今疏云。或說報身在色究竟等抄

雙引唯識起信者是此意也。此事至下更委記之。問。此義不爾。抄十三下云。十方諸佛現身灌頂名為受記。故是現報已上。准此雖以受位為此益相。而約能化諸佛示現身相名現報見。何云菩薩現生身受此職位故名現報哉。一次後身菩薩所受云攝報果名後報之事不可爾。且探玄第二云。又依智論第九云。第四禪有八種。五種是阿那含住處亦名淨居。號大自在天云。由此當知淨居之居有四種。一約報純淨。此通凡聖。二約過凡。此唯那含等。三約因。如云有十住菩薩菩薩即是十地。十地中是第十地攝四依報果。謂此中有三果中報身淨土故立此名也。又准智論。八天外受更有別十住菩薩天也已上。准此第十地菩薩為其花報所受王身。是名攝報果。其生在處超五那含天別有一處。是即第十地菩薩當地自分之依正二報也。即今四種中云四依報果等是也。故知前所引探玄第九云轉此因位至成果之處者。轉捨約因之攝報果處移至依報果之處。報身淨土。是名後報利益。爾者凡菩薩轉成佛時。以前攝報身轉至此報佛土故。後報之字是報身之報也。見。何云攝報果名報哉。二如何。答。先於科釋者。經但云十方一切諸佛從眉間出清淨光明。等文。全不見示現身相之義。故知今云現身灌頂者。十方諸佛令此菩薩現生身灌頂受故云爾也。抄標一成現報益。如是釋成即此意也。次於探玄第二釋者。大疏一下云。智論第一。過

五淨居有十住菩薩住處亦名淨居號大自在天王。又云。三乘中立此為淨土。是報身所居。約實但是第十地菩薩攝報之果多作彼三耳已上。智論第一者傳寫之誤。應是第九也。意云。三乘教中過五淨居亦別有淨居。即此為報佛淨土。然其約實但是第十地菩薩於攝報過處。以彼天王身即示成菩提時。此攝報果處轉名報佛土。故探玄第九云。此是十地菩薩攝報果處。便於此處成報身佛已上。又起信疏身卷引地論後報利益文即釋之。何故他受用報身在此釋者○第十地菩薩要當此天王。即於彼身示成菩提故在彼天也已上。唯此等釋明知攝報果處與成佛處全是同處也。但於淨居之居有四種等釋者。彼第三第四雖約因果分兩種。而於所居全非別處也。問。攝報果處是第十地菩薩花報。其分量纔齊一大千界。然約報佛土則周圓無際。故抄十三下云。實報顯實在色究竟便遍法界。等文。分量既寬狹不同。何云同處哉。何況探玄第二云。淨居之居有四種。等解釋分明也。何強設會釋哉。加之此攝報果處是第十地菩薩有漏第八識所變。彼報身土即無漏淨識所變。爭得同處哉。是以他宗人師。丁疏。十地經論報利益摩醯首羅智處生故者。據十地初往而說。第十地滿欲受佛位。所居之土非必住在自在宮處已上。第十地初往者。初受花報往色究竟天也。以此花報身將成菩提。彼宗約實成故云欲受佛位。此等下。今約示成雖有此別。而於所居之

土非必住自在宮處之解釋者。尤可爲潤色者歟。如何。答。彼四種淨土中。三四約因果分異。既云約因果。故知有寬狹及漏無漏等不同。自本所存也。但以此花報身直出其花報土即示成佛。更非移往餘處。又雖不立去當處。而約成佛云後也。所居則不可好寬狹等別。故抄十三下云。然論成佛通說有三。一寄化顯實。在閻浮提即周法界。二寄報顯實。在色究竟便遍法界。三就實顯實。妙出三世不可定其時處身相。今就中義已上起信論略探記太賢云。等覺菩薩將成佛時。往色究竟天上座大寶蓮花成正覺故。已得此土既成佛已。土便無邊更無別處已上解釋分明也。且云。次於了義燈所居之土非必住在等之釋者。彼宗就此事有數條論義。可見同學抄等。問。演祕第六引十地論即釋云。行滿今生即證佛果名爲現報。以前諸行但爲遠因所以佛位不名後報。菩薩後身地前諸行業感故名後報。聖者不造招後業故已上此釋如何。答。既云行滿今生。明知因位現生之利益。故云現報益。又彼順現順生等之四報中。此菩薩最後身是順後業之所感故名後報者。雖與今不同。而最後身菩薩生自在宮名後報益之義者。彼此是同也。問。地論云。現報利益受佛位故。爾者受佛位之時即究竟證佛果歟。答。不爾。如上所引圓經并大疏釋可知。但依法相宗。則如心地觀經所說非但致受位之儀。其實斷證究竟名受佛位如下引可釋之。抄十三下云。然

汎明受位略有三種。一唯就相。如彌勒等示居長子已窮聖位授記當來大佛所。二就顯實。如向所引。三唯就實。十地行滿衆果。果永寂法身之相顯自心源名爲後位。雖有三義今依第二故云現報已上。如向所引者。即指前所引十方諸佛現身灌頂等文也。問。現報利益受佛位。爾者於何處受佛位哉。答。五十要問答上云。若三乘受職依理天處成已上。三乘受職者。如就相顯實及唯識論等所說。若依唯就實及一乘等不可爾也。可見彼廣釋。又。土義燈第六云。就自在宮受佛位處居他受用土。處所不定。何以得知。唯十地經云。是時菩薩現前時等文略引。餘如上引。法相宗爲一箇論義。可見同學抄。尋思抄已上現報後。問。現後二報者何爲前爲後哉。答。經論異說先德所存亦不一准。且依肝要抄可云現報在前後報在後。故十地論引現報後報起信論意亦同之。愚案云。此事可有分別。且十地論科釋法雲地經文爲八分。大疏八上云。第二正說論分八分。一方便作滿足地分。攝前九地所修總爲方便滿此地故。二得三昧分。初住地行行德無量偏舉受識之所依故。三得受位分。正住地行依前定力攝佛智故。四入大盡分。是地滿行。六神通力有上無上分滿足已。妙用自在。形前無上形佛劣故等文。此全寫探玄記也。此第六分中前依地論意亦開六種。第六大勝分中經文云。菩薩住此地兩多作摩醯羅天王等文。此中廣說調柔等四果。若依此

經文說相八分次第。則受職位在正住地受王身者在地滿位。故肝要抄御安立實順此等文相者歟。但大疏六下釋初地地量勝分中果按量云。有四種果。一調柔果。二發起果。三攝報果。四顯智果。釋此四果。略啓四門。第一釋名。○要見。二明分齊。初二是其行修方便後。二是其報行。純熟行修非在地滿報所有作用說爲顯智。又初二後一此地定。有攝報一果有無不定。容有不作故云多作。而定能作故亦定有已上探玄第十一亦同之。准此受職局在正住地心。攝報廣通三心。若初住地受生身之類至正住地心方受智職。豈非後報在前現在後哉。是一何況要問答云。受職在天處成云云。明知後報利益智處生之後。方始可有現報利益受佛位也。又了義燈第八已明。受位及所居之處雖及異論。而前生天後受位者。諸師共許歟。是又心地經以後報爲前。如下引之。可爲例證。但於十地論等所列者。同十地論云。任放辨才說不待次已上思之。問。受職在正住地心者。此事不爾。抄十三下云。纔證十地得離垢三昧乃至十方諸佛現身灌頂等云云。既云纔證等。豈非入心哉。又探玄云。十地終心受職相。了義燈云。第十地滿欲受佛位並如前引。此等解釋符合心地觀經。爾時菩薩入金剛定證得菩提名現利益。故知在正住地心者旁以不可等俱。於大疏八上等釋者。地論雖科爲八分。而不配屬三心。有何所見如是定判哉。次於攝報果通初住地心之釋者。此亦不爾。正見十

地經。於地地末後並說十王花報。即符順心地觀經說後報云十地滿心運身直往色究竟天。如何。答。抄十三下釋者。指後三昧分故云纔證也。准前所引大疏可知之。次於探玄十地終心之釋者。正住地行對初入心故云終心歟。或又凡第十地攝前九地總為方便。滿此地故通約十地指第十地正住地行名為終心歟。次於地地末後說十王花報云難者。彼十地經於地地中並前說地行後說地果。其地果者即四果也。若云末後說故局終心者。攝報果有二。一在家果。即受王身。二出家果。如初地菩薩現百身。二地現千身等是也。然入住二心有障礙不能受王身。又不能現身自在哉。思之可知。問。筆削記釋現後二報云。義說二相時無前後下文引。然今頻成前後之義有何意哉。答。已上現後二報之前後記。問。現後二報者。因果二位之中何位之所後哉。答。受佛職生智處並是因位利益也。准法雲地八分經文可知之。問。筆削記第六云。疏現報等者。即以此身成正覺故。即自受用身功德圓滿也。○疏後報等者。依前報體闕方便起。此故即他受用身功德亦圓滿也。然其因窮因滿但義說二相時無前後。現後二報亦同時。譬如夜盡即曉。豈分前後已上。現後二報如次配當自受用他受用。豈非果位益哉。況彼起信疏引地論後益文即釋云他受用報身已上。正判果位益者哉。答。案列祖意。受職名現報生天名後報。此是正雖因位。而其二益之意懷如次表顯果

位二身。是為二益究竟成辦也。初現報益者。抄十三下云。然況明受位略有三種等文。此三種中第一唯就相者定是因位。第三唯就實即是果位。就第二名就相顯實。其相者即同第一。其實者全是第三。故知諸佛放智入菩薩頂等之儀或正是因位益。故探玄記云在因位也。如是事儀偏表成果在已。如前所引。大疏八上可知之。又搜玄方軌第四云。光入頂有三。一約事入頂。二約行入頂。三約實當果現入行心也。可准之。如論應知已上。故知此受位益所表顯所究竟正當自受用報身。故筆削記等云果位益也。次後報益者。大疏六上云。智處亦二義。一摩醯首羅智自在故。二攝報智滿成種智故已上。抄十三下云。言二攝報智滿成種智故者。此有二意。一約未成佛。但是十地攝報。居彼智度已滿故云攝報智滿。二就彼天上得成菩提具足種智名為智處。然論成佛通說有三。○今就中義已上具。此抄初二意之第一後三說之中義並約攝報正是因位也。以今但至成果處為此益果位益也。起信疏釋云他受用報身者即此意也。前所引探玄第明釋此旨。何更致疑哉。問。如所立者。現後二報正是因位益。而約所表所成通果位云云。若爾者何故起信疏釋現報云因位窮。釋後報云果位彰哉。此引地論成起信意。彼論意實如是見。明知現報局因位後報局果位歟。如何。答。各舉一邊。非謂互局。准上來所引大疏抄等可知之。已上四果分別之大綱記。問。釋後

報中。探玄記云。便於此處成報身佛。大疏云。後成菩提具足種智。爾者自受用報歟。他受用報歟。答。起信疏既云他受用身。何更疑之哉。問。心地觀經第二云。其受用身有二種相。一自受用。二他受用身。三僧祇劫所修萬行利益安樂諸業生已。十地滿心運身直經色究竟天出過三界。淨妙國土座無數量大寶蓮花。而不可說海會菩薩前後圍繞。以無垢縑繫於頂上。供養恭敬尊重讚歎。如是為名報益。爾時菩薩入金剛定斷除一切微細所知諸煩惱障得阿耨多羅三藐三菩提。如是抄果名現利益。是真報身。○二者如來他受用身。具足八萬四千相好居真淨土說一乘法已上。現後二報直就自受用身說之。經文實分明也。會解記引此經意即云。評曰。天親論意全取此經意也。已上。爾者起信疏何釋地論云他受用身哉。一又此經雖非香象大師之所覽而於清涼者彼經御製序云。詔京師義學大德闍賓三藏般若等八人翻譯其旨已上。憲宗皇帝御製也。大宋高僧傳第三云。釋般若○至元和五年庚寅○譯出經八卷號本生心地觀已上。會解記第一引妙覺塔記云。因答憲宗法界帝為鑄全印遷國師統已上。元和五年清涼大師年齒七十三也。入彼義學中否。縱雖不入。而既是般若所譯豈不見哉。既天親論主全取此經意。清涼釋地論何達此經哉。明知大疏云得成菩提具足種智者。是可自受用也。如何。答。今抄云一會起信唯識等文。即引起信同疏引

地論即釋之文竟。更。人餘義云。四智圓滿。唯識即實報成佛。此示高大身即他受用上起信云。示一切世間最高大身之示字。雖是一字。深意思之可知。又唯識云。彼必生在淨居天上。花嚴經十地品說地之攝報果皆云多作。抄十三下釋大疏六上云。二成後報益。高大二義。二約三乘。此成報身位極普周。故云高大之文。云約三乘者。以一乘中唯說攝報多作此王。亦不必作。而其實成妙覺。不局於處不定於天。於閻浮成亦成真佛。故指三乘。而三乘意亦就攝報身為彼王。於彼成佛即周法界學人便謂報身之佛在色究竟則令報身報土皆成局劣。故指三乘便為展周法界上意。就攝報果一乘三乘所談不同。若依三乘。則凡求佛果者定色界後引生無漏故。彼必生在淨居天上。以彼王身唱實報成道故。後報亦屬自受用身。若依一乘。則如抄所釋。應知既不必作。縱有作者偏為利他。不要自證故。自證故示成道是他受用。起信論云。示一切世間最高大身者是也。

鈔釋餘義云。二即文。問。上指云云而下云二即等。文相不云二即等也。一義云。雖天宮抄釋云云無量與無所可取故。清涼自釋餘義云。二即等云云。一義云。今所據者是高麗印本也。但宋本云。天宮抄釋餘義乃云亦即四智圓滿等云云。爾者高麗本是傳誤歟。抄疏亦今據二文之意。問。二文者何乎。答。抄上文云。一會起信唯識等文。又今釋

餘義中。云唯識即實報等者唯識論也。次云此示高大身者起信論也。當段事據此二論意故云二文也。一義云。宋本云二公故。會解釋云。言今據二公意者。即賢首與天宮也。有本云。二文意亦同也。已上。但次下云及十地經文。明知上云二文者同。可指經論之文。若是賢首天宮者。何得十地經文別通之哉。

鈔及十地經文通之文。且如晉經第二十三卷十地品加分正辨。加相中初口加之文云。於一切佛得受記故。得一切世間高大身故。已上。十地論釋此文時。配屬現後二報也。會解釋今抄云。十地經文通之者。○是一乘實三乘攝報果故。說得一切最高大身也。故結云。故約攝報果說也已上。

康應二年庚午三月十三日於神戶坂原入野中屋坊大概令書寫了。老筆無極之間。越度定其數多也。依難省難為惡筆染短筆了。

右筆重榮 生年七 十二歲

演義抄二上纂釋第三

抄。高貴德王難云。若有菩薩文。今經第五問明品。文殊問賢首云。諸佛世尊唯以一道而得出離。云何今見一切佛土所有衆生。衆事種種不同。所謂世界衆生界。說法調伏若有差別。無有不具一切佛法而成阿耨○菩

提者。賢首答云。文殊常爾抄引等文。知此高貴德王難問大同之。大疏三上云。第三無有下。結成前難。謂若諸佛於因行法有具不具。可有刹等不同。今皆同具。刹等那別。同具即是一道。第二答中。意云。非唯因同異。果德亦同。而見者隨機感耳。非佛自位而有差別。何者諸佛因果具同異故。謂同滿行海。是同因也。將此同因。隨所調伏種種迴向。應機之果是異因也。由此異因感差別果。由上同因同感真應身土等果。是則約佛。即同能隨異。約機同處而見異。以生就佛。雖異而常同。以佛就生。雖同而見異。以佛望佛。能異之必同。其猶錦窠常同常異已上。

抄。唯作非事文。會解云。抄。第三通梵網等經文。問。等經者。等取何經乎。答。會解云。等取仁王經等也已上。問。梵網經所說蓮花台上。於三界內寄何處說之乎。答。一義云。界外淨土故。不可有寄界內處說之義也。問。縱雖蓮花胎藏世界。而若許他受用身淨土。云何無寄攝報果處說之義乎。是以起信論云。於色究竟處。示一切世間最高大身文。此論文約法性宗之時。於色究竟處。立報身土。令成他受用身之正覺見。一。況梵網疏上卷云。以花台上佛亦是隨他受用身故。今釋此佛。諸聖教中總有五說。○二若依入大乘論等說。摩醯首羅天上。有一實報成佛已上。又探玄記第三云。蓮花藏莊嚴世界海有三種。一蓮花胎藏世界。雖遍法界。對地上菩薩機。現有增減。寄

在色頂。唯說一界已上。第二卽花嚴經所說。第三樹形等云。此三種中。若以梵網所說。不攝第一類中者。是何經所說乎已上。又大賢古跡上卷云。大小乘機所見不同。菩薩衆見。初成佛已。往第四禪大自在天王色。放光攝衆。事盧舍那。聽心地品。還來樹下。出定而說十世界海已上。既云往自在宮事盧舍那。豈非台上寄在色頂乎。三如何。答。梵網疏釋彼經蓮花台上舍那佛。先破有人云是自受用身之義。後正述自義云。內自實成及應機化境。諸聖教中總有五說。一諸部小乘不論舍那佛。二入大乘論摩薩首羅天上有舍那佛成道已上取意。三若依此經。蓮花胎藏世界之中坐花台上。實身成佛名盧舍那。其千花上釋迦。則是千摩薩首羅天上。各有一釋迦。此千釋迦。一一化作百億釋迦。其千釋迦實報千萬億釋迦是化身已上。准此若梵網經意以台上寄在色頂者。何以入大乘論摩薩首羅天上有。實報成佛之義。立爲第二。此外第三云若依此經等哉。況又釋葉上釋迦云。是千摩薩首羅天上各有一釋迦。豈可台上亦在摩薩哉。明知梵網意。台上是三界外。非界內所攝也。但於起信論。於色究竟處之文者。彼是寄在門之所說。全非述成佛之實義也。抄上文云。十地經文通之等文。會解釋如上引。次於探玄記釋者。彼述入大乘論意也。既云寄在色頂唯說一界。定知非梵網所說台上廣說千世界者也。次於古迹釋者。

抄。千葉釋迦復是大化文。問。清涼大師意。梵網所說葉上千釋迦。爲他受用報身。爲當又如何。答云云。兩方若云報身者。今爲應地前四善根機。於一。本界中現一應身。是名葉上釋迦。既是地前所見。何云實報哉。是以本經中說。千花上佛是吾化身。今鈔亦釋。千花上佛復是大化。既云化身。豈是報身乎。若依之爾者。花嚴經中明十地菩薩能化所化共隨地地增勝之相。初地菩薩往百佛國見百佛。二地菩薩往千佛國見千佛等云云。此所見佛悉是他受用報身。攝論云。隨他受用身爲地上菩薩。於淨土中現身。現身說法爲地前菩薩現化身佛已上。明知第二地菩薩所見千佛悉是他受用。報也云事。石壁寺傳與法師釋云。千花上佛者。應二地菩薩之報身也。以彼地行戒度增故。見千佛故已上。今會解釋尤順經論大意者歟。如何。答云云。此事者枝葉抄之論義也。彼云。問。梵網經文。周匝千花上復現千釋迦。爾者葉上釋迦報化二身中何歟。答。依香象大師解釋者。報身可云。依清涼大師意者。化身可云也。是初。即兩方致難。至第二重答云。然而存一義意者。葉上釋迦化身可云也。凡以道理案之。台上舍那既報身也。彼所化之葉上釋迦豈非化身哉。但梵網疏云。其千釋迦是實報千億釋迦是化身已上。五教章云。他受用實報淨土。我有說。在摩薩首羅天。化身充滿百億閻浮提。如梵網及對法輪等說已上。此於化身有大小中。於大

化身。且立實報名歟。以此大化身唯局地前菩薩所見。非三乘同見故也。已上。雖有此御義。而不審頗多。須委見梵網疏等。更尋明師也。抄。若至三地文。會解云。鈔中傳寫字誤。如三地應見百千葉。抄云。八地百萬三千大千世界微塵數。鈔云。九地百萬阿僧祇等。抄云。已上。疏。或說登地方見文。問。此會釋何經論乎。答。會攝論等也。故梁攝論第十三。智悲別勝云。若離應身。登地菩薩善根則不得成就。故須應身。若離化身。下願衆生謂聲聞獨覺善根不得成就。願樂地中菩薩善根亦因化身成就已上。本論云。一自性身。二受用身。三變化身已上。釋論如次名爲法身應身化身。故知他受用報身名應身也。登地菩薩者通指初地已上也。願樂地者。地前四十心也。卽今疏云。或說登地方見者。指此等論說歟。問。如是會釋意如何。答。會解云。致如起信依事業二識見報化二身中。尙約十解已去。許見報身。況花嚴所見非真極之身。今既登地方見報身。明知約勝機說也。已上。疏。或分三異文。問。此段會釋何經論哉。答。總會通諸經論唯說三身。不明十身圓融之權教也。故抄云。第五通十身也。又次下云。以十身圓融爲實義故已上。對校應知。抄。若直說者。問。自下抄文以幾義釋從三大說三身之前哉。答。會解云。抄文有一

本。文多脫落等文具。且私案今現行抄文。以

二義釋歟。謂初以三大如次爲三身。是直述

疏意也。次然起信下。引起信述藏師意。謂

論說相大中。若取空如來藏者。以相從體可

屬法身。而唯取不空如來藏。故知不空之藏

修成方顯。卽爲自受用報。以用大中報是他

受用故。是卽體爲法身。相唯自受用。報於

用大中合說他受用報及變化身也。言問。若

爾初以三大如次爲三身者。偏約本有歟。亦

通修生歟。答。既是總會通諸經論說三身

之文。明知不偏局。可通本有修生歟。其所

以者。以三大三身之法義廣通本有修生等

四句隨機說教不可偏局故。更可有疑難。會

釋如次下引會解記加問答料簡。已上就現行一
本抄文致愚案

抄。釋曰依此解者文。會解云。鈔文有一本

文多脫略。具本正云。釋曰。依此解者。體相

二大俱名法身。以性功德本自有故。用卽報

化。亦是約三大說。若各配者。一以不空之

藏修成方顯爲真報故。用大中報他受用故。

顯勝名報。若約應登地之機亦是化故。已上

此記釋意云。此具本抄文分三段。初云。若

直說者下。直述疏意。然起信下。引論文述

藏師意。復若各配者下。乘藏釋重成疏意。謂

以體爲法身。以相爲自受用報。然用大事若

縱。則成他報變化二身。若奪則偏歸化身。以

他報爲登地機亦是化現故。言問。若如今

現流布一本者。直依藏師意。不空如來藏

卽爲真報。然正見彼疏云。以用大中。辨佛

受用變化二身。是故體相二大自是法身。已上

全不見不空藏爲真報之義。如何。答。起

信疏釋一者法二義之文。法者出大乘法

體。○大位在因。通於染淨耳。義者辨大乘

名義。○謂此心內具三大義故名大也。有二

運轉故名乘也。○大位在果。唯取於淨也。已上

既釋三大義。云大位在果等。明知今釋相大

云唯取不空如來藏者。約修成方顯也。問。

起信疏釋義大云大位在果等者。不可爾。彼

論解釋分正釋此義大云。復次真如自體相

者。一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有增減。

非前際生。非後際滅。畢竟常恒。等文。既云一

切凡夫等。顯知大位在因通染淨者也。何斷

大位在果唯取出淨哉。爾者今抄云修成方

顯等之義亦不可成歟。如何。答。

疏。若不融前義文。決擇云。問前之四教爲

有佛耶。若云有佛。何故下抄云。前四因中

至果皆無。○出現品說權教菩薩終不生如來

家故。豈有佛耶。若云無佛。何故疏云若不

融前義亦失經宗。權教無佛不融何過。今

謂。通云。若依前四教。實行衆生當不成佛。

如前引教。是知無佛。爲應權根示作權佛。此

佛是有若不融。此故失經宗。已上

第四依三昧

抄。一此三昧是法體故。文。問。教體門中以

海印三昧爲體。與今云法體。同異如何

答。彼爲能詮教之體。此爲所詮之法體也。凡

會會所入三昧。並是當會所說之法門體故。

如次下所引疏抄文。可見之

抄。然上三義文。問。文意如何。答。

抄。上十住云。然其意大同小異。異相云

何。一是所證法體。欲說此法。要須心宜此

體。二非證不說者。揀異未證之人。亦許心

合法故。三非思量境者。絕思方說亦通未證

故言大同者。絕思則證。證則契證。已上

抄。六成就儀。文。問。文意如何。答。十住抄

云。六菩薩常定但爲物軌。菩薩將說尚須入

定。況凡夫耶。已上。常定者且約八地已上歟

又別約諸會之說者歟。彼是皆等覺菩薩故

抄。毘盧遮那如來藏身文。疏二下普賢三云。

若以光明遍照解毘盧遮那。毘盧遮那即是

能觀大智。如來藏身卽所觀深理。凡雖理

有。佛智方照。又毘盧遮那亦通本有。本有

眞實識智遍照法界義故。斯卽本覺迷而不

知不得其用。唯佛覺此能無爲故。云一切諸

佛。簡非凡也。亦非因也。顯於依正離如來

藏無別自體故入此也。已上。於七上云曲有二

意。一以毘盧遮那爲能證。卽是修成如來藏

身以爲本有。○二又毘盧下。以毘盧遮那亦

爲所證。則以如來而爲能證。○疏顯於依正

下。第二彰入所以。已上

抄。菩薩無量方便三昧文。疏三下十住云。爲

簡果定故云菩薩。任性能知觀解善巧故名

方便。十住各攝多門善巧故云無量。心詣於

法故云入也。又一切三昧皆有三相。謂入住

出。五識對境。意從門出還境護根。意識却

入此通權小。今卽照之寂故名爲入。卽寂之

照故名爲出。入已未起故名爲住。餘三昧等

並如前釋已上抄無釋

抄。菩薩善思惟三昧文。疏四下^{十行}云。簡

因異果故名菩薩。巧順事理簡擇無礙無心

成事名善思惟已上抄無釋

抄。智光三昧文。疏五上^{十通}云。金剛幢入

者是衆首故。表歸向高出等義故。○簡異果

定故云菩薩。智即是體。稱根本智。光有三

義。一是證智前相。如明德定等。此約寄位

如大乘光明定等。三光即後得。了所緣故。二

智無礙明照法界。此約金剛幢自體釋之已上

抄。菩薩智慧光明三昧文。疏六上^{十地}云。大

智慧光明三昧者。顯所入定名。○智慧是體。

光明三昧就用照二無我。證如名慧。照事名

智。此二無礙能破見惑及無明。故名曰光

明。大有二義。一簡異凡小。二能斷大惑能

證大現成大果故。彰非果定故云菩薩。即照

之寂故云三昧智與理冥故稱爲入。論經名

爲大乘光明三昧。則光明即智已上

抄。如來自住剎那際文。唐經四十^{十定}云。爾

時世尊。○始成正覺。於普光明殿。入剎那際

諸佛三昧已上。疏八上^{十定}云。入剎那際三昧

者。即窮法真源。謂時之極促名曰剎那。窮

彼剎那時。相都寂。無際之際名剎那際。○

所以此中特名入剎那際者。爲將說等覺住

故。菩薩地盡唯有果累無常。生相未寂。猶

名議藏。若以無間。覺心初起。心無初相

遠離微細念故。即無剎那。若入此際。即見

心性常住。名究竟覺。故云諸佛三昧。亦顯

差別歷作不離最初剎那際故已上問。已前

諸會並當會說主即入三昧。然今此第七會

何教主自入三昧。而說主普賢不入三昧乎

答。會解云。然今云如來自入者。以此會

普賢有說無定故已上問。何至此會普賢有

說而不入定乎。答。疏三上^{七名}云。四不入

說如此信中及第七會。諸文非一。○第七爲

表常在定故。又爲受加。彼不須加故。不須

入已上問。若爾餘會主非常在定歟。答。今

抄下文云。聖教施設千差萬別。各取一表不

應剋定已上

抄。說世間法文。問。何世間法入定說之乎

答。決擇云。言說世間法須入定者。世界成

就品普賢入定是也已上

抄。人法俱勝故文。問。俱者人與法名俱歟

將又文意如何。答。信住行向地五位名俱

歟。十三上^{十地}云。諸佛菩薩從地門顯。皆

名金剛藏。從迴向顯。皆名金剛幢等已上。准

此案云。信住行等若寄位。則雖有優劣。而

約人法。則五位俱殊勝也。謂以信取之。則

諸佛菩薩及無盡法界悉屬信。攝餘位亦爾。

故云俱勝也。如探玄記第四釋名號品宗趣

中云。二約會亦二。謂人法。人亦二。謂所信

能信。所信中化主內證。土海爲體。○^{釋三}能信

二能信中亦二。先約因。澄淨爲體。具德爲

相。功業爲用。○二約果。信中所顯無盡法界

爲體。十身勝德爲相。應機化益爲用。○法亦

二。先約境。○二約行。○問。未知此舍那佛是

何位中佛。答。若說信法。即信中佛。餘位亦

爾。思之已上。又同第五釋第三會宗趣云。三

宗趣亦二。會宗亦二。○先約人。謂化主及助

化各有體相用。約位准之。二約法。謂十

住教義。義中以平等法界爲體。十住行位爲

相。○准此信住行向地雖爲門有別。而各

攝法界。故人法俱勝爲言

第五依現相

抄。二亦於此品文。問。兩度放光者。其相如

何。答。現相品大有六段。一衆海同請。二光

召有緣。三所召雲奔。四現瑞表說。五稱揚

佛德。六結通云云。上云現相品初者。光召有

緣分也。今云亦於此品者。第四現瑞表說分

也

抄。加於妙德文。先毫光加請問主也。具名

性起妙德菩薩也。大疏九上云。所以加此菩

薩者。如名所顯。故性有二義。一種性義。因

所起故。二法性起義。若真若應皆此生故。亦

有釋云。此云妙德。即是文殊。說此法門。加

性起稱。此釋無違大理。以文殊大智爲顯。普

賢法界爲所顯。共成毘盧遮那之出現故。亦

是解行滿故。佛出現也已上。私案云。眉間光

者。證中道之智。即是文殊之大智歟

抄。放於口光文。後口光加說法主也。大疏

又云。口放者。表教道傳通故。○加普賢者。是

普賢行之果故。所證法界由理顯故已上

抄。從佛口生文。法花第二云。爾時舍利弗

踊躍歡喜。○今日乃知。真是佛子。從佛口生。

從法化生。得佛法分已上。瑜伽八十四云。口

所生者。從說法音而誕生故。

支寶第五釋云。證即開慧緣教生故。

法所生者。如理作意法隨法行之所生。

支寶

立相似法故。

支寶

抄。真長子故。

支寶

子。彼名號曰普賢尊已上。同疏云。言長子者。

支寶

最尊勝故。○若表法者既表法界。先萬物生。

支寶

無過此故等文。同記第六云。釋長子二。一依。

支寶

義解。○二表法解。○普賢表所信法界等文。

支寶

疏。其動地等多在說後文。問。餘經所說置。

支寶

而不論。且檢圖經文。初會妙嚴品總有十分。

支寶

第九天地微祥者。花藏世界六種十八相動。

支寶

云云。此品總為序分故。此動地可云在說前。

支寶

又現相品現瑞表說分云。爾時世尊。○放眉。

支寶

間光。○遍照十方一切佛刹。○又普振動諸世。

支寶

界相已上。又離世間品有十分。序三昧分。發。

支寶

起分。起定分。請分等云云。第三發起分者。亦。

支寶

六種十八相震動云云。

支寶

抄。第四料揀同異文。問。同異者如何。答。

支寶

疏上文云。將欲說法。多先放光。次下云。其。

支寶

動地等多在說後。此兩段相望論同異也。意。

支寶

云。雖放光動刹等共是教起之瑞相。而放光。

支寶

等多在說前。不妨少分在說後。動地等多在。

支寶

說後。不妨少分在說前。是則約少分。則彼此。

支寶

是同也。約多分則彼此是異也。故下引十地。

支寶

品為證。是則慶前是異也。起後是同也。望上。

支寶

放光可思之。

支寶

第六依說人

抄。然法有四種文。問。四法中理法者。約。

支寶

所詮義理廣指事理諸法歟。為當別指真如。

支寶

理歟。答云云。兩方若云廣指事理諸法者。起。

支寶

信疏釋論諸敬偈云及彼身體相德性真如海。

支寶

無量功德藏之文云。汎論法寶有四種。謂教。

支寶

理行果。於四中。教淺理深行分果圓。今此所。

支寶

歸唯取深圓。但歸理果。是故約彼佛身以明。

支寶

法寶是果法也。顯身之體相。是理法也。○法。

支寶

性等等者釋體大也。無量功德藏釋相大也已上。

支寶

既以體相二大為理法。明知局真理也。何況。

支寶

今抄云理法湛然。豈非指疑然不變之真理。

支寶

乎。若依之爾者。教是能詮。理是所詮。豈非。

支寶

約所詮義理廣指事理諸法乎。故心地觀經。

支寶

第二云。於法寶中有其四種。一者教法。二。

支寶

者理法。三者行法。四者果法。一切無漏破。

支寶

無明煩惱業障。聲名句文名為教法。有無諸。

支寶

法名為理法。戒定慧行名為行法。無為妙果。

支寶

名為果法已上。有無諸法者。事是有也。理是。

支寶

無也。此經是般若三藏之所譯。定知應是清。

支寶

冷大師所覽之經。准此思之。不局真理云事。

支寶

分明也。如何。答。教理行果四法中之理法。

支寶

者。廣指事理諸法。以其是所詮義理故。其。

支寶

旨如一邊之疑難。但於起信疏釋者。論兼含。

支寶

理果說之故。別約法身真理。兼配釋理法。

支寶

也。次於今抄釋者。縱雖事法。而緣起理數。

支寶

古今不改故云湛然。非謂凝然不變名湛然。

支寶

歟。故俱舍論述大眾部緣起無為義云。有說。

支寶

緣起是無為法。若佛出世若不出世。如是緣。

支寶

起法性常定已上。准此可知。更有餘義。委如。

支寶

疏。普賢行品文。疏八下云。九一頌知四種。

支寶

說法行。而剎說等者。略有三義。一約通力。

支寶

二約融通。一說一切說故。三約顯理。是說。

支寶

菩薩觸境皆了知故。則觸類成教。如香飯等。

支寶

已上抄十八下云。疏九一頌知四種說法行。

支寶

者。即三世間及時為四。若時分三世。則成。

支寶

六種。若於三世各三世間。則有九種。總一。

支寶

切說即是十義。從而剎說等說者釋義。剎及三。

支寶

世此義微隱故疏釋之。言融通者。一塵即攝。

支寶

一切。何得剎中無說。言顯理者。如色即顯。

支寶

質礙即顯緣生即顯無常即顯無性等。言則。

支寶

觸類成教者。證顯理義。如前教體中辨已上。

支寶

疏。僧祇隨好即是佛說文。問。付明說人且。

支寶

佛之所說局僧祇隨好之二品歟。為當可通。

支寶

餘品歟。答。今疏局二品見。付之不明佛。

支寶

之所說廣通諸品。不可局二品。故今疏次下。

支寶

云。若佛自說則不俟加。如第九會已上。又探。

支寶

玄記第四品。釋名號四諦光明覺之三品不。

支寶

同云。此初二品文殊舉義答酬前所問。後一。

支寶

品如來舉事答釋成前義已上。准此等釋。法。

支寶

界品光明覺品亦可佛說見。如何。答。佛之。

支寶

所說但局二品云事。今疏解釋分明也。更不。

支寶

可餘求。但於疏下文者。佛入師子頻申定現。

支寶

神變時。衆海頓入法界法門。既有生解義故。

支寶

云佛自說。非謂金口正開演。故今不取之。

支寶

也。至下委抄之。次於探玄記釋者。同卷正。

支寶

釋光明覺品中云。於初段中。一先佛以身光。

支寶

照事。令衆得見。後文殊智光說法令衆得聞。

支寶

已上。即以此身光照事令衆見故。云舉事釋。

支寶

成也。若依此義者。名號品亦有此例。故彼初請分。衆海起佛刹佛住乃至十住十行十迴向等五十句問。至說分中初云。爾時世尊知諸菩薩心之所念。各隨其類爲現神通已上

皆有表類。是也。或泯不礙存故有說義已上法身章^{第四卷}并圓覺略疏^{卷四}述法身說法之義。要者可見之

第七依聽人

疏。即下諸衆文。大疏一下云。第六有十佛世界下。明衆海雲集衆。雖深廣難測略啓十門。一集意○三辨類○今初來至佛所何所爲耶。有十義故。一爲影響爲主伴故。二

大疏三上云。第三說分。於中通下六答此所問○先如來現相答由其念請故。又如來證窮故。後文殊言說答伴助主故。假言顯故。文云。隨類者○若疑十信。即見如來足輪放光

爲作輔翼得圓滿故。如普賢等常隨之衆。三爲守護如來。如執金剛神等。諸佛住處常勤護故。四爲莊嚴。如道場神等。常爲嚴淨佛宮殿故。五爲供養。如偈讚即正行供養花幢等。即財供養故。六爲發起此經。諸請難者即其事故。七爲聞法護益。當機領悟即其類故。八爲表法。諸首諸林表信行等皆同名故。及座出菩薩等顯奇特故。亦通表萬行俱成佛故。九爲順證。佛菩薩等證說不虛故。十爲翻顯。即聲聞不聞顯法不共故○第

周法界等。若疑十住。則見如來足放光百刹塵外菩薩雲集等。如放光一事既爾。餘相皆然。故知初會現相既隨其類爲現下六會事。故知初會現相可通九會爲言。准此如來現相答總有三處。而通局異也。謂初會名舉果勸樂生信。以是總會故通九會。如抄七下云。佛前現花通表一部所詮。花嚴眉間勝音通表九會能詮教。故結集編次非現前後已上第二會至第七會名修因契果生解分。故名號品。初請問及現相答通下六會。如上所引經文疏釋。應知第八會離世間品名託法進修成行分。以行依前解故。別無佛現相答。第九會依人入證成德分故。法界品初三昧現相分。經云。以佛神力故。逝多林忽然廣轉。與不可說佛刹微塵教佛國土。其量正等。等文。具如疏序明頓證益中私引之。是即一經大綱。故委引示之

疏。除當機衆文。決擇云。此意當機之衆。即第三順機感因故除之。若爾何故綱要之聽者則正在當根傍衆影響。今謂通云。此約以人從法當根屬因。綱要約人法別論。感者

抄。五類皆有說義文。決釋云。問。第四派法界。既是人法變亡絕言絕相。何有說義。答。但因人法變泯之義引生了解。便名爲說。非要與言。故綱要云。說者則該於萬類。觸物

抄。列子云。伯牙善鼓琴。彼列子第五湯問篇也。今抄有異本。有一本云。遊於泰山又遇陰已上有一本云。遊於泰山之陰已上此全彼列子本文。即會解釋云。文云遊於泰山之陰。即是山後曰陰。非陰晴之陰也已上又有本云。逃爾聲哉者。爾汝也。聲聽也。有一本但云逃聲。此亦全同彼列子本文。所奏之琴即音聲歟。又今云志想像者

抄。初爲霖雨之操。龍龜之操。會刀反持也。抄。士爲知己者用文。有儒子云。士有多種。謂上士中士下士也。天子之士是謂上士。亦名元士。位在五品中。諸侯之士是謂中士。下士。位在六品已下。並皆帶一官一體也。次於無官士亦有多種。且士之音志也。意存一行守志不移。是亦云士。即志之字從士從心者此意也。一又士字從十從一者。十是像人十釋。以周代一釋即當唐八寸故。十只是八釋。即爲中人長量也。然此人守一行不移故。從一即成士字也。准此不論官位有無。縱雖草澤人。有一行者並謂士也。草澤亦云野人。野可訓卑。野卑賤之類也。已上被論語第七十三路云。子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子

善根乃在因中。當根之人故在緣攝。故彼此文不相矛盾已上。人法者。機根名人。善根名法也。別論者。例如今緣中第六第八。思之可知。彼綱要明教起因緣中亦分因緣。雖因十種次第前却。而其十義全同當疏也。於緣十種者。次第名義並同今文。故如是會通也

抄。列子云。伯牙善鼓琴。彼列子第五湯問篇也。今抄有異本。有一本云。遊於泰山又遇陰已上有一本云。遊於泰山之陰已上此全彼列子本文。即會解釋云。文云遊於泰山之陰。即是山後曰陰。非陰晴之陰也已上又有本云。逃爾聲哉者。爾汝也。聲聽也。有一本但云逃聲。此亦全同彼列子本文。所奏之琴即音聲歟。又今云志想像者

抄。初爲霖雨之操。龍龜之操。會刀反持也。抄。士爲知己者用文。有儒子云。士有多種。謂上士中士下士也。天子之士是謂上士。亦名元士。位在五品中。諸侯之士是謂中士。下士。位在六品已下。並皆帶一官一體也。次於無官士亦有多種。且士之音志也。意存一行守志不移。是亦云士。即志之字從士從心者此意也。一又士字從十從一者。十是像人十釋。以周代一釋即當唐八寸故。十只是八釋。即爲中人長量也。然此人守一行不移故。從一即成士字也。准此不論官位有無。縱雖草澤人。有一行者並謂士也。草澤亦云野人。野可訓卑。野卑賤之類也。已上被論語第七十三路云。子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子

抄。初爲霖雨之操。龍龜之操。會刀反持也。抄。士爲知己者用文。有儒子云。士有多種。謂上士中士下士也。天子之士是謂上士。亦名元士。位在五品中。諸侯之士是謂中士。下士。位在六品已下。並皆帶一官一體也。次於無官士亦有多種。且士之音志也。意存一行守志不移。是亦云士。即志之字從士從心者此意也。一又士字從十從一者。十是像人十釋。以周代一釋即當唐八寸故。十只是八釋。即爲中人長量也。然此人守一行不移故。從一即成士字也。准此不論官位有無。縱雖草澤人。有一行者並謂士也。草澤亦云野人。野可訓卑。野卑賤之類也。已上被論語第七十三路云。子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子

抄。初爲霖雨之操。龍龜之操。會刀反持也。抄。士爲知己者用文。有儒子云。士有多種。謂上士中士下士也。天子之士是謂上士。亦名元士。位在五品中。諸侯之士是謂中士。下士。位在六品已下。並皆帶一官一體也。次於無官士亦有多種。且士之音志也。意存一行守志不移。是亦云士。即志之字從士從心者此意也。一又士字從十從一者。十是像人十釋。以周代一釋即當唐八寸故。十只是八釋。即爲中人長量也。然此人守一行不移故。從一即成士字也。准此不論官位有無。縱雖草澤人。有一行者並謂士也。草澤亦云野人。野可訓卑。野卑賤之類也。已上被論語第七十三路云。子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子

抄。初爲霖雨之操。龍龜之操。會刀反持也。抄。士爲知己者用文。有儒子云。士有多種。謂上士中士下士也。天子之士是謂上士。亦名元士。位在五品中。諸侯之士是謂中士。下士。位在六品已下。並皆帶一官一體也。次於無官士亦有多種。且士之音志也。意存一行守志不移。是亦云士。即志之字從士從心者此意也。一又士字從十從一者。十是像人十釋。以周代一釋即當唐八寸故。十只是八釋。即爲中人長量也。然此人守一行不移故。從一即成士字也。准此不論官位有無。縱雖草澤人。有一行者並謂士也。草澤亦云野人。野可訓卑。野卑賤之類也。已上被論語第七十三路云。子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子

抄。初爲霖雨之操。龍龜之操。會刀反持也。抄。士爲知己者用文。有儒子云。士有多種。謂上士中士下士也。天子之士是謂上士。亦名元士。位在五品中。諸侯之士是謂中士。下士。位在六品已下。並皆帶一官一體也。次於無官士亦有多種。且士之音志也。意存一行守志不移。是亦云士。即志之字從士從心者此意也。一又士字從十從一者。十是像人十釋。以周代一釋即當唐八寸故。十只是八釋。即爲中人長量也。然此人守一行不移故。從一即成士字也。准此不論官位有無。縱雖草澤人。有一行者並謂士也。草澤亦云野人。野可訓卑。野卑賤之類也。已上被論語第七十三路云。子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子

抄。初爲霖雨之操。龍龜之操。會刀反持也。抄。士爲知己者用文。有儒子云。士有多種。謂上士中士下士也。天子之士是謂上士。亦名元士。位在五品中。諸侯之士是謂中士。下士。位在六品已下。並皆帶一官一體也。次於無官士亦有多種。且士之音志也。意存一行守志不移。是亦云士。即志之字從士從心者此意也。一又士字從十從一者。十是像人十釋。以周代一釋即當唐八寸故。十只是八釋。即爲中人長量也。然此人守一行不移故。從一即成士字也。准此不論官位有無。縱雖草澤人。有一行者並謂士也。草澤亦云野人。野可訓卑。野卑賤之類也。已上被論語第七十三路云。子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子

抄。初爲霖雨之操。龍龜之操。會刀反持也。抄。士爲知己者用文。有儒子云。士有多種。謂上士中士下士也。天子之士是謂上士。亦名元士。位在五品中。諸侯之士是謂中士。下士。位在六品已下。並皆帶一官一體也。次於無官士亦有多種。且士之音志也。意存一行守志不移。是亦云士。即志之字從士從心者此意也。一又士字從十從一者。十是像人十釋。以周代一釋即當唐八寸故。十只是八釋。即爲中人長量也。然此人守一行不移故。從一即成士字也。准此不論官位有無。縱雖草澤人。有一行者並謂士也。草澤亦云野人。野可訓卑。野卑賤之類也。已上被論語第七十三路云。子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子

抄。初爲霖雨之操。龍龜之操。會刀反持也。抄。士爲知己者用文。有儒子云。士有多種。謂上士中士下士也。天子之士是謂上士。亦名元士。位在五品中。諸侯之士是謂中士。下士。位在六品已下。並皆帶一官一體也。次於無官士亦有多種。且士之音志也。意存一行守志不移。是亦云士。即志之字從士從心者此意也。一又士字從十從一者。十是像人十釋。以周代一釋即當唐八寸故。十只是八釋。即爲中人長量也。然此人守一行不移故。從一即成士字也。准此不論官位有無。縱雖草澤人。有一行者並謂士也。草澤亦云野人。野可訓卑。野卑賤之類也。已上被論語第七十三路云。子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子

抄。初爲霖雨之操。龍龜之操。會刀反持也。抄。士爲知己者用文。有儒子云。士有多種。謂上士中士下士也。天子之士是謂上士。亦名元士。位在五品中。諸侯之士是謂中士。下士。位在六品已下。並皆帶一官一體也。次於無官士亦有多種。且士之音志也。意存一行守志不移。是亦云士。即志之字從士從心者此意也。一又士字從十從一者。十是像人十釋。以周代一釋即當唐八寸故。十只是八釋。即爲中人長量也。然此人守一行不移故。從一即成士字也。准此不論官位有無。縱雖草澤人。有一行者並謂士也。草澤亦云野人。野可訓卑。野卑賤之類也。已上被論語第七十三路云。子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子

抄。初爲霖雨之操。龍龜之操。會刀反持也。抄。士爲知己者用文。有儒子云。士有多種。謂上士中士下士也。天子之士是謂上士。亦名元士。位在五品中。諸侯之士是謂中士。下士。位在六品已下。並皆帶一官一體也。次於無官士亦有多種。且士之音志也。意存一行守志不移。是亦云士。即志之字從士從心者此意也。一又士字從十從一者。十是像人十釋。以周代一釋即當唐八寸故。十只是八釋。即爲中人長量也。然此人守一行不移故。從一即成士字也。准此不論官位有無。縱雖草澤人。有一行者並謂士也。草澤亦云野人。野可訓卑。野卑賤之類也。已上被論語第七十三路云。子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子

抄。初爲霖雨之操。龍龜之操。會刀反持也。抄。士爲知己者用文。有儒子云。士有多種。謂上士中士下士也。天子之士是謂上士。亦名元士。位在五品中。諸侯之士是謂中士。下士。位在六品已下。並皆帶一官一體也。次於無官士亦有多種。且士之音志也。意存一行守志不移。是亦云士。即志之字從士從心者此意也。一又士字從十從一者。十是像人十釋。以周代一釋即當唐八寸故。十只是八釋。即爲中人長量也。然此人守一行不移故。從一即成士字也。准此不論官位有無。縱雖草澤人。有一行者並謂士也。草澤亦云野人。野可訓卑。野卑賤之類也。已上被論語第七十三路云。子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子

抄。初爲霖雨之操。龍龜之操。會刀反持也。抄。士爲知己者用文。有儒子云。士有多種。謂上士中士下士也。天子之士是謂上士。亦名元士。位在五品中。諸侯之士是謂中士。下士。位在六品已下。並皆帶一官一體也。次於無官士亦有多種。且士之音志也。意存一行守志不移。是亦云士。即志之字從士從心者此意也。一又士字從十從一者。十是像人十釋。以周代一釋即當唐八寸故。十只是八釋。即爲中人長量也。然此人守一行不移故。從一即成士字也。准此不論官位有無。縱雖草澤人。有一行者並謂士也。草澤亦云野人。野可訓卑。野卑賤之類也。已上被論語第七十三路云。子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子

抄。初爲霖雨之操。龍龜之操。會刀反持也。抄。士爲知己者用文。有儒子云。士有多種。謂上士中士下士也。天子之士是謂上士。亦名元士。位在五品中。諸侯之士是謂中士。下士。位在六品已下。並皆帶一官一體也。次於無官士亦有多種。且士之音志也。意存一行守志不移。是亦云士。即志之字從士從心者此意也。一又士字從十從一者。十是像人十釋。以周代一釋即當唐八寸故。十只是八釋。即爲中人長量也。然此人守一行不移故。從一即成士字也。准此不論官位有無。縱雖草澤人。有一行者並謂士也。草澤亦云野人。野可訓卑。野卑賤之類也。已上被論語第七十三路云。子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子

抄。初爲霖雨之操。龍龜之操。會刀反持也。抄。士爲知己者用文。有儒子云。士有多種。謂上士中士下士也。天子之士是謂上士。亦名元士。位在五品中。諸侯之士是謂中士。下士。位在六品已下。並皆帶一官一體也。次於無官士亦有多種。且士之音志也。意存一行守志不移。是亦云士。即志之字從士從心者此意也。一又士字從十從一者。十是像人十釋。以周代一釋即當唐八寸故。十只是八釋。即爲中人長量也。然此人守一行不移故。從一即成士字也。准此不論官位有無。縱雖草澤人。有一行者並謂士也。草澤亦云野人。野可訓卑。野卑賤之類也。已上被論語第七十三路云。子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子

抄。初爲霖雨之操。龍龜之操。會刀反持也。抄。士爲知己者用文。有儒子云。士有多種。謂上士中士下士也。天子之士是謂上士。亦名元士。位在五品中。諸侯之士是謂中士。下士。位在六品已下。並皆帶一官一體也。次於無官士亦有多種。且士之音志也。意存一行守志不移。是亦云士。即志之字從士從心者此意也。一又士字從十從一者。十是像人十釋。以周代一釋即當唐八寸故。十只是八釋。即爲中人長量也。然此人守一行不移故。從一即成士字也。准此不論官位有無。縱雖草澤人。有一行者並謂士也。草澤亦云野人。野可訓卑。野卑賤之類也。已上被論語第七十三路云。子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子

抄。初爲霖雨之操。龍龜之操。會刀反持也。抄。士爲知己者用文。有儒子云。士有多種。謂上士中士下士也。天子之士是謂上士。亦名元士。位在五品中。諸侯之士是謂中士。下士。位在六品已下。並皆帶一官一體也。次於無官士亦有多種。且士之音志也。意存一行守志不移。是亦云士。即志之字從士從心者此意也。一又士字從十從一者。十是像人十釋。以周代一釋即當唐八寸故。十只是八釋。即爲中人長量也。然此人守一行不移故。從一即成士字也。准此不論官位有無。縱雖草澤人。有一行者並謂士也。草澤亦云野人。野可訓卑。野卑賤之類也。已上被論語第七十三路云。子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子

抄。初爲霖雨之操。龍龜之操。會刀反持也。抄。士爲知己者用文。有儒子云。士有多種。謂上士中士下士也。天子之士是謂上士。亦名元士。位在五品中。諸侯之士是謂中士。下士。位在六品已下。並皆帶一官一體也。次於無官士亦有多種。且士之音志也。意存一行守志不移。是亦云士。即志之字從士從心者此意也。一又士字從十從一者。十是像人十釋。以周代一釋即當唐八寸故。十只是八釋。即爲中人長量也。然此人守一行不移故。從一即成士字也。准此不論官位有無。縱雖草澤人。有一行者並謂士也。草澤亦云野人。野可訓卑。野卑賤之類也。已上被論語第七十三路云。子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子

諸意。何必於僧祇隨好二品表微細等義乎
答。唐經第四十五卷阿僧祇品云。佛告心
王菩薩言。善哉善哉。善男子。汝今爲欲令
諸世間入佛所知數量之義。而問如來應正
等覺已上疏八下云。今入佛所知數者。以是
圓教所明深廣無涯。唯佛方測。不同凡小所
知。如黃帝算法。但有二十三數。始從一二
終至正載。已說天地不容。小乘六十已至無
數。此有百二十四。倍倍變之故非餘測。故
數之終寄不可說說。復偈初更積不可說。歷
諸塵刹。以顯無盡。所以佛自答者。正表難
思故。又明此品該語因位終德。故佛說之
已上

光顯抄下云。豎欲極其數量。數量數即歸法
性。例如極煩惱至菩提。極生死至涅槃。汝
將極虛空衆生數量。動入法性門。是故清冷
大師釋權實二宗十別中第五生佛不增不減
別義。全以同性義釋成之。○問。前依因陀羅
網境界門成無增減義。與此門有別耶。答。依
其如具德畢竟無盡義成帝網門。故依帝網
門見無增減當體。依法界門知無增減所依。
彼此相成。始終無異已上疏八下疏好光明功德品云。
佛自說者。有二意。故一僧祇因終此品果極
故。二皆佛說。二好用劣相而用難思。恐物
不信故佛自說已上搜玄記四下品云。所以
佛自說者。化身之用唯佛方窮故。亦可化身
隨物劣令生信有實德故。更自說也已上
疏。超出因果故。問。有人云。超出因果二
分。更立一階。是名自覺聖智法門云云。意

云。因果二分尙是待對比論。未至妙絕難思
之境。故更立自覺聖智法門。爲圓宗玄極之
宗致。是以今疏云超出因果故。抄釋云。對
前果海不可說也。又當段始末專明此義歟。如
何。答。大疏一下釋始成正覺文。約五教分別
之時。約法身。自覺聖智無成不成云云。抄五
上約終頓二教釋之。又出現品疏云。自然智
者。自覺聖智也已上。況自覺聖智之名目源
出楞伽經。又在瑜祇經中。若如所立者。楞
伽經之所說法門超出因果二分。更立一階
可云歟。但於今疏抄釋者。爲拂因果對說之
跡故。云超出因果也。決擇云。言欲拂前因
果之相故佛自說者。一云。餘菩薩說。表因
分可說。對彼因分。果分名不可說。今佛自
說。却表因分不可說。前對因分可說。果分
名不可說。今表因分不可說。已無可說之
跡。果分寧有不可說之跡。故抄云。爾二云。餘
品菩薩因人說。如來果人不說。表因分可
說。果分不可說。若不重遣。還成滯跡。今如
來果人說。菩薩因人不說。表果分可說。但可
令人因分不可說。佛勝人言。無前因定可說果定
不可說之蹤跡也。故賢首義分齊云。一性海
果分。○此二無二全體遍收。其猶波水已上細
思。今抄釋意可知之。問。抄十八上品云。普
光明智不屬因果該通因果。其猶自覺聖智
超絕因果已上。准此今疏云。超出因果者。正
指此自覺聖智者。誰謂不然乎。爾者有人所
立之趣尤符順此抄釋者歟。如何。答。此有
人者。全不明自覺聖智之名義。又不知十定

品疏抄之趣者也。且如釋論通玄抄第二云。
自然智者。本覺性智無始無終。古今常湛自
然開覺。不由他悟。名自然智也。賢首云。是
本覺如也。已上
此引釋今經出現品意業中三智也。彼品大
疏九上釋云。自然智者。自覺聖智也已上。准
此明知。始覺還同本覺之位無別始起。但是
本本之真不見新新之相。是名自覺聖智者
也。云解釋云道理。旁以明鏡也。次於十定
品疏抄意者。凡今經有四分。第二修因契果
生解有六會。初名號品普光法堂會。案大疏
云。即表普光明智是爲所依普門云云。次從
初利至他化之四會者。即普門差別也。後十
定品重會普光法堂。即會別歸普也。大疏八
上結成歸普之所以云。等妙二位全同如來
普光明智故已上同抄十八上云。此會說等
妙二覺。全同如來普光明智。即是會歸之
義。問。等妙同妙於理可然。妙覺之外何有如
來普光明智句所同耶。答。說等說妙。亦是約
位。普光明智不屬因果。該通因果。其猶自
覺聖智超絕因果。故七卷楞伽妙覺位外更立
自覺聖智之位。亦猶佛性有因有因。有果
有果。以因取之。是因佛性。以果取之。是
果佛性。然則佛性非因非果。普光明智亦復
如是。體絕因果。爲因果依。果方究竟。故云
如來普光明智已上。今云即果者。全非彼性
海果分緣起因分之因果。此世人所始覺修
顯捨劣得勝之修生次位因果也。然普光明
智者。始覺還同本覺之位。始本不一無別始
起。其覺體常湛無始無終。性自開覺不由他

悟。故亦是名自覺聖智。既是始起妙覺所證同之覺體。故云妙覺位。外更立自覺聖智等。即此智體本有常住超絕修生門捨劣得勝之因果大位。故云超絕因果也。云解釋云道理共分明也。努力莫迷執。嗚呼。問。唐經第一觀普賢衆德中云。善知一切佛平等門。已踐如來普光明地已上。大疏一下云。佛有十地。如大乘同性經說。此十同是佛地。約德用成別。今普光明當其第一等文。同性經說佛十地中第一。名廣明智德地。然今普光明智當彼第一。何云不屬因果。又云超絕因果哉。

抄。但有作發起文。問。作用發起者如何答。離世間品大有十分。一序分。說三世間圓滿。二三昧分。經云。爾時普賢菩薩摩訶薩入廣大三昧。名佛花嚴已上三發起分。經云。入此三昧時。十方所有一切世界六種十八相動。出大音聲。靡不皆聞已上。疏九上云。大文第三。入此三昧時下。明發起分。光明地動警群機故。後顯出聲令聞法故。前皆有加而無發起。此有發起而無加分者。前表解可從他故有他加。此表行由已立故自力發起。又表行依解起無別法故不加。攝解成行亦須入定。聖旨多端不可一准已上。四起分者。起三昧也。五請分等云云。

抄。第七普賢第二文殊文。問。明法界品無加分之義。何舉第七第二兩會說主之有說無定哉。答。會解云。二普賢文殊下。顯有冥加。即如來入頻申三昧已。次下普賢開發

文殊述德是也。有本云。第七普賢第二文殊者誤也。此由後人不曉鈔意誤有改作。大前已說今何復云已上。准此可知。

又有意加故言必有文。問。上云冥常不捨。今云又有意加。此之兩釋有何不同乎。答。決擇云。言冥常不捨又有意加者釋冥加有二義也。前約自他俱不知故。後據唯他不知故已上意云。初釋意云。雖能化不發意樂所化不知。而神德所及有自然之感應故。云冥常不捨也。後釋意云。雖能化起意樂加被之。而所化不知故云冥也。爲言一義云。初釋。從無始來。慈悲冥應。令發厭苦欣樂之心。廣通凡聖。以同體大悲常恒熏習。不別起意樂。故云不知也。後釋即同上云意樂與智以益智。是別就說法斯疑之菩薩論之。故不同也。

第二藏教所攝

抄。然攝大乘論文。元魏佛陀扇多。單譯無著本論三卷。梁真諦具譯本二論。如今抄釋。可見之。

抄。若依古德文。且如南山行事抄下四沙彌業疏二下。同明唯識觀。並引梁攝論。於是正源起第四。了然釋業疏云。問。唯識自有本論。今觀何宗梁攝。答。唯識論前代雖有。獎師初弘流傳未廣。隨魏亦有本釋之文。質而且隱。唯此梁攝當世盛行。況方便正修斯證地位立乘。引今宗旨昭然。吾祖宗之深有由矣已上。自下具引論文。明其方便正修等之相。要者可見之。問。今古德者賢首

也。然賢首多依梁論。有何意哉。答。花嚴傳第三。智嚴傳云。嚴雖童稚。抗志彌堅。後依常法師。聽攝大乘論。未盈數載。詞解精微已上。常法師者法常法師。即真諦三藏孫弟也。故知真諦法常至相香象四代相續所受學。故賢首殊引用梁攝論歟。

抄。謂一應知依止勝相文。會解云。一應知依止勝相。即阿二應知相勝。即三應知入勝相。即四應知彼入因果勝相。即五應知彼修差別勝相。即六應知修差別中增上戒勝相。即七應知增上心勝相。即八應知增上慧勝相。即九應知果斷勝相。即十應知果知勝相。即十一應知妙云等十相皆言。應知即理事等法皆應知也已上。

抄。秦洛謂之中花文。秦者堯時雍州之地也。其地勢倚秦嶺。山嶽溪谷險阻曲屈之地也。周家興之初。文王武王卜居爲都。其地闊八百里之國也。秦興六世亦居此地。至漢初高祖開之號長安。漢時號西都亦云西京。其後前秦後秦西魏後梁後周隋唐。同以斯地爲王都云云。洛者古豫九州之兗北東正徐南之域也。其地勢順洛水之流以爲居。周成王始營築此地爲京師。京大也。師衆也。王都萬國之所歸湊也。故以地廣人多立京師之名。京名自此而始時稱王城。其地廣六百里之國也。其後後漢三國魏吳西晉後魏東魏同居此地。古東京是也。云云。中華者。是帝王所都之總稱也。中是不偏不倚之稱也。

華者。禮記注云。華半也。亦云華夏者。華夏文出尚書。又論語第一注包氏云。謂中國爲諸夏者也。夏大也。中國禮大。故謂爲夏也。已上但雖不必約禮。而夏字有大之義也。如爾雅云。夏假也。假大也。夏時萬物已威大也已上。亦云。中夏者。文選第一云。自中夏布德。註云。中夏中國已上。同第三亦有此文。

抄。淮南楚地文。周時十二諸侯之國有楚。楚千里之國也。淮南地名。攝楚國內。楚是東南之國。故非中方。唐分天下爲十道。其時淮南道界遙廣。楚國還攝。此中古者州大國小。漢已來州小。又別有楚州。唐地理志。

抄。楚洛言音文。上云秦洛。此云楚洛。是以洛爲正音。以秦楚爲不正之音也。秦楚共雖爲邊鄙之音。秦音尚近于好語。楚音大訛僻也。廣韻序云。吳楚則時傷輕淺。燕趙則多傷重濁。秦隴則去聲爲入。梁益則平聲似去云云。又千字文者決序云。南方其音清舉而功詣。失在浮淺。其辭多鄙俗。北方其音沈濁而訛鈍。得在質直。其詞多古語。則南人以石爲射。以是爲砥。北人以庶爲戍。以如爲儒。兩失甚多也。秦洛謂之中華已下。一般抄寫之。以請訓解於刑部侍郎忠範。即時委細勘注送賜之。其解釋廣轉故。今略書出之。

疏。亦名修妬洛文。問。何經論中如是譯乎。答。且大品經第一羅什說十二部中。云修妬路者是也。疏。此皆梵音楚夏文。問。疏中舉修多羅修

妬路素相隨三種梵語乎。此皆梵音楚夏云。爾者取何梵名爲中天之正音乎。答。一義云。案諸祖意。以修多羅取爲正音歟。問。正見今抄云素怛纒者。唐三藏譯云是中天乎。而述餘三藏並是從東北二天傳來之由。明知取素怛纒爲中天之正音。餘二名爲餘天之說音見如何。答。於三藏之梵名。傳譯衆多而自宗列祖用捨非一准。謂律論二藏全同玄奘。於經藏者未爲指南。故探玄記一云。一名修多羅。或云修妬洛。或云素怛纒。○二毘奈耶。○三名阿毘達摩云云。起信疏云。一條多羅藏。或云素怛纒。或云修妬路等。並以應語梵名難得曲耳。○二名毘奈耶。或云毘那。或云毘尼。○三阿毘達摩藏。或云阿毘曇云云。清涼今疏。圭峰圓覺疏意全同。既舉修多羅正爲本名。而素怛纒等爲異名見明知未必許玄奘所譯歟。是以抄云。什公多譯爲修多羅。又云。什公亦遊五天等竟。次云。然前後三藏多云修多羅者。即欲依用之歟。問。續高僧傳第四云。取其通言。花梵妙達。文空揚導國風。開悟邪正。莫高於樊矣已上。大宋高僧傳第一義淨傳譯者宋齊已還不無去彼迴者。若入境觀風必聞其政者。樊師淨師爲得其實。此二師者兩全通達已上。淨師者義淨也。准此縱雖前後三藏多云修多羅。而既云取其通言花梵妙達。○莫高於樊。豈如唐三藏云素怛纒是中

天正音哉。答。若約多分且可爾歟。但樊師亦有花梵傳誤歟。且如大日經疏第二住心品

疏。云。經云若摩奴闍者。智度翻爲人。即是人執也。眞譯當言人生。此是自在天外道部類計人即從人生故以爲名。唐三藏云意生非也。末那是意。今云末奴聲轉義別誤耳。經云。摩納婆者是毘紐天外道部類。正翻應言勝我。言我於身心中最爲勝妙也。○唐三藏翻爲儒童非也。儒童梵云摩拏婆。此中云納義別誤耳。此二名是若提闍梨解已上。故知樊師傳譯亦恐有誤歟。何況大毘盧遮那成佛神變加持經第一大毘盧遮那三藏輪流持臂已上。此云修多羅者線也。又同第七云。顯明佛說修多羅。令廣知解生決定已上。此云修多羅者聖教也。今疏云。一名四寶中。且線與聖教俱名修多羅者。此文爲證也。又抄。又舉例云如質多文。問。准處處解釋直翻質多正爲集起。見今何云集起既非心名乎。答。圓覺略鈔四上云。然沈淪心者。有其四種。一花嚴鈔云。梵語純利陀耶。謂肉團心。○二緣慮名心。謂八識。○三質多。謂集起心。即第八識。○四楞伽經註。翻乾栗駄此云堅實心。○今詳此三梵語。純利字質字乾栗字聲勢全別。應是肉團集起堅實等義別也。云陀多駄三字聲勢甚似。應是五天梵語構殊或前後譯人小有訛誤。理應同是心字。智者詳之已上。花嚴鈔者。今抄十九下也。准此者。質多名心則借集起義以助心名。謂梵云質者此云集起。梵云多者此云心。故知集起非心名。而以第八識有集諸法種起諸法之義故。名質多。又心名通諸識故。加集

疏。此皆梵音楚夏文。問。疏中舉修多羅修

起義問別之。故云爾也。問。若爾何故唯識

論云集起名心思量名意了別名識已上。如何

答。問。四種心中緣慮。心之梵語如何

答。決擇云。汎言其心通有四種。梵語各別。所

目亦殊。一訖利陀耶。此云肉團心。二訖栗

乃耶。此云緣慮心。三戰栗陀耶。此云堅實

心。通上質多耶集起之心。故有四種已上

抄。今謂若十二部中文。問。判定作兩重總

別。今抄主可許此義乎。若云許者。今既云

三藏中修多羅不通二藏。大異彼師所立第

二重總別之義。明知不許之也。若云不許

者。何故抄下文引彼兩重即云判定之意亦

有理在哉。又未見能破文。又抄主既明存十

二分中修多羅通三藏十一分之義。何不許

三藏中修多羅亦通二藏十二分之旨哉

答。決擇云。修多羅分通餘十一分。修多羅

藏不通餘二藏。此義不齊故須解釋。一云。十

二分部帙不別故。修多羅分通餘十一。三藏

部帙別故。修多羅藏不通餘二藏。二云。十

二分三學無別許通。三藏三學隔別不通。今

詳不爾。但以餘十一分有契合義無修多羅

名。乃用第一修多羅分名貫通。餘之二藏雖

有契合之義。然無修多羅藏名。仍具修多羅

分名不用修多羅藏名貫通。故鈔通釋云。

二藏之中有契合者。自屬十二分中修多羅

耳。由此得知修多羅藏名是別非總。古無

總別不分失已上。先舉二師異說。後云今詳

不爾等者。是自正義也。意云。今抄主雖許

十二分中兩重總別。而不可許三藏中修多

羅有兩重。故古德無總別不分失爲言。但於

亦有理在之釋者。或一往縱之歟。或約十二

分之一邊。以非全不許有兩重總別故云爾

歟。故決擇云。則三藏中修多羅唯局總相。十

二分中却具三相故。從總相立於經藏揀異

二藏也。若兼順義。經非敵對。古無敵對翻

名失。揀異席經借義助名。古無以義爲名

失。古既無失。過歸判定已上。今連判定三失

之大意。准此可知。餘如下記之。問。於三

藏中修多羅。不許兩重總別。故古德無總別

不分失。但於十二分中。許兩重總別云云。爾

者古德可有不分失乎。答。探玄記第一卷。

釋圓經與十二部相攝云。具十二者。一契經

攝。以涅槃說始從如是終至奉行是契經故

已上。准此宗家亦許十二部中有兩重總別見

謂。者十二部爲總。以是語總故。修多羅等

爲別。以名義各別故。二者修多羅爲總。餘

十一部爲別。如涅槃經可知

抄。初全縱次半奪文。決擇云。科云。伸全縱

彭半奪者。一云。約名四皆敵對。名全。約義

唯聖教一名敵對。餘三名非敵對。稱半。二

云。但約名爲難。判定全是。古人全非。名全

更約義。奪古人半是半非。名半。何者。約名

古人言線是敵對。一半是也。經非敵對。一半

非也。約義。古人言經非敵對。一半是。線是

敵對。一半非。故云半奪。三云。經線俱敵

對。名全。唯經從義名。非敵對。稱半。是知古

人亦知經線約名俱是敵對。經線約義俱非敵

對。言線是敵對約名也。影取經亦敵對言經

非敵對。約義也。影取線非敵對。故鈔云。古

人既以敵對爲線。明知言契經半從義耳。即

其義也已上

疏。古德見此儒墨文。問。今全縱半奪竟更

出古意。其所成立之大意如何。答。雖有異

義。且依決擇釋。古人具知約一名四實則經

線俱是敵對而望佛經則經線非敵對。其旨

如決擇影略顯之。實雖約義則俱非敵對。而

經稱者雙含聖教經緯二義。又俱順兩方等

故取經稱。不取線名也爲言。問。疏上文云。

正翻爲線。又云經非敵對者。並望佛教論

正翻不正翻。若云約一名四實則正翻爲線

者。井索等亦正翻也。豈唯舉線乎。若云

望佛教則經非敵對者。線亦非敵對。何論此

方貴不貴哉。明知今文意者。經線二名並於

佛教上立之。然震旦本貴經名不貴線稱。故

存經名也爲言。是以圓覺經疏隨文要解第二

云。其聖教實所詮之義。如線貫花。似經之

持緯。從喻立名。名線名經。西土風俗多見

線花。故立名爲線。此方重於經典之稱。遂

翻云經也已上。西土風俗本於佛經從喻立名

之時。具有線經二名。而此方土本唯貴經名

不貴線。故遂翻云經也云事分明也。如何

答。案決擇意。疏云正翻名線。此方不貴線

稱故存於經者。名義相望明影略互顯義。謂

名者一名四實也。義者所目之事物也。上云

正翻名線者。此約一名四實故。影顯經索等

亦可正翻。下云經非敵對者。此約所目之事

物。則唯翻聖教。是敵對也。影顯線索等亦

抄。一通二局文。問。正見佛地論文。上標貫穿攝持。下云所應說義所化生故。無爭如次貫穿所應說義攝持所化生爲言。今者唯可局義。何忤釋通義乎。況世親攝論釋貫穿。唯局所應說之法相。不通所化生。故探玄亦存局義。如何。答。會解云。然諸疏抄多唯約局說別分貫穿。對所應說義攝持對所化生也。故探玄唯云。謂貫穿法相故攝持所化生。同電疎抄維立局義故下引論釋貫穿。唯物貫穿法相爾已上。圓覺略抄二上云。經謂貫穿攝化註云。佛地論文。能貫能攝故名爲經。貫穿所說之義。如線貫花花則不失。以支持義。義則不遺。攝化者攝持所化之機。令息惡歸善。息妄歸真。反本還源也已上。故知通義獨出今疏歟。但以下疏引世親攝論明貫穿中云由此者。抄釋云。卽所被機等文。疏主正依此文歟。抄。卽說經因緣文。問。今說經因緣者。廣攝如上十因十緣等歟。答。但局所被機并發起人等。不可廣攝諸餘也。問。旣云因緣。又云所被機等。廣等取諸餘因緣見何云局所被機乎。答。會解云。此中於因緣中。正取所爲之人并發起等人也。故引所被機并加與請者故次引梁論云是人。又笈多所譯攝論云依處人依所爲故。故此云由此唯約人中說因緣也已上私云。又下說經意中。引發心品。然此文等上明十因中。指此品卽爲十因之總證。今亦引此文爲說經意之證據。如今云因緣者。不可云廣攝餘因緣也。疏。相者。謂世俗諦相。意。如來說法儀軌相。

親必依二諦。謂假時方人等方有說法乃至教記十因十緣等。正是如來說法常依二諦之義也。

疏。解脫勝處。問。八解脫與八勝處其相如何。答。俱舍論頌疏第二十九云。前修解脫。唯能奇背貪心。不能制境。後修勝處。能制所緣。隨所樂觀惑修不起。能制伏境。心勝境處。故名勝處。已上。又梁攝論第十四釋八解脫八制入之不同云。異八解脫心能制境。使境從心。故名降伏。已上。八制入者。八勝處歟。意云。八解脫者。唯能奇背貪心。未得於境自在。今此八勝處者。能制伏境。令隨心得自在迴轉也。此論說佛具八解脫八制入十一切入之三德也。凡此二種之別相委如會解記第四折新記第四頌疏第二十九釋之。問五教章斷惑章。

抄。無諍三昧。金剛仙論第四云。然如來五百大弟子皆得三昧。乃多少不同而各得第一之名。如舍利弗得十千三昧。智慧第一。目連亦得十千三昧。而神足第一。須菩提得六萬三昧。於弟子中無諍三昧最為第一。已上。又云。所以名無諍三昧者。以須菩提能善作心防護習氣。自於衆生不起貪瞋癡心。復不令衆生於已起貪瞋癡心故。已上。又云。其餘羅漢不能善達五塵體空故。所得三昧中多有錯謬。如目連記其口當雨。爾時天竟不雨。以彼聲聞人智慧微淺觀心不徹。爲前境所闕故。當分所得三昧中不清淨故已上。

抄。四隨文。會解云。四隨出於禪經。一隨樂將說彼意。二隨宜。附先世行。三隨治。觀病輕重。四隨義。通機時勢。亦名四悉壇。初則世界悉壇。二則爲人悉壇。三則對治悉壇。四則第一義悉壇已上。

抄。無量蘊相應語文。即是八萬四千教法也。故抄四上。教。引雜心論第一云。偈云。廣說諸法蘊其數有八萬。戒等及餘法悉是五蘊攝。長行釋云。八萬法陰皆色陰攝。以佛語語業性故。有說。名性者行陰攝。又戒陰色陰攝。定慧等行陰攝。已上。准此可知。

抄。結集法者攝取聖語文。薩婆多毘尼婆沙第一云。問曰。佛云何一切說。爲應時適合隨宜說耶。爲部黨相從而說法耶。答曰。佛隨物適時說一切法。後諸集法藏。弟子以類撰之。佛或時爲諸弟子制戒輕重有殘無殘。撰爲律藏。或時說因果相生諸結語使及以業相。集爲阿毘曇藏。爲諸天世人隨時說法。集爲增一。是勸化人所習。爲利根衆生說諸深義。名中阿含。是學問者所習。說種種法。是雜阿含。是坐禪人所習。破諸外道是長阿含。已上。准此且如小乘三藏中四阿含等者。未必有別設一會。純說一經一論。只是如來一代五十年之間隨機隨時處處散說。故南山拾毘尼義抄上。毘尼。云。如來始從鹿苑終至鶴林。隨根制戒乃有萬差。已上。五教章上。決。云。或有衆生。於此世中小乘根性始終定者。則見如來從初得道乃至涅槃唯說小乘等文。並是此意也。然結集者以類撰

之等。如今薩婆多論問答釋成應知抄。下有異名文。大疏四下。十。云。修多羅者。此云契經。廣如初卷。然更有異名。異名有四。一法本。二俱名經。三直說。四聖教。言法本者。遠公以五義釋之。一教爲理本。二經爲論本。三總爲別本。四初爲後本。五略爲廣本。以彼立三修多羅故。總相等文直說者。一言直說未有展轉細釋故。即是當略相也。繁故不引。

三藏翻名之書者探玄記第一之類集抄之第一可見之。于時康曆二年九月十七日於東大寺戒壇院上坊書之。比丘覺乘。

比丘覺乘

演義鈔二上纂釋第四

第二毘奈耶藏

疏。調練通於止作文。問。抄云。毘膩多此云已調伏。當其滅義已上。滅者止意也。雖已之言無有不同。而調伏是義一也。何故疏云通止作。而抄云當其滅義哉。答。雖調伏是一。而由加已言共意大異。至下抄引東塔釋之處如會解釋可知。

抄。准刊定記云義翻文。問。今双引刊定及懷素。爾者清涼依用何師乎。答。會解云。准刊定等者辨異翻也。雖舉此欲令人知。然不取此正依素律師也已上。問。刊定記釋是諸師

一同之定判歟。且南山行事抄中一云、初言
昆居或云昆大耶此翻爲律號或以滅翻信功能
號爲方終正譯故以律翻之乃當正義已上
智律師濟緣記三上以義翻名等四句中云以
名翻名律翻昆尼已上意云、以震旦亦有俗律
故、即成敵對翻名也、是則以律爲正翻故知
調伏是義翻也、若云捨刊定取素律師者、可
許調伏是敵對翻乎、若爾者諸師一同之解
釋有何過失可棄捨之乎、如何、答、實如來
難雖難思而且一義云、凡敵對翻者、於所因
之事物兩土全同、是名正翻、亦可言以名翻
之名、然於昆尼藏者佛出世後方始制之、餘
類非所知、縱雖此方有俗律令、只是流類
也、非全體一物、故知刊定記云若敵對譯正
稱爲律者、不可依用、故懷律師雖出調伏與
滅之二翻、不舉律稱、今疏家全依用之、是
以筆削記第一云、第二律藏者、梵語昆奈耶、
或云昆那耶、義翻爲律、以明持犯則軌度有
如此方條法之制取此類也、古翻爲調伏、謂
調練三業制伏過非、調練則通於上作、制伏
則唯明止惡、或翻爲滅已上意云、律與調伏
及滅並是義翻也、其中翻律者、取此方、修
法之制名律爲其類例爲是、但於事科釋者、就
義翻中更論正不歟、次於濟緣記釋者、以一
類例而同名故云以名翻義歟、雖然非如仙
陀婆翻爲鹽器水馬尼、拘律陀樹翻爲楊柳、
即全體是一物故體翻故成義翻也、大宋高
僧傳第一義譯傳云、如西域尼拘律樹即東夏之楊
柳、名雖不同樹體是一已上、准此可知、或

一義云、抄主双引一師俱依用之、謂初引刊
定顯漢音之義翻敵翻、次引懷素明梵語之
詛略正名、何必取一捨一哉云云、問、若爾
何故疏釋名中有二段、初正釋中但云此翻
爲調伏而不云翻爲律、後辨異名中全不舉
之哉
抄、若素律師疏文、問、素律師意以何梵名
爲正音哉、答、抄云、正曰昆奈耶文、問、圓
覺略抄二上云、二昆奈耶、此云調伏、調伏
○亦名昆尼東塔、疏爲昆尼、昆奈耶傳譯詛略也東塔者即懷素
也、況爲簡異疎文、以昆奈耶爲本名以昆尼
異名之義故、如是注釋之、明知懷素意以昆
尼爲正音、以昆奈耶爲傳譯詛略云事、是以
南山行事抄以昆尼爲本名以昆奈耶昆那耶
俱爲異名、如次上引、素律師意例亦可爾
歟、如何、答、昆抄注釋實以難會、雖然一
義會云、文言簡略應具云、東塔律疏云、名
爲昆尼者是昆奈耶之傳譯詛略也爲言、即得
此意可讀文點也、意云、昆奈耶是正音也、而
傳譯詛略呼爲昆尼也爲言、即今抄云、昆尼
亦是昆奈耶略稱已上文相全同也、一義云、
爲昆尼、於昆奈耶之傳譯詛略如是俱於南
山釋者

云東塔又云也、問、若今東塔即上懷素者、
懷素者何引東塔釋異即云若依此釋與昆
奈耶調伏之義有乖乎、答、會解云、鈔言調
伏之義有乖者乖異也、謂調伏、則心境現行
時練制伏也、然已調伏爲滅、則已後對治諸
惡已滅爲言也、約此義故、滅與調伏異也、今
疏合取二說即素師與東塔也故抄云含其調伏
與滅二義耳、故疏云昆尼或翻爲滅也、
時敵對調伏故、廣通止作不可局滅惡也、若
加已言云已調伏、則已後調練制伏、異諸惡
已滅之義故唯當滅義也、既是一師釋而前
後釋似有乖異、然展轉推之、昆尼昆膩多昆
奈耶是一梵語輕重不同、故總而言之、可含
其調伏與滅二義、故疏云昆尼或翻爲滅意
顯上翻爲調伏亦是昆尼中一義、以昆尼下
安或字則顯昆尼或翻爲調伏之義故、爲簡
別二釋不同、上云素律師下云東塔、故會解
雖云素律師與東塔也、然是一人故亦云東
塔即言素公也、問、清涼大師受律於誰人
乎、答、佛祖統記第三十云、法師澄觀○十
四後度、乾元中學律於棲霞濃師、受南山
行事於曇一、受菩薩戒於常照已上、大宋高
僧傳第五云、乾元中依潤州棲霞寺醴律師
學相部律、本州依曇一隸南山律已上、相部
者此勵律師疏也、本州者越州會稽也、大乘
傳第四云、釋滿意經論旁通專於律學武德
末所遇鄴都法勵律師作疏解曇無德律遂往
振衣明其授受○乃傳付觀音寺大亮律師、

一義云、抄主双引一師俱依用之、謂初引刊
定顯漢音之義翻敵翻、次引懷素明梵語之
詛略正名、何必取一捨一哉云云、問、若爾
何故疏釋名中有二段、初正釋中但云此翻
爲調伏而不云翻爲律、後辨異名中全不舉
之哉
抄、若素律師疏文、問、素律師意以何梵名
爲正音哉、答、抄云、正曰昆奈耶文、問、圓
覺略抄二上云、二昆奈耶、此云調伏、調伏
○亦名昆尼東塔、疏爲昆尼、昆奈耶傳譯詛略也東塔者即懷素
也、況爲簡異疎文、以昆奈耶爲本名以昆尼
異名之義故、如是注釋之、明知懷素意以昆
尼爲正音、以昆奈耶爲傳譯詛略云事、是以
南山行事抄以昆尼爲本名以昆奈耶昆那耶
俱爲異名、如次上引、素律師意例亦可爾
歟、如何、答、昆抄注釋實以難會、雖然一
義會云、文言簡略應具云、東塔律疏云、名
爲昆尼者是昆奈耶之傳譯詛略也爲言、即得
此意可讀文點也、意云、昆奈耶是正音也、而
傳譯詛略呼爲昆尼也爲言、即今抄云、昆尼
亦是昆奈耶略稱已上文相全同也、一義云、
爲昆尼、於昆奈耶之傳譯詛略如是俱於南
山釋者

抄、東塔又云文、問、東塔者何乎、答、然公
大德云、西崇福寺有東西兩塔、東塔是懷素
律師所居、西塔是滿意律師所住、今此二師
俱是道成律師弟子也、賢首國師是滿意之弟
子、故所立律義正承西塔兼通南峰東塔、新
章亦有所兼云云、故知今東塔者是懷素故

云東塔又云也、問、若今東塔即上懷素者、
懷素者何引東塔釋異即云若依此釋與昆
奈耶調伏之義有乖乎、答、會解云、鈔言調
伏之義有乖者乖異也、謂調伏、則心境現行
時練制伏也、然已調伏爲滅、則已後對治諸
惡已滅爲言也、約此義故、滅與調伏異也、今
疏合取二說即素師與東塔也故抄云含其調伏
與滅二義耳、故疏云昆尼或翻爲滅也、
時敵對調伏故、廣通止作不可局滅惡也、若
加已言云已調伏、則已後調練制伏、異諸惡
已滅之義故唯當滅義也、既是一師釋而前
後釋似有乖異、然展轉推之、昆尼昆膩多昆
奈耶是一梵語輕重不同、故總而言之、可含
其調伏與滅二義、故疏云昆尼或翻爲滅意
顯上翻爲調伏亦是昆尼中一義、以昆尼下
安或字則顯昆尼或翻爲調伏之義故、爲簡
別二釋不同、上云素律師下云東塔、故會解
雖云素律師與東塔也、然是一人故亦云東
塔即言素公也、問、清涼大師受律於誰人
乎、答、佛祖統記第三十云、法師澄觀○十
四後度、乾元中學律於棲霞濃師、受南山
行事於曇一、受菩薩戒於常照已上、大宋高
僧傳第五云、乾元中依潤州棲霞寺醴律師
學相部律、本州依曇一隸南山律已上、相部
者此勵律師疏也、本州者越州會稽也、大乘
傳第四云、釋滿意經論旁通專於律學武德
末所遇鄴都法勵律師作疏解曇無德律遂往
振衣明其授受○乃傳付觀音寺大亮律師、

亮方授越州曇一已上

抄律中有犯毘尼文 律明五篇七聚之犯法。此是名犯毘尼。言覓犯事之四譯以七藥除滅之。是名譯毘尼也

鈔。增戒學文 大智律師資持記上一上云。增戒學者。出世正道增上勝法。非謂漸增而言增也。亦謂已上非謂犯者破他師也。大覺律師抄批云。增戒學者。始於外凡事加護持。悟達生空理解資成。戒品牢固善勝於前。故曰增戒學已上

疏。或名尸羅○此云清涼文 問。起信疏云。毘尼古翻名滅○或云清涼。以能息惡炎熾故。今翻為調伏已上 如何會通乎 答。毘尼尸羅波羅提本又之三並就戒律隨宜之異名故互舉。一梵號對釋衆多漢語也。若梵漢各別對釋之者。全如今疏。故探玄記云。二毘奈耶。此云調伏○或翻名滅○或名尸羅。此名清涼已上 問。諸經論中出六度梵名中。戒度名尸羅波羅密。即知尸羅翻為戒。故南山行事抄中一云。二言尸羅。此翻為戒。即六度所說良證可知已上 大智師資持記中一上云云。此即經論常談故通指耳已上 又同師濟緣起三上明翻譯四句中。以名翻譯者。以戒翻尸羅於云云。既云以名翻名。明知以戒翻尸羅是敵對譯名也。今何云此名清涼乎

答。正釋戒疏事抄等釋並有二科。初翻名中云尸羅。此翻為戒。然後重轉釋善戒義之時有多異說中。或名清涼云云。明知南山亦存尸羅翻為清涼之義也。但於諸經中戒名

尸羅之難者

疏。離熱惱因文 決擇意云。離熱惱者。即上釋云。一滅業非二滅涅槃者是也。彼清涼果者。亦上釋云三後滅果者是也云云

抄。毘尼以止善為宗文 問。既云通止作。何但止善為宗乎 答。南山業疏二下云。所言戒者。謂約止善為宗。雖有作用終須攝。有越常規無非制約故云止也。有人云。防非禁惡為戒者非無一相。然佛有戒未必防非。戒通善惡。不可偏解。如別解已上 濟緣記二下云。大釋戒中。初示今義。禁約言通止善名局。以局簡通。即知善戒由止成善。故云止善雖有等者。會通作持。依此離過還歸止。攝則知止善通收二持有下行古解。初引古非無一相但彼義故然下正片上二句防非戒必防非人何有犯。故知須假行人隨中嚴

奉 鈔等起者謂無知故文 抄十六上引俱舍論第十三云。等起有二種○一因等起。二緣等起。發業前人名因等起。在先為因故。與業俱以名利那等起同利那故○解曰。今取業前無明即因等起也。故遠為助已上 准今云無知者。亦是業前無明也。餘放逸等並在前心引起犯罪。故下總結云而犯諸罪也。頌疏十三可見之之間。何故名等起哉 答。頌疏十四云。思名等起。思與心等能引起身語業也已上

抄。還淨者謂由意樂文 會解云。還淨等者。上二約犯此下結治也。謂由意樂不由治罰

者。此如古羅中責心義也。律抄云。若不動身口則輕。責心即滅。若動身口則重。對人方滅○言如受律儀者。大引樂論云如本受持對治。則如本受戒時受持由責心即對治故已上 遺教經云。念所受法勿令忘失者即此意歟

抄。出離者有七種文 問。七種者其相如何 答。第一悔。曰提舍尼。以此翻云向彼悔故。二者如僧殘戒制故弄陰失精後有比丘夢中漏失後開云除夢中等。會解云。律中先等制有後有妨害餘事後開者極多故云有妨害已上 四者如曠野中多比丘遊行於布藏白當下過集一處白二羯磨結小界說戒即別立止息也。說戒已還作白二羯磨解小界而去。即還捨所制也。諸餘結界等准此可知。五者若轉男根以為女時捨不共罪等也。六者會解云。上五約事云離。今六七兼理觀證道也○諸行相觀者應是五停心等。此在道前七方便也。七由法爾得者。即見道位任運出離諸罪也已上 凡就滅罪有行除有報除。又有伏有滅又性罪遮罪懺滅不同。並如南山業疏四下委細釋之。要者可見

抄。法臘陀南文 大疏二上云。然頌總有四種。一名阿耨率觀波頌。此不問長行與偈。但數字滿三十二即為一偈。二名伽陀頌。此云頌頌或名不頌。不頌長行故。或名直頌。謂直以偈而說故。三名祇夜。此云應頌。四名溫駄南頌。此云集施頌。謂以少言攝集多義

抄。還淨者謂由意樂文 會解云。還淨等者。上二約犯此下結治也。謂由意樂不由治罰

抄。還淨者謂由意樂文 會解云。還淨等者。上二約犯此下結治也。謂由意樂不由治罰

施他誦持故已上意云。集苦無常等法教人令觀。謂四諦十六行相等之修行也。此外或名鄔陀南或名優檀那者並是別事也。不可混亂。並如大疏四上品抄十下廣引諸經論委細釋之。且如疏云。鄔陀南者。寂靜是無為法標相已上抄云。地持第八亦名優檀那。○一切行無常一切行苦一切諸法無我涅槃寂靜。○諸牟尼世尊展轉是名優檀那已上。又云。然噶陀喃此云集施。應與鄔陀異。今論亦云噶陀喃或譯云少功已上。

抄。復有四義。一補特伽羅文。第一是諸戒緣起也。且如姪戒。以須提那子與其故。二行不淨為緣起等。第二即正結戒也。是名戒本。第三結戒之後廣解戒相也。是名廣解。第四即廣解中境總分別四句五句等是也。

抄。然明了論文。二十二明了論正法部陀多罪多法師選云。偈曰解小隨小。非小戒。釋曰。佛世尊立戒有三品。一小戒。二隨小戒。三非小戒。小戒者。僧伽抵陀沙等隨小戒者。是彼不具分罪。非小戒者。四波羅夷。次小戒者。諸戒中自性罪。隨小戒者。諸戒中所有出罪。非小戒者。四波羅夷等已上。不具分者。方便罪也。第二釋中小戒是自性罪者。餘四篇中性罪而非四波羅夷之性罪故云小也。問。今抄何但舉小與隨小不舉非小戒乎。答。前七種中第七但云後無小隨小罪故。今亦但舉二種點釋之也。

鈔。謂二種方便罪文。問。南山戒疏一下云。第三諸篇方便。○令依明之論彼解之。○初之

二篇立三方便。下諸篇聚立二方便。○一者遠方便。如行姪時先起欲心未動身口止不作責者即滅。二者次方便動身就彼口陳欲作此勒人滅通名古羅。○三者近方便。至彼人邊或欲摩觸。身未交前。是微蘭遮已上行宗記一下云。遠方便責心滅者。且依論出。今須對首了論宗正量部大同空宗故結意犯。若約有部未入犯科。次方便中初文言對人者。此明動色業。龜故重已上。彼解者真諦疏解也。爾者彼論立三種方便。今何云二種哉。答。此事實難思。若今且約下諸篇歟。或又位雖有三階。而遠次二方便通是古羅一品故。含一種對近方便微蘭即成二種歟。或以餘部意釋之歟。戒疏又云。若准十誦多論此則初篇遠方便微蘭。○故彼文中初二兩篇各有遠近方便也。行宗記云。彼宗但立兩方便。動色為初故云遠也。已上。問。彼南山意會通此等律論異說如何成立自義哉。答。案戒疏等。方便階位於初二篇立三義。於下三篇立二種者。正依了論。但初二篇次近二方便令結蘭罪者。准十誦等也。謂本律云。發心作猶吉。全同了論遠方便。又云。不成者何蘭正同。十誦云。初二篇各有二方便皆結微蘭。故知階位立三三全用了論。制罪體者依本律意參用了論十誦文也。故資持記中一上云。准持犯中三罪則依了論。遠者重吉。此據本宗。次近二蘭全取十誦已上。初二篇次近二蘭有三階之義。及下諸篇二方便通結一品吉罪之義等可知之。

抄。小謂性罪文。問。付明制性二罪。且性罪者。分別俱生二種煩惱中何煩惱之所發云云。答。決擇云。抄小謂性罪等者。一云。佛未制時世人已知是罪名性。佛制已後方知是罪名遮。或分別煩惱所發三業過非名性。俱生煩惱所發三業過非名遮。是故三乘見道已去遠離性罪已上。問。行事抄抄中四持犯方軌篇云。無學誤犯故輕。三果故犯為重已上。資持記中四上云。無學見思已盡故犯事習未亡故容有誤。三果殘思未盡容有故心。上二但犯遮戒初二兩果欲惑未盡故心犯。性但不造他復不結不受總報。與凡為異。須斯二尼總通已上行宗記一下云。初二兩果故心犯性。須斯二尼總通已上三果故心犯遮。四果誤心犯遮已上。准此見道已去亦犯性罪。今何云法爾無小乎。答。唯識述記十本云。世親釋攝論說。此二地性戒成就非如初地思擇謹戒。○何故初果已具性戒極喜地中當言未具。仍有誤犯微細過失。又論。性戒初地已離。入地菩薩更又不同初二果者。猶有妄擊性罪必無犯。但遮罪猶有誤犯。今第二地悉能永離。餘論皆同文抄。有答云理實文。問。有答者誰人乎。答。始自問詞至古來同此者。全是刊定第一上文也。今但加有之二字之初也。

第三阿毘達磨藏

疏。是善是常文。問。善常之二義為局勝義法為當通法相法歟。答。局勝義法見。問。成唯識論第十釋不思議善常之頌文云。此又是善因法性故。清淨法界遠離生滅安隱

故。四智心品妙用無方極何便故。二種皆有順益相故。達不善故。俱說爲善已上。又云。此文是常無盡期故。清淨法界無生無滅性無變易故說爲常。四智心品所依常故無斷盡故亦說爲常。非自性常已上。唯此縱雖法相法何無善常之二義乎。今何局勝義法乎。答。唯識正轉二轉依之極果云善常故。即今勝義法也。思之可知。

疏。相者性也狀也。問。相與性二義大異也。何以性釋相哉。故抄六上云。法若性空相不空故。若云相空性又不空。以性相異故。猶如盡火無有熱性。而似火相。如木中火。不見其相而有其性。○性主於內相據於外已上。今何云相者性也乎。答。會解云。下云。體性有同有異異者相據於外性主於內。體者性相之通稱則寬狹不同。然今性是體性故名相也已上。

疏。一者對向。問。對向對觀之二義者共通因果二智歟。爲當二智各對各局歟。答。對向約因智。對觀約果智。二智各局也。問。此義不爾。縱雖果智何不自證涅槃果哉。縱雖因智何不對觀四諦境哉。答。且就滅諦涅槃真理。若因智所趣向之處是名爲果。不可云境。若約果智所窮證之處但名爲境。不可云果。故疏下云。由對果對境分二對名者是也。但於疑難者。探玄記第一云。一對向。謂因智趣向涅槃果故。二對觀。謂果智觀證涅槃滅故。雖因智亦有對觀。然以仰進修故俱名對向。世親攝論云。此法對向下文引如

解釋明鏡也。應知又疏頌第一如下引之。

疏。二者對觀。問。對觀者通四諦歟。局滅諦歟。答。疏云。觀前四諦文。問。若爾何故探玄云果智觀證涅槃滅哉。答。彼爲簡別因果二智之行相殊舉一箇滅諦涅槃以顯趣向觀證不同。然則其涅槃滅者。略舉四諦中滅諦非遮餘三諦。亦觀證爲境故彼釋二對竟即引別證云。世親攝論云。此法對向無住涅槃能說諸諦善提分等諸妙門。故此約因智說已上。

疏。其能對者文。問。付釋對法藏。且能對者。爲局無漏爲通有漏。答。疏云。其能對者皆無漏淨慧。付之正檢俱舍論有二種阿毘達磨。謂勝義阿毘達磨。是無漏淨慧。世俗阿毘達磨。是有漏修慧。問。思生後慧云云。既對法義通有漏。豈其能對者局無漏乎。

答。俱舍頌云淨慧隨行名對法。及能得此諸慧論已上。初淨者論釋云。慧謂擇法。淨謂無漏。淨慧眷屬名曰隨行已上。此之一句正顯對法。下云及能得此等者。雖此亦名對法。非眞實對法。是對法之資糧故假名對法。故頌疏第一云。及能得此諸慧論亦名對法故言及也。言諸慧者。慧有四種。○言說論者。謂六足論等。○無漏淨慧是真對法。有漏慧論非眞對法。言對法者。謂與無漏作資糧故亦名對法。○言資糧者。先因論教次有生得。從生得後方有聞慧。從聞慧後以起思慧。從思慧後始生修慧。從修慧後起無漏慧。故諸慧論是淨慧資糧也已上。然今疏云。法有二

義。又云。對亦二義者。別就勝義阿毘達磨分對法二字釋其名義。更非可通世俗阿毘達磨也。頌疏光記可見之。

疏。由對果對境文。一云。前言對向。以因對果。因即淨慧果即涅槃。後言對觀。以心對境。心即淨慧境即四諦已上。今疏上云法有二義等下云對亦二義等。全同頌疏。故知今云對果對境者。亦是以因智對涅槃果。當同探玄并頌疏。此義既無違。故知以心對境者。亦以果位心智照知四諦境也。

疏。自共相等文。抄五下云。論云。三妙觀察智相應心品。謂此心品善觀諸法自相共相。○釋曰。自即色心等別。共即無常等同。又攝論云。即成實性爲共相。依他起性爲自相已上。

抄。廣如十地疏明文。問。今十地疏者。指何處哉。答。未見廣釋文。且大疏六上門明觀說又諸法自相皆不可說諸法共相。皆是可說此通一切法已上。抄十四上釋云。此依因明論。謂一切法上實義皆名自相。以諸法上自相共相各附己體不共他故。若分別心立一種類。能詮所詮通在諸法。如縷貫花名爲共相。此要散心分別假立。是比量境。一切定心離此分別。皆名現量。如第十唯識疏說已上。又大疏七上第五云。自相是俗。共相是眞已上。此釋經云覺法自相共相故之文也。抄十五下無釋。但第十唯識疏諸說者。唯識論第九云。猶明與闇定不俱生等云云。述記第十本釋此文時具引佛陀論第六明佛知共相

否有三師異說之文。今抄釋當彼第三師說。故指廣讓彼也。

抄。論有七例頌云文。抄十三上廣引論文具

釋之。今取彼意略抄之。第一論體有六。一

言論言言言調也。二尚論。謂諸世間隨所應

聞所有言論也。三諦論。謂依欲情等所起會

論也。四毀謗論。謂懷憤發所起言論

也。五順正論。謂隨順正行及解脫之言論

也。六度道論。謂教可修三學等之言論也。第

二論處所者。亦有六。一王家。二執理宗。三

大衆中。四賢哲前。五善解法義者。六樂法

義者前也。第三論所據有十。謂所成立有

二。一自性。二差別。能立有八。一字。二因。三

喻。四同類。五異類。六現量。七法量。八正

教量也。第四論莊嚴者有五。一善自他宗。二

言具圓滿。謂聲具不鄙輕易等五德。三在大

衆中無所怖畏。四待時方說不纒繞。五言詞

柔軟等也。第五論負有三。一言我論不善汝

論爲善等。二爲所局伏故或說餘事或現憤

發或默然等。三雜亂龜觸等也。第六論出離

有三。一觀得失者。我立論將無自他損否。二

觀時來邪正。三自觀察我於論體等爲善巧

否等。第七論多所作。此有三。一善自他宗。二

勇猛無畏。三辯才無竭。由有此三能善酬

答。故名多所作法耳云云

抄。此法能伏諸說文。世親攝論云。亦名伏

法。由具足論處所等能伏他論故已上准此

今諸說者即他論也。立破二能者。破他異論

立自正義也。正說者論體也。依正者論處所

也。等者等取論莊嚴等五例也。方便者總收

上七例也。一義云。正說等者別舉三支。謂

正說是宗也。依止等者合舉因喻也。故隨譯

論云。伏者阿毘達磨。是伏他法。能伏他論。由

具立宗等已上。准此可知。一義云。三支比量

總名依止等方便。此論藏中能說此義故云

正說也。得此等意可讀文點

抄。迦多演尼子造文。俱舍論第一云。然佛

世尊處處散說阿毘達磨。大德迦多演尼子

等諸大聲聞結集安置。猶如大德法救所集

無道品等鄒陀南頌。毘婆沙傳說如此已上光

記第一云。論直意朋經部。於本所學心生疑

惑。所以於此俱舍頌文往往置此傳說之言

顯非親聞也已上。前引薩婆多論第一。全同

此俱舍也。問。結集安置者何時代哉。答

云云。可尋之。頌疏第一云。言說論者。謂六

足等。一舍利子造集異門足論。二大目犍連

造法蘊足論。三迦多演耶造施設足論已上

三論佛在世造。佛涅槃後一百年中提婆設

磨造識身足論。至三百年初尊者世友造品

類足論。又造界身足論。至三百年末迦多演

尼子造發智論。前六足論義門稍少。發智一

論法門最廣。後代論師說爲足發智爲身後

代論師多宗發智。大毘婆沙依之而造已上

抄。有云亦是彼說文。瑜伽八十一。釋分。刊

定記第一本。大乘法蘊林章第二本並委釋

之。如起信疏教理抄第二具引之

疏。一者剋性文。問。於此剋性兼正等義諸

信古疏云。一克性門。則各詮一學。二兼正門。

如雜集論第十一云。後次開示三學名素相

覽。開示慧學名阿毘達磨。今疏克性即古兼

正。今疏兼正中正義即古克性。此故何耶。今

謂。古疏恐傳寫之訛爾致。如古兼正門中論

唯詮慧。何有兼正。故以今疏爲正也。問。今

克性門三藏何詮法多寡不同。答。以三藏

自性寬狹不等故。鈔引論釋已上。且依此師

意餘處爲誤今疏爲正也。問。方軌第一云。

第二明藏攝分齊。一曰修多羅。二曰詮定教

也。三毘那耶。四即詮戒教也。三者阿毘達磨

○即詮慧教也。問。若然者何故攝論云爲

說三種修學別立修多羅爲成依戒依心學故

立毘那耶。以此文驗。即經詮三行。戒詮二

行。慧詮一行。答。有二義。一剋性門。二兼

正門。剋性如前說。兼正門有二義。一本末

義。經爲本教。餘二次第末也。二者兼正門

經中定爲正戒慧兼也。律論亦爾。唯可知

耳已上。剋性如前說者。次上以經律論如次

配屬定戒慧。故今指之。故起信疏云。若依剋

性門如前各詮一已上。既於剋性門至相香象

兩師全同也。豈爲誤耶。但方軌於兼正門更

分本末兼正二義。而起信疏云。若依兼正門。

則如集論說。以經寬故具三。律次具二。論

狹唯一。亦是本末門。謂經是本。餘二次第

末也已上。是則通標總門之兼正名別釋細分

中本末。一義即結屬也。以兼正心本含本末

與兼正之二義。故標總門。而別釋一義。不

可爲相違。如是料簡之。則至相香象兩師全

○(讀懷)一? ○唯二准?

同。故起信疏爲正。今大疏爲誤者文理俱分明也。今何返云起信古疏爲誤乎。但於古兼正門中論唯詮慧。何有兼正之難者。

疏。二約兼正文。決擇云。問。既約兼正通詮其。三。何故起性三。二。別耶。答曰。望義別故。何者經詮三學俱盡其玄。律詮三學二盡其意。論詮三學一盡其玄。故此云爾。又解。經多詮三律多詮二論多詮一。所尚不同。又分兼正已上。

鈔。謂尸羅即無悔等文。意云。若犯戒則必致後悔。心有追悔不寂靜故不得定也。若堅持戒則反此故云爾也。探玄記十一云。由多作罪因緣故臨終時見地獄相。心雖生悔不能集彼正見對治故名墮邪見也已上。行願記第五云。如寶積經說。最後捨壽之際。心極明了。一切善惡皆悉現前。畏喜心生即便往趣也已上。問。等者等取何等哉。答。會解云。謂具尸羅則無悔。等取眠尋伺。此四即四不定法。今由尸羅無此四不定故得三摩地也已上。愚案云。等取悼舉歟故大疏四下。上善品第二行云。纏謂八纏。即無慚無愧悼舉惡作惛睡慳嫉。初二障戒正障律義。次二障止。次二障觀。後二障捨已上。次二障止者。悼舉惡作也。惡作是追悔也。止是定也。今既云無悔等。明知等取悼舉也。

鈔。教其半字文。問。上就喻中半字者何哉。答。五十要問答下云。論自引悉曇章阿等十二聲迦等三十六半字。以音加半字展轉相宗成一切滿字。其字音仍不離本字音

已上。准此三十五體文名半字。體文加十二摩吒即名滿字也。問。何故十二摩吒不名半字哉。答。摩吒者點也。非字體故云爾也。問。毘伽羅者何哉。答。慈恩傳第三云。印

度梵書名爲記論。其源無始莫知作者。每於劫初梵王先說傳受天人。以是梵王所說故曰梵書。其言極廣有百萬頌。即舊譯云毘伽羅論者是也。然其音不正。若正應云毘奈邪羯賴論。舊云此翻名爲聲明記論。以其廣記諸法能詮故名聲明記論已上。會解云。毘伽羅論者此云字本。然上云半字此云滿字。毘伽羅即滿字也。然寄歸傳云。五天梵書。等文具引

本文。南海寄歸傳第四云。夫聲明者。梵云攝陀迦歌。即五明論之一明也。五天俗書總名毘何羯賴。大數有五。同神州之五經也。舊云毘伽羅論音訛也一則創學悉談章。○斯乃小學標章之稱。俱以成就吉祥爲因。本有十九字。共相乘轉成一十八章。總有一萬餘字。合三萬餘頌。○六歲童子學之。六月方了。斯乃相傳是大自在天之所說也。二謂蘇咀囉。即是一切聲明之根本經也。○有二千頌。是古傳學鴻儒波尼爾所造也。○八歲童子八月誦了。三謂歌都章。有一千頌專明字元功。如上經矣。四謂三乘羅章。○則意明七例。曉十羅聲述二九之韻。言七例者。一切聲皆悉有之。一

一聲中各分三節。謂一言二言多言。總成二十一言也。如喚男子一人名補嚧灑。兩人名補嚧藉蘇。三人名補嚧沙。此聲有呼嚧重輕之別。會云更有細釋。十羅聲二九韻等略之。十歲童子三年勤學方

解其義。五謂茲栗底蘇咀囉。即是前蘇咀囉也。○十五童子五歲方解。神州之人若向西方求學問者。要須知此方習餘如其不然空自勞矣已上。

鈔。可名爲藏文。決釋云。藏者慳秘也。故法花云。若以小乘化乃至於人我則墮慳貪。此事爲不可已上。

疏。即唯十藏抄文。問。十藏者何乎。答。決釋云。疏則唯十藏。抄者非是十藏。品中十藏但取十種玄門以爲十藏。故疏釋云。具足主伴顯無盡故。十玄之中舉初及後影中間故。問。十玄是義。十藏是教。豈相悞當

答。上疏云。以義揀教。此意用十玄義揀能詮教。將教從義故名十藏。如彼三藏亦是以教從三學義故名三藏。言教融故者。亦答前難以義從教。但號十玄以教融義通稱十藏。又解。亦是此經十藏品中十藏所攝。故綱要云。若經此經十藏品中自明信等十藏。十藏爲異攝於此經已上。此有兩釋。如文應知。問。初釋不爾。探玄云。或是下文十藏所攝。以主伴具足顯無盡故已上。今疏全寫此文。既云下文十藏。明知定指十藏品也。何云十玄爲十藏哉。答。

演義鈔二下纂釋第一

白下決擇第四卷
半會解記第五

疏。通相十二分教文。會解云。言通相者。此望次科諸宗立教各別立故。所以云通已上疏四下十疏云。舊名十二部經。惡濫部秩故名分教已上。

疏。夫教海沖深文。問。今標款諸宗立教。寄何義門辨深玄耶。答。准決擇意。寄教理行果之四法辨深玄也。此亦可有二義。一依抄釋。初二兩句通該教理行三。但初句總歎佛教深廣。次句別約雲雨所說之教法辨之。雲雨說法者。如次下抄之。次智光無降者。別明果法佛果功無有邊際。猶如赫日揚光。偏語其勝故名爲智。次妙四辨巨窮者。拂跡入者。四辨八音不可說哉云云。二述自立二云教海沖深等者。四句如次配教理行果之四法也。雖非抄立二消疏可得已上。

疏。智光無際文。問。今無際者。廣多絕際之二種無際中何乎。答。抄云。略明其廣文。

抄。下經云一切諸佛文。唐經第三十九卷十地品中第十法雲地正說分中。彰地行有六分。第五釋名分文也。問。雲雨說法者何乎。答。大疏八上云。論云。雲法相似遍覆故。謂此地中間法相似猶如虛空身遍覆故。謂佛身雲遍覆法界法雨亦多唯此能受故名法雲已上釋名有三中。今初能受如來大法雲雨故名法雲。此約所受也。次第十地菩薩爲他

衆生能雨大法雲雨故。疏亦云。譬如浮雲遍滿虛空。能以此聞熏習雲於一一刹那於一一相。於一一好。於一一毛孔。雨無量無邊法雨。充足一切所化衆生。由能如雲雨法雨故。云名法雲已上。第三義可見彼疏釋抄。能安能受文。問。安受攝持之四義有何別乎。答。大疏八上云。能安者。堪能受文故。受者。信受故。上二受文攝者。思惟攝取義故。持者攝受彼文義成二持故已上。次釋大海之安受等四義云。海能受者。受一切水故。受者。不濁故。濁如不信。攝者。餘水數入失本名故。持者。用不可盡故已上。如次釋法喻四義可思之。鈔十七下無殊釋。

疏。以無言之言文。問。文意如何。答。初二句卽詮旨相對。謂能詮教則無言之言也。謂以卽體故云無言。而起大用故云之言也。所詮義則言絕之理也。謂以卽體故云無絕。而不礙用故云詮也。次二句機法相對。謂全一法門故云無變。而不礙無量門故云變也。無窮之機應知。又決擇云。此四句中初三句是能化。言說多端也。後一句是所化。機感非一也。云云

抄。普入一切處文。問。今云。普入者爲相卽相入之義。爲當遍在生界名人歟。答。是唐經第五十二出現品中出現轉法輪章文也。經具云。佛子。如來法輪悉入一切語言文字而無所住。譬如書字普入一切事一切語一切算數一切世間出世間處而無所住。如來音聲如抄而無所住。一切衆生種種語言皆

悉不離如來法輪。何以故。言音實相卽法輪故已上。大疏九上云。二偏入無住喻。於中有法喻合。合中先合普入一切。以上法中但云入一切言故。今明入餘法。則觸類皆法輪。豈同三乘。但用佛聲爲輪等乎。二一切衆生種種下。正合前文入一切語已上抄十九上云。疏豈同三乘但用以聲爲法輪等耶者。揀實異權。而言等者。然佛聲中揀尋常言。如問晴雨安慰弟子等亦非法輪。唯取轉法。又要令他斷惑見理方名法輪。今此乃至重數深玄一則不論斷不斷等說卽名法輪。經云。如來所轉妙法輪。一切皆是菩提分若能聞已悟法性。如是之人常見佛。二者尋常之言亦是法輪。如來無有散亂聲故。言不虛發。如般若說如來一切語言皆名轉法輪故。三能令三界所有聲聞者皆是如來音故。四者不揀聲與非聲。遍一切法皆法輪體。況復一多交映融卽。豈同三乘之法輪哉已上。探玄記第二云。大明平等語業。妙音遍至者。明如來同音如緣起性。遍一切處而亦不壞別別詮表已上。密嚴疏第一云。入者。能也。亦名證也。亦名達也。亦名會也。已上抄七下云。智論四十一云。通徹名入。入亦證也。已上。探玄記云如緣起性等。細思可知。

抄。是知如來教法文。問。深廣高遠之四義何別乎。答。決擇意或如次配教理行果。或如次配上教海沖深等四句也。云云

疏。極位所承文。探玄記第一云。亦此無盡自在法門唯是極位大菩薩說已上。

抄。唯除大海○皆不能安文。決擇云。安而不溢故。受而不濁故。攝而同名得持而不盡也。

抄。大光明文。大疏八上云。大光明是聞思智攝受故。照是修惠所攝受故。下句作故謂說授衆生如雲與他雨法雨故已上。決擇釋大法雨。云益他所作已上。又云。言皆不能安等者。反表唯第十菩薩○上二約文包攝而不散。次一約義住持而不亡。次一雙通文義已上裏云。唐本云喜目。是當六十九卷文全無此文。

抄。唯精進力夜神云文。問。今所引文。是唐經第七十三大願精進力救護一切衆生夜神爲善財說自得教化衆生令生善根解脫門之修因中正明得法之文也。即經云。我於無量千億劫。學此難思解脫門。諸佛法海無有邊。我悉一時能普飲等云云。總有十三頌。是寄第八不動地也。然今明唯第十地菩薩位。極能承其餘第九地以前菩薩。皆悉不可安受攝持之旨。何引此文而云證上可知乎。

抄。涅槃經云具縛凡夫文。問。今云具縛凡夫者。何位凡夫乎。答。或云十信。或云三賢。可有二意也。兩方若云三賢者。梁攝論

第三云。菩薩有二種。一在凡夫。二在聖位。

從初發心訖十信以還。並是凡夫。從十解以上悉屬聖位已上。同第四卷并起信論四相轉迷等並同之。明知十信以還名凡夫。十解已上三賢名聖人也。明知今云具縛凡夫者。應是十信也。餘處解釋中三賢名具縛凡夫見。何況下云仰推之智者。即是勝萬經意。此亦總指地前解行地歟。爾者如何。答。此事私難定之。直引抄主餘處釋。自可思之。故大疏四上據破安國法師云發心功德所等皆是登地非地前之義云。若謂云何能知三世佛法者。豈不聞具縛凡夫能知如來祕藏耶已上抄十下云。涅槃第六如來性品。南經即四依品云。有四種人。能護正法。建立正法。憶念正法。能多利益憐愍世間。爲世間依安樂人。何等爲四。有人出世具煩惱性。是名第一。須陀洹人斯隨含人是名第二。阿那含人是名第三。阿羅漢人是名第四。云何名爲具煩惱性。若有人能奉持禁戒威儀具足建立正法。從佛所聞解其文義。轉爲他人分別宣說。所謂少欲多欲非道。廣說如是八大人覺。有犯罪者教令發露懺悔滅除。善知菩薩方便所行祕密之法。是名凡夫。非第八人。第八人者。不名凡夫。名爲菩薩。不名爲佛。釋曰。遠公亦銘爲聖性解行人。非是登地。此初依人既云具縛能知祕密。何言十住不能知佛耶已上。既四依中初依人名具縛凡夫。豈非三賢菩薩名凡夫耶。但於梁攝論文者。抄。祕密之藏文抄十九上出現品云。涅槃第二

云○何等名爲祕密之藏。猶如伊字○三法各異亦非涅槃。我今安住如是三法。爲衆生故名入涅槃○言祕密者。以深妙故。遠公云。昔隱不說故名祕密。權教覆故復名藏。故下文云。十一部中所不說者。名之爲藏。又於其中包含諸德。亦名爲藏。薦福云。皆非二乘境界故名祕密。二賢皆對小顯密。今明深妙當體祕密已上三法者。法身般若解脫之三德也。至下明光宅立教中。云如攬三點以成一伊之文處。具引之可見。

抄。毘盧遮那品云如來文。問。今引此文證何義乎。答。唐經第十一卷遮那品。明大威光太子遇一切功德須彌勝雲如來。聞普集一切三世佛自在法修多羅中。威光自說見佛因。總有七偈。今最後一偈之文也。疏二下但科判前七歟。更無細釋。彼鈔全不釋故。准今抄意可知之。謂抄十九下云。凡夫因日輪。豈非假日光他力。能遠見哉。如來內證祕密之藏。雖非凡境。而假佛教他力能了達之。亦可爾也爲言。

抄。即仰推之智文。問。仰推智者。何位菩薩所得乎。答。勝鬘經云。三種善男子善女人。於甚深義。離自毀傷。生大功德。入大乘道。何等有三。謂若善男子善女人。成就隨順法智。若善男子善女人。於諸深法不自了智。仰推如來。非我境界。唯佛所知。是名善男子善女人仰推如來。除此諸善男子善女人已。餘諸衆生。於諸深法堅著妄執。背正法習諸外道魔敗種子。當以王力及天龍鬼神力而

抄。如龍樹之釋大品文。問。智度論中。類簡別三藏與摩訶衍藏之不同。於摩訶衍藏中。亦分共不共二種般若之淺深不同。後天台用此等論文。證藏通別之三教得名。自宗爲同別二教之依憑。何況次下釋諸聖教中。自有分之義。龍樹之判四門共與不共皆據實云云。何肯此等之文理。今釋合而不分哉。

答。會解記釋次下文云問。前云龍樹之釋大品合而不分。今何云分耶。答。據彼不別先分教。但直釋經文故云不分。今取直釋經時分辨之義故名分也。又前縱此誓。如前五義縱之不分。誓之亦分也已上。

抄。立四輪文。問。四輪者何乎。答。兩記意不同也。且會解云。彼云。始於道樹終至泥洹。凡論四種法輪。一善淨法輪。謂始說一善乃至四空。令出三塗之穢故。謂之善淨。二方便法輪。謂以無漏道品得二涅槃。三眞實法輪。謂破三之僞成一之美。四無餘法輪。斯則會歸之談。乃說常住妙旨已上。旣云被云等。明知並引生公釋。尤可依用也。

抄。周易云天下文會解云。卽繫辭文也。正云。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊途。一致而百慮。天下何思何慮。今文順疏中同歸故。引前却彼則雖同而異此取雖異而同爾已上。

抄。三草二木不同文。抄六上云。言三草者。小草中草上草。二木者。小樹大樹。以人天乘爲小草。經云。或處人天○是小藥草。二乘爲中草。經云。知無漏法能得涅槃○是中藥草。菩薩爲上草。經云。求世尊處。我當作佛。行精進定。是上藥草。此通說大乘爲上。以大乘登地已上慈陰義廣復加二樹。七地已

前爲小樹。經云。又諸佛子。專心佛道常行慈悲。自知作佛決定無疑。是名小樹。八地已上爲大樹。經云。安住神通。轉不退輪。度無量億百千衆生。如是菩薩名爲大樹已上疏。一雨普滋故文問。妙經意用一雨之喻。

者爲喻能詮之一音教爲喻所詮之一實理。答。准今引用意。喻能詮之一音也。問。進退有疑。若云喻能詮者。見抄所引文。上標如來知是一相一味之法下。委開顯之時。旣云解脫相離相等。卽是常樂我淨之四德。終歸一實性之義也。豈非喻所詮之一實理哉。若依之爾者。今不分之五意中。第一云理本一味。正是約所詮之實理。明不分之意。今

第二云一□普應等。何重述前意乎。明知爲顯能詮之一音教。舉一雨之喻也。如何。答。玄贊第七云。藥草喻品云。經一雲所雨至花菓敷實。贊曰。稟潤各異也。能滋教一。所滋卉木各有差別。生喻初心。長喻後習。花敷喻聞。

竟並作佛故。以教對機忘其理法。或對初機未成熟位而有所運。名爲三乘。亦名三車。隨彼機宜。○私云有數五經略之經雖一地所生至各有差別。贊曰。下第四不自覺知喻三乘種性依一真理一地所生。依一佛教二雨所潤。如諸草木稟潤雖別。不自覺知。亦不知他稟潤生長。此解似疎。尋合當悉已上。又次下指今經

文云。彼說佛教名爲一雨。一眞法界名爲一地。已上。准此八萬毅門。隨機雖異。或約所詮理無分隔。唯一相故。或約三乘並作佛。唯一佛乘故。能詮教名一音。卽是喻一雨也。

解脫相等者。文有五句。前四四德。後一
性也。解脫相者。我德脫二字轉離相樂德離變
故滅相淨德滅智常寂滅相常德離生滅已上決
擇全同之。卽注釋云。不空如來藏之相大也。
已上又抄所引經云。終歸於空等者。卽續云。
佛知是已。觀衆生心欲。而將護之。是故不卽
爲說一切種智。汝等迦葉甚爲希有。能知如
來隨宜說法。能信能受等文。且依玄贊意。藥

草喻品大女分三。初讚印。謂世尊告迦葉等。言如來真實功德誠如所言者是也。次陳述。謂廣述三草二木皆得一雨所潤等義也。三品末二偈結成說實。謂經云今爲汝等說最實事等文是也。第二陳述中有二。初陳

說。二結成也。玄贊第七云。經如來知是至一切種智。贊曰。陳述有二。上陳說訖下結成。前有二。初明佛知深爲生淺說。後讀述迦葉能解深也。此初也。終歸於空已前明佛知深空之性故。體即真如。非空不空。觀衆生心已後。爲生淺法說。能契深理。二障雙盡。便成種智。將護彼意。不即爲說一切種智。且說二乘。故佛與聲聞由此成實已上。且依一師大意如此。但一相一味等者。同經次前合諸文云。如來說法一相一味。所謂解脫相。離相。滅相。究竟至於一切種智已上。玄贊第七云。一相者。無異相故。無相相故。○無量義經云。常說諸法不生不滅無彼無此。一相無相。一味者。一無漏味。勝資益味。無別體故。勝覺經云。一相一味。謂明解脫味。歸實性故。何者是一相一味之體。謂解脫惑業苦相。離所知障分別之相。不同無漏有爲起盡體寂。所說法體究竟不離涅槃覺智性。能達此者。究竟至於一種智得菩提故已上。

抄。如經說一無常文。問。今抄所舉之六義者。何教意乎。又一向是人解歟。爲當一一有經說歟。答。大疏三下十住品中抄十下委釋。不生不滅是無常等義。今依兩記意。次第抄出之。決擇云。鈔有六義。如次是小教立相破相終教圓教義也。已上。會解配釋少異之。次下一抄之。又

義也。二者。於依他中約染分同遍計故。無彼淨分同圓成之常故。云無常云云。此唯會解意也。會解云。此中初意即始教意。次即通實教云云。問。今無常義者。何經說乎。答。

抄。或云不生不滅文。問。何故不生不滅名無常義乎。又何經論所說乎。答。於此義者。二經一論中廣說之。故解釋多途。委可引之。二經一論者。淨名經耆提遮經及中邊論也。一淨名經迦旃延章云。無以生滅心行說實相法。迦旃延。諸法畢竟不生不滅。是無常義已上。抄十下引生公釋云。此即正然。生滅推之。即不生滅耳。又無常者。乃明常常爲無則所以無無常也。故不生不滅是無常義已上。義者所以也。此有二釋。初釋者。生非定生。滅亦爾也。生滅即不定。而肅然無實。即真體。不生不滅義也。次釋者。無彼無常故云無常。即不生不滅義也。會解云。此以常爲無常。前義以推。生滅即不生滅。皆實義也。已上。二者。耆提遮經者。抄云。彼經中文殊師利言。若知諸法畢竟生滅變易無定如幻相。而能隨其所宜所有說者。是爲常義。以諸法生不自得生滅而不自得滅故。云何無常。謂若知諸法畢竟不生不滅。隨如是相。而能隨其所宜。而有所說。是無常義。以諸法自在變易無定。明不自得隨。如是知者。說爲無常義也。釋云。此意正顯性相交徹。二義相成。生滅相盡。無常即常故。不生不滅是無常義。隨緣變易。常即無常。則生滅是常義也。性即

相故。不生不滅是無常義。相即性故。生滅是常義。互奪則雙非。互成則立雙樹中間入涅槃者。即斯意矣。已上。大中邊論者。疏云。若依中邊論約三性說。則初後二性不滅不生。是今常義。依他起性。則以生滅是無常義等已上。抄云。雙證前生滅不生滅皆無常義。而各所屬可知。遠公釋淨名經。多用中邊論意。意取圓成實性。釋不生滅是無常義。故云。實相理窮名爲畢竟。體寂無爲名不生滅。此生滅是無常真實性故名無常義。○而疏言初後二性不生不滅者。遍計無可生滅故。圓成體湛然故已上。

抄。或即無法可常也。文。會解引決擇云。絕待真理無彼對待可常。故名無常。是故真門隨順但具非常非無常之言念。爾今度可常故名無常。亦可無法可常者。約真俗俗諦門中。無有一法可謂常者。初即顯教義。大通相與俗相望已上。抄。或云異如一法文。會解云。五即終教義。六即雙非顯中亦頓教義。而言等者。等取圓教中義。如演義云。若花嚴宗。一切法趣無常。無常攝法無遺。義理無盡。方真無常總取諸義。以爲一致。皆是此宗一義所收也。已上。如演義云。等者是十下釋次上所引之一具文也。抄。又苦樂滅道四諦文。今疏抄至下天台立教中略辨之。更生四諦品中廣釋之故。今省略也。抄。中智觀者。文。問。聲聞緣覺共以人無我智同作觀行。何成下中之淺深哉。答。淺深

有二意。一者聲聞不能自悟必假他教授。故智力劣也。緣覺不從他聞無師獨悟。故智力強也。二者聲聞必約四諦以歷觀之方成斷證。故遲鈍也。緣覺唯觀苦集即開甚深之悟。故疾利也。故十地品第二地說三乘淨戒中攝善法戒明四種十善中。聲聞十善約四諦行之。緣覺十善但約苦集云云。今具引地論等文。可見之。十地論第四釋聲聞十善云。惡道者是苦。不善業道是集。彼離是滅。彼對治是道又善道者是苦。善業道是集。離彼便是滅。彼對治是道。○聲聞有五種相。一因果。○四依五觀。○依止者。依師教授故。觀者。念音聲故。何者音聲我衆生等但有名故。如是彼者。從音聲解故已上。此論中今別顯二門四諦。先約三惡道十不善業。後約三善道十善業。並如文可知。探玄等釋可見之。又同論下文云。辟支佛有三種相。一者自覺。二者不能說法。三觀少境界。不假佛說法。及諸菩薩唯自覺悟。○觀微細境界行故已上。探玄記十一云。此中少境有二義。一約十二因緣。但有苦集二法故名少。二是緣生深細名少分。今取後義已上。大疏六下云。以是利根但觀苦集。便悟甚深之觀。勝於聲聞已上。是即甚深微細故云少境也。問。其甚深微細之觀者。行相如何。答。呼十方空爲即空。問。十方空者何乎。會解云。以彼析色明空不得言即。故以十方空方。云即是空也已上。意云。小乘唯知界內。不知界外。今欲明界內界外皆畢竟空故。

云十方空。既是大教所談。故云即空歟。問。見今文相。述小乘三藏教意。呼十方空爲即空云云。然今云爲簡別彼小乘析色之空。故。舉大乘之即空。名呼十方空爲即空者。由何文相之起盡。如是得意乎。答。今疏次下明南中立教中云。又智論云。三藏中明法空爲大空。摩訶衍中明十方空爲大空已上。會解釋經之言。十方空爲大空者。智論云。何等爲大空。東方東方相空。非常非滅故。何以故。性自爾。南西北方四維上下。南西北方四維上下空。非常非滅。何以故。性自爾。是名大空已上。十方空者。即大乘之所談也。云事分明也。但於今文相者。意云。彼三藏教唯明析破空。然以智論中呼十方空爲即空故。意簡三藏異摩訶衍藏也。又智論云。性自爾者。不待析破。性本自空之義也。爲言問。妙嚴品鈔云。故十八空明大空者。謂十方空即十方虛空已上。既云十方空即十方虛空。然太虛空是滅色方顯。即是斷空。何云呼十方空爲即空乎。答。大疏二上云。法界虛空即用所遍處空。即事空法界之言義兼事理。謂非但遍空。亦偏空內色心等事及空有稱真之理已上。抄六上云。疏及空有稱真之理者。此空是空。若以理空對外空。外空離法。是斷滅空。理空即事名爲真空。若以外空亦心現。亦由對色滅色方顯。則此斷空。從緣無性即性空也。故十八空明大空者。謂十方空即十方虛空。亦是性空矣。是故疏云。空有稱真之理。則有與空皆性空也。

已上。准此等釋。十方空者可有二義歟。一義云。十方者。即十方法界也。意云。東西南北四維上下周遍法界非常非斷性本自空故。云十方空爲即空也。會解引智論文者。即此意也。一義云。十方太虛空雖是斷滅空。而由彼亦心所變現。亦對色滅色方顯故。即此斷空亦從緣無性故。即體方成真空故。云爲即空也。妙嚴品抄釋者即此意也。抄。非施權之假文。問。施權之假者何乎。答。會解云。以彼不部法空。不知權施之假。但知緣法假衆緣成故云假。爾此假借之假也已上。意云。權施之假者。是舉體無實義也。小乘執實有故不知之。假借之假者。尙通實有故云爾也。疏二下品進那云。無實權施曲巧方便也已上。抄七下云。無實權施者。如無三乘說有三乘。虛指三車出門不獲是也已上。抄。離斷常故名爲中道文。問。今所明三諦義。是小乘意故。下云生滅四諦中義然小乘執諸法實有故。未離斷常。今何云離斷常乎。何況次下釋通教義中。亦云離斷常二邊。爾者如何有二教不同乎。答。會解記釋兩處文云。言離斷常者。但約有爲事中離斷常爾。亦果生因滅義也。言中亦即空離斷常二邊故者。以是即色明空。即色故離斷。即空故離常。非斷非常即中空義也已上。問。小乘教中約有爲事離斷常者。何經論所說乎。又其義如何。又果生因滅非斷常義。是大乘不共之法相也。今何爲生滅四諦所攝之法門乎。故成唯識論第三云。謂此識性無始時

來剎那剎那果生因滅。果生故非斷。因滅故非常。非斷非常是緣起理。故說此識恒轉如流已上。述記結釋云。上來大乘自述已義成立因果已上。准此論文等。果生因滅非斷常義不可通小乘見如何。答。雖因果言同。而小乘約十二因緣中因。二果以明離斷常。彼大乘約剎那剎那前滅後生之因果。故不同也。

抄。何者諸法皆即空文。決擇云。彼宗設縱作假中二觀。聚其定實還成空觀。如作假觀。審知萬法隨順世諦虛妄爲有。講實是空。如作中觀。了彼但空之理。無斷常故。豈非是空已上。

抄。或謂即空即假文。問。天台所立之別教意。可許三諦相即之義歟。答。抄云。三種遮離等云云。問。既談一實諦之中道。豈不得三諦相即乎。況許即空即假即中。何云三種遮離乎。答。決擇云。言即空即假即中者。非是三諦互即。但是一種之法生之法。即此三義。若云三諦互即。何異圓教。言即空者。約遍計也。即假者。約依他也。即中者。約圓成也。言三種遮離各各有異者。空假中三展轉相望各各不同也已上。准此可知。

抄。三種皆空文。決擇云。三種皆空者。義當三無性也。無主故空者。無異義也。虛假故空者。無實法也。無邊故空者。無斷常也。○空多涉斷。假多涉常。唯斯中道向離斷常。故獨得名。言三種皆假者同有名字故者。謂物無當名之實故。既無當名之實。豈非假也。

已上

抄。設作不住作不作文。此釋就機名中之所以也。決擇云。作即動也。不作靜也。不住彰動靜無礙。即是寂用無礙之義也已上。

抄。或謂即空即假文。問。自下明圓義云云。然上述別教意既云即空即假等。今何重舉此言。以爲圓教不共之玄旨乎。答。准前所引決擇意。彼別教但於一種法上有三諦義。不得三諦互即。然一法上三義故。云即空等。而三義歷別故。云別教也。今非唯一法體上有此三義。亦互相即入故。成圓教也。決擇上文釋大綱中云。三別教釋者。緣生無性空也。無性緣生假也。空假所依佛性妙理中也。如彼鏡像實體無故空也。假相有故假也。空假所依清淨明鏡中也。四圓教釋者。但將別教三種舉一含收已上。解釋明鏡也。應知又例如華嚴問答上云。三乘中事心緣色礙等理者。平等真如○而事義非理義也。普法中事理者。理即事。事即理等文。

抄。雖三而一文。問。今云一者。三諦中之隨一歟。融三諦爲一歟。答。決擇云。雖三而一者。行布不礙圓融也。雖一而三者。圓融不礙行布也已上。三諦圓融平等一味故云而一見。

抄。法界品云法欲滅時文。唐經七十一守護一切城主夜云。法欲滅時有千部異千種說法。近於末法業惑深重。諸惡比丘多有闢謬等文。

疏。其分教者文。問。如菩提流支等出一音教者。爲分教師。爲不分教師。答云云。兩

方若云不分教師者。鈔上文舉不分教中僧肇之解淨名等云云。只散釋經文。全不立一音教。故知不分教師者。總不立教。縱雖一音教。既是立教者。不可云不分教。是以今疏下文出分教師。勒爲五門。第一引流支等一音教也。若依之爾者。圓覺大疏上本云。且啓二門。初則不分。後明分教。不分之意其有五焉。一理本一味○五多種說法成枝故云不可分。即後魏流支姚秦羅什立一音教。是此意也。其分教者。有其八意。初五翻前一後三別說理雖一味。證有淺深故○八諸佛菩薩亦自分故○可明分教。復有四重。從二至五第一立二種教。自有兩家。謂西秦識三藏半字滿字○唐初印法師已上解釋明鏡也。如何。答。此菩提留支等立一音教。兼含二意。若立教中即立教之師也。若大小權實分不分中。即不分教之師也。雖不分大小等。而既立一音教。以攝佛一代經論故。對彼僧肇等但散釋經文全不立教。尚可屬分教師攝。然不分辯權實故。圭峰判爲不分教師也。

疏。有開顯故文。問。文意如何。答。且如今五教非是五種別執令成矛盾。所謂五教並有每教會前歸後之意故。終開前四顯第五圓教故也。

抄。不隨方便爲真實文。抄十三下云。昔不言三是方便故。方便門開。今云三乘是方便故。方便門開。開則見實。故彼經云。此經開方便門示真實相故。方便門如蓮之花。真實相者如花之蓮。此花不有而已。有則花實雙

含。此經不說而已。說則權實雙辯。一經唯爲說佛智慧。故彼文云。說佛智慧故諸佛出世。以佛智慧不離教證權之與實故說二深。即以略示法花經宗已上二深者。法花論云。諸佛智慧即證甚深。其智慧門即巧含甚深云云。

抄。是大乘經亦復如是文。問。所引經中上來喻明。自下法合云云。然法喻文相難亂難見。云何分別乎。答。實如來難。文相難見。今准兩記意。可料簡之。自下經文總有五段。初就佛實顯無常想。第二就法實顯苦想。第三就僧實顯無我想。此即當三修法。尙是屬生死法也。第四或復說言。所謂空者。下就正解脫門顯真實義。兼具無我等四義。尙順小乘觀行也。第五或復說言。一切衆生下明佛性真常義。影取正解脫中餘義。正明菩薩四行即常樂我淨也。故決擇云。經有五節。○上三所觀唯屬生死。能觀唯屬權行。如次合水鹽馬三喻也。四於空中顯正解脫。所觀唯屬解脫。能觀雙通權實。但無二十五有。欲令比丘修學空相通權行也。○雖合權實之行。並合前器喻五佛性。彰其妙用兼顯我德。則合前馬喻已上。大科如此。餘至下次第可抄之。問。何故喻與合不順次哉。答。喻中爲順無常苦空無我四行次第故。合中爲順三修次第故。各有別意。仍不順次歟。既三修中不用器喻。故別配第四段也。抄。若佛出世。問。自下三段明三修法云云。何故四行中唯取無常苦無我而除空哉。

答。會解云。下抄云。涅槃衰歎品有三修比丘。爲修苦無常無我。經云。我不但修我無想。亦修習其餘諸想。謂苦想無常想無我想。略不說空故云三修。然空非生死故唯三想爾已上。下抄者。即十住品抄。是當第十上。案此記意。彼抄云略不說者。只是略無也。無別所以歟。然今抄云。是三修法屬生死故已上。意云。凡言空者。對治妄執之良藥。解脫生死之祕術也。今既略此妙行。但修三想。專存有所得之想。豈非順生死之法哉。是則如來誘引劣機之漸次故。先假令修順生死之法。然後次第令修學正解脫畢竟空之觀行等也。爲言。

抄。或復說言所謂空者文。問。此第四段中具幾義哉。答。抄下釋云。一空中有四義。並以器喻已上。意云。器是同虛而有包含之用。故喻真空中能具苦不淨無常我之四義。是即小乘四行也。問。正見所引經文但說修學空想即是正解脫之旨。全不見苦不淨無常無我之四義。何云一空之中明有四義哉。答。凡當段意縱雖修苦無常等行。若不以空理令包含之。則尙順生死。故知今成正解脫。則正由空義。或亦以此四義資成一空。故云一空中空明等也。但於經文不見之難者。會解云。然據經文正解脫名空亦名不動。是苦又是無相。不淨。又無常即常而無無我義。今云是正解脫中空無我苦不淨等者。似多無我義。又云。故一空空中明有四義。則祖意定爲有無我義。今詳應取所無。二十五有爲無

我義。則空無我也。次二十五有皆計我故。今既無此故。當無我義也。已上。意云。取所遮所無。爲當段四義。謂起信云。動即有苦云云。既云不動。其所不之動是苦故。又云。無相其所無之色聲等相是不淨故。准可知之。問。經云。所謂空者。今此空者。小乘之單空歟。爲當如何。答。決擇云。解脫中空無我空苦空不淨空無常。遮此四種權行能空之法。即是眞常解脫異名。容含三德。所謂不動是樂德。是相是淨德。無變是常德。唯實行也。已上有真我。如馬由策故調順。調順由策。如不離無我即我故。合前馬調順。則自在義故已上。

抄。前四影權隱實文。問。此文明何義乎。答。會解云。古以權顯實隱。實顯權隱。釋經中密語爾已上。意云。密語者隱密義也。權實相望互有隱顯義故。云密語也云云。問。今權實互隱顯者。今師可許此義乎。答。抄。而解脫中空無我苦文。依前所引決擇。今列五義中。空是能空也。無我等四義是所空也。雙舉能空所空故。云空無我苦等也。但無常一義殊云即是常故者。經文正云常不變易故歟。抄。然空中四義文。問。目下明何義乎。答。會解云。從然空中四義下。顯經中密語義。此中意者。既空中四義遮無常等。今佛性妙有義。亦合有常樂我淨。而明文但說眞常者。以含在正解脫中故也。意云。若此佛性中明說四行。何明密語。只由文有影略故。經言四

種密語。爾言八行者。無常苦無我不淨即權四行。常樂我淨即實四行。在境名德。在心名行。皆以觀行故已上。問。四諦十六行中以苦空無常無我爲苦諦上之四行。今何除空而加不淨爲四行哉。答。今對凡夫四倒所立之四行故與彼別也。

抄。亦應具說我樂文。問。自下別作異釋故。云亦應歟。爲當連上文通成一義歟。答。決擇云。後二節文。鈔釋有二。一云。空是真空。遮詮顯實。二云。佛性是妙有。表詮顯實。實行二云。兩節經中含具四德。空中含三德。如文眼著。佛性中含我德。四德具矣已上。准此自下是作實釋也。又上云。空中四義等者。點釋第四段。次云佛性一義等者。點釋第五段也。今云應下。

抄。馬又我義文。決擇云。此言又者。非是對前不自在馬。但對空中三種異名。已具三德。佛性合馬。又是我德。兩節文中四德具矣已上。

疏。以淺爲深文。問。大疏四上發心云。以淺爲深。有符理之得已上。今何云虛其功哉。答。兩處解釋語同意異也。今具引彼疏。自可知之。大疏四上云。夫機差教別。聖旨深玄。並未證真。同居學地。共詳聖智。誠曰才難。且以淺爲深。有符理之得。以深爲淺。有謗法之愆。以遠爲近。則有益於行人。以近爲遠。法非我分。諸佛說教貴在俯就物機。後輩學人若欲高推聖境。儻失大利。豈不傷哉已上。此破安國法師。見發心品。文義深奧。即

執是十地極聖也。初夫機差等者。欲深謙推也。抄十下云。初雙明教旨欲深也。大明未證謙也。後共推下推也。疏且以淺下第二進退立理。明有損有益。初住頓具佛法深也。而推在登地。地前所無淺也。○言以淺爲深者。以初住之淺。釋爲開融該博深也。豈非符合於理。理本具故。然此二對亦是泛舉一切深淺法也。以遠爲近者。一僧祇滿方證初地遠也。今爲初住近也。則一生有望。豈非有益行人。以近爲遠者。初住近也。而推在地爲遠也。未歷僧祇。何由造此。故云法非我分等文。

抄。分析權實文。決擇云。小始二教爲權。後三教爲實。前四教名偏第五圓教名聞。小始終爲通。頓圓爲速。取意抄。智論釋法施文。

抄。如解深密經立三時文。問。集成記會同金光明解深密兩經三時云。一轉法輪。深密云。四諦輪。二名照法輪。深密云。隱密輪。三名持法輪。深密云。顯了輪。故慈恩云。金光明經說此三法名轉照持已上。既是一致。今何別出乎。答。既是兩經所說也。何不別舉乎。況今疏下文明玄奘真諦同立三時而玄奘依深密真諦依金光明之旨。各別舉之。委如彼處抄之。

抄。又約五味之差文。問。涅槃經云。從十二部經出修多羅。從修多羅出方等經等云云。爾者修多羅方等般若涅槃之四種者。清涼大師意。約能詮教釋之歟。將又約所詮義理釋之歟。答云云。兩方也。若云約能詮教者。

抄六下破強分小大法報別之義畢。更出自義云。然佛自據此經異於小乘。今牛出乳。是大教耳。若爾何成五味。謂十二部經辯所說教出修多羅者。十二分教出生契理。合機之義故。修多羅出方等者。由契理故顯出真理。正理廣陳爲方等故。從方等出般若者。依理生智故。般若出涅槃者。以智契理成極果故。故云涅槃。猶如醍醐。醍醐喻於佛性。佛性即是如來。文理昭然。何須屈曲已上。准此者。唯十二部經是能詮教也。修多羅等四種。就所詮義。如次約理智果分別之。全非約能詮分大小權實乎。若云約所詮理者。可對前不分教之師。顯可分教之文理中。諸聖教中自有分教云云。此諸聖教之隨一。而引涅槃經五味差別。顯佛自分教之義。明知清涼大師意。約能詮教引用五味差別也。如何答。若約清涼自義。實如抄上六釋。彼處廣引諸師釋。可見之。但今疏抄者。且約他師釋顯可分教之義意。例如上明隨一文。疏解不同中。舉中論文。約天台四教釋其相。故知今亦且隨彼師等意引用之歟。是則文文依一邊不可相違故。會解舉遠公及天台釋竟。次云。然上諸說對經文。義多不順。如遠公以方等爲空教。復以般若爲般若。般若又是何教。又南中以熱酥合般若之教。以爲法花等。又天台修多羅爲小乘。以涅槃爲法花。文多不順。若清涼釋云。佛自據此經異於小乘。○故云。涅槃猶如醍醐。評曰。此釋多順性之文意。然今云。約五味之差。皆佛

抄六下破強分小大法報別之義畢。更出自義云。然佛自據此經異於小乘。今牛出乳。是大教耳。若爾何成五味。謂十二部經辯所說教出修多羅者。十二分教出生契理。合機之義故。修多羅出方等者。由契理故顯出真理。正理廣陳爲方等故。從方等出般若者。依理生智故。般若出涅槃者。以智契理成極果故。故云涅槃。猶如醍醐。醍醐喻於佛性。佛性即是如來。文理昭然。何須屈曲已上。准此者。唯十二部經是能詮教也。修多羅等四種。就所詮義。如次約理智果分別之。全非約能詮分大小權實乎。若云約所詮理者。可對前不分教之師。顯可分教之文理中。諸聖教中自有分教云云。此諸聖教之隨一。而引涅槃經五味差別。顯佛自分教之義。明知清涼大師意。約能詮教引用五味差別也。如何答。若約清涼自義。實如抄上六釋。彼處廣引諸師釋。可見之。但今疏抄者。且約他師釋顯可分教之義意。例如上明隨一文。疏解不同中。舉中論文。約天台四教釋其相。故知今亦且隨彼師等意引用之歟。是則文文依一邊不可相違故。會解舉遠公及天台釋竟。次云。然上諸說對經文。義多不順。如遠公以方等爲空教。復以般若爲般若。般若又是何教。又南中以熱酥合般若之教。以爲法花等。又天台修多羅爲小乘。以涅槃爲法花。文多不順。若清涼釋云。佛自據此經異於小乘。○故云。涅槃猶如醍醐。評曰。此釋多順性之文意。然今云。約五味之差。皆佛

自分、即前諸師配屬諸教無失。但各是一意爾已。准此可知。問。且就清涼自義有疑。既云修多羅云方等經。豈非約能詮教明次第相生乎。根就何經文成如是之義而云此釋多順經之文意乎。答。涅槃經第十四^{南本}無垢藏主菩薩領解如來所說義云。因是大乘方等經力故。能出諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提已上。如來即述成云。時佛讚言。善哉善哉。○如汝所說。是諸大乘方等經典。○譬如從牛出乳從乳出酪等云云。演義抄六下云。以佛合牛。約應身佛。十二部經合乳。說小乘經。修多羅合酪。若大乘教。藉小開大故名爲出。後四俱大乘詮事之教名修多羅。謂施戒等事。方等合生酥。即大乘中破相空教。因事顯理。故名爲出。以般若合熟酥。究竟離相證實之兩名爲般若。依理起慧。是故名出。約行辯教。亦得名出。般若經云。然此般若即是向前菩提體也。以醍醐合涅槃。般若了因。了彼無始法性涅槃。是故名出。約實辯教。亦得名出。涅槃經言。佛性即是如來者。是法身如來。非報身如來。報身功德不及此經。故不即之上皆遠公之意。若望經意。未必如是。謂此。將大小事理以配五味乃成屈曲。如何不說大十二等耶。今謂。無垢藏意。推功歸本。果從教生。如來述成。成其推功之義。醍醐最上。功本由乳。如來至極功歸於教。故涅槃即是如來。如來即菩提。誠謂滔天水本於滌髓。合抱之樹生自毫末。故說教爲佛本。何用強分小大法報別耶。然佛

自據此經異於小乘^{上文如}准此抄。龍樹之判四門文。問。四門者何乎。答。決擇云。言四門者。共與不共。觀照實相也。已上會解云。即智論開空有兩亦雙非爲門。又分共不共二種般若故也。已上

演義抄二下纂釋第二

疏。一後魏菩提流支文。問。清涼大師意。菩提流支之一音教者。爲大小並陳義。爲當一音異解義歟。答。大小並陳。付之不明。疏。佛一圓音平等無二文。問。平等無二者。其相如何。答。大疏九上^{出現}云。此十圓融一味。是如來圓音。是知。或謂無聲隨叩發響。或謂唯一直聲無宮商等異。皆大地之一塵耳。已上此十者。上別釋圓音十義竟。如是結釋也。准此今云無二者。唯一直聲無宮商等之義也。抄十九上^{出現}云。昔有三義。一云。諸佛唯是第一義身。永絕萬象。無形無聲。直隨機現無量色聲。猶空谷聲隨呼發響。然則就佛言之。無音是一。約機論之。衆音非一。○二云。就佛言之。實有色聲。其音遍滿。無所不通。但無五音四聲等異。無異曲故。名爲一音。無不遍故。名爲圓音。但是圓音作增上緣。隨根差別現衆多音。○經言。佛以一音演說法。衆生隨類各得解。三云。如來於一語業之中演出一切衆生言音。是故今彼衆生各聞已語。非是如來唯發一音。但以語

業同故名爲圓音已上。宗家圓音章。舉此三師故。清涼全寫彼章文也。問。若爾既有三師義。今何唯引二師乎。答。

疏。故維摩經云文。問。今引此經文者。爲通證二義。爲當別證羅什義歟。答云云。兩方若云通證者。探玄記五教章並爲證菩提流支義。則引維摩經前偈云。佛以一音演說法。衆生隨類各得解云云。然今所引者。是同經中大偈也。明知唯證羅什之義。故復古記云。今章與探玄。獨引菩提流支。證一音教。引維摩經前偈。佛以一音演說法。衆生隨類各得解。皆謂。如來同其語。斯則神力不共法。○玄文發引流支羅什。於羅什下引經次偈。佛以一音演說法。衆生各各隨所解。普得受行獲其利。斯則神力不共法。已上准此今疏爲唯證羅什義引維摩經今文下云事。若依之爾者。正見疏文相上發標。一立一音教等。大雙別二師義竟。後總引維摩經文。豈非發證兩師義也。答。一義云。雙證二師義。不可云偏證一師義歟。若云以前偈唯證菩提流支。以次偈局證羅什義者。何故大^{出現}疏却互證一義乎。謂上所引抄十九上。昔三義中第二義者。正是羅什義也。而前偈證之。又門流釋圓音十義中云。隨根解音。謂即上說中隨說一法大小各聞故。云隨其信解。實積云。佛以一音演說法。衆生各各隨所解已上。又云。第四天女妙聲喻云。第三隨信解聲多音隨樂故已上。天女者即今所指善口天女也。今既云菩提流支得此隨根解音

之一義。而引次偈證也。豈非各引二偈互爲證乎。但於復古記釋者。既達出現品疏抄。不可依用。故集成記云。古記○出現語業中疏抄相反已上。卽此意也。

抄。十義之後復六句融通文。問云。十義云六句者何乎。答。出現品明如來語業有十門。今依決擇意抄之。一隨類音者。經云。衆生隨類各得解。是也。二隨樂欲音者。前多類音各隨樂欲說種種法也。三隨根解音者。隨前樂欲所說一法大小各聞。寶積云。佛以一音演說法。衆生各各隨所解。是也。今云善口天女等者。卽指此音也。四隨時音者。上大小之法。今聞不聞皆自在故。云不失時也。上四多約卽體之用。是圓音義也。下六多約卽用之體。顯一音義也。五外隨緣卽我無生滅者。應機感而談有始修。稱法性而言已起盡也。六內集緣成何有主宰者。就相有而約體空而無實義也。七甚深音者。欲言一。則萬類殊應。欲言異。則一體無生。又欲言一。則一音中具多音。欲言多。則卽上多音。唯令聞一故。八純稱法界者。隨生有差別韻。約體無邪曲音。今云衆水一味者是也。十豎歸一極者。聲無變易。至於究竟始漸成就。終令圓益也。六句者。唐經五十一云。應知如來音聲非主非非無主非非永無已上。疏釋云。收上十聲要不出三。約相則廣無量。約體則無主宰。約用則有顯永。今並發非以顯中道。謂莫窮其邊故非量。隨機隨時有聞不聞故非無量。多緣集故非有主。純一法界生

故非無主。當體無生故無能不斷。顯義理故非無永已上。彼語業章總有二門。初就法略說十門。卽是前十義也。後約喻廣說十門。於此後門有三科。初結前生後。二徵其所以。三約喻廣釋。初結前生後者。結前法說十門生後喻說十門。卽此六句也。故知今云後六句者法說之後也。

抄齊楚俱失文。文選第四卷子虛上林兩賦之意也。子虛賦云。楚使子虛使於齊。齊王悉發境內之車騎與使者出敗。焉有先生問曰。今日敗樂乎。子虛曰。樂獲多乎。曰少。曰。可得聞也。子虛曰。可。王駕車。其乘選徒萬騎。敗於海濱。列卒滿澤。胸網彌山。○顯謂僕曰。楚亦有平原廣澤遊獵之地饒樂若此者乎。楚王之獵孰與寡人乎。僕下車對曰。臣楚國之鄙人也。幸得宿衛十有餘年。時徒出遊。○臣聞楚有七澤。嘗見其一。未覩其餘也。臣之所見蓋特少者耳。名曰雲夢。雲夢者方九百里。○臣竊觀之。齊殆不如於是。齊王默然無以應僕也。焉有先生曰。是何言之過也。○王悉發境內之士。備車騎之衆。與使者出敗。乃欲勦力致獲以娛左右也。何名爲誇哉。問楚地之有無者。願聞大國之風烈先生之餘論也。今足下不稱楚王之德厚而盛推雲夢以爲高。○有而言之。是彰君之惡。無而言之。是害足下之信也。○且齊東渚鉅海。南有琅琊。○吞若雲夢者。八九於其胸中。曾不帶芥。○（疏云。白。下上林賦。）意是公听然而笑曰。楚則失矣。而齊亦未爲得也。中云

疏。西秦曇摩讖文。問。會解記云。若傳記。皆言是北涼三藏。不言西秦已上。今何云西秦哉。答。西秦興後一十四年。方北涼興。同時相並二十一年。西秦滅後經九年。北涼亦滅。故知卒議隨時遊行弘法於秦永涼。覺大疏上本所云西秦曇摩讖也。

疏。二隋延法師文。問。此立漸頓二教之師名字處處解釋不同也。先今疏有異本。或云隋遠法師。或云隋延法師。卽至下抄釋疏立教中指今師。亦有遠公延公之異本。又刊定記第一本云。隋朝延法師。五教章亦有異本。或云誕法師。或云護法師。又依探玄記第一云。二陳朝真諦三藏等立漸頓二教等文。爾者此等異說如何會通哉。答。淨影大乘義章云。又誕公云。佛教有二。一漸頓教同前等文。同前者。前明劉虬頓漸二教。頓如花嚴。故指同之。刊定記五教章並云誕法師。既是諸師一同也。故知誕師可爲正。餘皆傳誤也。思之。但於探玄記者。既云真諦三藏等明知等取誕師。五教章云誕法師等。豈所不等取真諦等哉。密意復有以權爲半文。問。密意者。彼經中今指何文意哉。答。今抄下破苑公四教中云。涅槃既云空者。所謂生死。不空者。所謂大涅槃。釋之明知涅槃經意。含以單明二空爲權爲半。双明空不空爲實爲滿之義。然次文不顯。故云密意也。抄。半滿順違顯此順違文。問。文意如何。答。若通相意。則半是小乘。滿是大乘。然涅槃

繫經意。獲大乘亦名半。於滿教中須分權實。今亦可爾。頓即前滿故可舍權實。而不分之故成達也。漸亦具半滿而不分別大小權實。其達可知。問。五教章學今立教即釋頓教云。亦以無小即花嚴也。爾者可云花嚴通權實哉。答。會解云。若教章頓中云。亦以無小。此即花嚴為頓。即一向實滿。今文但約直往。此義尚通相宗。直進菩薩為頓故是半權。於中既皆云頓故。不分權實也。而漸中大乘義通權實。可知故云爾也已上。

疏。三虛初印法師文。問章云。八依江南教法師立二教。今何云印法師哉。答。探玄云。十唐江南印法師敏法師等立二教。上義苑疏第二立教云。八依江南感法師立二教。釋曰。清涼云。唐初印法師。今云感法師。況是師次者。況字可作恐歟。風行者感師初立。印師隨行。如草隨風而靡。故云爾也。但義苑所勝云。感法師即作哀感之感。而愚身觀披現行宋朝印本。五教章云。感法師者。敏字從心。若依集成記所勝云。八江南敏法師折薪。引探玄記云。感法師等雖從心。是異而並是敏字也。准此義苑所勝。或約音通歟。或傳誤歟。

疏。謂釋迦經文。問。何必二教定局如次名釋迦經舍那經哉。答。此師意云。釋迦是化身名。舍那是真身名。故應同物機隨。計破著諸經教等。以化身名總為經名。若如真法性。真顯一乘。以真身名亦為經名。是即

下四異中第一門意也。問。若爾梵網經亦是舍那所說也。可屬平道教攝哉。答。花嚴稱性不通。機宜對待直顯一真法界。故名平道教。其能說教主名十身具足舍那者。如探玄記第三釋盧舍那品題名云。盧舍那者。是謂光明遍照也。此明下文世界海等諸事。一一皆是稱性。緣起無礙。離開覺照。稱光無不普周法界。名遍此舍那非局報身。以通器等三種世間具十身故已上。今花嚴經名舍那經者。即此意也。然彼梵網經意。淨穢二土隔歷。報化二身別論。雖於蓮花藏界舍那報佛誦出。而化身釋迦傳受。於欲色二界十住處處散說。顯是釋迦為教主。何況彼經有六十一品。雖心地一品實含那誦出。於餘六十品。偏是釋迦所說歟。然花嚴經意。花藏世界既是淨穢。受微通局無礙。其能居教主如綱目云。謂具十身盡三世間逆順自在依正無礙已上。故於穢土亦以舍那為教主。如行願品云。娑婆世界凡塵遮那如來已上。花藏世界品廣列異類諸刹。即云。皆是毘盧遮那常轉法輪處等云云。故知花嚴獨名舍那經也。又被梵網經不明法界圓融之義。何名平道教哉。

疏。一平道教文。問。印法師意平道教者。局花嚴一經歟。答。一義云。可局也。其故者。屈曲教中云。涅槃等。廣等取法花等諸教。然平道教中。但云即花嚴是也。而無等字者。約此世別教。一乘機熟。則自初成道乃至涅槃。唯聞花嚴別教法。全不見說餘三乘等遂

持之教。故更無同倫而可等取之經。故不云等歟。問。若依今疏及五教章。並但云花嚴經故。實如所立。但探玄記云。如花嚴等既有等字。如何會乎。答。於花嚴經。有支流有流類。今指此等故。云如花嚴等歟。

疏。皆是稱經善巧文。疏主以二義釋成文意。一攝機同法故。云稱性善巧也。探玄記第三如下引之。二海印定現故。云一時頓現也。抄具釋之。可見抄。釋成是平道之義文。會解云。鈔先救總名中應問。若言一時頓演不同屈曲。說權之時不說實。說實之時不說權。為平道者。如圓覺疏云。本末無遮。頓演說。鈔云。所說末皆是即本之末。未曾遮本。說本皆是即末之本。未曾遮末。本末俱說。相即無礙。此得為平道否。又云。涅槃不同花嚴若同。若實空不空等一時頓演者。如涅槃云。空者所謂生

死。不空所謂大涅槃。豈非空不空等一時頓演耶。若爾亦應云平道。又云。有國唯說三乘究竟。不破則不說法花。破三者此國應亦不說法嚴。若爾則非遍說。那云我不見有一佛國土不說此法耶。答。圓覺本末頓演同教。雖同別教常異。如下云。以別拔同皆圓教攝。故若權若末皆是海印定中同時頓演。無盡無盡顯花嚴為平道。圓覺雖本末相即。要須浪末歸本。亦屈曲收。若般若雖權實齊明。而不相即故。權者自權。不得即實。實者自實。未曾會權。正當屈曲。涅槃雖空不空常等。及明要皆會異。同歸常住不同

持之教。故更無同倫而可等取之經。故不云等歟。問。若依今疏及五教章。並但云花嚴經故。實如所立。但探玄記云。如花嚴等既有等字。如何會乎。答。於花嚴經。有支流有流類。今指此等故。云如花嚴等歟。

花嚴。全性全相指舉一法。即同無盡。故唯花嚴獨稱平道也。然三乘不破者。此約機未熟故。不說法花。破三花嚴稱性不妨遍說。豈以約機而難稱性耶。故法花雖說一乘。乃名破異。一乘須就機而說。花嚴明直體一乘。以稱性故無有國土不說已上雖文繁長。而釋義重要。故具引之。花嚴大義准此知之抄。以稱性之巧文。問。既云隨衆生調伏之。又隨機說對治行法。正是隨計破著之義也。何云稱性乎。若云此亦稱性者。彼涅槃等經中所說之對治行等豈非稱性乎。答。花嚴是稱性之本教。縱雖有對治等文。而攝機同法故。海印定現故。不同逐機之教。是故所斷之惑業亦即當相法界。遙絕生滅。始終等相能治之智行稱法界故。不見修起之相。疏

二下品現相云。問。諸王菩薩位皆圓極。何得有疑。有云。希佛果故。又顯因果懸隔故。然上二解。初權後實。並皆有理。可通餘教。然此經中。若實若權。無非法界之疑。以疑有力與所說證爲緣起故。此事舊爾。海印頓現疑之與。答。念念常疑。念念常斷。其猶像摸因摸之高成緣之下。因摸之下成像之高。緣起法界理應爾故已上抄六下云。疏文分三。初微起。次有云下序昔說。彼然此經中下申正義。非序權實。爲不當理。但成緣起有異。昔人言此事舊爾者。法界之中法爾有此疑與答。故言海印頓現者。疑之與答皆佛現故。由上二義故。疑答皆常○以摸像疑。以像喻答。像因摸有。答假疑成已上准此由

所治之惑。有能治之行。此事舊爾。海印頓現。念念常不斷惑。念念常斷惑。斷與不斷俱是法界當相而論。不依機情也。探玄記第三云。教有二種。一說逐教。攝法隨機機有增進。隨分辨益。二逐法教。攝機同法。法無增損。故無別益已上。凡一經大宗縱說對治行。皆令攝機同法故。異餘隨宜之所說問。既云隨諸衆生等。正同逐機教。豈非攝法隨機乎。何却云攝機同法乎。答。雖云隨諸衆生。皆是依海印定一時印現。全如法界同時顯現不隨機熱漸。次令法屈曲故

問。如來化儀必可前後次第。縱雖依海印定。何無次第而同時頓現乎。抑圓經中有如是說乎。答。唐經十四品現相云。或有刹土。無有佛。於彼不現成正覺。或有國土。不知法。於彼爲說妙法藏。無有分別無功用。於一念頓遍十方。如圓光影靡不周。無量方便化衆生。於彼十方世界中念念永現。成佛道轉正法。輸入寂滅乃至舍利廣分布。或現聲聞獨覺道。或現成佛。普莊嚴如是。開闡三乘教。廣度衆生無量劫○如是一切皆能現。海印三昧威神力已上。既云於一念頓遍十方等。明知十方法界現身說法及八相成道開闡三乘教等。逮於一念頓顯現之。即海印定力也。故大疏三下品現相以十義釋海印。初無心能現義。經之無有分別等。二現無所義。經云。如光影故。三能現所現非一義。曰非異義等云云。其第八九者。疏云。八頓現義。經云。一念現故。謂無前後。如印頓成。九常現義。非

如明鏡有現不現時已上。況又一塵中建立三世佛事等文。不違毛舉。准此等意。縱雖說隨萬機之對治行。而於圓經所說。不可混同餘教之所談也

抄。又說隨衆生者文。疏釋成平道義。一稱性故。二頓演故。上來抄文隨疏釋成此二義竟。自下抄主更加一義。即疏外之別義也。是用賢首意招十地品請分中。金剛藏說十地名字。而默然不解釋。自說默意云。其餘樂小法聞者。是甚深難思議事。或生疑悔等文。探玄記第十作兩釋中。初釋云。指彼餘處。後時小衆爲餘。非是會中有此小衆已上。今抄主用此釋意歟。問。唐經六十二法界品明文殊攝化有三會中。攝諸乘會所益衆有二。初說龍會得主經意。於阿耨菩提得不退轉。即經名普照法界後三乘會得眷屬經意。故經云。復有無量無數衆生。於三乘中各得調伏已上。疏十下云。後復有下攝三乘機。得眷屬教意。故但云。復有衆生調伏。不別演說故。故非別會已上。既云非別會。明知主與眷屬兩經共一處一會說之云事。今何云餘處乎。答。一義云。今教平道教中有屈曲文之破。疏順能破許此經中。有隨機說。而以二義會通之。是即主與眷屬兩經共一處一會說之。故全同彼云非別會也。然抄釋加一義。則不許此經中有隨機說。故主與眷屬兩性別處別會說之。故餘處也。既是今抄別所存之一義。即用賢首刊定等意歟。不女勞會通。今抄二上釋前疏云。疏不別演說故非別會者。以

刊定記開此說。乘人會爲兩會。謂三攝諸龍會。四諸乘人會。故今遮其謬釋已上。准此今抄意同彼所遮之刊定記歟。問。唐經六十三云。爾時文殊至福城東。住莊嚴幢婆羅林中。○卽於其處。說普照法界修多羅。百萬億那由他修多羅以爲眷屬。說此經時。○一萬諸龍於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。復有無量無數衆生。於三乘中各得調伏已上。總云卽於其處下。明所益衆中云復有無量等。疏抄釋如上引。卽是於同處一時得主與眷屬兩經益。故清涼合爲一會。遮刊定記開爲兩會。今抄何重用所遮之誤釋乎。非但違經文。何忽招自語相違之過哉。是一次於十地品。其餘樂小法之文者。雖掠玄釋云餘處後時。而清涼不依用之。故抄十四上正釋彼文云。此中無小。何以揀之。謂此會中亦有小。此雖揀之。微令起心。卽爲所被已上。此有兩釋。初反探玄則成此會中有小衆。次亦可下全用掠玄彼釋意。若今抄用賢首意者。何正釋彼地品之時。捨而不用哉。是二旁以難思。如何。答。既是抄主別所存之傍義故。或取或捨。隨時不定。何必爲難乎。大旨如前成。但於經文者。一義云。凡今文殊攝化三會者。一攝比丘會。表迴小入大。二攝諸乘會。表迴權入實。三攝善財會。表純一乘機。一生成辨云云。此三會並於福城東連次設之。又表法之始終。義方圓備。何更分出一會哉。縱雖眷屬經在餘處說之。而不離主經

故。合爲一會。不可開立爲別會。然刊定記不曉故。開爲別會。片爲誤釋歟。但其實不遮彼眷屬經在餘處隨機所說之者。今抄釋分明也。不可及豫義歟。抄。或有國土唯說三乘文。決擇云。言或有國土唯說三乘者。此顯不說法花也。問。此國土中爲說花嚴爲不說耶。若說花嚴。云何唯說三乘。花嚴之經是一乘故。若不說花嚴。何云我不見有一佛土其中如來不說此法明是不道。答。若就德相常遍說其花嚴。今從業用云唯說三乘。若爾就德相法花亦常遍說故。何云法華亦有不說。若就業用云有不說者。其花嚴經就業用門亦有不說。故抄云或有國土唯說三乘故。今謂通云。若就德相唯是花嚴更無餘經。但就業用。曲巧隨根花嚴經中分出餘經。是故餘經德相乃無業用方有。說業用門有說不說。花嚴之經約德相門常說遍說。又解。法花經唯是一乘。解深密經唯是三乘。其花嚴經非一非三。能一能三。語深名一乘。語廣名無量乘。深卽廣故非一乘。廣卽深故非三乘。今云或有國土唯說三乘。但顯不說法花唯一乘故。不遮花嚴非一乘故。是故花嚴無不說故已上。

是受化之人。何謂不說當是多寶亦得開三不得顯實。故大論云。不得說法耳已上。妙經寶塔品云。乃經過云東方○國名寶淨。彼中有佛號曰多寶○告諸比丘。我滅度後。欲供養我全身者。應起一大塔。見之。可。天台宗要抄佛帖。抄。發心品中亦同此說文。唐經十七發心云。汝說此法時。有萬佛刹微塵數菩薩。發菩提心。我等今者悉授其記。於當來世。過千不可說無邊劫。同一劫中而得作佛出興於世。皆號清淨心如來已上。問。今發菩提心者。起信所說三種發心中何哉。答。釋迦爲主但是文。問。今就釋迦遮那論總別異者。約餘教。爲約自宗。答云云。兩方若云約餘教者。以後宗三身別論故。如云釋迦是三身中化身。遮那亦是三身中法身也。故今抄二上云云。餘教遮那是真。釋迦是應文。若云約自宗者。以經自說十身相作故。如云遮那爲主。則十身具顯假。雖釋迦爲主。亦可十身具顯。何云三身中化身乎。何況如今令通者。上破文所引之或名釋迦牟尼等經文未被令通歟。如何。答。決擇云。釋迦唯化約餘教說。遮那十身約此經說已上。准下抄通刊定破處異。可知之。

抄。餘處王城衛文。餘處者。餘法花等諸經也。今云者。今花嚴經也。

抄。一約本末分岐文。問。今云本末分岐文爾者二十重建立者。在此在彼。處所各別可云歟。答。師云。淨穢同處。不隔毫末。而云

二十重者。約法約體。則淨穢該徹。約機約義。則本末分岐。故知不可云在此在彼等也云云。要如抄一下說處中抄之

抄。三成佛遲速異文。問。遲速異者。一乘爲速。三乘爲遲。爲當如何。答。案抄意。一乘遲速自在。三乘唯遲非速。故云長短自在。不局三祇等。故會解云。念却圓融遲速自在。故不定三祇已上思之

抄。四釋佛局異文。問。有人云。雖凡聖同許見十身。而爲門不同也。謂地前以應身爲門。融即十身而見之。地上以報身爲門。融即十身而見之。故綱目釋今經教主融三世間是十佛之身云。地前所見非實報故。然居花藏非局化故已上。唯此雖十佛身爲門不同云事分明也云云。此義如何。答。此義不爾。且探玄記第四品^{賢普}云。以信滿成此普賢位故。同普賢等廣大三業。該因及果。遍一切處。盡一切時。常作無邊法界大用。此爲恆式。當相而論不依諸位已上。當相者此法界當相也抄。地獄天子六年比丘文。問。地獄天子肉眼徹周法界者。指小相品何文哉。答。會解云。經云。得十種清淨眼等已上。私檢云。地獄天子於地獄中得十眼耳等云云。又明見蓋盆中。金網轉輪王攝化轉益中。遇其光明之衆生。得第十地。得十種清淨眼耳等。成就清淨肉眼云云。次顯境分齊中云。菩薩業報清淨肉眼。於一念中。見百億廣大佛刹塵數佛。如顯梨鏡。照十佛刹塵數世界云云。問。六年比丘肉眼徹周法界者。指法界品何文乎

答。會解云。得三昧名無礙眼。見一切佛境界等已上。問。正披彼品。明六年比丘得益。且舉一定。今會解記所引文是定體也。次明定用中。有天眼天耳他心宿住之四用。雖天眼用中云悉見十方無量無邊一切世界等。全不說肉眼用。爾者今指何文乎

抄。十流通付屬異文。圓覺經下卷^{國覺著}云。三世如來之所守護已上。同略疏第四。亦如花嚴經云。我等諸佛護持此法。今未來世一切菩薩未曾聞者皆悉得聞已上。同抄第六下云。疏諸佛者。只如諸部般若多是天帝守護。法花是菩薩守護。花嚴及此經是諸佛自護。良由根本法是佛師故已上。問。大般若經四百三十九^{東北方品第六}復次舍利子。我涅槃後之時。後分後五百歲。如是般若波羅蜜多甚深經典。於東北方大作佛事。何以故。舍利子一切如來應正等覺所尊重法。即是般若波羅蜜多甚深經典。如是般若波羅蜜多甚深經典。一切如來應正等覺其所護念已上。如此經文般若經是諸佛護持云事分明也。一又李長者花嚴合論第一品。維摩花嚴相對明十別中云。十所付法藏流通別。以彼維摩經囑累品中。諸佛告彌勒菩薩言。彌勒。我今以是無量億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法付囑於汝。故即以其經付囑已。成菩薩已生佛家者。花嚴經如來出現品中。付屬流通即以其經法付屬凡夫初心。始能見通生在佛家者。○花嚴經云。此經珍寶。

不入一切餘衆生乎。唯除如來法王眞子生如來家種如來種諸善神者。○此經意者。付屬凡夫令覺悟入此法門故。令生佛家使其轉教佛種不斷。即凡夫令得入眞之境。若囑累諸大菩薩。凡夫無緣。諸聖自明。無凡夫修學者。凡夫道中佛種即斷。此經散滅。以此義故。付屬凡夫令修。不付已別大菩薩舊見道者已上。如此釋者。今經不付屬佛及菩薩。唯付凡夫。是爲甚深見。尤有其謂。又引經文爲依憑。然今反成諸佛流通之義。如何

答

疏。四齊朝隱士文。法華玄義第十云。二出異解。卽爲十意。所謂南三北七。南北地通用三種教相。一頓。二漸。三不定。○一者虎丘山岌師連頓與不定。不殊前舊。漸更爲三。○四者北地師亦作五時教。而取提理彼利爲人天教。合淨名般若爲無相教。餘三不異南方已上。釋籤無釋。問。此北地師者。卽今劉虬也。既云南北地通用三種教相。明知此師亦玄三種。今何云立頓漸二教乎。答抄。二喻並出現品文。問。日照高山喻者。抄下釋爲教本故之中已引之。於慈龍降雨喻者。全無引之處。何云已引乎。答。會解云。今皆云已引者。失於照對爾已上。一義云。並出現文者。雙指二喻之所出也。次云前來已引者。別指日照高山喻也。故圓覺大鈔二上云。花嚴云。如月初出先照高山。卽是頓義。又如慈龍降雨。卽是漸義。二皆出已上。准此注文

疏。一南中諸師文。釋義第十云。言南三北

七者。南謂南朝。即京江之南。北謂北朝。江

北也。自宋朝已來。三論相爭其師非一。並

稟羅什。但年代淹久。文疏零落。至齊朝已

來。玄綱殆絕。江南盛弘成實。河北偏尚毘

曇。于時高麗朗公至齊建武來。至江南難成

實師。結舌無對。因茲朗公自弘三論。至梁

武帝勅十人止觀證等令學三論。九人但爲

兒戲唯止觀證習學成就證有學士四人入室

○故知南宗初弘成實。後尙三論。近代相傳

以天台義指爲南宗者非也。自是山門一家

相承。是故難則南北俱破。取則南北俱存。今

時定北宗者理俱舍唯識。南方近代亦無偏

弘其中。諸師所用義意若憑三論。則應判爲

南宗已上。會解云。天台云。謂南朝。即京

江之南也。以當宋齊梁陳之間諸師以此四

代皆都建康而曰南朝也已上

疏。而史掘經六年之內文。問。正披掘摩經

第一云。如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊與無量菩薩摩訶薩俱。及

四部衆等。又云。如來大慈。是無畏處。等視

衆生。如羅睺羅已上。又云。如上座迦葉等八

十大聲聞乃至億耳。一切皆捨諸大寶藏。出

家學道已上。然云。抄五上引十二遊經云。第

三年化迦葉兄弟三人。第五年度身子目連

已上。又羅睺羅者。釋尊成道夜誕生。而九歲出

家。豈六年已前所說經中載羅睺羅事乎。又

祇洹精舍者第八年造云云。今云六年者。有

道六年即說殃掘摩羅經。明空最切。此非無

相誰是無相耶已上

疏。是爲偏方不定教文。意云。頓漸二教顯

露通令被四海八挺之化儀。今不定教偏爲

一類機故云偏也。決擇云。疏偏方不定者。一

云方者法也。即偏爲一類非漸非頓根說大

乘法。故名偏方。二云方者處也。通途時處

正弘於小。偏於一處而說大乘。故名偏方。言

不定者。漸頓不攝故名不定已上。問。不定教

者唯局大乘歟。爲當通小乘歟。答。此諸師

所立唯局大乘。故下抄云。加不定免有大乘

之難已上。又若謂不定教通小乘者。何故下

破第五時教中。以涅槃之時有小乘之見方

爲難哉。至下疏云。據七不定等之文處。委細

可記之

抄。信法未久文。上宮王勝覺經義疏云。信

法未久者。謂信大乘法未久也。言王與夫人

但信小乘法來久而未信大乘。如來在一樹

下說法時。波斯匿王擊鼓來奉佛。佛知故問。

此何聲也。阿難依實而答。時佛言。世王擊

生死鼓。我爲法王宜擊法鼓。即說法鼓經。於

是王及夫人始信大乘。未久即遣使告於女

勝覺也已上。大法鼓經卷上。求那跋陀羅云。如是我

聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。與大比

丘衆五百人俱。○末利夫人各與無量大等屬

俱。○爾時波斯匿王從臥而起。作是思惟。我

今應往至世尊所。念已即行擊鼓吹唄。往論

佛所。○等文。問。下卷云。唯有此經。是無上

說。○如來藏常住妙典已上。同上卷云。常解

脫非名妙色。湛然住非聲聞緣覺菩薩之境

界已上。匿王末利同列衆會。聞常住義如信

受也。問。彼法鼓經上卷云。佛告阿難。三世

諸佛悉有此法已上。下卷云。爾時迦葉阿難

賢護菩薩等無量大眾。聞佛所說歡喜奉行

已上。阿難既列同聞衆。明知應是成道二十

五年已後之所說。何云初說又云未久哉

答。如是相違。其例非一。且如四分律第二

卷殺生戒緣起中云。佛告阿難。今可集說比

丘會講堂等文。飾宗記第三云。佛在五年已

制初戒。阿難乃是得道日生。至制戒時纔年

五歲。如何緣起有阿難名。○殺戒緣起亦有

阿難。六年各分如何通釋。今詳此等諸說

不勞起評。異部相望年歲何定。且如佛涅槃

日便有二月八日之異。諸部異說非可輒通

也已上。此云初戒者。疑戒也。如是異說其事

極多。即今四分律第一說淫戒緣起云。爾時

世尊在毘舍離。時迦蘭陀村須提那子。於

彼村中饒財多寶。特信牢固。出家爲道。○將

諸比丘還歸本村。○與故二行不淨已上。故二

者本妻也。此姪戒者。佛在五年時所制也。然

善見論第六云。佛成道十二年後。須提那出

家。須提那在他國八年學道。八年後還迦蘭

陀村。佛成道已十二年。須提那出家已經八

年。婢如是故不識入已上

抄。金光明經既非第一文。問。清涼大師意。

可許金光明經屬不定教之義乎。答。抄下

文明順理中。揀去不定。及從多分。則五時

次第無過云云。頓不定之二教更無難破。故

可知許之。問。正披金光明經。讀誦大乘方等經典。是以天台師判入方等部。安般若經前。屬次第教。不許不定教。如何。答。會解云。據天台光明玄義云。舊明此經非會三非褒貶非無相。不例開闡宗。不在五時次第。而明常住者。是偏方不定教。此則由經初不例衆。但云是時如來遊於無量甚深法性。既無常隨等衆。故非次第之教也。若爾既信相疑佛壽八十入滅。豈非末後明常住耶。答。據真諦三藏云。此經是法花之後。涅槃之前。九十日說引涅槃云。佛告波旬。却後三月吾當涅槃。信相聞斯知八十應滅。以遺諸但從十三年後持法輪故。法花光明至。涅槃皆持法輪。不同南中第五方明常住也。據此則光明在法花之後涅槃之前。退非同歸。進非常住。而經明常義故。屬不定收也。若天台並不許南中並真諦之說。自判屬方等部收。彼引據云。按下文云。曾聞過去空閑之處。有一比丘。讀誦大乘方等經典。斷云。既言方等。豈非久耶。若爾却在般若之前說。今問彼云。信相因何在二十年間。便知佛八十入滅。而生疑耶。若謂法花云如來不久當般涅槃。並普賢觀云當入涅槃。不可定。於九十日說却是方等者。不久之言亦在法花。何忽於方等中生疑。又言不久。豈是指後三十年爲不久耶。若謂由經明文云如是方等大乘者。此亦不然。如北經涅槃第四。約半滿中合喻。○毘伽羅論者。即滿字。所謂方等大乘經典。○此則明文。以涅槃經滿字。方等大乘亦應判爲方等時教。故知天台此義非正故。吾宗多依南

中但屬不定。於義無傷已上抄。又歎佛三身文。問。勝鬘經意。三身俱常住可云歟。答。准今抄釋。唯法身常住也釋見。付之不明云云。

疏。六上云。涅槃經說轉無常識護常識故。諸大乘經其又非一同。所依本有可得是常。能依修起事無生滅耳。依唯識所依常故。能依亦說爲常。非自性常。是有爲故。若起信等始覺同本亦皆是常。勝鬘經云。一切法常住故已上。抄十四上云。先依法相宗。言非自性常者。自性即疑然。當此約法身。報身名相續常。即上能依亦說名常。常一者化身名不斷常。應用不斷故。即起信下。二依法性宗先引論。謂本覺是法身。始覺是報身。既云始覺同本覺。無復始本之異名。究竟則二常無別也。○勝鬘經云。一切法常住者。若別說三身。如來妙色身世間無與等無比不思議。是故今敬禮則說化身。如來色無盡無遍亦復然。即歎報身。一切法常住即歎法身。是故我歸依。總歸三身。既云一切法常住。則上二身豈非常住。亦同法花世間相常住。世間尙猶常住。三身豈得無常已上抄。金光明經三身品中文。問。金光明經意。說三身俱常住歟。爲當唯法身常住可云歟。兩方若云三身俱常住者。報化二身是隨染業幻之大用隨機應同之佛也。爭云常住乎。是以今抄釋廣說法身常住故。簡去報化二身。不云常住也。何況震旦人師解釋中云。七卷金光明經云。應化兩身是假名有。非是

真實。念念生滅故。名曰無常文若依之爾者。起信論疏上卷云。報化二身真如大用。無始無終相續不絕。故如金光明經云。應身者從無始生死相續不斷故。○問。始得自利已。方起利他業。云何利他說無始耶。答。有二釋。一云。如來一念遍應三世所應無始故。能應則無始。○二云。以無明盡故始覺即本然。彼本覺無始世來。嘉慶二年九月五日。於東大寺戒壇院東一室。如形令書寫了。圓宗末學小沙彌玄融三六

演義鈔二下纂釋第三

疏。或但分爲二文。問。前已引半滿立教乎。何重列之乎。抑南中立半滿二教之師者誰人乎。答。決擇云。前唯據法。此兼約時。故鈔云。既破五時。四三二時皆已破竟也。已上會解云。疏或分爲二即是半滿者。此與無識名同。彼通此局。以此唯就漸中分。爾今不指能判人者。據天台法花玄義云。菩提流支明半滿教。十二年前皆是半字。十二年後皆是滿字。彼云。南北通判。漸滿不定三教。漸是滿字。教中開合不同。此正漸中分半滿也。然彼列在北地判教中。今謂南中故。略不指人名也。已上私云。上一音教中已引菩提流支故。今重不指人名也。

疏。最後雙照一切衆生佛性文。問。雙照者何乎。答。疏下文云。小大各有四門已上抄

引涅槃經廣大乘四門中明佛性變具四門之相可見之

疏。此與唐三藏三時文。問。清涼大師意可許深密經第三時中廣攝法花涅槃等經之義乎。答云云。兩方若云攝者。深密三時者。對三乘根性之一類機。分別五性名別之旨故。不可有廣攝法花涅槃等一乘了義經之義。故今疏下文云。大般若深密等經皆是未說法花之前。就其長時。云定性無性。非永定永無文。若深密第三時廣攝法花等者。何如是可云乎。若云不攝者。今引及法師三教畢。此與唐三藏三時之教大同文。既及法師所立之第二時教攝法花。第三時教是涅槃經也。豈非所指同此唐三藏三時教廣攝法花涅槃耶。是以復古記上卷分教開云。會深密者。以時收漸教也。五時則於後開於法花涅槃常住妙典爲四五時。今合五作三。第三時中收經甚寬。又持法輪義亦通也。深密經亦說真如妙有。但契師所宗宗於不變滿然有耳。今約通略分教已上。無德所判分明也。何云不攝乎。答。

疏。真諦三藏文。問。真諦玄奘同立三時教。所依之經文亦全同也。何舉一師不例指餘師。各別列之乎。例如云半滿二教中。先舉無識指同遠法師等。今何不爾乎。又真諦在前代。何列後乎。答。今舉及法師指同玄奘真諦而各別舉之者。玄奘所立是西域中所攝。真諦所立是此方所攝。又指年紀是不同也。又所依經別故別指之也。又刊定記第一

立三種教。亦有四家。一光該。二玄奘。三真諦。四吉藏云。准此可知。問。探玄記明立教差別有十門。初叙古說。有十家中。第二陳朝真諦立漸頓二教。六同延法師所立。又雖立三論。西域中所攝也。故探玄記云。第三述西域說者。真諦三論復多四教波頗五說並如別說已上。准此真諦在西域立三論。來此方立漸頓二教。今何以三論屬此方立教乎。答。一義云。真諦始在西域已立此三論。來此方亦弘此立教。不同彼智光戒賢唯在西天不來此土。故云爾歟。

抄。彼云謂佛二月文。問。今云彼云等者。引何疏記乎。答。會解記云。鈔前文稍略彼云等者。即真諦部異執記說也。故下疏引云。真諦部異執記云。三十八年後說解義經等探玄但云。然真諦譯部異執論一卷是天友菩薩造。此云記。真必釋此論也。據開皇三寶錄。列真諦所述。然無部異執記。而有轉法輪記一卷。恐是部異執之別名。今叙三法輪。應是此記也。已上。曆代三寶記第十一列真諦所述云。金光明疏十三卷太清五年出。仁王般若疏六卷太清三年出。起信論疏二卷太清四年出。中論疏二卷九識義記二卷太清三年出。於新吳美業寺出轉法輪記一卷同三年出。已上會解記依此文如是釋也。但此三寶記之所列是梗概不盡彼所述。何約此文定判部異執記之有無乎。故演義抄五上云。疏又真諦引真實論。亦有十義。恐繁不引者。即真諦三藏古事記中引已上十義者。佛

十義也。又梁攝論序舊傳云。本論三卷釋論十二卷。義疏八卷已上。又四分律戒本疏四上云。若依真諦三藏九卷雜記云。製裝是外國三衣部名已上。既如此之疏記於彼三寶記中不列之。故知以彼記之所列。不可定真諦所述之有無歟。愚案云。如有部異執記歟。部異執論云。舊所出經論中亦有十八部名。但言多訛異。不復如本。今謹別存天竺本名仍以論初大衆等名次第相對翻之。難殊難具如義疏中釋也。已上。既本論末後釋者。自加詞云如義疏中釋。明知釋者自作義疏釋部異執論。是名了異執論說。不可混亂轉法輪記歟。是。

抄。智慧江邊文。問。深密經第二時說般若者。八部般若中何乎。答。刊定記第一本云。大爲發趣菩薩乘者者。鷲峰山等十六會說法。般若此即第二無相法輪已上。問。彼經有四處十六會。今云智慧江云四處中何乎。是以天台宗。深密第二時非十六般若經云云。如何。答。下引會解記可見之。

抄。解節等經文。問。等者等取經乎。答。會解記云。然據大周目錄云。解節經。善見解深密第四一品十紙。據此則解深密之別名。故菩提留支譯名深密解脫經。玄奘譯云解深密經。又求那跋陀譯二卷。云解脫了義經四經同本已上。准此等取同本異譯之經歟。疏。三十年後具轉照持文。問。探玄第一并今疏下文共云三十八年。今何但云三十年哉。一又深密經是淨土所說也。何以婆娑

時處定彼經三時之年限哉。爾者解節深密兩經同本云事不可爾歟。是二如何。答。會解記云。然探玄并下疏皆云三十八年後說解節經。今疏抄並云三十年後。未審何者爲正。

然探玄云。眞諦此說必有聖教。豈可自作年數。據此則知。光明但有三輪之名分其年數。又別自有據。又今者解節即眞諦目深密經。然深密自在淨土說。非鬼王法堂。今作此指者。應指三十年始說經。非解節經正在彼說。例如照此輪在智慧河邊說。然般若十六會四說處。蓋山祇園摩尼皆不在智慧河邊。亦是指七年之始。爾亦解節經正在鬼王法堂說。然是解深密別譯者。但眞諦目處則不同爾。例如一卷解節經在峴山說。亦是解深密經中分出。然自其說處亦自不同故得知也已上。此作兩釋。且初釋意例如觀無量壽經。雖王舍所說。而經初列六成就中。云耆闍崛山。善導科云化前序云云。

疏。或分爲四即宋朝笈法師文。問。上云武丘笈。今云宋朝笈。同名法師豈不相亂乎。又天台玄義第十云。宗愛法師頓與不定同前就漸更判四時。即莊嚴受師所用三時不異前。更於無相後常住之前。指法花會三歸一萬善悉向菩提。名同歸教已上。今云笈法師有何依憑乎。答。會解云。前約處攢揀故云武丘此約。

疏。萬善悉向菩提。問。人天有漏善根成佛國可云歟。答。問。准天台玄義。北地疏。二者即前劉公。問。准天台玄義。北地

師作五教云云。今何云南中乎。答。會解云。玄義叙云。北地師亦作五教。而取提謂波利爲人天教。然劉虬乃荊州隱士。正在南中。此則南北皆此立爾已上。

疏。上來諸師文。問。上來諸師云云。爾者玄奘眞諦劉虬。同立頓漸不定之三教歟。會解云。如唐三藏唯分三時。不立頓與不定。故教章云。此三法輪中不攝花嚴。故無頓教也。又眞諦亦立頓漸。如探玄云。眞諦等立頓漸二教。即前疏然不立不定。又劉虬亦無不定教。然虬頓漸亦與諦不同。如上疏辨。然上三師次無不定之教。則招難尤多。除此三師餘立不定。尙招多難已上。准此釋可見今疏文起盡也。問。了義燈第一云。爲對漸悟即說三時。若對頓悟無三時別已上。又云。若約頓悟可立一時已上。准此玄奘立釋存漸頓二教乎。答。彼頓者不可別指一經。縱雖小乘經。而若有頓機聞之悟二空。則不依次第。故云頓也。故燈第一云。若約頓悟可立一時。又約被於頓悟之人隨說何教。而能頓悟。一會所說二空之理。雙除二執故名一時。所以鹿苑初說四諦法輪。無量入於初地等。若聞四諦不悟法空。云何得入初極喜。不定一會名爲一時。約頓悟。了隨所聞教。常悟空有。乃以二空始終一化。名爲一時已上。

疏。成實云我今正明文。成實論第一。歸教偈末復云。諸比丘異論種種佛皆聽故。我欲正論三藏中實義已上。同第十四。滅法心品云。又二種

觀空觀。今我觀空觀者。不見假名衆生。如是見正陰中無人故空。若不見法是名無我已上。又云。以第一義諦故空。非世諦故空。第一義者。所謂色空無所有乃至識空無所有。是故若人觀色等法空。是名見第一義空已上。同論第十一。身見品引羅陀經兩處文竟即云。是經中說五陰無常。衆生空無。先經中說五陰散滅。是爲法空已上。成實論說生空法空。遍在一部。其二空之名目正出此不今文。問。成實論意明人空空二空。爾者析破明空歟。爲當諸法當相即空之義歟。答云云。兩方。若云明析破之空者。正見成實論。法華品云。若人習此正論。則知諸法皆自相空等文。又第十四卷滅法心品云。五陰實無。以世諦故有。所以者何。佛說諸行盡皆如幻如化。以世諦故有。非實有也。以第一義諦故空。等文如既云皆自相空。又云盡皆如幻如化等。豈非當相即空哉。若依之爾者。彼論身見品引羅陀經云。隨諸陰相在。則我心不異畢竟斷。以因緣不滅故。如諸樹雖被伐焚燒乃至灰炭。樹想猶隨。若此灰炭風吹水漂。樹想乃滅。如是若破裂散壞滅五陰相時。乃名空相具足已上。是即析破以滅色。方名空相具足。全非當相即之義。如何。答。

抄。一後多分少分說文。問。今多少者。其義如何。答。准圓覺大疏。釋下不顯了。則阿含部中但有此無是老死之一句。明法空義。其餘一部始末多明人空義。故云爾歟。例如諸處釋宗趣云語之所尙曰宗。思之一

義云：二十部小乘合爲六宗，於中分別者，大疏一下云：前四唯小，五六通大小已上抄四下云：就五六立在小乘。義通大乘故。云通小大已上第五俗妄眞實宗，即說出世部及末經部。第六諸法但名宗，即一說部。此二部全末經部一半義通大乘，故云少分也。餘十七部全本經部一半是唯小，故云多分也。又五六通小大，而正是小乘兼明大乘少分，故云多分。但明人空者彌顯也。又探玄五教章共釋第六宗云：此亦通於初教之始已上思之。問：第三法無去來，而第四現通假實，此亦並明法空之一分。何少分法空之義但屬五六兩宗哉。答：第三法無去來，而存在實有，第四亦云現通假實，並未是知諸法皆空之義也。

抄：二從顯了文。問：顯了未顯了者，其義如何。答：圓覺大疏一上云：但說人空，不說法空。難阿含云：無是死亦不明顯已上同大抄三上云：注難阿含等者，如前所引，無是死法空，無誰老死入空，亦不明顯者，雖有此言不具釋故。於處處文更不說故已上意云：雖說老死法體空，而不明顯其法空之義相故。云不顯了也。一義云：大般若經第三學觀品第云：若菩薩摩訶薩欲通達一切法如幻如夢如變化事，唯心所現性相俱空，應學般若波羅蜜多已上。准此體達萬法唯心，方可得如幻即空之眞法空。故知雖小教說法空，而未知唯心故。法空之義不可明顯也。一義云：三論玄義吉藏云：問：小明一空，大辨二空，可有差

別，既同其二空，大小何異。答：雖同辨二空，二空不同，略明四種。一者，小乘析法明空，大乘本性空寂。二者，小乘但明三界內人法二空，空義即短。大乘明三界內外人法並空，空義即長。三者，但明於空未說不空，大乘明空亦辨不空，故涅槃云：聲聞之人但見於空不見不空，智者見空及以不空，空者一切生死，不空者謂大涅槃。四者，小乘名爲但空，謂但住於空，菩薩名不可得空，空亦不可得也。故知雖明二空，空義有異，故分大小已上。

疏：涅槃亦說文。涅槃經二十七北本首楞嚴三昧者，有五種名。一者，首楞嚴三昧。二者，般若波羅蜜。三者，金剛三昧。四者，師子吼三昧。五者，佛性。隨其處處得名已上。問：般若有二種，一者三德中般若，二者六度中般若也。彼涅槃經所說，是三德中般若。今所論者，六度中無相般若也。豈引彼爲今妨乎。答：玄義中遮此救云：彼即救言，經稱佛性亦名般若者，是三德之般若，何開無相之般若。若爾者，涅槃第八何意云：如我先於摩訶般若中說我與無我，其性不二，不二之性即是實性，實性之性即是佛性。如此遮指明文灼然，何意言非已上意云：涅槃經明指般若經所說之實性即名佛性也。疏：又般若離四句文。問：離空相之眞般若者，爲因自宗始教執無之空，爲終教無性眞如之空。答：准會解意，指依他無性之眞空見抄三上云：空是即有之空故，雖空不斷，斯

則即俗之眞也。不同始教如龜毛兔角方說名空已上。法界觀注云：性空眞如一相無相已上。務本記云：隨緣無礙故曰性空已上。准此可知。會解記意：般若之空通但空與眞空，其但空者始教也，眞空者終教也。抄：空尙是四句何況有耶文。上云：般若離四句者，是空四句也。即如上所引經。云非有相非無相等是也。今不壞四句者，是有四句應知。

鈔：文可知文。問：鈔下撰釋之外更無餘文，何云餘文乎。答：鈔釋四句中一句故，指餘三句故。會解云：言餘文可知者，既般若不壞有者，體色明空雖不壞有，以無自性故亦非有也。雙取則兩亦互泯，則雙非故云可知已上。

鈔：智論云一切實文。問：實非實者何乎。答：決擇云一切實等者，如次配眞諦俗諦。雙表中道，雙遮中道也。或有空俱非四句皆實故。云一切實。四句皆實非實。四句皆實非實，非實非實已上。愚案云：爲證四句義引智論，故知實者有也。非實者空歟。但抄云四句皆實。

鈔：即中有遮有表文。會解云：以因緣所生法上說四句故，即空是空句，即假是有句，於即中內即有遮表。雙遮顯中，是雙非句，雙表顯中，是兩亦句。故云即下二句也已上。鈔：結立正哉文。問：科意如何。答：會解云：上立初二兩時，要須各具四門。故云是知大小各有四門也已上。

鈔。昆勒論文。會解云。昆勒論。此云饒藏。有三百二十萬言。佛在世時大迦旃延之所造也。佛滅度後人壽轉滅。憶識力劣。不能廣誦。諸道人撰爲三十八萬四千言。若人入昆勒門論議無窮已上

抄。惡性車匿見此入道文。問。車匿入道者。

爲佛世已入道。爲當遙指滅後當入之事歟。

若云佛世已入者。智論第二卷中。阿難臨涅槃時諸問四事中。云惡口車匿云何共住已上

若已入道者。何如是請問乎。若云指滅度者。既云見此入道。明知佛世已入道。見如何

答。智論第二云。佛告阿難。○車匿比丘如梵天法治。若心軟復。應教迦旃延經。即可得

道已上。阿難互問滅後事。然佛如是告勸。既云即可得道。明知遙指滅後事也。探玄記第

二云。爲說迦旃延經。此云離有無經。破我慢心也已上

抄。五果指定文。問。何不指定乎。答。會解

云。梵云婆龜富經。此云續子。○以此部律文未至此方。難以覈定故。云恐來始定已上

私云。迦旃延經亦未度經也。彌難指定乎。鈔如

涅槃經云

抄。如乳有酪性等文。涅槃經第二十六

品第十云。善男子。如汝所說。若乳無酪性。不

應出酪。○善男子。如其乳中有酪性者。不應

復假前緣力也。善男子。如水乳離。以至一月

終不成酪。若以一。一滴頭末樹汁投之於中。即

便成酪。若本有酪。何故待緣。衆生佛性亦復

如是。假衆緣故則便可見。○若待衆緣然後

者。即是無性。以無性故。能得阿耨多羅三藐三菩提。已上。問。今云乳有酪性。而下云乳無酪性。如何。答。經自說云。若待衆緣即是無性云云。何更疑乎。但決擇云。言有但有因性。言無但無果性已上。會解亦同。如下引

抄。石無金性文。問。涅槃經二十八小本云。譬

如衆石有金有銀有銅有鐵。○我說二因。正

因緣。○以二因緣得阿耨多羅三藐三菩提。如石出金已上。集成記云。智論三十六

云。法性名爲本分種。如黑石中有金性。白石

中有銀性已上。今何云石無金性乎。答。會

解云。言石無金性等者。現因無果性也已上

所喻之法。既云以因緣得菩提。能喻之石亦

待衆緣可出金。若不籍衆緣不可出金。故云

石無金性也

抄。迦毘羅城空文。決擇云。言迦毘羅城空

者。各歸四大故。大涅槃空者。各歸三事故

已上。攝所成之城。歸能成之四大故。云城空

也。三事者。法身般若解脫之三德。合此三

德爲涅槃故。離此三德無別涅槃

鈔。非有如虛空文。虛空是且許無爲常住

故。假對佛性之有德而簡之也。鬼角可知。會

解云。非有如虛空等者。經云。善男子。衆生

佛性非有非無。所以者何。佛性雖有。非如

虛空。何以故。世間虛空雖以無量善巧方便

不可得見。佛性可見是故。雖有非虛空佛

性。雖無不同鬼角。何以故。龜毛兔角雖以

無量善巧方便不可得生。佛性可生。是故雖

無不同鬼角。是故佛性非有非無。又三十七云。若有說言衆生佛性非有如虛空。非無如鬼角。何以故。虛空常故。鬼角無故已上。所是第三十五

疏。淨名云。佛身無爲文。問。清涼大師意。可

許淨名經攝第三時抑揚教中之義說。答。

按抄意。但破不明常義。而不破攝第三時教

之義也。問。玄義第十云。說般若時。諸大

弟子皆轉教說法。雖不怖取。盛以具知菩薩

法門。何得破訶茫然不識。○故知褒貶不應在

般若之後。非第三時也已上。意云。淨名經明

褒貶。不可居第二時般若經之後。以淨名經

在方等部內。抑挫二乘褒揚菩薩故。至般若

經具知菩薩法門。轉教說法。若云淨名經在

般若經後者。般若經中具知菩薩法門竟。何

却得破。茫然不識乎。此釋尤有理。如

何會通乎。答。會解云。彼意以淨名在方等

部中故。破不合在般若後。今疏主但引彼破

不明常住者。此難立名而已。然不妨是第三

時。故圭山云。漸設五時之異。而吾宗取淨

名不妨在第三時也。然彼又云。淨名所訶事

在往昔。近述前語以辭不堪。當知十二年前

已應致訶。據此則知天台。謂淨名訶二乘

時。自在十二年前。若說淨名經時。正在方

等部內。不在般若後也。今問彼云。如阿難

是佛成道夜生二十出家三十命爲侍者。彼

宗十二年說阿含。八年說方等。是則說方等

時。阿難尚未出家。那得十二年前阿難亦被

淨名訶耶。故天台此說甚違理。故今疏主不

可引此說也。故上抄但云。而所立名義之中皆有難也。下文云。揀去不定。從多分說。亦有理在故。吾宗不難彼五時次第也已上。又云。更破般若。不合在第二時。○此亦不引者。亦不妨南中立當第二。此亦順三法輪等已上。准此可知。但於般若經中。具知菩薩法門。何却茫然不識之難者。此難不然。般若經中具知菩薩法門。何亦抑揚哉。如天下引。故知如來善巧隨時屬便。折伏攝受不可定局也。疏。般若亦云云。大般若經五百八十六云。又滿慈子。如日輪出放大光明。螢火等光悉皆隱沒。如是菩薩修行淨戒波羅蜜多。迴向趣求一切智智。普勝一切聲聞獨覺迴向涅槃所有淨戒已上。智論三十五。撰大品經文云。所以十方恒河沙舍利弗目連。不如一菩薩者。譬如螢火虫雖衆多。各有所照不及於日已上。

鈔。逆順出入文。決擇云。於色界四無色界四滅定一九次第定。自下向上。名順出入。從上向下。名逆出入。或順或逆。皆有全超半超以表自在故已上。

疏。提謂雖說戒善文。問戒善者。五戒十善也。爾者清涼可許彼經說戒善之義乎。答。玄義云。彼經但明五戒不明十善。唯是人教則非天教。縱以此爲人天教者。諸經皆明戒善。亦是應人天教耶已上。

鈔。明究陰陽文。問。五分律十五云。時有五百買客。乘五百乘車。中有二大人。一名離謂。二名波利。二人皆知識死爲善神。恒隨

逐之。作是念。今佛始成大道。未有獻食者。我今當令二人飯佛使長夜獲安。即以神力車牛皆顯。衆人怖懼日向求神。彼神於空中語言。汝等莫怖。今佛世尊初成大道。○未有獻食者。汝奉上麝香。長夜獲安。衆人歡喜。即和麝香。俱樹下已上。寶積經第十一。三之四。及普曜經等。並天神告知之。今何云易卜知乎。答。

鈔。知佛成道名爲樹神文。問。今云知佛等者。雖知是佛。不知所名。故名樹神歟。不知佛故。名樹神歟。答。但總知是聖人。而未知名義故。見座樹下即名樹神也。起信疏下云。又如提謂等。以人天位見佛爲樹神。及天神身等准此。即六道衆生慈見佛不同也。皆非出世相故非等也已上。四分律戒疏二下云。問。不知是佛不得運者。若供不知不應得福答。供本漫心生福。皆敬雖對佛身作樹神想。以心通故。佛邊得福。若本剋心對佛神想別無福也已上。准此等釋。提謂漫心作聖人想。不剋心作神想也。又圓覺大鈔二上云。居士明究陰陽。謬龜易卜。知有聖人初出現在樹下。謂爲樹神已上。此釋分明也。思之可知。鈔。說世間因果文。問。世間爲因果者何乎。答。折薪記第二。教起云。有義亦攝人天等者。即呪願之詞也已上。

鈔。不起法忍文。大乘法苑珠林第四。得不起法忍即是初地。或第八地文。會解云。不起法忍即無生忍。約仁王五忍明義。即當第四忍攝七八九地。柔順忍即第三。順忍攝四五六

地已上

抄。名曰齊成文。問。會解記引正文云。名曰密成。今云齊成。應是密字已上。而圓覺大抄二上云。普曜經云。第二七日提謂等五百買人。施佛麝香。佛與授記。汝於來世當得作佛。皆同一字名曰齊成已上。豈亦誤哉。如何。答。

鈔。卷當第八文。會解云。然第三會報自第八卷。今所引者即第十一卷末并十二卷初說也已上。

抄。一揀云不定文。問。今云不定者。爲頓漸不定中不定。爲當如何。答。一義云。圓覺

大抄二上云。一箇去不定。則無剋定之失。不違密迹等經。初發後有。先大後小。是不定也。今論去指前不定發也。彼於頓漸中不定也。二從多分說。則不違自所立義。故有理在已上。龜字全寫今抄文。而更加注文。意云。於不定教應有二種。一

於頓漸中有所不攝之一類大乘經。是名不定教。正是南中諸師所立者是也。二唯於漸教中亦有不定。謂漸教者要可先小後大。而亦有先大後小之一類。即密迹經中。成道第二七日說三乘。阿含經中說如來涅槃之相。是名漸中不定。今簡去此不定者。彼諸師等所不存知也。故知南中諸師唯爲免。初有大乘難故立不定教。而非爲既復有小乘離也。一義云。會解記引此覺抄注文竟即釋云。此上雖辭應。更詳總明達順。并結成達順。二科疏意以定差實。此不詳辭也已上。此師意云。今抄云有二義故者。若約劉虬不立

不定教，則爲成順理故，簡去不定也。若約通觀等立不定教，則從多分故成順也。謂小乘多分不明法空故。名有相教等爲一義云。一揀去不定者，具含二義，謂寬公惠觀等爲妨初有大乘難，加不定教，而猶不免後有小乘之不定失。故今揀去之。劉公以總不立不定教故，亦可揀去之。故知初揀去不定之義，不局劉虬，可通惠觀等也。

疏。二後魏光統。花嚴傳第二云。釋惠光姓揚氏。定州盧人也。年十三隨父入洛。四月八日往佛陀所。從受三歸。陀異其眼光外射如焰，深惟必有奇操也。苦邀留之。且令誦經。至夏末度而回家。○時人號之聖沙彌也。○陀曰。此沙彌非常人。若受大戒。宜先聽律。律是慧基。非智不發。由是多習律行。○會佛陀勒那初釋十地。光乃命章開釋。獨最其功。又四分一部亦其草創。後更聽花嚴。深悟精致。研微積慮。遂涉涅槃源。○乃當取匠恒親講授。光以爲。正教之本莫過斯典。○有疏四卷。立頓漸圓三教以判群典。以花嚴爲圓教。自其始也。○司徒高散曹僕射高隆之及朝臣司馬令孤子儒等。歷代名賢重之如聖。○初在京任國僧都。俄轉爲國統。○奄化郡城大覺寺。春秋七十矣。常願生佛境。而不定方隅。及氣將欲絕。大見天台來下。遂乃投誠安養。蓋從斯卒已上。

疏。承習佛陀三藏文。問。今云佛陀者。卽是佛陀跋陀羅歟。答。不爾。是佛陀扇多也。花嚴傳云。佛陀勒那初譯十地云云。卽十地論

序云。中天竺勒那摩提。○北天竺伏陀扇多。○譯出斯論十有餘卷已上。准思可知。但伏陀者佛陀之訛轉歟。問。正見續高僧傳。先第一卷。○善提留支傳中云。又有北天竺僧佛陀扇多。魏言覺定。從正光年至元象二年。於洛陽。○譯出金剛上味等經十部已上。正光年者。後魏孝明帝。○正光元年。庚子也。元象者。東魏孝靜帝之年號。但一一年而相當後魏文帝。○大統四年戊午。從正光元年至元象。都經十九年也。然今抄所引佛陀三藏傳者。是彼同傳第十六。○具如次下引。而言當後魏孝文者。是第六帝延興元年辛亥至正光元年庚子。總經五十年。豈非時代懸絕乎。一況佛陀扇多此云覺定。佛陀此云覺者。云。明知別人也是。二又古今譯經圖記第三云。沙門浮陀跋摩或云佛陀。此言覺鑑。西域。○譯毘婆沙論一部一百卷已上。此亦名佛陀也。三又兩卷旨歸上卷撰號云。三藏佛陀撰。亦名法業已上。今云三藏佛陀者。定應是佛陀跋陀羅。名相濫設。是四。如何可指定哉。答。

鈔。佛陀是西域人。續高僧傳第十六。○初云。佛陀禪師。此云覺者。本天竺人。○結友六人相隨業道。五僧證果。唯佛陀無獲。遂勤苦勵節。○時得道友曰。修道藉機。時來便剋。○聊於振旦。特是別緣。度二弟子。深有大益也。因從之遊歷諸國。至魏北台之恒安焉。時孝文敬隆誠至。別設禪林。○恒安城內虛家資財百萬。崇重佛法爲佛陀造別院。常居室內。

自靜學一業。有小兒見門隙內。炎火赫然。驚告院主。合家總萃觀無所見。其通徹玄觀斯例衆也。識者驗以爲得道矣。後隨帝南遷。定都伊洛。復設靜院。勅以處之。而性愛幽栖。林谷是託。○有勅就少室山爲之造寺。今之少林是也。帝用居處。○時或告衆曰。此少林精舍別有靈祇。一立已後終無事乏。由使造者彌山。而僧廬豐溢。從彼至今將二百載。雖荒莽頻繁。而寺業充實。遠用比之佛陀。無誤傳矣。時又入洛將度有緣。沙門遍光年立十二。在天衛井欄上反跏踞。一連五百衆人誼競異而觀之。佛陀目見。惟曰。此小兒世戲有工。道業亦應無味。意欲引度。權以杖打頭。聲響清徹。既善聲論。知堪法器。問能出家不。光曰。固其本懷耳。遂度之。○又令弟子道房度沙門僧稠。教其定業。自他行東夏。唯此兩賢得道記之已上。尋云。如此傳文云。結友六人。五僧證果。何故今云同學五人等乎。一又續高僧傳第二十二。○云。釋慧光。○年十三隨父入洛等云云。全同花嚴傳。此並明惠光受佛陀度之年齡。何故一傳前後或云十二。或云十三乎。是二。

鈔。反移都洛陽。且案紹運圖。後魏有十二主。第一太祖道武帝拓跋氏。都雲中。五主無異途。第六主孝文帝改拓跋姓爲元氏。遷都洛陽。自爾以來號爲元魏。相繼經七世。總十二主。治天下一百十九年。其後分爲東西兩魏。鈔。知後爲則天所取。則天皇后出家可閑。

居少林寺之事，兼知見之也。

鈔：遂指水令西山透隔而流文。有人云：少林等無用水。故佛陀以神力令水流出也。透隔者，闕名隔也。

鈔：一是稱禪師文。續高僧傳第六卷云：稱以佛法要務悉在修心，財利動俗事乖道化，乃致書返之。已上此是北齊文宣送財供之時事也。

鈔：故云稠公辭唐文。會解引傳云：稠以死要心因，證深定九日不起。後從定覺，情想澄然。因詣少林寺。祖師三藏呈已所證，跋陀曰：自慈嶺已東禪學之最，汝其人矣。故今云得道後詣懷州，西王屋山修習前法。聞兩唐交關，咆響振巖，乃以錫杖中解各教而去已上。

鈔：不同延公大小文。問：唐本鈔云：不同遠公，仍爲正乎？答：疏上文云：二隋延法師立漸頓二教。又唐本隋遠法師等故。今抄亦有異本。但決擇撰釋，今抄云不同延公等。會解記云不同遠公等，明知唐本亦不一准歟。

問：大小相望者如何？答：決擇云：延公大小由小起名漸，大不由小起名頓。約根性以判漸頓，此師空有陳名頓，空有隨闕名漸。約化儀以判漸頓，故不同已上。

鈔：言具說者文。問：光師意以何經教名頓教乎？答：抄云：言具說者，即如涅槃等云云。付之不明正救光師花嚴疏第一云：今此經者，三教之中蓋是頓教所攝已上。又云：頓者始於道樹爲諸大行一往直陳宗本之致方廣法輪。其趣淵玄更無由藉，以之爲頓已上。此

等解釋併以花嚴經正判頓教。今何舉涅槃經所說而釋即是頓也乎？答：此事實難思。且致探象之料簡者，清涼意云：光師判頓漸二教，少異諸師，謂佛爲根未熟者，漸次先說無常後說常等。如是諸經並名爲漸。故知此漸教者，局未盡理不具說之不了義經。不可攝涅槃等了義經也。若爲根熟之輩，於一經中一時頓說常無常等諸法門，不前後次第歷說。而具盡法義無一所闕。如是了義之諸大乘實教是名頓教。故通攝花嚴涅槃等經。非但局最初頓說以名頓教，故局花嚴經也。故折薪記云：然此中頓漸二教，漸約不具頓約具說。又此中頓教即上漸教中大義已上。上漸教中者，誕法師所立也。但上云一時頓說者，非一念一刹那名一時。例如玄談第一釋六成就中，此言一時，一則不定約刹那，二則不定約相續。說聽事訖總名一時已上。准思可知。但於光法師疏釋者，且指所見之本經，一往示其相之許也。然不云局花嚴故，非重難勢。況既云爲諸大行一往直陳乃至更無由藉等，明知爲諸根熟之大行機。於一經中具足演說法門，不歷前後次第，故名頓。豈不通涅槃等經哉？問：若爾者，今頓教者，是化法之頓也。非化儀之頓。何疏云此亦化儀乎？答：先說空後說不空，如是漸次前後歷說。既是化儀。今對此漸即一時頓演，豈非化儀哉？問：所立之趣向不可爾。光師自釋云：頓者，始於道樹乃至更無由藉等，定應是局花嚴一經。何況明判云今此經者

頓教所攝哉？一然若如所立及折薪釋者，但

是延法師漸教有二義中。別取初義爲漸教，偏取次義爲頓。爾者彼頓教不可攝中。五教章釋誕師頓教云：如直往菩薩，大不由小故名爲頓。亦以無小故。即花嚴是也。已上彼誕師者，即今延師也。既云無小，明知不具說。既不具說，故不可攝頓中。亦非漸故。如是頓說之經教今光統師不攝判歟？答：探玄記第一釋此光師三教攝今圓經之相云：即以此經是圓頓所攝已上。方軌第一云：此經即頓及圓二教攝已上。意云：約化儀則頓教所攝，約化法則圓教所攝。爲言准此等釋及今疏抄。私案云：頓教有二。譬如日出先照高山，又如日沒時還照高山。雖先照還照有異，而所照高山全是一山。花嚴涅槃雖初說終說有異，而並同於一法門中具足演說一切佛法。共無由漸。故彼此同名頓教歟。

問：若爾如花嚴約化法以攝圓教，於涅槃經亦可爾哉？答：不爾。頓義彼此同故雖俱名頓，而惡化法相濫故。別立圓教以爲第三獨攝花嚴也。問：如光師疏釋者，偏局最初頓說以明其頓。今何約於一法門中具足頓說一切佛法，廣攝涅槃等諸經哉？若如所立者，深密經第三時雙說三性三無性八識二我等，亦應是頓教哉？答：

鈔：三四教者即是花嚴文。問：光師所立漸頓圓三教中，今花嚴經者，何教所攝哉？答：進云：圓教者即是花嚴文。付之不明。疏：此亦約化儀文。抄釋意云：此師所立教

鈔：三四教者即是花嚴文。問：光師所立漸頓圓三教中，今花嚴經者，何教所攝哉？答：進云：圓教者即是花嚴文。付之不明。疏：此亦約化儀文。抄釋意云：此師所立教

亦約化儀亦約化法。不同諸師偏約化儀但約化法等。謂漸頓約化儀。圓教約化法。故今對圓教一種亦約化法故。指漸頓二種者亦約化儀也。例如彼有無等四句中雙亦之句。准思可知。折薪記第二云。然此漸頓皆約化儀者。由圓教亦化法故。言亦也已上問。隋延法師所立漸頓約儀以立。齊朝劉虬約化儀及時等云。明知今對彼劉虬可云亦約化儀。何對自所立之圓教哉。答。抄至自釋成之。何及所論哉。問。抄下釋吉藏三法輪中云。光統三教。二約化儀。一約化法。三皆對根。今此師立唯約化儀。准此可有亦約機根故云亦之義哉。答。准次下會通刊定記漸頓不分等三難。可知之。

抄。此師所立義多唯理文。問。此師所立義多遠理。何云順理哉。謂漸教者。先說無常後說常。空不空等亦爾。准前五時之難。亦違勝鬘等在初時明常住。又違涅槃之時有小乘之釋。一又三教中二約化儀一約化法。豈無立教難亂之過乎。二又漸頓中大乘可有權實。今不分之。三又雖約化儀立漸漸而猶立教中不顯權實義。四准難已前諸師此等諸難尤是多。今何云義多順理乎。答。前代諸師雖立教是多。未立圓教。況不顯花嚴經說如來無礙解脫圓極秘密自在法門。何況簡別漸頓圓之三類機乎。然今殊指圓教。云為於上達分階佛境之者。正是初發心時便成正覺之機類也。又此等妙義非私所立。承習佛陀三藏。實是可信也。尤可依用。

故至相大師搜玄記中盛依用此立教故。云多順理也。既云多順。明知有小違云事。即今所舉諸經是也。疏。意明今時堪受頓者文。禪深詮下。黃明悟修。漸頓見。云。然上皆只約今生而論。若遠推宿世。則唯漸無頓。令見頓者。已是多生漸薰而發現也等文。鈔。其第三亦約化法揀異前文。決擇云。此釋妨也。應有。問。言第三亦約化法。何不疏亦約化法。答。有二意。一頓漸二名恐濫延師。以化儀揀之。故偏云耳。第三圓教前無師立無相濫。故不云化法。二從多分說。文顯可知已上一義云。

演義鈔二下纂釋第四

疏。三隋末唐吉藏文。問。吉藏法師立幾教判一代諸教乎。答。疏云。吉藏法師立三種法輪文。付之不明。今此三轉法輪出妙經涌出品。彼且別為一類。滯小之人作此說。更非欲會通一代聖教。是以檢古藏師法花遊意云。佛教雖復塵沙。今以二義往收。則事無盡。一者赴小機說名曰小乘。二者赴大機說稱為大乘已上。此則以小乘大乘之二教可判一代聖教。見今何違彼師所立出判教之相乎。答。實如來難。雖難思。且任清涼大師定判。檢彼法花遊意云。問。三種法輪具幾種耶。答。一往則花嚴為根本法輪。自花嚴之後

法花之前為枝末之教。此經則屬攝末歸本。然法花結束一代該羅頓漸。則具足三輪已上。既云結束一代。豈非以三法輪判一代乎。今抄釋全寫此遊意之文。何違彼師所立乎。但於所出難之解釋者。此且將化法判一代之解釋也。今亦非不存之故。疏云。據法但有大小者。即指此等釋教。然今就約化儀結束一代之定判。如此難破之處也。問。法花遊意中十門分別。一大意門。二旨歸門。三釋名顯門。四辨教意門等云。初大意門亦有十門。一欲為諸菩薩說菩薩行故說是經。乃至第六云。欲說三種法輪故說此經云云。即引信解譬喻涌出之三品。以釋三法輪。次至第四辨教意門。舉南方五時北土四宗竟。更述自義明二藏教。開大小兩乘。是則為顯說經之因緣。明三法輪。全非為判一代說教。何況既案一往之言。彼師亦許不盡理。何強難之乎。故知彼師意以二藏教攝盡一代。故遊意云。第四辨教門。南方五時之教。北土四宗之論。無文傷義。昔已詳之。今略而不述也。○問。若爾者。即大小無分。淺深渾亂。何得論明聲聞菩薩兩經開大小二種乘耶。答。佛教雖復塵沙。今以二義往收。則事無不盡。一者赴小機說名曰小乘。二者赴大機說稱為大乘。而佛滅度後結集法藏人。攝佛一切時說小教名聲聞藏。一切時說大乘者名菩薩藏。即大小義分淺深教別也。問。何以得知唯有兩藏。答。中論云。前於聲聞法中說十二因緣。後為習行堪受深法者以大乘法說因緣。

相。智度論云。阿難迦葉結集三藏。彌勒阿難文殊結集大乘藏。地持論十一部經名聲聞藏。方等名菩薩藏。而大品思益法花涅槃此四部經皆對昔小稱歎今大。即知一代始終俱明大小二教也已上。既辨教意門中破南北立教意。正舉自立教云。佛教雖復塵沙。今以二義往收。則事無不盡文。又云。一化始終俱得大小二教也。又解釋明鏡也。何違彼師所判釋三轉法輪判教之旨乎。答。實如來難。其義尤爾。但今諸師判教自一教至五教。廣列二十家。若有所立同者。更不別立。舉一師指類之。然嘉祥所立二藏教。全是曇摩所立半滿二教。其二教順達則前已明故。今不可重舉。然彼三法輪判教。且約化儀結束一代。正是彼師所存也。願得下總相會通中依本起末攝末歸本兩門之意。又法花有誠文。故殊舉此判教以明順達也。爾者彼遊意釋何為相違乎。

疏。二。除先修習文。問。吉藏師意。三法輪中枝末法輪者。局小乘教歟。為當通般若等諸大乘經歟。答云。若云局小乘者。彼師正自判自花嚴之後法花之前為枝末之教。豈非通指中間諸大乘經說。若猶強云不通者。可有三法輪所不攝之經教。爾者法花結束一代該經頓漸之解釋。豈非招相違哉。又無量義經云。四十餘年未顯真實。此諸大乘經已顯真實。未顯歟。若云已顯者。違無量義經。若云未顯者。豈非枝末哉。若依之爾者。經但云學小乘者。可局小乘見如何。答。

疏。攝末歸本法輪文。問。吉藏師付立三轉法輪。且攝末歸本法輪之所歸本者。即是法花一乘歟。為當指第一花嚴歟。答云。兩方。若云即是法花一乘者。案三法輪之得名及次第初名根本。次名枝末。後名攝末歸本。若云攝末之末即是第二枝末者。所歸之本豈非指第一根本哉。若依之爾者。

疏。據法但有大小文。問。抄釋枝末云。花嚴已後法花已前皆為枝末也已上。准此者。花嚴法花並為一乘。此二經之中間大小乘經皆名枝末。爾者可云據法有一乘大乘小乘。今何云但有大小乎。答。會解云。據法但有大小者。由枝末法輪唯指學小乘者。今以此判。於法花已前。諸經應皆小乘。故致違理。故今對彼所立特云據法但有大小也已上。

鈔。法花別為一類文。問。下於執三疑一執小疑大之一類。何但標一類乎。答。會解記云。法花別為一類。滯小之機者。如下立十門化儀。此但攝末歸本門中一類機爾。此一類機雖歷前三等時。然皆滯於小見。而云執三疑一者。亦由小見不除故。執三乘為了。三若為了。則存小乘故成彼小見。今皆顯實。小見方除也。若不執小見者。在前二三時中冥得大益。則非法花所會也。而天台亦然。根鈍後熟。今入佛慧。故知法花唯為一類鈍根爾。若根稍利。自不到法花也。故今云。明知經意不指般若等為枝末也已上。

鈔。下開宗立教之中文。問。檢下開宗立教中。全不見三法輪義。爾者指何文乎。答。會

解云。若孝之下文。正是總相會通中。依本起末門攝末歸本門中收之。初門先大後小。即今根本法輪後起枝末也。次門先小後大。即今攝末歸本也。今云開宗立教中收者。恐失對會故爾也已上。問。吉藏法師意。成道已後何年月日時說三法輪教乎。答。刊定記第一本云。四唐吉藏法師立三法輪。

疏。一。梁朝光宅法師文。問。依天台法花玄義等。共震旦國諸師立教。南朝三家北朝七家。然復法師宗受法師惠安法師柔法師次法師惠觀智藏法雲等。並是南朝之法匠也。此等諸師通立三教。而於漸教開合不同。總有三家。是名南三。謂或分為三時為四時為五時。並如今疏前等引。然開善寺智藏光宅寺法雲。同用惠觀所立五時教也。爾者光宅法師亦立三教。若立五時歟。今何云立四乘教哉。答。實如來難。其義尤爾。又光宅法花疏中無有一處立四乘教攝判諸教。雖然廣明三車四車權實。是即任運成四乘教。故彼疏第四云。三寶寶車即是羊鹿牛車。即譬昔日阿羅漢辟支佛大力菩薩三乘學人究竟果。珍寶大車平等一種。無三種差別。即譬今日法花經中為衆生化同得佛果也已上。又釋經云。如此種種羊車鹿車牛車今在門外。可以遊戲之文云。明長者示諸子三車處內。合如來示三乘人果處。三車既在門外。然三乘人盡無生智在三界外。若同斷三界正使煩惱盡。出三界外證盡無生智。故言不車處也已上。又釋各賜諸子等一大車云。即譬上方便品

中第八於諸菩薩中正直捨方便但諸無上道。明如來爲三乘人說法。○初言各賜諸子等者。○內合明如來今日平等爲三乘人說大乘經。今得圓極妙果也。已上。此等文中廣明三車大白牛車三乘一乘。總成四乘教。故探玄記叙光宅四教已云。具釋如彼法花疏中已上。是則昔三乘今一乘。昔今合論總成四乘。故知約時以判也。故今疏云。前三是三乘。後一是一乘也。但疑然大德云。此約化儀成此大第云云。

鈔。四衢即四諦文。問。四衢與露地爲同爲異。答。會解云。文句云四衢道中者。舊云四衢障除如四達路。更得一濁除。如露地坐中露地而坐故也。今不爾。五濁直明垢障之法。未論治道。不應譬衢道。衢道正譬四諦。四諦觀異名爲四衢。四諦同會見諦。如交路頭。見惑離除思惟猶在。不名露地。三界思盡名露地。住果不進故云而座。故今用之以譬四諦也。已上。舊云等者。光宅疏第四也。五濁中四濁是橫故喻四衢。却得是堅論時分故。除此濁別喻露地也。又嘉祥義疏第五云。增一阿含云。四諦譬四衢。斷四諦下惑盡通達四諦。如路之四達爲衢。露地者。既斷四諦下正使盡亦無蓋纏故。稱露地已上。意云。先約見惑盡四諦理顯故云四衢。後約思惑盡無障蓋故云露地也。若依天台文句意。斷見惑證四諦理名四衢等。如會解記所引可知。今疏抄等無細釋。例准可知。問。今明光宅立教。何不依彼疏而判四衢即四諦哉。

答。玄贊第五亦云。四衢道者四諦理也。等文諸師一同之定判也。又光宅所釋尤非理歟。

抄。羊鹿虛指出門不上車文。問。羊鹿牛與三種車。爲合喻一法。爲離喻各別法。若云離喻各別法者。今抄上云羊鹿虛指出下云不上車。只是文之綺互更不見喻別法。故五教章云。此中三車約彼三乘所求果德。餘不見羊鹿牛體與三種車體簡別之釋義。今抄亦云。丈六權智是牛車體。全不簡別牛與車乎。若云合喻一法者。玄贊第五云。唯取後智名車。本智名牛已上。又云。一白牛體即根本無別智。導行種智車名牛。引車故已上。又釋化城云。此中不說解脫道中正證生空擇滅。真智名爲世間三昧。假解此是羊鹿非是車體已上。意云。二乘解脫道中正證生空擇滅。真智。是名羊鹿。從彼根本觀起後生有漏。假解智分別諸法自共相等。是名車體也。准此等釋。羊鹿牛如次喻聲聞緣覺菩薩之根本智。三種車如次喻三乘之後得智。以根本智在前而起。後得智在後而起故也。道理尤可爾。今家豈不許此義乎。如何。答。

鈔。丈六權智文。問。權智者何乎。答。圓覺大抄二上云。丈六佛智是牛車體。決擇云。言丈六智等云云。問。色釋四智。豈非牛車梅答。且據三乘其信故作此指。或就寄化顯報作如是說已上。

牛歟。爲當索一乘之白牛歟。答。可索一乘之白牛也。問。正見經文云。羊車鹿車牛車顯時賜與。但索自乘之三車。全不見索一乘之白牛。如何。答。決擇云。言諸子皆索故者。問。喻中索權。牛車顯時賜與。法中索實。一乘若爲通會。答。喻就能索故分其三法。從所索故爲其一已上。意云。

鈔。三乘三根文。問。三乘三根者。爲三乘即三根。爲三乘中各有三根。答。會解云。言三根者身子爲上根。第一周法說即解故。四大聲聞須菩提通解。爲中根。第二周喻說方解故。富樓那五百聲聞等爲下根。第三周宿世因緣說始解已上。准此三乘及聲聞乘中三根爲言。問。聲聞既有三根。餘二乘何不爾哉。謂法花三周說一乘中。初周身子受記之時。同名菩薩共蒙一授記。是爲上根。如攝論十義一乘中。二意樂亦有二義。第二義者是也。初周既如是。餘二周亦可爾。豈非菩薩亦有二根皆求法求記哉。今會解意。何三根求記偏約聲聞哉。答。

鈔。乃無有二豈令有三實以爲一文。問。文意如何。答。無有聲聞緣覺之二乘。豈令有第三菩薩乘實爲一乘。又界內聲聞緣覺菩薩同各殊走出而至門外。則聲聞緣覺別得一乘。菩薩猶住本乘所獲是異乎。即達等賜之義。故如是責也。

意云。雖初雙以三車誘引諸子。而後但與三中大車。若謂下云大車。非上所言之三中大車者。但之言尤難消乎。是以法相宗以此文爲三車之正證乎。如何

疏。則抑諸般若文。問。准自他宗之立教多。以般若經判有餘不了義之教。謂深密第二時南中諸師五時中第二無相教自宗五教中空門始教並指般若經也。縱雖一經中含多數故實非局判。然取多分配屬之並計此義。答爾今亦判般若爲權教。有何難乎。何況見次下疏抄明會共三歸今一中。引用教公釋。述般若等諸經以實體不立故皆屬法花之旨。今破光宅。豈非成自害乎。答。凡法花者。開三乘五性顯示一乘一性。是其大意也。然法花已前諸經中或有五乘人。根性各別。其所說之性相亦隔。是即乘法俱權。謂深密等經是或有乘而權而說。一實相法是即真實了義之所攝。謂般若等經是也。或有乘法俱了義。謂勝鬘密嚴等是也。然法花但會乘法俱權之經教。不會了義實教。今光宅不辨此義。偏判唯法花爲實故破之也。決擇云。疏則抑諸般若及諸大乘了義之經者。般若亦法了故。已有抑實之過。諸大乘了義之經攝花嚴勝鬘等乘法俱了故。成抑實之過也。已上

乘者三乘五乘之人機也。法者一乘一性之法理也。思之可知。但於一經中含多教等難者。此是自宗之所判。非光宅之所知。以光宅約化機約時判教故。今既執唯法花爲實。指法花已前悉爲權故。此亦約時判四乘故。

如是難也。次於天下云實體不立等釋者。今辨順遠總有四科。初二兩科就彼所立直辨順遠。第三會通教旨者。清涼以自意樂正會通經宗。却顯辨順遠不染之由。故抄云。三會通教旨顯順遠之由也。前辨吉藏順遠中。亦有此例。可見之。故知會通教旨中。諸門建立並是清涼之實義故。云實體不立等。全非隨轉光宅連教意也。至下可抄之

疏。是知共大亦有權實文。探玄記第一云。一乘三乘有存有泯。諸說不同。或問唯破二乘。即謂唯約不定種姓。或問無二亦無三。即謂大乘實教亦破。或問不破大乘。即謂大乘權教亦存。今釋有二位。一約事破二乘實滅。二約教亦會大乘權教。大乘權教許入寂二乘不成佛故。但深破二乘即是破三。是故破二破三皆不相違已上。此釋肝要也。須得此意見今疏一段之趣

疏。法花但會昔權。抄上文云。法花別爲一類滯小之人等文。意云。法花經廣約法譬因緣。三周說於一乘。悉明二乘成佛。以爲正宗。彼昔三乘中菩薩雖權實有異。並信知自身當作佛。然正曆事都滅身智實歸灰斷者唯是二乘也。於是實教菩薩雖見此灰斷。既悟定性無性悉當作佛之旨故。即謂只是化城全非永滅。故今疏云。其實不滯方便也。然權教菩薩堅執五性法爾各別。不知定性無性同具平等大慧皆當作佛故。今法花約平等大慧之實性。但深破二乘實滅。則彼權教菩薩五性各別之堅執亦自被破。即如

上所引。探玄記釋應知。故今疏云。法花但會共權也。問。疏次下云。昔三既別實不兼權已上。又抄云。實體不定皆屬法花已上。豈非法花所開會三乘中通攝實教哉。答。集成記第一云。問。何故抄云一乘三乘昔權今實實體不立皆屬法花等耶。答。法花但會昔日權教歸今一乘。不會昔實。昔實本是一乘故。元同此體不假會之。如轉識成智之時。不轉識體識體本淨是無垢識故。妙引此義。誰人得知取要而言之。但可將今家始教爲權後三爲實配彼一乘三乘昔權今實已上。元同一體者。昔日實教如來藏性。與法花如來知見。其體全同。但昔實不兼權故。至法花決了之故。云皆屬法花。即引轉識成智。以令准例。彼不轉識體如此所歸之實即昔實故。不可云會。又彼成智如此不兼權。至法花決了之故。云皆屬法花也。問。若深密等權教亦說法身真常之理。須同法花佛知見故。不可云會。如何。答。權教以有爲無漏法爾種子爲三乘性故。不論定性無性。具佛種姓。何同法花說定性等豈具佛知見皆當作佛哉。又彼所說法身理者。凝然不變事理體別之理。何同法花事理相即之妙義哉。故至法花說定性無性。齊具平等大慧之佛知見皆當作佛。則權乘菩薩法爾無漏之有爲種子亦隨被破。故探玄云。深破二乘即是破三也。故知不可以轉識成智時不轉識體爲例准也。然密嚴勝鬘等實教直指本覺靈知名如來藏。即與法花佛知見全體同也。又許彼

藏性隨緣全作諸法。豈非理事相即哉。又許定性無性同備本覺悉當成佛。全不滯方便。凡以法花名妙。更不可超此義。爾者有何過可破之哉。但勝靈密嚴等昔實教者。別爲一類菩薩。而不兼二乘權機。然法花會直對舍利弗等正說云。今爲汝等說最實事。汝等所行是菩薩道等云云。即是名決了聲聞法。亦可謂實兼權。即是法花不共之玄旨也。彼勝靈等雖無如是決了。而既不滯方便故。不可屬所開會。

鈔。此是光宅之意。問。文意如何。答。決擇云。此是光宅之意者。此是依光宅意難清涼也。言若作北宗難者等者。上假作光宅難。是南宗立教意。今作北宗即唯識宗也。故天台然師云。今時言北宗云謂俱舍唯識據此。然師與清涼同時則北宗正是唯識宗也。○以彼宗正立三中大乘爲實故。有此難。有本云此宗者誤矣已上。

鈔。故約會取昔小文。問。自下抄文釋疏何文乎。答。疏有兩科。謂今云若開權顯實等者。會三爲一也。次云若廢立實等。會三歸一也。今抄有三段。一上來直科判疏文。二自下總明兩科大意。三今疏先明會三爲一下別釋初科也。且自下總明大意中亦三。初約會廢二字略釋兩科意。二然開廢等言下。約通別二義廣釋開廢等相。三言若開三顯一下。會解記作兩釋。初釋意。默抄上文。後釋意。約上通義明今疏意云云。具如下引鈔。然開廢等言文。問。上釋科意但云會取

共三歸今一。又云廢昔三立今一。全無開字。今何云開廢等言乎。答。會解意云。會中合開謂約理則開三顯一。約行則會三爲一。以理不可分行是佛因故合名會。而不妨細分時約理行區分之廢中含會歸。謂約教則廢三立一。約果則會三歸一。以教是虛設果亦虛指故。總名爲廢。而不妨細分時約教果區分之。是則會通理行廢通教果也。但今明通局。則分開會廢三。於會中有會爲會歸之二故。還成四義。以對教理行果也。又圓覺大疏上本。改會爲名攝爲。謂廢立開顯攝爲會歸之四義。如次配教理行果也云云。

鈔。約教則廢三立一文。圓覺大抄二上委注釋之。故彼釋覆於一極云。各以所證爲真實。則無由見圓通法性已上。次釋一極自影云。能所俱泯。真性圓現已上。次釋三乘之行等云。既達真理。人天施戒尚皆佛因。況三乘行耶已上。次釋圓歸一果云。全性之果無別新生已上。次釋三乘之果非究竟故云。二乘之果但是三昧權教。大乘之果但舉之以爲所忻。作起行方便。究竟無實。故花嚴中。說修因契果行相方名生解已上。

抄。若約通者文。問。若廢一種唯約教者。何成通義乎。又開會等言可通教乎。答。圓覺大疏上本又廢立局教。餘三通三以上同大抄二三云。又廢下通也。初句猶局。謂三乘教是虛設名言。已宗一向須廢。不可開會。唯立一乘令證入故。次句方通也。言餘三者。開顯攝爲會歸等也。言通三者。理行果也已上。

次下廣釋通三。可見之。准此可知。但今云並通四種者。兩記共云四字誤也。應作三字云云。

鈔。唯廢一種文。問。上抄云。約教虛設果亦虛指故並廢也已上。下釋諸聲聞等皆非滅度之文云。是廢小果。明知果二種並約廢也。今何云唯廢一種則約於教哉。答。會歸與會爲聊不同也。謂若會取昔三爲今一。則正約理行。若會通昔三歸今一。則正約教果。然今正科明會三歸一故。前後抄文順正科意。以理行屬爲故。釋教果並廢也。但今云唯廢一種則約於教者。雖果法正約廢。而兼通開會等。故今爲顯兼通義故。於開會等中攝果。仍於廢中唯出教除果也。問。若爾何故抄云若約通者乃至今疏從此哉。如此者。廢偏約教。開會等通行果。此判疏正意見何況圓覺大疏全同之。如何會通哉。答。

鈔。言開三顯一則文。問。自下撰釋疏文敷爲當如何。答。會解作兩釋。初釋意者。自撰釋抄次上通義中開顯義通理行果三法。故圓覺大抄二上云。次句方通也。○私云。如理行果也。開顯通三者。如上說。謂昔說三理謂各別證。今不法身是同。○佛云全寫今抄故略之。心生歡喜。自知作佛。則實相顯矣。其攝三會三文雖各異。義意不別。思之可知。不能一一撰釋已上。次釋意云。亦以此釋疏也。謂以疏云開權顯實等。權即此三。實即此一。而此中權字含理行果故。今分釋云若約理者等也。故抄上釋通義意。即云今疏從此也。然下方

操科名云。今疏先明會三爲一而不解釋者。以前已合釋故。云云問。今抄唯明開顯義通理行果之旨。何無結例會歸等亦通三之釋哉。答。自可例知故。略不言也。上所引圓覺大抄云其攝三會三等。准思應知。

疏。汝等所行是菩薩道。文問。疏引妙經文云汝等所行等。爾者指過去本發菩提心時修行惡習之種子歟。爲當退菩提心已後之所修小行歟。答云云。兩方。若云退大已後所修小行者。法花論下卷善提釋妙經明十種無上義中云。一者示現種子無上故。說兩譬喻。汝等所行是菩薩道者。謂發菩提心退已還發者。前所修行善根不滅。同後得果故。文指過去本發菩提心時所修善根種子見若依之爾者。抄釋疏云。引藥草喻品。證小行即是佛因。明知退大已後所修小行名汝等所行也。如何。答。小行名汝等所行也。若大行者。何上牒今爲汝等說最實事。卽下云汝等行等哉。是卽爾前所經但說二。乘行各證自果。未說是菩薩道。而今欲明小行卽是佛因故。先牒今爲汝等說最實事。明知汝等所行者指小行也。但於法花論者。自宗列祖中未見會釋此論文。然餘宗人師多釋此文。且如嘉祥法花論疏下云。初提草種子無上卽是菩提心。花嚴云。菩提心者。是十方三世諸佛種子。三世諸佛菩提心由成正覺故。說雲雨譬下。第二示經處。○汝等所行是菩薩道下。第三釋經。○謂發菩提心退已還發者。叙聲聞人有三時。一者過去本發菩提心時。二

者中間退菩提心時。三者聞法花經還發菩提心時。今卽取前後菩提心爲種子無上故。取此文而釋之也。所修行善根不滅同後得果故者。過去發菩提心行菩薩行。中間雖退而菩提種子不滅。○同後得果者。初發菩提心同後重發菩提心得成佛果故也已上意云。初發菩提心與還發菩提心。互相初成同得佛果。是故中間小行亦成菩薩道。其故者。若不迴心向大之時。小行不自作佛因。爭得說菩薩道哉。明知初後菩提心種子與力助成方得佛果之時。中間所修之小行由大心所引卽成菩薩道。言已上任盡意記之。但解釋之深旨。可尋彼宗明匠也。依此釋者。偏指過去本發心時之大行。云前所修行也。一義云。

鈔。餘不引文。問。餘者何乎。答。會解云。以正明中義通理行果三。今引證中二文皆證三行皆佛因。是約行中開權顯實故。今云餘略不引也已上。

疏。若廢權立實。文問。權實中各有教理行果四法。今廢何等立何等乎。答。決擇云。疏廢權立實等者。廢彼三乘。權教卽不廢也。立此一乘實法。理行果也能廢能立一乘教卽法花經也。文

鈔。前中有法喻合。文問。今明取昔廢共之意中有二段。上來明會三爲一。則是會取昔三之義已釋成竟。又自下明會三歸一。則是廢昔三立今一者也。然今亦明會昔成今之旨。豈非兩科混亂故。答。決擇云。問。前會

三爲一當取昔義。故疏云。則三是一更無別一。此會三歸一當廢昔義。抄云。三外無別一實之法。有何別耶。答。前約理行果故取。此約教故廢。故不同也。或前約三乘有體一乘無體。當取昔義。此約一乘有體三乘無體。當廢昔義已上。此有兩釋。初釋意如文可知。前別約理行果。今別約教爲言。或此釋意前後兩科共通四法。謂今約教則理行果亦廢之。前約理行果則教亦會取之。是則就所約分會爲會歸。就所顯義共通四法歟。若無所詮義。則能詮教不立故。離理行果不可有教。若無能詮教。則所詮義不顯故。離教不可有理等。是故約教。則理行果亦廢之。約理行果。則教亦取之爲言。但前抄云。唯廢一種則約於教云云。全無教會取之文。故此義不可爾歟。後釋應知。一義云。前云會三爲一者。不動昔三。全取爲今一。如彼理行法體全是一實體是也。今會昔成今者。三乘差別相全是虛設。故廢彼差別虛相。則此一實自顯故。云云。外無別一實之法。亦云會昔成今也。又廢虛設之別相歸一實之總相故。云但三爲別一爲總耳。亦云會三歸一也。故知前科約體。當門約相歟。一義云。前云會三爲一者。偏約所會之權乘理行。如云汝等所行是菩薩道者是也。今云會昔成今者。且就昔實不兼權。今會廢彼二乘權。會歸今一乘實故。云會三歸一。然其所歸之實是昔實故。云會昔成今也。准下所引圓覺大抄可知之。

鈔。故彼經云摩訶般若文。大疏九上出現涅槃章云。今以義求不出三法。即摩訶般若解脫法身以爲其體。然此三種不離一如。德用分異。即寂之照爲般若。即照之寂爲解脫。寂照之體爲法身。如一明淨圓珠。明即般若。淨即解脫。圓體法身。約用不同。體不相離。故此三法不縱不橫不並不別。如天之目。如世之片。名祕密藏。爲大涅槃。已上抄見如下引。今所引經文中。初云摩訶般若乃至亦非涅槃者。明不縱不並也。次云三法若異等者。明不橫不別也。

鈔。至出現品文。大疏如上引。同抄十九上云。涅槃第二云。我今當令一切衆生及以我子四部之衆悉皆安住祕密藏中。我亦復當安住是中入於涅槃。何等名爲祕密之藏。猶如伊字三點。若並則不成伊。縱亦不成。如摩醯首面上三目乃得成伊。三默若別亦不得成。我亦如是。解脫之法亦非涅槃。如來之身亦非涅槃。摩訶般若亦非涅槃。三法各異。亦非涅槃。○薦福釋云。並將喻類法。喻文不足。以法云解脫之法亦非涅槃等。喻中應云。唯一一盡不成伊也。以解脫等三有一一不成故。夫證涅槃須有能證身。須有智慧火煩惱等滅。此三法合名證涅槃。若唯身亦非涅槃。唯般若亦非涅槃。唯解脫亦非涅槃。此三各別未有斷證。亦非涅槃。喻別亦不成。若智者意。四義名殊。東西日橫南北日縱。云即堅也。謂若法身本有大修般若後得解脫。即是縱義。以經生越世彌互淨穢

故。如縱三默水。橫者三法異體同時如三列火。並乃合爲一體。列乃名居一處。即但用法。今摩訶般若亦非涅槃等。是合縱並證明此三。曰縱舉一攝二。曰並故云般若非也。舉般若中已攝二故。三德若異。亦非涅槃。即雙合橫別。一一異體即合於別。異體同時即合於橫。故云。上云三默若別亦不得成。已含橫別也。亦可橫即是並。對縱爲橫。對別爲並。故經但有二句於義成四。而總釋云三。俱不思議焉可縱。俱不思議焉可橫。俱不思議焉可並。俱不思議焉可別。意云即一而三。即三而一。非三非一。雙照三一。焉可作一三等思。若作體一用別而明。尚未免於並別也。然有云。伊字如品字。有云。如倒品字。後義爲正。由此釋異。古德解義取捨不同。或一德在上。二德在下。或謂二德在上。一德在下。並不得意。西方伊字。二默在上。天目之喻。不可二目在一目上。如來恐人誤作此解。故以天目轉喻伊字。則不得定一二上下。但取不可縱橫及並別耳。若定說言一上二上。非唯義理不得圓妙。致令二喻自互相違。謂梵字樣者。此西方伊字三日之一當於眉間。此其狀也。諸公何惑已上決擇云。此意時則同異無礙。處則合離開滯。體則一異莫拘。言思匠寄故云爾耳。已上下天台立教中云三德之果不縱不橫等。其外前後諸文舉涅槃三德故。今具引之。

抄二上云。又諸般若及淨名之類。皆密約實理彈前二乘。但以機關各殊不兼權教故。迦葉自責云。譬如根敗之士。其於六根不能復利。如是聲聞諸結斷者。於佛法中無所獲益。○今法花三根聲聞皆與授記。則是聞權會權唯一實。法花云妙。妙在於此。然所歸之實即昔實也。但以昔未曾會今會之。而爲妙矣。已上意云。密約衆生本有之佛性。一理無隔生佛不簡自他之實理。以得前二乘自調之局見。而未直指小機所修證之行果。以開會之故。迦葉等自責。或譬根敗。或類敗種。故云機關各殊。是即不兼權之義也。但其所說之實理全同法花。故今抄四下云。以一事理無礙宗內統法花維摩涅槃等故已上彼大抄云。然所歸之實即昔實也。已上即此意也。問。若爾何故今抄次下云。昔日雖有大乘等文。是即昔日如來藏性與法花如來知見可全別見。若今所歸之實即昔實者。何云昔所未說等乎。答。昔日對菩薩密說。說定性無性皆當作佛。而未直對小機顯說。汝等一切衆生皆悉具有如來知見等故。云爾也。非謂藏性與知見有異。即大抄云。密約實理彈呵二乘。今抄云。未曾顯說等。思之可知。一然今直對小機顯說。汝等一切衆生皆有如來知見。則彼小機小心等修證之行果悉成佛行佛因。豈非昔所未說而今說之哉。是二又義疏疏第一云。泊乎法花。理事既圓融。冥同性海。其猶百川洪蕩同歸于海。海無異味。故屬於別。演義云。即此同中必有別義。

已上准此昔維摩等實教中雖說如來藏性等。而以不兼權故。未會權小機冥同性海。今法花開會小乘理行果。既窮盡竟。是故所入一乘即是花嚴別教。故法花理事無礙。是名同教。即此同中必有別義也。三總以上三義故。抄云今辨一乘別有法門。又云實體不立皆屬法花也。但其所開示之如來知見。即是昔藏性也。所宗尚之理事無礙全同維摩等。故今抄四下及彼大抄共釋昔今同者是也。

問。大品經第二十四云。若智若斷智是菩薩無生法忍已上。全同法花云汝等所行是菩薩道。爾者豈實亦兼權哉。答。法界品本會判為十分。第六舉失顯德分中。先說聲聞人不見法界佛果。不見法界菩薩竟。後明其不見之所由中。亦先說因時不修見因。後說果時絕無見分。探玄記第十八云。問。如有經言。聲聞緣覺若智若斷皆是菩薩無生法忍。既亦是菩薩所得。何故此中而言總無。答。二乘是菩薩法忍。非菩薩是二乘所知。問。若爾何故經云汝等所行是菩薩道耶。答。由迴心故。是漸悟菩薩道。非是頓圓。此約頓圓故非彼分等文。更有數重問答。最肝要也。尋讀可知准此案云。但是約法以開會之。非謂爾時會座二乘如是開悟故。即是昔實不兼權也。

抄。謂其日雖有大乘文。問。今云大乘亦說如來藏性等者。通指諸大乘經所說雖然常住之真理歟。為當別指實教大乘之所說歟。答。別指勝靈法鼓淨名等所說隨緣不變具分融通之如來藏性也。問。此義不爾。抄

主為成此義。下引數大釋中云。如般若諸經云云。明知不局實教。通指權實諸大乘經云事。如何。答。圓覺大抄二上云。問。釋約法花已前。但是三權。若法花中乃至涅槃但是一實。進退推來皆無四義。光宅疏主何立四乘。答。但於一代時教。權實相對立有四乘。何必同時。以昔三權對今一實。謂對一類頓說如來藏性真常之理。又諸般若及淨名之類。等文如。謂對一類頓說者。有一本云。謂對一類頓利根說如來藏性。是即全依今抄。如是釋成。明知今云昔日大乘亦說如來藏性等者。別指為頓大利根者所說之實教大乘也。但於數大釋者。彼亦准此大抄釋思之可知。

抄。一乘三乘則昔權今實文。一乘權實者。昔日一乘不兼權故。今日一乘兼權故。云昔權今實也。三乘權實者。昔執三乘真實不能進趣。則方便門閉故。佛說三乘本意未顯故云權也。今悟三乘是方便。即進入一乘故。方便門開。是時佛說三乘本意已顯故云實也。

演義抄二下纂釋第五自下會解第六

疏。二陳隋二代文。問。天台南岳兩師俱經二代歟。答。南岳者。陳宣帝大建元六年六月十二日入滅故。今二代者天台也。故會解云。三帝門師者顯師也。已上。問。傳叙天台云。春秋六十有七。開皇十七年十一月二十

四日。座脫於天台山石像前。已上。依紹運圖云。隋有三主。謂一高祖文帝。二煬帝。即文帝第二子也。三恭帝。即煬帝孫也。文帝御宇有二年號。開皇二十年。仁壽四年云云。或說云。有三年號。開皇二十年。開皇十九年。仁壽四年云云。爾者不及煬帝。應云陳隋二代二帝門師。今何云三帝乎。答。煬帝為晉王之時受戒故云爾也。

抄。陳朝一帝文。陳有五主。謂高祖武帝文帝臨海王宣帝後主也。一代總經二十三年也。

抄。煬帝為晉王文。煬帝未即位之前。進爵為晉王也。例如通真記上卷云。大唐者河東晉陽。是唐虞舊封。主李氏高祖神堯。初受周封為唐國公。至隋進爵為唐王。入隋受恭帝禪位始。號唐國已上。初受周封者。編年通論第十云。唐高祖。諱淵。字叔德。姓李氏。世為周隋顯官。襲封唐公已上。周是後周也。身不賤德秀世名望無隱之官人故。云顯官也。既未受帝位之前。進爵為唐王。今云為晉王。亦例云爾。然云王者。諸侯王也。公者諸侯。公侯伯子男五等中第一等也。

疏。此教明生滅因緣文。法花玄義第三。三明四諸疏云。所言生滅者。迷真重故。從事受名。○迷真輕故。從理得名。苦無逼迫相。集無和合相。道不二相。滅無生相。又應苦空三亦如是。又無生者生名集道。集道即空。空故不生集道。集道不生即無苦滅。即事而真。非滅後真。○無量者。迷中重故。從事得名。苦有無

量相。十法界果不同故。集有無量相。五煩惱不問故。滅有無量相。諸波羅蜜不同故。大經云。知諸陰苦名為中智分別。諸陰有無量。非諸聲聞緣覺所知。○無作者。迷中輕故。從理得名。以迷理故。菩提煩惱名集諦。涅槃是生死名苦諦。以能解故。煩惱即菩提名道諦。生死即涅槃名滅諦。即事而中。無思無念無誰造作故名無作。大經云。世諦即是第一義諦。有善方便。順衆生說有二諦。出世間知即第一義諦。一實者無虛妄無顛倒常樂我淨等。是故名爲無作四聖諦已上釋籤第三云。然後聖行中明四諦義。兼舍大小若解生滅及以無量其久。則顯無生無作。久稍隱略。具如止觀第一記。○次無生者。○從界內理以立名。○次無量四諦者。○從界外事以立名。又無量之名從堅從橫。具如後說。○次無作者。○從界外理以立名。爲對前之立當分義故。界外理云實全指界內生死煩惱是也。○以迷理故。菩提是煩惱。即理性眞智菩提何者是耶。界內見思是也。生死涅槃例此可解。次即事下略結煩惱生死是事。菩提涅槃是中無指時來任運而然。非久思非暫念。無有四年主故云無誰。性本自然故無造作。是故此四俱名無作已上

抄。既即四種諦文。問四種四諦者。何經論

所說乎。答。勝鬘經說有作無作。涅槃經第十一十二說有量無量也。演義抄八上四諦品云。依常所釋但有其二。或名有作無作。或名有量無量。有作有量即是小乘。無作無量即是大乘。今以義開故成四四諦已上問。苦集滅道何名聖諦乎。答。大疏三上云。四聖諦者。聖者正也。無漏正法得在心故。諦有二義。一者諦實。二者審諦。言諦實者。此約境辨。謂如所說相捨離故。眞實故。決定故。謂世出世二種因果必無虛妄。不可差失。言審諦者。此就智明聖智。觀彼審不虛故。凡夫雖有苦集而不審實。不得講諦。○故瑜伽九十五云。由二緣故名諦。一法性故。二勝解故。愚夫有初有後。具二故偏說聖諦已上抄八上云。諸通二義。聖字唯屬審諦。○故瑜伽下引證二義。法性是諦實。勝解是審諦已上抄。苦以逼迫爲義。疏三上云。逼迫苦即有漏也。時增長者集。即業煩惱寂靜名滅。謂即涅槃。出離名道。謂止觀等。此約相說。通大小乘。智論云。三是有相。滅是無相。大乘四諦皆是無相已上抄釋意云。四諦各二句。初句釋名。後句出體也。此約相說。等者結屬生滅四諦。智論云。下引證亦是結前生滅生後無生也云云問。釋苦集等名義者。通別四之三教亦是同歟。爲當異乎。若云同者。會解云。鈔言滅以累盡爲唯據之說。故成實等說滅者。譬如燈滅則膏明俱竭。若大乘非唯滅惑而已。實乃法身常住滅。謂本來滅故已上滅義既隨教而實。餘苦等義亦而不同歟。若

云異者。縱生滅無生等是不同。於苦集等之得名何云異乎。如何。答。疏通者問也。文。問。通教有當通有他通。今云通者同也者何乎。答。會解釋下解妨難云。正釋并引證是當教得名。故疏云通者同也。今此通妨。是約通前後名通也已上餘義至下可知抄。從緣生法無性。抄八上云云。何言無生四諦。從緣無性空故名之爲無。非斷無也。滅雖無爲。因惑滅顯。亦曰隨緣。○苦集滅道以爲空筌。其猶筌蹄以求魚兔。無相空理即爲眞兔。得魚忘筌。是悟空旨便成大乘。非離四外別有大也。如非離筌而得魚矣已上疏。謂解苦無苦文。涅槃經第十三云。解苦無苦等云云。全如今文疏。正爲菩薩傍通二乘文。問。通教者。三乘同稟此教故。知三乘俱是正機也。不可有傍正。故大品經。欲得三乘果者。當學般若之文。證三乘同稟之義。今何云正爲菩薩等乎。況案般若經大意。專遣蕩鹿園證果聲聞之有執。而兼不妨蕩下位菩薩之有所得心。故知却應云正爲二乘傍通菩薩乎。是以深密三時中。以般若經爲第二時。了義燈第一云。爲對漸悟。即說三時。若對頓悟。無三時別已上。既云爲對漸悟即說三時。明知第二時般若經專爲不定性聲聞等也。今何云傍乎。答。會解云。疏傍通二乘者。然此教雖許三乘同學。而乘分達二空爲成已見故云

傍也已上准此於二空理菩薩深達大乘道。故名正爲二乘分達而却成已見。故名傍通爲。但於大品經者。總明三乘同學之旨。不可遽有傍正也。次以般若經爲深密第二時者。傳教大師不許此義云云。縱又雖深密第二時。專爲不言。何妨天台所立通教正爲菩薩哉。諸師意不一准。何必一概哉。

抄。當聲聞學無生文。問。圓覺以從緣生之由成諸法無生之宗。爾者聲聞亦以何因由成諸法空寂之宗哉。答。通教三乘。同得巧度一切智。故下通相料揀中。抄云。謂一。眼色從八微生。析至極微。此名析法。不須析破。○有通教起也已上。准此因緣所生即無自性之義。雖三乘同得此巧度智。而緣覺殊觀十二因緣故。偏云知從緣生等也。

抄。通則上通別圓文。問。上通別圓者。三乘俱通接歟。答。釋籤第三云。接義本在法花經前。於中仍是菩薩。今借得去之語以證菩薩。迴心據教而論。不論必皆去已上意云。若約迴心。前進得去仍是菩薩也。是利機也。若約鈍機。則不必前。前進得去故。云不論等也。問。凡今云通上下者。其義如何。答。會解云。以此教於菩薩中有二類機。故謂利與鈍。則但見偏空。不見不空。止成當教果頭佛。行因雖異。果與藏教故。今云下通二乘。若利根菩薩非但見空。兼見不空。即中道分二種。謂但中不但中。若見但中。別教來接。若見不但中。圓教來接。故言上通別通別圓。只由此義故立通名。不名共也已上。

問。抄云下通二乘者。此通當教二乘故云爾也。會解何釋云。果與藏教齊等乎。況彼宗意。釋通義但有通通圓之三義。全無藏之義。又通別通圓既是秘接故云通。若藏者。亦可有接藏哉。然既無接藏。何有通藏哉。故玄義第三云。七種二諦。○別接通五也。圓接通六也。圓接別七也。問。何不接三藏。答。三藏是界內不相即小乘取證根敗之士故。不論接。餘六是摩訶衍門。若欲前進亦可得去。是故被接已上。釋籤第三云。次問何不接三藏者。問三藏二乘永入滅者。答中云界內小乘根敗故取證故是昔教二乘人也。餘六。

摩訶衍等者。此置二乘約通菩薩等於法花前有接義故。云餘六三藏。菩薩非但教拙。以未斷惑故。接義不成。故一教俱廢。所言廢者。二乘之人。於法花前。生滅度想。菩薩後轉成行中人等。既三藏中三乘俱無接義。何有下通三義藏哉。答。案會解意。今抄云上通別圓者。正約別圓來接。是利機前進得去也。但下通二乘者。非謂鈍機退下。以藏教來接。只約二教齊等。名爲可通故會解次下云。六位通從乾慧等。○四教儀云。一。乾慧地。○與藏教五停心。總別等三位齊。二。性地。○與藏教四善根齊。三。八人地。四見地。此二位。○與三藏教初果齊等。五。與彼二果齊。與彼三果齊。七。與彼四果齊。云云。四教儀者。是彼第一卷也。如解釋者。下通藏教故。可名通教云事明鏡者歟。准此今云下通者。且約位通之一義歟。更可尋彼宗匠。一義云。案

鮮演師意。今云上通別圓者。只是約法未必約利機前進得去歟。謂通教正明因緣無性當相即空之義。爲此教玄旨。然別圓中亦有此義故。云通別圓。更非約機見深理增進後教也。決擇云。鈔上通別圓等者。問。若據其定實唯成當教中義。云何通別圓耶。若據互有名通者。餘之三教亦應名通。皆互有故。又達前文云退。非二乘析法非別圓。此是三獸渡河之意等。今謂。通云。但以無性空義別圓亦有各用。當教餘義揀之故。無相濫。如彼教事理無礙。圓教亦具但以事無礙揀之成別。又解別圓教中所有通義。皆屬通教故。餘雖互有。各隨增強以立異名已上。

抄。又言皆通者文。問。今案。又言者對前。儲別釋歟。爲當如何。答。會解云。又云皆通者。下牒疏釋也。上抄所辨通上通下。是疏意。今正約法揀之已上意云。上總述大意。下牒釋疏文也。問。正見抄牒釋。但顯當通之義。又唯通於淺。不見通深之義。何大意與牒釋忽成相違乎。加之了解妨難。專依上通別圓故。立通稱不名共教云云。然如今抄牒釋。正是共般若意。全違疏云八字皆通淺深乎。如何。答。會解云。疏意以此八字。通至彼二教故。云通淺深。如下二教亦明此八字。隨教釋義不同。然皆通是此八字故。下結云。通義雖八。因教方知故名通教。餘例知。別教云別。義雖八。乘教方知圓教唯唯此。非約下釋八字。思之已上抄。巧度一切智文。問。巧度者如何。答。會解云。大品三智中即一切智也。而言巧度

者。藏教攝觀析色。通教巧觀體色。故名巧度已上。圓覺略抄一下云。然據大品等經。具有三智。謂一切智。道種智。初是聲聞。次是菩薩。後是如來已上。演義抄十三下釋一切智智云。上一切智是根本智。重言智者後得智。此二無礙名一切種智已上。

抄。四斷通者文。會解云。以此教與前藏教俱是界內教故。所斷不斷界外塵沙。與二乘同斷見思也。但能斷之智巧拙與前教異。爾已上問。鈔上文云。二乘人同學二空。既學法空。何不斷界外塵沙哉。答。

抄。五行通者文。問。三乘如次修諦緣度。所修是別也。何云行通乎。答。會解云。雖諦緣度不同。而入見修位中。通是無漏行故。則通前有漏各別也。已上四教儀第八云。後次三藏教約生滅四體十二因緣六波羅蜜三法分三乘。今明通教。則如此三乘同觀無生四諦見第一義。而分三乘之別者。事如前解。三乘同體假入空觀十二因緣。見第一義而分三乘之別者。事如前釋。三乘圓觀六波羅蜜。見第一義而分三乘之別者。如前分別。如此豈同三藏之三乘也。問曰。菩薩可修六度。二乘何得亦同修六度耶。答曰。涅槃經云。福德莊嚴有為有漏無漏是聲聞法。何處有聲聞破戒瞋恚放逸散亂愚癡羅漢聲支佛也。但二乘之人不能偏行其事成就衆生。何曾不同修六度第一義諦無說道而斷結也。已上意云。行諦緣度。有事修有理修。且如六度。若曆事相施財受戒等。是有為有漏也。若

觀六度從緣無生即見第一義。是無漏也。然今二乘人雖不能還行其事成就衆生。而觀六度見第一義故。今抄云見修無漏行同也。已上愚案也。追可尋明師。

抄。六位通者文。抄十九下問品云。天台引此立於通教通少通大通淺通深。○大品云。菩薩從初乾慧地至菩薩地。皆行皆學而不取證。佛地。亦學亦證云。通三乘位也。○乾慧地者。三乘初心通名乾慧。大乘即是三賢之位。小乘即是五停心等。○總觀無生四真諦理故。乾慧之意云。未故定水故。二性地者。若用總想念。成三十七品。初發有漏善。入煖法頂法。

思法世第一法。皆名性地。成內九故。三八人地者。謂信行法行二人體見假心發真。斷見惑在無間道。即八人地。四見地者。即是三乘同見第一義之理。同斷八十八使盡也。五薄地者。發六無礙。斷欲界六品惑。證第六解脫。欲界煩惱薄也。六離欲地者。謂斷欲界五下分結盡。離欲界煩惱也。○七已辨地者。即發真無漏。斷五上分結。八十八使修惑盡斷。三界事究竟故。言已辨地。○八辟支佛地者。緣覺功德力大故。能侵除習氣故。九菩薩地者。從空入假。道觀發流。深觀二諦。斷習氣色心等無明。得界外法界道種智。遊戲學佛十力等故。十佛地者。大功德力資於智慧。一念相應慧觀真諦究竟。習氣究竟盡也。故智論云。聲聞智慧力弱。如火燒木。雖然猶有炭在。緣覺智慧力強。如大火燒木。木改炭盡。餘有灰在。諸佛智力大。如却燒灰

炭俱盡。亦如衆鳥等喻。問。菩薩佛地名異。二乘何得言通。答。名雖有異。同是無學應供。得二涅槃。共歸灰斷證。果是一名義不殊。是名同義究竟俱同也。廣如天台四教已上。會解云。問。今鈔何故唯齊辟支耶。答。○後二地非二乘所證故。齊第八也。等文。問。何故此十地名位通哉。答。會解引四教義云。一乾慧地與藏五停心等三位齊。二與後四善根齊。三四二位與後初果齊。五與後二果齊。六與後三果齊。七與彼四果齊。但斷正使不能侵習。八辟支佛地更侵習氣。已上取意

抄。七因通者文。問。行位等皆是因也。今亦云因者何乎。答。會解云。取非總一地九品各有一無礙道正斷惑也。以前八地惑與聲聞伏斷不同。唯此因通也。八果九解脫者。即解脫親證果時也。已上。前八地惑與聲聞伏斷不同者。聲聞根鈍以一段智力。隨斷其分惑。彼觀智用勢力盡故。作羣息想方出觀故。此處立果名。即有四階也。然緣覺利菩薩最和故。共一座斷惑證理亦窮。都無出觀羣息等事故。不立四果也。問。若爾何立見地等名哉。答。比擬聲聞別立地名。而至斷惑彼此異也。

疏。無量四諦文。問。無量四諦者。其相如何。答。前引玄義第三可見。又大疏三上四諦云。又二乘雖知苦相。不知無量故。大經云。苦有無量相非諸聲聞緣覺所知。瑜伽說。苦有一百一十。然此經中雖彰名異即表義殊。以名必召實故。無量四諦義也。已上抄八上云。疏

文有三。初躋上立理前。不見法空苦性故無異質。此不知無量者。見相故。亦非見實。前即理智。但即生空。不及菩薩。此即量智知龜相。不及菩薩。二故大經云下。引文證成。○善男子。知聖諦有二種智。一者中。二者上。中者聲聞圓覺。上者諸佛菩薩。善男子。知陰爲苦名爲中智。分別諸陰有無量相。悉是諸苦。非是聲聞緣覺所知。是名上智。○言瑜伽說苦有一百一十者。即四十四論增數明之等文。問。玄義云。苦有苦無量相。十法界果不同故已上。與今引瑜伽之苦有一百一十及指花嚴四諦品所說如何會同乎。答。玄義約龜分故。但云十界。瑜伽等約分故。疏。四圓教圓以不偏文。問。抄一下釋圓融云。圓滿能通文。准之圓是滿義。又四教儀以明妙滿足頓五義釋圓義。今何云不偏乎。答。會解云。不偏即滿義故。證以圓滿經而四教儀云。圓明妙圓滿圓足圓頓故。名圓教也。雖以五字釋之。皆此不偏。則不明偏則不妙等也。此則不偏是通釋名。明妙等是別釋名也已上。今四教儀者。高麗諸觀法師撰。有一卷也。

疏。不思議因緣文。行願疏云。第二辨教宗旨者。統論佛教二諦因緣。隨經不同。所宗各異已上。同記第二云。二諦者。中論說佛常依二諦而爲衆生說法因緣者。即簡外道執其自然也。佛法雖有無師智自然智。約其教門。要假像顯。則亦因緣故。○是故佛教從淺至深。不出因緣二字。○乃至此宗圓融別教

之意。事事無量。重重無盡。法界中不思議大緣起也。已上。但今云不思議者。三諦相即圓融自在。離言絕慮故。云不思議。即如抄釋可知。

抄。略無作四諦文。大疏三上云。又究此四。非唯但空。便爲真實。今了陰入皆如。無苦可捨。無明塵勞即是菩提。無集可斷。生死即涅槃。無滅可證。邊邪皆中正。無道可修。無集無苦。即無世間。無滅無道。即無出世間。不取不捨同一真諦已上。今云陰入皆如等者。正是事理無礙門之所談也。

抄。即一而三文。止觀第一云。一切諸法即空即假即中。無一二三而一二三。一二三是遮。而一二三照。一二三無遮無照直入中。皆究竟清淨自在。同深不怖聞。廣不疑聞。非深非廣而意有勇。是名圓信已上。

疏。事理具足文。問。天台圓教可談事事圓融之義哉。答。圓覺略抄四下云。問。天台一境三諦空假皆中。豈異此耶。答。三諦融即方成下三重中第二事理無礙觀也。事事無礙重重無盡尚未顯著已上。是即舉天台三諦法門。授合自宗三重法界也。問。五教章釋天台立教中。云四名圓教。謂法界自在。具足一切無盡法門。一即一切。一切即一等。花嚴是也。已上。既云無盡法門。一即一切等。豈非事事圓融哉。又今抄釋別教中。云不能一德一切德等。豈非體圓教談一德一切德因緣果海等哉。此等並約事理無礙。非是事事圓融也。大疏八下釋十因品於一法中解多法。

於多法中解一法之文云。二約圓融復有三義。一以理從事故。說相即如馬頭之巾不異足巾。說頭即足故。一即多等。○二以理融事。一多相即。如馬頭無別有即以巾爲頭。以巾體圓融故。令頭即足故。云一中解多等三約緣起相由力等文。抄十八上云。初一事理無礙。二以理融事。下兩門事理無礙。前門即法性融通門。第二即緣起相由門已上。故知依事理無礙門。亦談一即一切等義也。

抄。義則大同名有少異文。問。晉經五十五中長行云。圓滿因緣修多羅偈頌云。圓滿經唐經七十三中長行云。普照因輪修多羅偈頌云。法燈普照修多羅。准此兩經所說之經名大異。何云少異乎。大疏十下云。言普照因輪者。謂令知善惡各自有因。罪人惡因招太子善因當滿故已上。准此普照因輪者。非圓滿融通義。何云義則大同乎。答。貞元疏第八云。普照圓滿因者。○普照者能證智也。圓滿者所證理果也。因者能證行也。圓滿行因。成菩提智。證深法界。舉一全收。即是花嚴之類也已上。

抄。一教別謂恒沙文。決擇云。鈔一教別。謂恒沙佛法者。謂證恒沙俗諦理之佛所設教法也。言藏識有恒沙俗諦理者。謂阿梨耶九相六染五意等上約多少故。抄云別教多約俗諦。即其義也已上。抄。四斷別者文。彼台宗意。於五住地中。見思名通惑。以三乘通斷故。塵沙無明名別惑。以准菩薩別斷故。然今云界外見修無明

斷者。彼宗意。見思有二。一界內見思。即前名通惑者是也。二界外見思者。一無明有二用。初約迷真理。是名為見。約資感變易生死報則是名思。故云。達理由見。感報由思已上。然此達理感報只是一體二用故。亦名同體見思也。疏記第七^{釋化城}云。論云初地見道二地入修道者。應知地前是伏別惑。登地是斷同體見思已上。此引唯識論歟。抄。塵沙無知^文。會解云。塵沙無知者。即不染無知也。此乃所知障。以不招生死故曰不染污。於一切種冥故曰無知。即界內迷事惑也。言界外見修者。棟界內惑。將塵沙無知分見修之二道斷故也。言無明者。即迷理惑。總塵沙無明通名別惑也已上。問。此會解云。將塵沙分見修二道斷云云。此釋不爾抄既云界外見修無明斷。定知就無明分見修者也。何云將前塵沙分見修哉。況自判云塵沙不招生死。爭得通修哉。又既云迷事惑。豈通見哉。答。六位別者^文。天台義集云。問。此等位行相如何。答。外位在十信用析觀。內凡位在十住十行十迴向。於十住中用體空觀。此析體二法是空觀成就破見思惑。十行假觀成就破塵沙惑。十迴向修中道觀伏無明也。分聖位者。從初地至等覺。分破無明分證中道。極聖位獨在妙覺。破無明惑。斷變易生死。是他受用報身七寶居成道已上。又私尋有人答云。天台意。別教十信伏見思。是外凡也。三十心名內凡。然十住中初住斷見。從二住至

七住斷思。後三住斷上品塵沙也。十行斷中品塵沙。十迴向斷下品塵沙。十地無明也云云。圓教中親行即伏見思。即當別教十信。是外凡也。相似即斷見思塵沙伏伏無明。即圓教十信是內凡也。謂初信斷見。從二信至七信斷思。得三信斷塵沙也。分真即斷四十二品無明也云云。但具彼宗章疏。并可尋明匠也。問。南岳天台何位人乎。答。會解引南岳傳云。或諸師位應是十地思四非也。吾是十信鐵輪位耳已上。是圓教中位故。相似即六根淨位也。又引天台傳云。吾不領衆。必淨六根。爲他損己。如是五品位耳已上。疏。又此四教^文。問。教相觀心其門是異。何由三觀立四教乎。答。會解云。疏又此四教由三觀起等者。科云。立教所因。據止觀第四。智者師事南岳。南岳惠文禪師。文師用一心依釋論。是龍樹所說。付法藏中第十三師。智者觀心論云。歸命龍樹。知龍樹是高祖師也。是則智者已前但傳觀而已。依觀立教。智者方周故。但云天台四教也已上。抄。對小說大文。方等並說四教。是則爲彈呵小乘故。舉藏教並對說後三大乘。故云對小說大。此非對機之對也。抄。對小說大文。狹帶小機說後三大乘。爲淘汰彼小故。帶小說大也。抄。法花無後兼^文。決擇云。問。法花云三界無安猶如火宅。世皆不牢固。如水沫泡焰。即藏教也。我等同入法性。即通教也。金色三十

非少分。即別教也。何故言唯說圓教。答。皆是叙昔之義而非所取。問。三草二木不同。豈非是別。答。一地所生一兩所潤故。屬圓教也已上。抄。是身無常^文。決擇云。此約生老病死四相配之。緣會初起名生。本無今有故無常也。老大衰盛色故無強。爲疾所侵。是無力。死來滅壞故無堅已上。約龜事無常也。亦云一期無常速朽之法不可信也者。此約細無常也。亦云。剎那無常。若悟無常。可得四沙門果已上。問。若以無常等義判爲小乘者。大乘菩薩不可作苦無常觀歟。諸法。花嚴第八^{十住}云。第三修行真佛子。應如是觀。諸法無常苦空無堅固。無我無主不自在。一切諸法不可示。無作虛僞不真實等文。又同十地品抄。無以穢食^文。問。何以此文證別教義乎。答。會解云。富樓那爲諸比丘說法時。淨名責云。唯先當入定觀此人心然後說法。無以穢食^{喻如}置於寶器^{喻大}也。無以瑠璃^{喻小}同於水^{喻大}。乃至淨名入定令諸比丘自識宿命皆發大意等。正別教也已上。抄。不斷姪怒癡^文。會解云。斷姪怒癡乃聲聞也。與怒癡俱乃凡夫也。大士了達。怒癡即是涅槃。所以不斷不俱言不壞於身而隨一相者。以聲聞人由滅諸身見見方同無相故。大士達身見空即是一相也。○聲聞人以癡障智。要滅智以方明。以愛繫心。因深愛而方脫。大士了達癡愛性空。即是脫也。皆圓教義者也已上。

抄。般若部中文。問。深必兼淺。縱雖般若何無小乎。況昔般若中有二乘。豈非小乘乎。故抄四下釋自宗五教云。如一維摩則具五教。若等亦具五教已上。彼天台意。例亦可爾。如何。答。會解云。以般若談覺破有故無藏教之有。其昔般若中有小乘。乃名通教耳已上。但於抄釋者。

抄。始從鹿苑文。問。依高麗諦觀法師四教義。五時五味中但三時三昧總名漸教。即阿含方等般若也。判妙經云。開前頓漸。會入非頓非漸。今何云始從鹿苑終至雙林三乘一乘並講為漸乎。答。玄贊第十云。漸教相者。如涅槃十三云。從佛出十二部經。從十二部經出修多羅。從修多羅出方等。從方等出般若。從般若出涅槃。如此等意即是漸教相也。又始自人天二乘菩薩佛道亦此漸也。又中間次第入亦是漸也已上。釋藏第十云。次漸教者。又三初約始終共名為漸。次始自下約人在教以判為漸。三從方等之初至○法花前皆名為漸。前文多處及止觀等用中間之漸○今先引大經通明一代漸教之相。此明般設教。明出沒利物故。用斯漸。次始自去始自人天終至佛乘。亦名為漸。此是約人。雖在於諸味漸稟而得益深淺。始自人天次第入實。此如止觀。初破三途。後達常住。此人不經花嚴。但從鹿苑之前初稟人天。後漸深入。言中間者。或復初從方等般若。後漸深入。皆如前說。並名為漸。以鹿苑後皆有人天乃至實相故也。此等漸人初未在花嚴。

後不至法花教。雖經漸或得頓益。其未入者。若來至法花。被開會竟。又漸頓自是別途。非全名漸已上。初釋意者。一代時教五味調練次第相生。通名漸也。凡此三釋細思可知。然今抄釋者用大釋意歟。但於諦觀法師釋。云為簡別所開會之漸頓判能開之法。名非頓非漸。是約所說法門非理。非化儀之漸頓歟。又會解云。問。彼云化儀四教收經盡否。若許收盡。此頓漸秘密不定。皆不收法花涅槃。由四教後二教亦但收前四時故也。若收不盡。那云五時八教判釋東流一代聖教無不盡耶。又既屬五時五味。安得不漸也。又法花純圓且云非頓非漸。涅槃具四教。非秘密不定耶已上。又檢彼釋。始未判頓漸不一。雖花嚴名頓教。亦有名漸。故會解證云。問。花嚴為乳。既在初時。當於頓教。自不名漸。何五味皆名為漸耶。答。智者云。初頓之後次開於漸○約次第故通云漸也。問。亦可法花會於漸機皆為授記。自不名漸。答。亦有此義故。文句云為鈍根開頓說漸三藏方等等般若而調伏。亦令此人今聞法花入於佛惠。據此法花時置會漸入頓。然此亦約所說法門故作此說。若取般若。彼說法花會權等次第。即漸收如須雖在初由與餘味相生次第故。五味並構為漸也已上。花嚴是正屬頓教。約五味相生次第則亦攝漸中。又法花開會漸機皆為授記。故名頓也。意云。開頓說漸故。會此漸須置入頓。既漸是所會。法花是能會。故知法花非漸。但此約所說法門。非謂約化儀時非漸教也。餘天下可引。

疏。若互相知文。玄義第一云。此座說頓。十方說漸說不定。頓座不開十方。十方不開頓座。或十方說頓說不定。此座說漸。各各不相知聞。於是顯。於彼是密。或為一人說。或為多人說。說不定。或為一人說。或為多人說。各各不相知。互為顯密。或一座默。十方說。十方默。一座說。或俱默。或俱說。各各不相知。互為顯密已上。釋第一云。若爾何妨法花亦與諸教十方一席互為顯密而云法花是顯非秘密耶。答。十方容有一席定無。言容有者。何妨餘方。未宜開權廢近等說。則彼不知此。若此間法花席中初發心者及人天被開。豈可盡知十方世界不開。然已開法花本門。施化非適一世。縱不見見亦可比知。開不開相義當於知。況同居分身寂光地踊觀已咸信一道無偏。不同花嚴云是眷屬大集亦無分身之言。般若但云問者。加說名字咸同。故知此經與餘經異。顯密之意別思之可知已上。

同居分身者。寶塔品云。我分身諸佛在十方世界說法者。今應當集已上。寂光地踊者。踊出品云。是諸菩薩○在此娑婆世界之下。此界虛空中住已上。文句第九云。住處者常寂光土也。下方者法性之淵底玄宗之極地。故言下地已上。

問。且准此師等釋以言之時。花嚴亦是顯露非秘密可云歟。答。彼宗師不可許。但探玄記第一釋所被機云。一正為者。謂是一但乘

不思議乘菩薩摩訶薩說○又舍那品云。非餘境界之所知。普賢方便皆得入。又普賢識衆云。普賢境界清淨身。我今演說。仁諦聽。如是可知○以盧舍周遍塵方。普應法界一切群機。若彼別機稱自根器。但各見其所見聞自所聞。皆聞一切所聞皆盡盧舍那能化分。能化分齊故云。普眼境也。已上皆盡等者。晉經第三舍那品毛光講云。普賢自在亦復如是。盡盧舍那本願底故。已上今云普賢者兼可攝一切圓機。故大疏一上釋說經處中云。此猶約器世間說○一一佛身支節毛孔皆攝無盡重重也。判普賢衆生一一皆爾已上抄一下釋云。又舉普賢。即攝一切菩薩也已上准此案云。

抄。是故以化儀文。問。法花名漸圓又名漸頓者。彼宗師釋中有其種哉。答。法花玄義第一云。如日初出前照高山。厚殖善根感此頓說○此如花嚴約法被緣。緣得大益名頓教相。約說次第。名從牛出乳味相。次照幽谷○此如三藏○約法被緣名漸教相○日光普照高下悉均平。土圭測影不縮不盈。若低頭若小音若散亂若微善。皆成佛道○具如今經。若約法被緣。名漸圓教若約說次第醍醐味相。當知花嚴之譬與涅槃義同○皆先菩薩。次及二乘。後則平等凡聖已上。

淨名方等及大品般若並云。約法被緣猶是漸教。又約說次第則方等名生聲。般若名熱蘇云云。以文繁故略不引之。如此釋者。五味中乳味名頓。餘四味通名漸也。華

嚴之譬者。日照高山等譬。與涅槃五味義圓也。爲言

釋義第一云。大譬法花中土圭等者果土也。故字從具足土謂之爲圭○若約法被緣名漸圓教者。此文語略。具足應云。鹿苑漸。後會漸歸圓故云漸圓。人不見之。便謂法花漸圓。華嚴爲頓圓。不知華嚴部中有別乃至般若中方便二教皆從法花一乘開出。故云於一佛乘分別說三。故疏云。一佛乘開出帶二帶三。今法花部無彼二三故。云無二亦無三。又上結云華嚴兼等。此經無後兼但對帶。此非難見。如何固迷已上。

私云。此釋甚非也。天台既釋華嚴云。約法被緣名頓教相。其餘四時教並云約法被緣名漸。何至法花方略乎。妙樂私加語。誰信受乎。況汝以法花涅槃二經同爲醍醐味。爾者涅槃亦不可云漸圓教。但汝妄加語。而清涼直如天台所釋以法花爲漸圓故。云大師本意判教如此。何致難哉。

玄義第一云。如前分別。但約顯露明漸頓五味之相。若論不定義則不然。雖高山頓說不動寂場而遊化鹿苑○雖五人證果。不妨八萬諸天獲無生忍。當知即頓而漸即漸而頓○今法花是顯露非密。是漸頓非漸漸。是合不合。是醍醐非四味。是定非定。如此分別。此經與衆經相異也已上。

秘密教者。如上引之。釋義第一云。大明今經○今法花是顯露等

者。對非秘密故云顯露。於顯露七中。通大集而言之。並非七色別與言也。但非前六。何者七中雖有圓教。以兼帶故不同。此約部說也。彼七中圓與法花圓其體不同故。但簡六。此約教說也。大言是漸頓非漸漸者。具如前判。今法花經是漸後之頓。謂開漸顯頓故云漸頓。非法花前漸中之漸。何者前判生熟二蘇同名爲漸。此二經中亦有圓頓。今法花圓與彼二經圓頓不殊。但不殊但不同。彼方等中三般若中二此之二三名漸中之漸。法花異彼故云非漸漸耳。人不見之。便謂法花爲漸頓華嚴爲頓頓。恐未可也等文。

私案云。前文云若約法被緣名漸圓教。今亦云今法花○是頓故。清涼依此等明文判法花云漸圓漸頓。即結釋云。大師本意判教如此也。然妙樂妄加私語強會明文。自作穿鑿而返詰云人不見之等。頗似世俗之無理者辭歟。

抄。今初出之所據文。圓覺大疏上本云。故智論詔爲三藏。成實亦然已上。同大抄三上云。疏故智論下二通特達聖教失也。既出三藏名之所據。則兼證非濫涉大乘之失。謂大乘論同立此名故。濫涉之失不在於已。又亦通得不定之失。即三難皆通也已上問。清涼意。以三事迥然不同實彼三教故。無不定失云云。圭峯何以出其所據即通不定之失哉。答。今別釋藏教難文有四節。初出所據即通特達聖教濫涉大乘之二難。次立三藏所以即通不定之失。然抄釋彼文云。即由此義。諸

戒名無欠。一如牛法。一如狗法。名無欠。

衣八背捨入九次第定乎 答

三祇六度滿望聲聞位。方當下忍位。次入補

處生兜率天托胎出家降魔安座不動爲中

忍。次一剎那入上忍位有如是故云未入見道

已上折薪記一義云。五教章時分義私記下

律云。五停心觀別想念處觀總想念處觀

此三位逐三無數切修四波羅蜜竟。更百劫

修相好業。然後生兜率天。從天沒已生中印

度國。而出家苦行。修煖等善根。乃至菩提

樹下成正覺也。問以何得知○答。俱舍光疏

第十二云。若轉向佛乘經三無數及百劫已

起彼煖等轉向。憐角。經百劫已起彼煖等皆

一座故云云。既言經三無數及百劫已起彼煖

等。明知初三位逐三無數劫已。後百劫修相

好業。而方修煖等善根也。答。若爾以何得

知○答。俱舍說佛獨覺修煖等善根。既言

一座成覺故。明知從天沒已出家苦行修煖

專善根也已上

抄。以無常狠文。會解云。言以無常狠等者。

明是伏惑也。此約喻顯法。如毘奈耶雜藏事

云。昔有王號○重與會於一時欲試諸臣誰

有智慧。便以談羊人與一口勅令看養。肥盛

其肉。不得有胎。諸臣無智皆養人之肥。時

有一臣。名爲大藥。頗有智能與羊飲食。食

令其飽。然彼刻木以爲豺狼。時來恐怖。羊雖

得食而恐怖。故乃無胎也已上

疏。三十四心文。問。下八地惑者。於何位斷

之乎。答。決擇云。三十四心云十六心中。八

思正三界分別煩惱。兼斷下八地俱生煩惱。

於中八智證彼所顯擇滅無爲○非總一地。二

地九品俱生煩惱無上可拆。世道不伏前十

六心。不能斷除別起。故九無間道斷惑。九解

脫道證理已上。此釋者十六心中兼斷下地俱

生煩惱者。全同丁義燈第七明獨覺斷惑也。

故彼云。問從凡趣入獨覺。見道及起修道。斷

惑如何。答。隨後練根及不練根俱先世道

伏無所有。入見頓斷。唯非想地九品別斷。得

成獨覺大乘未見正文。唯有部說。必無出見

八十一品斷修惑者。以利根故。不別果故

已上。更有一義。非正見故略之。既云入見頓

斷。明知見道前以世道漸伏。無所有已下八

地修惑故。今入見道斷見惑時。合斷先所伏

之修惑也。一義云。會解云。唯俱舍婆沙意。

謂下八地修惑初修禪時先已斷。已唯非想

一地九品見思全存故。入無漏見諦時。與見

惑一時頓斷也。唯有三十四心八忍八智。如

常此斷見餘十八心。唯斷非想一也惑也已上

初修禪時者。最後身出家已後。修有漏四禪

四無色定。斷下八地煩惱也。問。兩記既異

說。爾者彼台宗意如何。答。智論意。小乘

菩薩因位唯伏未斷。果位方斷一切見思。故

天台引彼論明藏教菩薩。即止觀第六云。論

因則指釋迦。論果則指彌勒。遍行四門道法

伏薄煩惱龍樹難云。薄即是斷。如斯陀含侵

六品思名爲薄地。汝既不斷。那得稱薄。故

知但是伏道論薄耳。三十四心方乃稱斷已上

遍行四門者。次上文廣明空有等四門觀行。

故云道法也。弘決第六本云。龍樹難云等

者。大論二十七問。觀諸法實相及修慈悲令

三毒薄薄故能集清淨功德者。如離欲人斷

下地結。猶有上惑故名爲薄○如是等義薄

即是斷。汝何未斷而名爲薄○俱舍云。因時

已斷八地惑者。既未斷有頂。但用有漏故。大

論沒前有漏之名。至樹王下。方云用三十四

心斷三界見修之惑○今文且以大論所片立

三藏菩薩義故。且存之名爲伏道已上。玄義

第四云。此佛與三藏佛亦同亦異。同者。八

十年同入真灰斷也。異者。三藏因伏果斷通

佛因果俱斷已上。此佛者通教佛也。以通佛

則於八人地等斷見思故。云因果俱斷也。藏

教佛若斷下八地修惑者。令同通佛因果俱

斷。然既云因伏果斷。明知因位唯伏未斷故。

下八地惑亦用三十四心方斷之爲言。爾者全

同決擇釋歟。問。俱舍

抄。雖說歷別階位法門文。問。既許雖說歷

別與實相相應故非別教者。華嚴亦說圓融

縱雖有別。爭屬別教乎。彼師所判豈非偏顯

乎。答。決擇云。言雖說歷別等者。此意縱

圓教中有行布義。奪滿圓融。但屬圓教。不

屬別教。若爾何故次段鈔云迷其行布謂爲

別教。但取圓融以爲圓教。答。彼師本意。帶

圓融行布。奪滿圓教單行布義。判屬別教。華

嚴一經具行布。地前行布帶彼圓融。地上行

布不帶圓融。判滿別教故已上。法師功德品

云。諸所說法隨其義趣皆與實相不相違背

已上。故今云無不與等也

疏。但判華嚴文。大疏六上云。問。何爲地前

顯圓融德。地上行彰淺劣耶。答。顯一乘故。云

何顯耶。三乘之位。地前行布。地上圓融。今

一乘位。地前地上俱有行布圓融。若俱雙辨。則前後不異。若地前行布地上圓融。則令同三乘前淺後深。又似行布圓融各別教行不立法性。教行非即非離故。於地前但顯圓融。已過三乘地上多明行布。以顯超勝。勝相云何。謂實位始終已圓融自在。登地以去則甚深。深之言所不主。若不寄位。何以顯深。不包三乘。何以顯廣。故虛空鳥跡。跡跡合空。大海十德。德德皆海。地地之中具攝一切諸地功德。文之內皆云若以殊勝顯。後過於此不可數知故。剛藏俟五請而方說。世親以六相而圓融。意在斯矣。已上探玄記第九同之。

今釋地上超勝。總有七義。一今經是根本法輪故。為顯包含諸乘故。寄位顯廣。是名地上寄位行布也。二地品許說分齊。舉虛空邊遠喻。意顯地地悉冥同果海也。三引同品地影像分。謂彼品廣說十地竟。重舉四喻。更明十地體相。是名地影像分。其第三海喻者。舉大海十德。以喻十地。意顯菩薩十地之地之內悉有佛果。如大海十德十德同海。豈非因緣果海果徹因源哉。同第二喻。唐經第三十九云。佛子。菩薩十地因佛智故而有差別。如因地大有十山王。○所謂雪山王香山王乃至須彌盧山王。○此十寶山王同在大海差別得名。菩薩十地亦復如是。同在一切智中。差別得名已上大疏八上云。一一山皆深入大海。一一地皆皆入佛智。又一一山下皆悉繁不

引。豈非因果圓融哉。四引妙嚴品數乘海德云。一地之中具攝一切諸地功德已上五十地品每地說四果中。願智果者是圓融故。云若以殊勝顯也。六引請分中。三乘五請超過一代。以顯超勝也。七引六相。文可知。

抄。迷其行布文。問。天台指華嚴十地。判為兼一別教尤有其謂。故探玄記第九云。問此會何故無昇天集眾等序耶。答。為表此會證法無二。不可以事相標其玄趣。此則前龐後細故。二為地前攝一乘別教普賢之法故。有昇天集眾。表勝方說地上寄位同於三乘故。隱沒自在之相同餘經說。此則前細後龐故也。已上既云同於三乘故隱沒自在之相同餘經等。豈非別教哉。即決擇釋云。地上行布不帶圓融。判滿別教已上尤有其理歟。如何答。上引大疏。以七義釋地上超勝。探玄記亦有彼釋。故今所引玄記問答。准彼可知。又決擇釋者。且述彼師意。既彼師不曉地上超勝之深意。誤作妄判。何足為難哉。一凡三賢十聖之行位。是一機修之始終也。若執地前圓融為圓教。地上行布為別教者。圓機退下却別教歟。若不爾者。圓機無地上修證。別機無地前行遂致。華嚴一經中令無圓別二機行位始終周備。豈非大誤哉。若彼救云。一經中含多教。是自他共許。既吾許華嚴兼一別教。縱雖地前地上配屬圓別。有何過哉者。彼淨名經迴旋延等諸章所說。各別非一機經歷之始終。故別配四教。尤有其謂。然今四十二位之階級。則解行顯證之次

位故。必是一機可經歷之始終。不可一位而欠。何別判為圓別哉。又釋籤釋殊不可爾次下引之。彼亦准此可難。二又釋籤第十云。始從住前至登住來。全是圓義。從第二住至第七住。文相次第又似別義。於七住中又辨一多相即自在。次行向地又是次第差別之義。又一一位皆有普賢行布二門已上。既上舉住行向地次第差別之義。下云又一一位等。明知彼師意許地上亦有圓融義。何故決擇云不帶圓融乎。是三然妙經藥草喻品云。漸修學悉當成佛已上三周聲聞授記作佛。並明經多功德歷修諸行之旨。如汝所判者。正是別教之行相也。妙經中何品何文明說一行一切行等圓融無礙之義哉。豈如華嚴會會品品文文句句悉顯圓融無礙義哉。其文不遑毛舉。略如疏上文明教起因緣中顯果德彰地位等諸門自引。且唐經第六十三說。海雲比丘所受持讀誦之善根契經。以大海量墨。須彌聚筆。書寫之。一品中一門乃至一義中一句不得少分。何況能盡云云行願記第一釋此文云。少分者即一字也。以能詮一字全即所詮法界故。即無盡。不同諸宗能詮定非所詮也已上大疏一下云。然此經文富義博勢變多端。況一義一文包攝法界已上。故知今圓經一文一句悉含圓融意。況會會品品哉。抑如法花經一部八卷。於何品中有少分相似此之文義哉。凡法花名妙者。方便品皆有知見。晝量品明久遠實成是也。此等正當終教分齊。然尚堅執為圓教。何於

不加詞之內經明文却致誘意哉。故抄二十下誠觀天台師云。善須得意勿輕釋經已上思之是四。大疏三下釋賢首品宗趣云。於信門中。成普賢行德。貫通始終。該攝諸位。以爲其宗。今起圓融信行。成位德用而爲意趣已上抄九下云。疏令起圓融信行成位德用而爲意趣已上抄九下云。疏令起圓融信行等者。天台智者依此一品立圓頓止觀。止觀第一云。此等開圓法起圓信立圓行住圓位。以圓功德而自莊嚴。以圓力用建立衆生等文。准此釋義之始從住前者。即指此賢首品歟。凡此賢首品正說十信成滿勝德難思。天台依此品立圓頓止觀。既許此十信菩薩開圓法起圓信等。即此菩薩次第所增進十住乃至十地等。豈歷別不融哉。何況玄義第十難古師五時教中。難法花名圓歸教不名常住云。若言常住語少者。如天子一語可非勅耶。又云。世間相常住。又云。無量阿僧祇劫壽命無量常住不滅。三佛宛然常住義是。等文。法花論并妙。萬行萬德以信爲本。既許賢首品說圓法信等。何不是爲天子一語均融一經始末哉。況於圓經會品品盛說圓融義哉。問。唐經第六十品。諸大聲聞舍利弗大目犍連。皆悉不見如來神力。○亦後不見不可思議菩薩境界菩薩大會。○何以故。善根不同故等文。是別一道出離迥超二乘故。名別教之義也。誰謂不然乎。一又普財所逢五十五知識。皆云我唯知一不知餘法云云。正是別教隔歷不融之意也。若諸知識授善

財於圓融相即之源旨者。何云不知餘法是二又晉經第六十云。爾時善財童子經由親近一佛世界微塵等諸善知識所得功德。於是普賢菩薩所得百分不及一。百千萬分乃至算數譬喻所不能及已上若約圓融門。則六位相收上下皆齊。何得諸友與普賢有勝劣哉。今既許功德有多少。豈非別教隔歷之意哉。是三。疏。大圓天台但合別圓文。圓今四教中指何教。釋大圓又判但合別圓乎。答。會解云。但合別圓者。以天台以花嚴兼別。今曉公以花嚴總名爲滿。即總是圓滿義也。其梵網名一乘分。是曉公新加故。云大圓也已上意云抄。然後於邪正中文。問上雙舉邪正。下但云分其大小者何乎。答。既云大小等。明知等取六師十一宗等也。例如疏云西域分內外及六師等。而抄釋云等者。等取內教之中分大小等云云。思之抄。九流七經文。會解云。古以易書詩禮樂春秋爲六經。至秦焚書樂經亡。今以易書詩禮春秋爲五。然禮有周禮儀禮禮記。曰三禮春秋有左氏公羊穀梁三傳。通爲九經。今云七經者。應開三禮爲三。合三傳爲一故。有七經也已上抄。成十宗等文。會解云。言成十宗者。應云十一宗。以合九十五種外道。通爲十一宗也。等文抄四下具列釋之。謂數論勝論等也抄。言六師者文疏。又依涅槃文。問。自下破文。其意如何

答。抄意云。破彼三教乃有二義。初以一分難滿字。謂第三教名真一分滿教。既但說不變一分。則非滿故。次云又涅槃半滿等者。以不空難二空。謂涅槃經既雙明不空。是名大涅槃。即此大涅槃正名滿字。故知但二空猶可半字。豈但明生空爲半。具顯二空爲滿乎。言鈔云。若約第二義者。後三教中第二即是四教中第三教也。問。若爾唯難第三教何通云。破後三教乎。答。決擇云。顯破第三教兼餘二。謂此分滿之名。不立餘二分滿之名。豈成又所對分滿二名。不立能對半滿兩號。存科破後三教誠不虛矣已上意云。實唯難第三教。而影略顯之也。言一義云。會解云。言但彼三者。謂此中但破依涅槃立半滿。爾以二空亦是半字。彼定立爲滿字。既後二教皆之滿字。並目二空。此既涅槃亦以不空爲滿。則失涅槃本意故。彼云二教滿字。皆失第二教同生空爲半字。半字局在生空。而涅槃既亦約二空爲半。則不合定半字爲第二教。故彼三教皆非故。云破後三教已上。問。抄既云若約第二義等。又云。一分之言意在第三教。豈非疏云滿。又云。一分但約第三教而論之。不約第二第四之兩教乎。如何。答抄。唐言朋友文。高麗印本並同作朋字。而依或波頗此云光智之翻名者。須並日月。以作明教。會解云。接傳云。波羅迦羅密多羅。唐言作明知識。或可云波頗波頗。此云光智。中天竺人也。鈔云。唐言朋友。具翻云作明知識。作明即朋。知識即友也。言附材傳身等

者。據泉之無端傳。登慈嶺度雪山下有大江水。急若箭。於東西兩山之脇。繫索爲橋。十人一過到彼岸已。舉煙爲幟。彼人見煙。知前已度方得更進。若久不見煙。則所暴風吹索人墮江中。此云舉煙行經三日。後過大雪山。懸崖壁立無安足處。石壁皆有故戈孔。處處相對。人各執四戈。先拔下戈手舉上戈。展轉相代三日方過。乃到平地。至闕賓國。此云附村傳身也。上傳說。墨無端往西域。今叙自彼而來故。先附材傳身。度雪山而下。次過索橋也。言冒水霜等者。據法顯傳云。慈嶺冬夏積雪。有惡龍吐毒風雨沙礫。山路艱危。又云。自長安西度流沙。屢有熱風。惡鬼遇之必死。今波頗自彼而來。過慈嶺次度流沙也。已上取意。抄。貞觀元年文。問。會解引傳云。然鈔引般若燈論序云。貞觀元年即武德九年改貞觀也。鈔云。十一月二十日。傳云。十二月。且通舉耳。已上

其意如何。答。刊定記第一云。第三第四是一義。謂不真如幻引喻顯空。真空理性就法說空。法望於喻。豈二門也。已上今抄全用此釋。思之應知。問。縱雖古師。何得如是全非理哉。是以復古記云。耆闍法師○第三不真等○但約俗諦說諸法如化。第四約真諦說空理真實已上。如彼天台四教。約事生滅立藏教。約理無生立通教等。既無過者。今耆闍法師約俗諦真諦分爲三四。兩宗有何違失哉。爾者今能破難思。如何。答。欲捨則吹毛求瘡。欲取則授手添力。抑此三四兩宗之依憑者是一經教。爲當別經教。思之抄。前四名即衍公四宗文

抄。嫌贅文。群書類要事林廣記卷第一云

十二次日月交會圖云。寅析木十月會此。卯

大火九月會此。辰壽星八月會此。巳鶉尾七

月會此。午鶉火六月會此。未鶉首五月會

此。申實沈四月會此。西大梁三月會此。戌降

婁二月會此。亥獬豸正月會此。子元枵十二

月會此。丑星紀十一月會此。已上會解云。言

獬豸上子干切爾雅云。獬豸之口。管室東壁也。

注云。室東壁管室即室合是壁宿也。在室宿之東故。云管室東壁也。星四方似

口。因以爲名。其年壁宿直歲即亥年也。云云

抄。又三與四但法喻文。問。但法喻之別者。

演義抄三上纂釋第一

自下決擇第五
會解記第六後半

疏。即今性相二宗文。問。今性相二宗原出彼方文。爾者現行流傳之諸宗中。指何宗名今性宗哉。答。愚案云。香象大師對日照三藏面受西域二大論師所立兩宗義旨。於中智光第三時教明一乘一性之義故。今清涼指此香象所傳名今性宗也。意爲簡天古等上古諸師故安今宗也。但以此所傳反照前代所立一乘一性之義不可妨。冥同西域所立之妙義也。

問。准法界觀注案自宗濫觴。源起杜順。智儼流傳。清。圭峯未見自西域相承之旨。若云香象對日照面受之者。以香象爲震旦之初祖可云乎。爾者杜順等之相承如何可得乎。是一又次下即所舉日照所傳之戒賢智光者。是法相。破兩宗也。全非性相二宗故。元明法師起信論疏集釋記同宗云。戒賢者即法相宗主也。智光者即破相宗主也已上。又云。然大經論說之有三。一法相宗。唯識等。二破相宗。般若等。三法性宗。嚴涅槃等經。實性起信等論。戒賢智光所立者但是前二。然認法性經論成立自宗之義故。疏主立教中。前二俱是始教中攝。尚未說於終頓。豈況圓教。便擬以此二宗定斷一代之教惑之甚也已上。准此兩論師所立並是始教故。智光所立即當空門始教。爭云性宗乎。是以正見起信疏。

舉兩論師義舉。更作四宗教之時。以智光之宗師并所依經論爲第二。別舉馬鳴堅惠爲第四宗。若許智光所立即其性宗者。何不舉龍樹等爲第四宗師乎。又探玄記明立教差別略題十類中。第三述西域。即舉今兩論師所立義。第四會相違即述無會無不會等義。第五明現傳中云。第五明現傳者。當今諸德於大乘中自有兩說。一立三乘大乘。二立一乘大乘等。准此今疏云今性相二宗者。正當彼第五門。即現今所傳性相二宗等。既西域兩論師之外別明現今所傳三乘一乘之論。明知今疏云今性相二宗者非智光戒賢也。只是當今諸德於大乘中自有兩說者源出彼方爲言。如何。答。昔自佛法傳漢以來。但有空性二宗都無性相之評論故。杜順等立五判一代全無三乘一乘之評論和會也。然玄奘歸胡之盛立五性各別之宗義。破昔來所傳之一性宗。於是宗大師親問日照三藏。雙傳戒賢智光之所立宗義。其戒賢立三乘真實一乘方便。智光述一乘真實三乘。故知。自西天至東夏。對法相宗譯論權實。但是智光。所心境俱空平等一味之一性宗也。源出護法清辨流及智戒賢。然玄奘偏承法相一宗。香象雙傳兩宗義旨。今述香象所傳性相兩宗義旨故。云今性相等也。故圓覺大疏卷上云。二西域者。即今性相二宗。元出彼方。故云。西域唐初中天竺日照三藏云。近代天竺那爛陀寺。同時二大德論師。一曰戒賢。二曰智光等文上云。即今性相二宗

等下即云唐初等。豈非解釋明鏡哉。又今抄下云。若藏和尚義分齊云。法藏於。明年中等云云。思之可知。但於自宗濫觴。源起自杜順等之難者。此難不爾。若今述五教相傳等者。尤可有此難。又別可有其沙汰。但今述西域二論師立教。其二論師立教者。上古諸宗高僧。未有雙傳兩宗。但賢首大師方始傳之。今清涼以彼所傳爲依憑述性相二宗對論之趣故。云今性相二宗等。爾者於此一段之相傳者。以香象爲震旦初祖。有何難哉。但今非論其師資血脈故。不足會通也。一。次於智光是當始教中空門云難者。破第二時法相大乘有所得等。立第三時心境俱空平等一味之宗義故。是名破相宗。亦云始教中攝。然其俱空所顯之平等一味真理者。全同終教等無。其真理其平等一味者。即定性無性皆成佛道之一理也。依此。邊則亦屬性宗故引法花。唯此一事實。餘二則非真之爲證據也。故決擇云。疏二智光論師至無相大乘爲真義者。問。准此所明空教性教合爲一種。何故圭峯性空宗分成十異。私云。具引源論十異此上所明十異歷然二門炳。豈得二宗合爲一教。今謂。通云。會不會故既師宗各一。何須會釋。或總對相教小教合爲一宗。今別分破相性開成二教故不相違。如通論大小二乘合作聲聞乘。實共爲菩薩藏。大小各開如名可知。以彼例此居然易見。但於集釋記釋者。彼記次下云。無相大乘者。即所顯空理。一切諸法皆同真性。方名了義。即

①□二涼！ ②破十(相)？ ③(華)十嚴！ ④乘十(方便)！ ⑤所十(立)？(傳)？ ⑥智十(光)？ ⑦(文)十明？ ⑧□□二所得？

智光立也已上。若約空理則其破相宗。而一切諸法皆同異性。豈非性宗乎。又於疏四宗教廢立者。初三宗是全戒賢意故。龍樹等爲第二宗師。是故至第四宗不再舉龍樹等。別取馬鳴等爲宗師也。雖然其第四宗者。正是智光所立第三時也。次於探玄記中。西域兩師之外。別舉現今所傳三。一一譯論之難者。彼意云。若直約二論師是西域也。若約日照傳來親授賢首大師是理傳也。然若述西域。戒賢智光之外別有理。今所傳性相二宗者。何故今疏云。第二叙西域者。則今性相二宗原出彼方故名西域。謂。爛陀寺同時有二大德等乎。圓覺大疏如上引。豈非智光戒賢所立宗義。即名現今所傳之性相二宗乎。問。起信疏四宗教以智光三時爲第四宗云事不可然。且彼集釋記云。然智光中第三時了教。當戒賢第二時不了義教。戒賢第三時了教。當智光第二時不了教。二宗所□者只爭此二也已上。明知。就彼四宗教中。初三宗於第二第三前後之譯論也。於第四宗兩論師俱不潤其分歟。抑□。參兩論師三時教作四宗。更不加餘義者。依憑在何乎。一。次於今疏及圓覺疏者。彼圓覺大疏次下即云。然大乘教總有三宗。謂法相破相法性中說。護法清辨各立互破。但是前二而傳襲者。皆認法性之經。成立自宗之義。今將法性對二宗料揀即爲二門。一對法相。二對破相已上。護法清辨。既如次相破相也。宗師而俱非法性宗。智光是清辨之門弟。何

屬法性宗耶。答。探玄記第一第八教論云。然深密妙智既各聖教。不可取一捨一。是故合此二經總有四門。一初時小乘二經同說。第二時唯大乘唯深密說。第三時具三乘。此是深密第三妙智第二。第四時唯一乘。唯妙智第三時說。是故當知。妙智經在深密後說已上。彼起信疏准此可知。又起信疏云。二此世根不定故。堪可進入一乘位者。則初聞小乘爲不了聲。次通三乘亦非了教。後唯說一乘方爲了教。智光所引當此意也已上。此等解釋。以智光第三時即判爲四宗教中。第四唯一佛乘教云事分明也。何於屬法性宗之義強爲難哉。

抄。然真諦發多文問。何故今舉真諦等三藏乎。答。此通伏難也。謂探玄記云。第三述西域說者。真諦三輪。復多四教。波頗五說。並如別說已上。起疏亦指此等諸師所立。屬西域中。然今疏序。此方中舉真諦三輪。波頗五教故。此會通也。其意應知。問。上序此方中不叙復多。何云屬此方乎。答。解云。前不叙此師。今所以指者。以下立宗中叙故已上。

抄。那爛陀者文。問。翻爲施無厭有何意乎。答。諸傳異說不一。唯且續高僧傳第四云。那爛陀寺。唐言施無厭也。瞻部州中寺之最者。勿高此矣。五王共造供給倍隆。故因名焉。其寺都五院。同一大門。常住僧衆四千餘人。外客道俗通及邪正。乃至萬數皆周給衣食。無有窮竭。復號寺爲施無厭也已上。會解記云。案

玄奘傳者全同之。即指此文歟。問。大佛頂首楞嚴經注疏第一上長本沙門云。那爛陀此云施無厭。即龍名也。西域記耆沒羅園有池。池中有龍名施無厭。寺近彼池故以標號。佛滅度後。六帝緝興。迴疎紺宇。園林普合都建一門。主客萬僧。持增峻。印度名寺莫先於此已上。唯此施無厭者。即龍名也。又云。六帝緝興。何云五王乎。既引西域記說。豈非舉玄奘三藏親見之事乎。答。寺名施無厭因緣非一。諸傳各述一隅故不相達。彼約龍池。此亦一後之假說。其實如來修菩薩行之往事。次下引西域記可見之。次於五王六帝之相違者。愚案云。總有六帝中。初五帝者父子相嗣。後一帝者是別種族。非前五帝之子孫故。或處總標之。或處別舉之。此亦西域記中見此義故。西域記卷第九唐揭云。乃建城邑。以王先舍。於故。稱王舍城也。城南門外道左有翠塔波。從此北行三十餘里至那爛陀唐言施無厭。僧伽藍。聞之者舊曰。此伽藍南菴沒羅林中有池。其龍名那爛陀。傍伽藍因取爲稱。從其實義。是如來在昔修菩薩行爲國王建都此地。悲愍衆生。好樂周給。美其德號施無厭。由是伽藍因爲稱。佛涅槃後未久。此國先王鑠迦羅阿逸多唐言敬重。一乘。導崇三寶。式占福地。建此伽藍。初興功也。其子佛陀龜多王唐言繼體。承統事。遵勝業。次此之南又建伽藍。咀揭多龜多王唐言如來。篤修前緒。次此之東又建伽藍。婆羅阿迭多唐言王。王之嗣位也。次此東北又建伽藍。功

成事畢爾會稱慶。其王之子伐闍羅金剛嗣

位之後。信心貞固。復於此西建立伽藍。其

後中印度王。於此北復建大伽藍。於是周垣

峻峙同爲一門。既歷代君王。繼世興建已上

案云。准此等文。施無厭者。正約實義論之。

是如來往昔悲愍衆生。行檀施無疲厭之處

故名施無厭。彼龍居此處之池中故。亦得

此名歟。自爾以來。現今君王立伽藍供給無

厭寺也。爲言是則雖源由如來因行得此名。而

後歷代連續有可施無厭之因緣故。旁名施

厭爲言。

抄。然案唐三藏傳文。問。今云三藏傳者指何

文乎。答。大慈恩寺三藏法師傳第四云。南

印度王灌頂師老婆羅門名般若多。明正

量部義造破大乘論七百頌。諸小乘師咸皆

歡喜。因取示王曰。我宗如是。豈有大乘

人能難破一字者。王曰。弟子聞。狐行疑鼠

之群自謂雄。於師子及其見也。則魂亡魄散。

師等未見大乘諸德所以固守愚宗。若一見

時。恐還同彼。彼曰。王若疑者。何不集而對

決是非。王曰。此何難。卽於是日發使修書

與那爛陀寺正法藏戒賢法師。法藏得書集

衆量擇。乃差海惠智光師子光及法師爲四

人。應王之命。其海惠等咸憂。法師謂曰。

小。無諸部三藏。玄奘有本國。及入迦涅槃

羅已來。遍皆學訖。具悉其宗。若欲將其教

旨能破大乘義。終無此理。契雖學淺智微。當

之必了。願諸德不煩憂也。已上今指此文也

今所引次上傳文云師子光立中百論宗破瑜

伽義云。何有師賢之儀乎。具如次下引之。

況既移住菩薩等不居同一處。豈同時在那

羅陀寺乎。答。會解記引此傳文云。時戒賢

差弟子海惠智光師子光及契應命而已。上雖

現行本無弟子言。而今加引之定有異本歟。

但於所立宗旨不同者。今抄云。或是師賢

所宗復異。卽准此可知。次於不居同一處云

難者。彼師子光雖初居那爛陀寺爲玄奘。不

詰難。不能會通故。懷慚愧。移住菩薩寺云云

具如次下引之。況雖師子光移菩薩寺。而不

見智光等亦移住乎

抄。或恐名同人異文。問。今此兩釋者爲一

向推釋。爲當有依還歟。答。會解云。又按

傳說。那爛陀寺大德師子光等。立中百論宗

破瑜伽等義。契曰。聖人作論終不相違。但學

者有向背耳。因造會宗論三千頌。以呈戒

賢諸師稱善。評曰。據此契師在彼時。子光

等已立中百論宗。既宗云師子光等。必智光

亦在其中。契師雖爲會通。應後時智光中

百論宗盛行故。與賢同時在那爛陀寺弘宗

也。若今舒兩機未定斷。准此傳文而作兩釋

也。問。慈恩傳第四云。那爛陀寺時。戒賢

論師遣法師爲衆講攝大乘論唯識決擇論。

時大德師子光。先已爲四衆講中百講述其

旨。破瑜伽義。法師妙閑中百。又善瑜伽。以爲

聖人立教。各隨一意不相違妨。惑者不能會

通。謂爲乖反。此乃失在傳人。豈開於法也。

漸散而宗附法師云云。又以中百論旨唯破遍

計所執。不言依他起性及圓成實性。師子

光不能善悟見。稱一切無所得。謂瑜伽所立

圓成實等亦皆須遣所以每形於言。法師爲

和會二宗言不相違背。乃著會宗論三十頌。

論成呈戒賢及大衆。無不稱善。並共宣行。

師子光漸被逐出往菩提寺。法師聲譽益其。

初師子光未去前。戒日王行次烏荼國。共

國僧小乘學不信大乘。謂爲空花外道非佛

所說。南印度王灌頂師老婆羅門次上引准

此傳正文。唯師子光立中百論宗。又傳但云

師子光而無等言。何故會解記妄加等言強

等取智光等乎

抄。或是師賢文。圓覺大鈔二上云。若案唐

三藏傳。似智光乃戒賢弟子。而今云同時者

或恐名同人異。或先覺戒賢宗教。後改業學

清辯等宗。如荷澤和尚。先似北宗。六祖

大通和尚後往曹溪承稟南宗。據戒賢年百

二十歲。八十餘夏號正法藏。卽在世日久故。

得智光習空宗成就弘傳。戒賢尙與同時無

所妨矣已上

抄。又准無行禪師盡文。問。今無行禪師盡

者何乎。答。此事未詳。且檢一文云。西域

求法高僧傳下卷義淨云。無行禪師者。荊州

江清人也。梵名般若提婆。唐云。叶性虛融。稟

質澄雅。初露法侶。事大福田寺惠英法師

爲鄒波跋耶唐云親教師。斯乃吉藏法師之上

足。可謂聯聯碩德固乃世不乏賢與智弘爲

向那爛陀。聽瑜伽習中觀。研味俱舍探求律典。後往祇羅茶寺。去斯兩釋彼有法匠。善解因明。屢在芳筵。習陳那法稱之作。莫不漸入玄關。頗開幽鍵。每唯杖錫乞食。全無少欲。自居情超物外。曾因隙隙譯出阿笈摩經。述如來涅槃之事略為三卷。已附歸唐。是一切有部中所出論。其進不乃與會寧所譯同矣。已上。同上卷云。智行法師者。愛別人也。梵名般若提婆。唐云。況南海詣西天已上聽瑜伽習中觀。明知。西方二宗並行之事。又譯出阿笈摩經。附歸唐之便。宜其時定有作盡遣唐歟。例如寄歸傳。爾者今指彼盡歟。更可尋之。

抄。玄隱纔舉文。會解云。龍猛持赤轡五天立論無有勝者。今云。玄隱恐是斯類。已上付法藏因緣經卷第五云。時南天竺王甚邪見。承事外道毀謗正法。龍樹菩薩為化彼故。躬持赤轡在王前行。經歷七年。王始怪問。汝是何人。在吾前行。答曰。我是一切智人。王問是已。其大驚愕。而問之言。一切智人甚為希有。汝自言。何以取驗。龍樹曰。王欲見。當見問。既說之後乃可證知。與諸外道廣共論議。愚短者。一言便屈。少有聰慧。極至二日詞理俱盡。皆悉降伏。已上抄。無著奉文。左傳第十一云。十二年春楚子圍鄧旬有七日。楚子退師。鄧人修城。進復圍之。三月克之。鄧伯肉祖牽羊以逆。肉祖示服也。已上。會解記引此文云。宣公十二年也。

抄。翎羽暫施文。會解云。翎羽即羽扇也。此用諸葛武業日羽扇指揮三軍。今龍樹宗論義亦然。已上。三軍者。論語第八注云。鄭玄曰。萬二千五百人為軍。已上。諸葛武者抄。陳那亂轍文。魯與齊相戰。而魯負時。亂車轍退散。故云亂轍也。左第三云。十年春齊師伐我。不書提伐齊者。既公將戰。曹劇請見。齊師敗績。公將馳之。劇曰。未可下視其轍。公問其故。對曰。夫戰勇氣也。一鼓作氣。再而衰。三而竭。彼竭我盈。故克之。夫大國難測也。懼有伏焉。魯也。吾視其轍亂。望其旗靡。故逐之。已上。

抄。又案西域記抄。法藏於文明年中文。問。探玄記第一第八節云。於法界品內。從摩耶夫人後至彌勒菩薩前所缺八九紙經文。今大唐永隆元年三月內有中天竺沙門三藏地婆訶羅。唐言日照。至此缺文譯出補之。已上。今何云文明年中乎。抑此文明年中者何帝代年號乎。答。大唐二十二主中第三高皇帝御宇。永隆元年譯出法界品之脫文。至弘道。甲申歲。則天皇后即位之後一年中有兩度改元。謂弘道二年八月改為文明。副聖元年。其九月亦改為光宅元年。其明年亦改為垂拱元年。今問西域諸德為教是文明年中之事故云爾也。故探玄記第一明立教。著別中述西域記云。又法藏於文明年中等云云。全同今所引也。兩處解釋。各依一事。故指時節是不也。圓覺

大鈔二上云。藏和尚教義分齊云。法藏於文明年中。幸遇中天竺國三藏法師地婆訶羅。唐言日照。於西大原寺翻譯經論。法藏摩慈恩寺三藏所立教相親問也。有過矣。已上疏。一名戒賢文。會解云。有室商佉王。威行海內。酷虐無道。摧滅釋權。拔菩提樹絕其根苗。還名德三百餘人沈坑中。其餘並為奴僕。時戒賢將沈坑中。而賊擊出潛淪草莽。於是戒日王因至菩提樹坑發願云。若我有福力統御海內。必興佛法。願菩提樹從地而生。作此言已。尋視菩提樹萌坑中上踊故。率軍兵誅殺商佉王。增邑十城科稅以入。戒賢以其所得。於那爛陀廣主寺廂當玄奘見時。戒賢年一百六歲云云。問。圓覺大師大鈔云。據戒賢年百二十歲。今何云一百六歲乎。答。有人云。玄奘三藏唐貞觀三年進發。同六年壬辰歲。到中天竺摩訶陀國那爛陀寺。時戒賢一百六歲也。今文明年中日照三藏對宗家大師時。戒賢年當百二十歲故云爾也。云云。自貞觀六年壬辰歲至文明元年總經五十三歲故。云云。五十八歲。何云當百二十歲乎。

抄。護法難陀未有得至。解云。決擇云。准唯識論攝要云。護法菩薩臨終之日。天樂雲迎悲聲動域。案中誓報婆羅門曰。此是賢劫千佛之一佛也。評曰。若爾乃權菩薩也。就述而言。亦當時英彥爾已上。問。佛滅度後經幾年歲護法清辯等出世乎。答。圓覺大鈔二上云。至佛滅後千一百年。清辯護法二宗論

師便與開淨。各執空有展轉流傳。至於震旦後學不知根源者。隨學即黨故有異同。故佛地論第四說。聲聞藏佛世百年已後。即分多部。而菩薩藏。千載已前清淨一味無有乖淨。千年以後乃興空有二種異論。是故說言。如來正法但經千載已上。此約大數。但云千一百。其實千一百年已後故。或唯識述記第一本云。千一百年後已上。或西明云。千二百年也。了義燈第一云。護法菩薩千一百年後。方始出世造此論釋及廣論釋。此時大乘方淨空有。西明師云。至千二百年。清辨依般若及龍樹等文。但如來入滅時代有多異論。

抄。此有兩重文。問。此兩重者。為疏文中具會之。為當鈔家別意歟。答。唯會解意云。疏文具合也。謂第三時教。疏云。具說三性。若但取此一句。望前第二時教。疏云。依遍計所執等。則是初中約依他說有故。疏云。說有為法皆從也。是為一重也。若雙取疏云。具說三性三無性等之二句。顯前二時。則第二時三性皆空。第一時三性皆有也。是為第二重也。問。影顯者為文中兼含之。為文外別含之。答。文中兼含之。謂第二時教。疏云。依遍計所執等。若約三性門。則唯遍計之一性也。若約三無性門。則後二無性。亦約所執說空無性故。此之一句。具含兩重意也。問。付初時教之兩重釋俱有疑。若云初時唯依他者。豈小乘教不說滅諦無為理乎。若云初時說三性皆有者。何故疏但云說諸有為法

等乎。若決擇云。鈔初時約依他說有者。四諦之中滅諦。是圓成故。七十五法中三無為亦圓成故。但從多分故作是說已上。准此可知。爾者初時亦約多分故云諸有為法等也。一義云。今兩重釋俱佛意歟。圓覺大疏上本云。唯依六識三毒建立染淨根本已上。即次下注云。就佛意即通。就言教即隱故。宗習之者。隨言執理。隨相執體。造論弘傳相承不絕已上。同大抄三上云。注就佛意即通下釋疑之云。教佛說何以不了。此釋云。就佛說有之時。元是即空之幻有。即其理之隨緣故云通。然以隨機故。名言之中即含隱而說也。隨言執理者。如十地論遮云。隨聲取義有五過失。言隨相執體者。如聞說乾城水月等名便謂實有已上。

抄。然二宗義別文。問。今以幾義判三時了不了乎。答。抄云。且就深密略有四義文付之不明正見。次下疏文各別會釋二宗中。廣舉十義。故知。不可局四義乎如何。答。會解釋此疑云。十重猶約宗通論。四義專在深密。望前□□說也已上。意云。彼十義者。通就法相之一宗廣盡其義相。今四義者。別就深密經望前二時論之也。為言。問。彼宗意廣盡法相論其依憑。源出深密經法相品。然深密經既局有四義者。彼宗何廣有十義乎。答。廣論法相宗之依經依論。具有六經十一部論中深密是其隨一也。何彼宗所立之法相可局深密之一經乎。何況彼深密中三時相望論了不了時。或云依諸淨道清淨者。或

云相生勝義無自性等。但可有二性。四義。爭有唯心真妄等別乎思之。

抄。一約三性三無性文。問。今四義者為疏文已具之。為鈔家建立。答。疏文具之。謂前正顯所立。及今明了不了中。雙含初二義故。鈔云此中且約等也。次下各別會二宗中。雖通標列十義。而但釋一乘三乘與一性五性兩別。前後影略隱顯而出故。鈔云隱顯而出也。問。前正顯所立中。但云三性三無性。今明了不了中。亦但云有邊空邊。豈含心境空有義乎。答。兩記意不同也。決擇云。鈔此中等者。指當段疏義。當鈔中四門之內。第二約心境空有論了不了也。遍計唯境。依圓通心。前第三時等者。指前段正顯所立疏也。即是鈔中四門之內第一門也。而言含者。初時不云約三性故有。次時不云約三無性故空。唯第三時方言三性三無性故云含也。已上意云。此明了不了中。且約心境空有。以遍計唯境。依圓通心故。鈔云三性空有也。前正顯所立中。約三性三無性。雖是約第三時。而含前□故。鈔云含約等也。為言。但智光中心境空有與三性空有別舉之。次會解云。此中且約三性空有論了不了者。正釋疏中遍計空。依圓有。對前二時論了不了也。言前第三時合約三性三無性論者。顯今但約三性中。自論空有明了不了。不同前正立中約三性三無性合論故。有本云。屬第三時合約三性。意。故論字為屬。是後人不曉鈔改合字為含也。次下智光正立約心境空有。戒賢正立約三性三無性。若互相影取各有二

門。若單相望共有初二門故。餘之二門在別會中。隱顯出之具四門義也。已上意云。雖今明了不了中但約三性。前正立中。合約三性三無性有此異。但是當抄四門之內第一門也。下智光正立中。約心境空有。今影取之爲鈔四門之內第二門也。若依此義者。今疏云三性三無性等者。等心境空有歟。思之。唯次下智光處之抄科釋可見之。

疏。二智光論師文。問。無著親承彌勒故。尤可云遠承彌勒無著。然未見龍樹面受文殊之經論。今何云遠承文殊龍樹乎。答。會解云。祖云。文殊諸經中說法。多顯般若旨趣。而龍樹造智論中論正中般若旨趣故云遠承也。已上。

疏。近稟青目青辨文。問。探玄記起信疏共云近稟提婆清辨。今何改提婆爲青目乎。答。會解云。近稟青目清辨者。賢首本云近稟提婆清辨故。無行盡亦云龍。提婆婆也。今所以改之者。龍樹第十三。提婆第十四。今遠近不可以提婆爲近稟故。又提婆造百論。今取青目清辨護法難陀等皆是注家故。今改作也。已上。問。既龍樹提婆憐次面受。何故探玄記等中。龍樹爲遠祖提婆屬近祖乎。答。十二門論疏云近稟青目清辨已上。清涼今釋全寫此文。故知。宗家亦存改作之意。但探玄等以提婆爲近稟者。爲顯遠近相承共是面受之義故。龍樹爲遠祖之終。提婆爲近稟之始也。思之。

抄。小乘開空文。問。小乘教所明空理者。爲

無物空爲當無性真空。答。抄云。小乘開空。謂無物爲空。付之不明凡人法二空者。是於一真理上以義分之。縱雖小乘教既明人空之一分。何云無物空乎。況抄三下云生空所顯是小乘教理。二空所顯是始教理已上。豈以無物空爲生空所顯乎。若云生空所顯之理尙是無物空者。二空所顯亦可無物乎。如何。答。小乘所證滅諦無爲是無物空者。源出楞伽經實性論等中。且實性論第二云。又復若依彼聲聞道所得滅諦。彼亦無物。猶如燈滅。唯斷少分諸。□□苦。若如是者則是無物。若無物者云何爲他之所歸依。偈言無物故已上。又四分律羯磨疏第二下引薩婆多論云。謂滅諦體。即三諦所無之處是也。已上同濟緣起。大智度論云。由斷故無。無即滅諦。出世之品滅即涅槃寂滅之理。此所歸法體也。已上又云。苦集病三條道藥遣二執已破空理現前。即三諦無處。是聖所證已上。

抄。經云寧起有見文。問。空有妄見其過是可齊。何。□見奪空見乎。答。決擇云。良以空有二見雖皆是病。毀因果輕重過異故此云爾已上。意云。空見者撥毀因果故。有見者信存因果故。云存毀等也。抄。不存依他空遍計也。意云。第二時存依他。但空遍計。第三時不爾故云不也。即今下文云。法相宗中無於遍計。無即是空故。但空遍計。法性宗中。則依他性上無遍計性故。依他即空。空即無之理。無性之性。即是實性已上。今二三兩時之意。准此可知。

疏。如智光論師般若燈論釋文。問。般若燈論作者。諸師釋不一。准。謂今疏云智光等者。全寫起信疏。亦探玄記第一全同之一。又楞伽心玄義。第九明義。云。清辨論主造般若燈及掌珍等論已上。因明疏上。慧恩了義燈第一。泗州開元錄第七。智昇十住心論第七。弘法清辨造也是。然現行十五卷般若論第一卷撰號云偈本龍樹菩薩。釋論本分別明菩薩已上。如文應知已上。良賁仁王經疏云。世親菩薩般若燈論云云。是四。如是異釋如何會通哉。答。古有二義。一義云。智光與分別明如釋應清辨與分別明亦是一人也。故辨正論第四法華疏云。佛滅度後七百年間。有出家菩薩。厥名龍樹。深達實相得無生忍。爲報佛恩開演中論。凡五師注釋。分別明菩薩即一人也。此菩薩多聞總持。智深志固。以本願力不捨群生。住修羅宮待見彌勒。乃讚述龍樹偈文爲茲般若燈論已上。大乘三論師傳云。婆毘吠迦。此云清辨。燈論云分別明。別西域記云。清辨論師住阿素羅宮。待慈氏成佛之時也。已上。又云。清辨造中論釋名般若燈論已上。准此等釋。三名但是一人也。故宗家十二門論義疏。第三立教云。此三教次第。智光法師般若燈論釋中。引大乘妙智經所說已上。又。第六所說云。清辨所造般若燈論及掌珍論等已上。一疏前後。舉般若燈論作者。二名互出。豈非智光即清辨哉。但於良賁釋者。問。清辨與護法是同時也。然智光與戒賢亦同時也。時代既不同。豈謂清

疏。如智光論師般若燈論釋文。問。般若燈論作者。諸師釋不一。准。謂今疏云智光等者。全寫起信疏。亦探玄記第一全同之一。又楞伽心玄義。第九明義。云。清辨論主造般若燈及掌珍等論已上。因明疏上。慧恩了義燈第一。泗州開元錄第七。智昇十住心論第七。弘法清辨造也是。然現行十五卷般若論第一卷撰號云偈本龍樹菩薩。釋論本分別明菩薩已上。如文應知已上。良賁仁王經疏云。世親菩薩般若燈論云云。是四。如是異釋如何會通哉。答。古有二義。一義云。智光與分別明如釋應清辨與分別明亦是一人也。故辨正論第四法華疏云。佛滅度後七百年間。有出家菩薩。厥名龍樹。深達實相得無生忍。爲報佛恩開演中論。凡五師注釋。分別明菩薩即一人也。此菩薩多聞總持。智深志固。以本願力不捨群生。住修羅宮待見彌勒。乃讚述龍樹偈文爲茲般若燈論已上。大乘三論師傳云。婆毘吠迦。此云清辨。燈論云分別明。別西域記云。清辨論師住阿素羅宮。待慈氏成佛之時也。已上。又云。清辨造中論釋名般若燈論已上。准此等釋。三名但是一人也。故宗家十二門論義疏。第三立教云。此三教次第。智光法師般若燈論釋中。引大乘妙智經所說已上。又。第六所說云。清辨所造般若燈論及掌珍論等已上。一疏前後。舉般若燈論作者。二名互出。豈非智光即清辨哉。但於良賁釋者。問。清辨與護法是同時也。然智光與戒賢亦同時也。時代既不同。豈謂清

●提樹二樹提？ ●□□二煩惱？ ●□□二有？ ●定二宗？

辨即智光哉 答。一義云。智光與分別明者抄釋分明也。不可及異論。但清辨非是智光。且如十二門疏者。舉智光則云般若燈論釋。舉清辨則但云般若燈論。而無釋。可准此案云。清辨造般若燈論。智光重釋般若燈論。故云爾歟。處處釋中。若指本論則云清辨造。若指釋論則云智光釋。何為相違哉。已上廣說義趣也

問。此義不爾。智光與分別明是一人者。實如抄釋是勿也。然依辨正論等。清辨與分別明全是一人者。亦是更無疑者歟。爾者清辨智光。豈亦非是一人異名哉。一。次依釋言之有無如是料簡云。因明疏上云。清辨菩薩般若燈論釋有四義。謂發端標舉簡持指序已上既云清辨菩薩般若燈論釋。豈是智光釋哉。是二次般若燈論序法琳撰云。般若燈論者。一名中論。本有五百偈。龍樹菩薩之所作也。借燈為名者。無分別智有寂照之功也。舉中標目者。鑑亡緣觀等離二邊也。然則燈本無心智也。亡照。□□平等中義在斯。故寄論以明之也。已上會解云。若據此論。□□即中論則名故。序云。般若燈論者。引序評曰。此論十五卷。既是分別明菩薩釋故。全以所釋目能釋也。故雖中論異名。正目能釋論也。已上准此今疏云般若燈論釋者。初四字即指中論。下釋一字。方是指今十五卷論也。何謂初四字為清辨所造。下一字為智光能釋哉。是三又會解云。

抄。言無不會者文。問。上釋無會云。各各為人悉檀。聖教隨緣益物。下釋無不會亦述

各據一門之旨大意是同。何成二義乎 答。

若約機則各執不同故不可會。若約法則各據一門故無不會也。是則約機約法二義也。故今抄下文云。約初門則法相宗為了等云云。此正釋會通之相也。又探玄記云。是二說各據別門互不相違等云云。五教章云。色即是空。情辨義立空即是色。護法義存已上。並是約一法上之門別會通之也。問。今疏下文云。上約二宗各別所據則互相違反。若會釋者亦不相違。謂就機則三約法則一已上准此雙約機法而會通之。今何偏配乎 答。上云。約機則各執不同者。深密妙智兩經所被之機。即如護法清辨等者是也。今疏云就機則三等者。意云。為引機故假設三乘。是開方便門也。約法理無二故。實說一乘。是不真實相也。此並約法以會通也。餘如起信疏教理抄。問。凡會相違者全可會同一義。若云各據別門者。彌顯相違之義。豈成會通乎 答。師云。實如來難四。此末學料簡亦不一准。且一義云。今戒賢依深密故。以攝機廣為了義。以言教具為深奧。更不見益物大小理淺深之義門。又智光依妙智故。反上可知。然則戒賢若□妙智亦可以一切皆成爲了義。以心境俱空為深義。智光若依深密。准上可知。故云各據別門也。法理雙具二門兩經各說一勢故。如是會通之時。云各據一門即不成相違也。然其當機各執一勢捨餘義故。約機則不可會也。是以集釋記。元明造。是起信疏末卷。四宗文類第四引也。云。總結中各依一勢者。若智光依戒賢同戒

賢。戒賢若依智光。即同智光。既依一勢故不相違已上。准此可知

抄。今觀賢首之意文。問。正見起信疏。舉二論師立教竟總結云。是故聖教各據一勢等云云。未必見明何師。今何云多明法性乎。何況起信疏舉二宗立教竟。次隨教辨宗中。智光之宗師。并所依經論為第二教。戒賢之宗師。并所依經論為第三也。准此明法相宗見如何 答。會解云。今觀賢首意等者。約文尋意則有二意。皆以法性宗為了義已上探玄記云。戒賢所判亦有道理。又云。智光所判其有道理。既云。亦云。其探玄文意。則明智光之義分明也。何況探玄明教前後中。探密第三時。為妙智第二時。更以妙智第三時為第四。如上具引。可見之

抄。何者有二義故 問。今二義者其相如何 答。會解云。初意以二宗各二義中。初義對初義。次義對次義。明性宗為了。第二意。只就法相宗。二義約第二第三時對論意。取第二時為了。以深密第二時為了。即是妙智第三時了義也。已上上決擇云。則四不了。皆屬前宗等四不了義。一攝生寬化。二言教具。三益物少。通三乘。四顯微。令未了義。一攝生狹。二言教具。三益物勝。四顯微。令未了義。理增。已上

抄。何者如攝生中文。問。深密第二時與妙智第三時為同異 答。淺深不同。不可混亂也。兩方。若云同者。深密第二時。但空遍計。是空但是空無也。妙智第三時。明心境俱空

平等一味。即是依他似有即空之義也。是空即是真空。非空無之空。何云同乎。若依之云異者。見今抄之一段釋破戒賢云。第二時唯攝大機。唯說一乘爲不了之義。次云。是故應云唯攝大機爲了。又云。唯說一極方爲了義。即總結云。後二又成法性是了。又云。四種了義皆在法性。並是述深密第二時爲了義。亦爲法性實義。同妙智第三時之旨。是以會解云。以深密第二時爲了。即是妙智第三時了義也。已上。又抄四下云。大乘則有八宗。七名勝義俱空。八名應理圓實。即以法相爲應理。問。實法性爲勝義俱空。今迴七爲第八。八爲第七。如前西域中二宗不同。今以付法性又加後二以顯甚深。已上。明知。深密第二時。即是妙智第三時云事。

抄。言皆顯典文。古文孝經。章第四云。非先王之法言。弗敢遵。法言謂孝悌忠信仁義禮也。此八者不易之言也。非此則不說也。已上。又云。非法弗言。非道弗行。乃言。必合道說。然後。已上。乃行也。

抄。難以無稽。會解云。尙書云。無稽之言勿聽。弗詢之謀勿庸。注云。無考無信不詢專獨。終必無成故。誠勿聽用也。問。彼依深密等立此三時。何言難以無稽耶。答。以彼引勝證一乘。是密意破句讀文。引楞伽。證五性不□性之義。成立趣寂聲聞便判法。花論錯。此等皆老之失。據並無稽之言故云難以也。已上。意局執勝義生菩薩一往領解之片文。以爲定量不考勘。法性宗甚深經論故云一乘。方便等即是無稽之義也。

抄。上二本。是法相文。會解上二者。謂深密二了也。言後二者。謂二不了也。已上。

疏。然欲會二宗文。問。上既會釋二經意。竟何更別會釋乎。答。會解云。疏然欲會二宗下。約宗對辨。此宗計者。所宗非一。其義寬通。上。約二經對辨。但約二經之意各別爲機。其自局不可雷同也。已上。意云。上但局二經各別爲當機。其義是狹也。今約宗對辨。則不局二經。各盡所宗之經論。其義廣通。故更各別會通也。爲言。問。爾者會解意。今約宗對辨者。西域論師之宗計歟。爲當此方現傳之宗計歟。答。疏下文云。明知。深密三時可見之義。如前說。已上。抄釋云。義如前說者。如前叙西域中等文。會解云。問。今豈非叙西域中也。答。今會二宗。乃是此方現傳故。指前爲序西域也。已上。准此可知。圓覺大疏上卷。會二宗有三重。一約無着龍樹等本祖。二約護法清辨等末師。所謂前四門了不了是也。三約此方轉承末計廣會通之。即今十對是也。繁故不引。會解意顯順此釋歟。

疏。次一向成文。問。深密經第二時教。爲許一切衆生皆成佛道之義。爲當明五性各別之旨歟。答。抄云。第二時中唯說一乘一切衆生皆得成佛文。付之不明。次上疏釋第二時。□依憑經云。即諸部般若等經。而般若經中宣說如來境之時。具明五性各別之旨。又述般若功能廣被之義。欲得聲聞果者。當學般若等云云。又已得二乘正性離生之後。終無迴心作佛者般若之常談也。明知。般若

經意。正立諸乘性差別。不許一性皆成之旨云事。爾者深密第二時教例亦可爾乎。何況以深密經中第二第三時教。同許定性二乘不成佛故者。別祖一同之解釋也。然今判唯說一乘等。非唯背依憑之經說。抑亦招自語相違之過者乎如何。答。第二時中唯說一乘者。即是存三之一乘也。即彼經云。依諸淨道清淨者。唯依此一乘第二故。於其中立一乘。非有情性無差別。已上。但今所引難之諸文者。且舉存三之邊故不相違歟。問。若是存三之一者何云唯說一乘哉。答。大般若經一部六百軸。皆以畢竟空爲證要。難信解品歷八十餘科法相。悉以清淨實攝之。圓覺略抄四下之空與清淨皆絕相義。已上。縱雖兼含存三之義。專明畢竟空以爲正意。故云唯說歟。一義云。

抄。言初皆不成者文。問。既許佛一人有大覺性。何云皆不成乎。答。五教章種性義云。若小乘中但佛一人有佛性。餘一切人皆不說有。若三乘始教中。以漸異小乘故說多人有性。已上。意云。若能化佛無大覺性。則不可成佛。若無成佛誰爲能化乎。故知。縱雖小乘教意。佛有大覺性者。不可及所論。其餘一切人皆不說有也。爲言問。小乘經中明彌勒受記。又□友菩薩具佛種性。豈非能化佛外亦有大覺性乎。答。決擇云。問。如何會中亦與彌勒授記若爲會通。答。部執不同故。或雖授記不明顯故。或多分說獨佛一人有大覺性。已上。此作三釋。初云。部執不同故者。若

依薩婆多意者。彼六種性中。不動種姓亦有
三品。上者是佛種性云云。此上品之一類衆
多有情。皆悉具佛性。雖然不可有多人同
時成佛故。云獨佛一人有大覺性。但經量
部。許多人同時成佛故。俱舍論第十二云。有
說。餘界定無佛生。有餘部師說。餘世界亦
引有佛。出現世間。所以者何。有多菩薩。現
俱修習。菩薩資糧故。無邊界中有無遍佛現
已上。此雙舉薩婆多經部兩宗云云。又案佛性
論。分別部亦許多人成佛歟。又入大乘論下
卷云。如阿含枯樹法輪及餘諸經說。是經時
有六十比丘。漏盡意解。俱得羅漢果。菩薩亦
然。而行齊等同成佛。當知十方有無量佛。而
汝經中自作此說。況摩訶衍辨明諸佛無量
無邊已上。准此等論判。初時小乘教。亦許多
人同時成佛。但西天東夏小乘教者。多分
出薩婆多義故。今亦云。小乘中說獨佛一人
有大覺性等也。已上初釋第二釋應知。第三
云。或多分說等者。二十部小乘中。除經部
等餘多分說獨佛一人有大覺性爲言
抄。而三論附出文。問三論者何乎。答。會
解云。集玄決擇皆云。莊嚴瑜伽地持也已上
決擇云。第四二論附。第五復一論附。即地持
也已上。問。正檢疏文云。無性瑜伽亦同此說
已上。亦指無性攝論。故知。可云四論。何云三
論哉。又依開元錄。地持名經編入律藏中。
今何云論哉。答。決擇云。疏無性瑜伽亦同
此說者。無種性義。瑜伽亦同說故。瑜伽合
爲一論前但云三已上。故知。非指無性攝論

也。次於地持名經云難者。會解云。據開元
錄云。菩薩地持經十卷。亦名菩薩戒經。亦菩
薩地持論。今編入律中。存其經名除其論
錄故。今在律藏中名地持經也。今抄引者名
論爾已上。准此可知。問。於下疏文決擇會
釋不可然。既云無性瑜伽。豈非雙指無性攝
論瑜伽論乎。有何所釋如是會釋乎。答。疏
下文標善戒地持。而合引善戒經善行性品。
地持論種性品之二處文。是撮略引之。然大
云。但以人天善根等者。此非善戒地持之文。
是瑜伽文故云爾也。會解云。善戒經即善
行性品。若地持論即種性品。其但以人天善
根而成就之。此祖師義用瑜伽意非善戒地
持正文故。連次疏云。無性瑜伽亦同此說。
即上引云。無種性者。以善趣而成就之是也
已上。上引者。此記次上引瑜伽論第三十七
文故云爾也。意瑜伽說無性有情云。但以人
天善根而成就等。亦同善戒等說也
疏。雖未已入文。問。般若經意。聲聞見道
已後。可有迴心向大之義乎。答。不可許此
義也。問。今云雖未已入等者。文意云雖入
見道已後可迴心向大。而依般若經故。未入
見道前皆發菩提心爲言。豈非許見道已後之
迴心乎。答。大般若四百二十五帝釋品第二
云。諸有已入聲聞獨覺正性離生不復能發
大菩提心。何以故。憍尸迦彼於生死已結界
故。此中若有能於無正等菩薩發心趣者。我
亦隨喜。何以故。諸有勝人應求勝法我終不
障他勝善品已上。同第四百九十八第三分天

帝品第四云。彼生死流已作限隔故等文
如是餘卷處處廣明此義。故知。般若意不許
入聖已去之迴心也。但於今雖未已入等文
者。相傳一義云。不定性二乘人。修行成
滿當得自地無漏。而雖未證入自乘見道。以
性不定故。聞此般若已發菩提心。是則欲顯
般若經之功用故云雖未已入等。非許入聖
已去之迴心也云云。從離生可讀雖字也。一
義云。未證聖性離生之時。於三乘性不定故。
雖可趣向二乘道。而聞般若故。皆發菩提
心不墮二乘地也爲言從性不定者可讀雖字
也
抄。至下更釋文。問。至下更釋者何事指讓
何處哉。答。離世間品第五十說。第四焰
惠地。行中有十種離生道。謂一遠離諸見。二
不念一切相。三超過三界。四永離煩惱等
云云。即大疏九下云。而前三地。寄同世間有
見等惑。如生食在腹。四地寄同出世對治清
淨。能離彼生□有爲行故。得無生故。顯行
純熟離生證故。廣如婆沙已上。今遙指此等
文歟
抄。六處殊勝文。決擇云。鈔六處殊勝者。言
總意別故。內外六處中唯內六處。內六處中
唯第六處。第六處中有八識。八識中有第八
識。內四智佛種有爲無漏故名殊勝已上。了義
證第七。法花攝釋第一有細釋。要者
抄。二即第二三即第三文。問。師釋妙經
無二亦無三之文云。二即第二三即第三文
爾者清涼大師可許此義乎。答。不可許此

義也。兩方。若云許此義者。守護國。家章下中云。山家教曰。無第二第三。竺道生并嘉祥舊義。但加梵本言以爲強難。雖然法護本正法花契經。羅什本妙法花契經。以及多本添品法花契經。法豐本論。流支本論。合五譯文都無第二緣覺。何況第三聲聞。五度三藏。豈劣於基公哉。是以不足爲據已上。他宗先德之難破。尤有其謂。明知。今亦不可許之也。若依之爾者。今抄舉諸師異釋竟。卽結制之。任情去取。豈非一分許取用哉。答。既五度所譯之經論。全無文亦無義。尤如先德之所難全不可許也。但於今抄結釋者。此是一往縱與之詞也。全非決定取用之文。是以次下更出自義云。若望經意等思之可知。問。法花玄贊藏後文集第七十九云。疏主慈恩勸梵本經云。無第二無第三。既有第字。要可三乘證。然最澄云。五度三藏豈劣於基師哉者不爾。梵夾有第字云事。爲汝信不。若言信者。設五箇三藏。不依梵本不可爲證。設雖慈恩一人。既依梵夾足爲證。何難之。若不信者。汝不勘梵本。何偏知梵夾之人哉。況經中唯一佛乘者。明佛乘也。尚無二乘者。明第二獨覺乘。何況有三者。舉第三聲聞也。若何況有三文明菩薩乘者。便不順文。凡論舉況者。舉勝以況劣。若言第三是偏行六度菩薩乘者。昔三乘中佛乘爲勝二乘爲劣。若爾乃應舉三。況餘二。如何舉二況第三耶。明知。從勝至劣以爲次第云事。加之遍學三藏慈恩大師。淄州大師。撲揚大

師竺道生。嘉祥大師。惠靜師。懷興師。崇俊師。法清師等。如此義解人師。豈劣於五度三藏耶。已上藏後文集此有三難。一梵夾有第字等。二舉勝況劣等。三遍學已下諸師可超勝五度三藏云云。且第二難尤有其理歟。妙法花普門品。說觀音應物所現三十三身中別佛身。辟支佛身。聲聞身等。正法花卷第三藥草品云。佛亦如是。以智慧光普照一切五道衆生菩薩緣覺聲聞已上。准此等經文。可列三乘次第實彼方便品云。唯一佛乘無二亦無三者。應是唯有第一佛乘。無第二緣覺亦無第三聲聞之意。見若不爾者。如彼所難。舉勝況劣之義不可成歟。如何。答。且梵本有第字者何依憑哉。若云遍學三藏傳記者。五度三藏並親持梵本自翻譯之。若梵本有第字者。何無一人加第字者哉。何況法花論云。遍學如經十方世界中尚無二乘。何況有三。無二乘者。謂無二乘所得涅槃。唯佛如來證大菩提。究竟滿足一切智慧名大涅槃。非諸聲聞辟支佛等有涅槃法。唯一佛乘故已上兩度所譯全同無異。是卽天親論主釋尙無二乘文。云無聲聞辟支佛二乘涅槃者。論文分明也。若經梵本實有第字者。論主牒釋何雙無聲聞辟支二乘哉。又遮異見章上云。羅什等言無二者。無聲聞緣覺。無三者。無聲聞緣覺及大乘中偏行六度獨善菩薩已上然藏後文集舉此釋卽難。又羅什三藏云。無二者獨善菩薩云云。准此什公且隨自所解。略第字翻無二無三已上後記若如此所難者。今

亦通難云。遍學三藏。豈非隨自所解私加第字哉。例如譯婆沙論已爲遮實師難故。追加一十六字。思之。然則准五度三藏所譯及天親論釋。明知。梵夾亦無第字之事。次於舉勝況劣之難者。凡舉況之相不可一准。若約勝劣相對者。尤如所立。但若約多少相對。則舉少況多。有何難哉。卽如正法花第三。佛道唯一。未曾有二。何況於世而當有三。除人上上行權方便以用乘故。開化說法已上。此文無譯舉少況多。若如所立加第字者。此文尤難會者乎。但於普門品等文者。菩薩現身次第不定。如同經妙音品。聲聞爲初。緣覺爲第二。菩薩爲三。佛爲第四等。不可局執。次於第三難者。不足會通。自思可知。問。文句云。何處經論以聲聞爲第三。等文如下具引此釋如何。答。抄。若天台等意。妙經方便品云。如來但以一佛乘故。爲衆生說法。無有餘乘。若二若三已上文句第四云。從但以一佛乘者。光宅爲因一。今言教一。圓頓之教。名一佛乘。故序品云。說大乘經卽是教義也。自別教已去。皆名有餘之說。卽不了義非佛一乘。光宅云。無緣覺聲聞之二。無偏行菩薩之三。又有人云。無菩薩緣覺爲無二。無聲聞爲無三。若作此解。只是無三藏諸乘存於遍乘。何。開一佛乘耶。有人云。無緣覺爲無二。無聲聞爲無三。存於菩薩大乘。若爾只無三藏中二乘。不無三藏中菩薩。此存餘。何。開一佛乘。何處經論以聲聞爲第三。既無此次第。都是

妄說。若依汝解。無二是無緣覺。無三是菩薩。第一是聲聞。應不被無。若如此者。則大倒亂。今言但一佛乘者。能說佛法之圓教乘也。無餘乘者。無別教帶方便有餘之說。無二者。無般若中之帶二。無三者。無方等中所對之三。如此二三皆無。況三藏中三耶已上。天台意云。五時教中般若說後三教。方等具說四教。其三教四教中圓教。並與法花圓無別故。不無之。仍今如次但無二三故云。無般若中之帶二等也。問。若爾今抄何云天台等意。無二者。無有聲聞緣覺之二乘等哉。答。文句廣舉光宅等諸師異釋故。今云天台等者。等取光宅等歟。又天台意。若約四教則雖云般若帶二等。而若約彼經所明之乘門。則應是聲聞等故。如是總相而釋也。

抄。趣舉二三文。問。趣舉者何乎。答。決擇云。言趣舉二三三者。趣者意也。或是向義也已上。正法花所說大同抄主釋意。如上引可見之。又會解云。言趣舉二三三者。恐是措字傳寫之訛。爾已上。龍龜云。措。會故反舉也。抄。關中云。如稻自生文。問。關中云何乎。答。會解云。言關中者。即禹貢雍州之域東。自同華略河而北西。自岐隴原會于北垂。盡其地。漢書云。漢興都關中是也。此取關中四聖種也。已上抄。二果種性文。問。抄十三上十地品云。法花雖諸佛智及下廣說。但示因門等文。既云但示因門。明知。不說果性云事。今何釋佛種性言云果種性哉。答。此難不爾。今云果種性者。一切如來因圓果滿。成等正覺。是

名佛報。如是佛報佛道同三世不改云性。說法度人皆悉相似故云種。如是佛種性緣。其理趣故云佛種從緣起為言。全非謂衆生在心中直具出纏之果性故。地品抄云。但示因門不可為相達也。問。若爾何故今抄云此中知法常無性。偈全同出現等。即引一成一切成之文。指同之哉。明知。在纏衆生直具已成之果智。即指此果智名果種性云事。答。所引出現品文。初正明宗法。次皆同一性下明因由。然今別指明因由中云。知一切法皆無性故之二句文。云全同出現。非謂總指同宗法也。抄次下云。准下經。以知無性。尚得一成一切皆成。況。不說一乘而度脫之已上。其意應知。

抄。大悲相續文。抄一下釋稱性益之處所引探玄大疏可見之。

抄。後偈云。是法住法位。問。清涼大師引妙經世間相常住之文。爾者為攝相歸性之義為文。如何。答。云云兩方。若云攝相歸性者。既云相常住。明知。當相即真之義也。何必可待泯攝諸相歸一性乎。是以起信論云。因熏習鏡謂如實不空。一切世間境界。悉於中現。不出不入不失不壞。常住一心。以一切法即真實性故已上。同疏釋云。常住一心者。會相同體已上。筆削記第三云。論常住一心者。有二意。一者以一切法常依一心而住故。得不出不入不失不壞也。二則諸法當體常住唯是一心。一心之外無有一法。可為出入失壞也。故經云相常住。此義中前義。為爲

正。以下有論自釋成故疏文可知已上。准此等釋。攝相歸性與當體常住二義。遙別謂□歸性者。會攝諸法之相差別。泯歸一味真性之義也。常住者。諸法相貌差別。歷然而無為常住之義也。然妙經云世間相常住者是當體常住。非攝相歸性也。又圓覺略鈔第二下云。心境空寂者。此有二意。一約唯識釋境。唯心變心外無境故空。既不執境。即無攀緣故寂。二約三性釋。謂約遍計即心境俱空故。若約依他即心境俱寂。舉體即圓成。如鏡中影。不從外入。不從內出。見時不是新生。不見亦非滅去故云寂也。故法花云。諸法從本來常自寂滅相。又云。世間相常住。此皆非空無之義也。故經云。一切空寂法。是法寂不空已上。准此等釋。非攝相歸性義歟。若依之爾者。既前偈云知法常無性。後偈重釋成云是法住法位世間相常住。豈非攝相歸性義乎。答。

抄。皆真如異名文。抄十一上十行品廣引大般若思益大品等經。佛地攝論等論委出百名。要者可見。抄。涅槃經況之二鳥文。涅槃經卷第八。來如性品第五。云。爾時佛告迦葉菩薩。善男子。鳥有二種。一名迦隣提。二名鴛鴦遊也。共俱不相捨離。是苦無常無我等法。亦復如是。不得相離。迦葉菩薩白佛言。世尊。云何是苦無常無我等法。如彼鴛鴦迦隣提鳥。佛言。善男子。異法是苦。異法是樂。異法是常。異法是无常。異法是我。異法是无我。譬如稻米異於麻麥。麻麥

復異豆栗甘蔗。如是諸種。從其萌。牙乃至菓。花皆是無常。果實成熟。人受用時。乃名為常。何以故。性真實故。迦葉菩薩白佛言。世尊。如是等物。若是常者。同如來耶。佛言。善男子。汝今不應作如是說。何以故。若言如來如須彌山。劫壞之時。須彌崩倒。如來爾時豈同壞耶。善男子。汝今不應受持是義。善男子。一切諸法。唯除佛性。涅槃更無一法。而是常者。直以世諦言果實常。迦葉菩薩白佛言。世尊。善哉善哉。如佛所說。佛告迦葉。如是如是。善男子。雖修一切契經。諸定。乃至未聞大般涅槃。皆言一切悉是無常。聞是經已。雖有煩惱如無煩惱。即能利益一切人天。何以故。曉了己身有佛性故。是名為常。以是因緣。異法有我異法無我。是名驚驚迦薩提鳥已上。

抄。所謂解脫相文。問。解脫相等者何乎。答。案決擇意。今抄主自作兩釋歟。謂抄云。一解脫者等者。是約四德釋。但擇初一相影顯後三相也。次又云。常寂滅相下。約四涅槃釋。亦但釋後一相影取前三相也。故決擇云。言所謂解脫相等者。如次即是我樂淨常四德也。言離諸苦縛者。苦即苦諦。縛即集諦言。又云常寂滅相即性淨涅槃者。重釋前經作涅槃解。言解脫相者。有餘依涅槃也。解脫口故。言離相者。衆住處涅槃也。遠離二邊故。言滅相者。無餘依涅槃也。身智皆滅故。抄指一種影取前三。學者應思已上抄。真解脫也文。問。真解脫者何乎。答。案

決擇意。指四德中我德名真解脫。我是自在義。離諸繫縛故名真解脫歟。問。成唯識論第一云。斷煩惱障證真解脫已上。演秘第一云。明無住處名真解脫已上。准此無住處涅槃名真解脫歟。一又唐經第二釋揚說。衆海德行云。得於諸佛解脫之門已上。大疏二上云。二得於明分得果用言解脫門者。佛果障寂大用無礙故稱解脫。真脫者。即是如來通智遊入故號門也。然總別圓融。因果交徹。重重無礙。方為真解脫門故。下或欲以果德。或欲因行。或約天等所得欲顯故已上抄六上云。工如總具別別亦具總。則一解脫中有一切解脫門等。思之已上。准此今抄云一切解脫即真解脫文。豈非總別圓融等之義乎。是二如何。答。

抄。是人於何而得解脫文。唯識了義登第一云。今二乘人不能證彼真理體。但能悟此真理體上離煩惱障染覆義邊名證解脫。以二乘人不能證悟法空真理。但能悟得生空一分。雖得生空。又不知親證。但名解脫非真解脫已上。此釋肝要也。必可暗誦之。准此三乘教中菩薩於一真法界圓融無礙。實義未信解。隨順悟入故。但能悟此一真法界體上離煩惱所知二障染覆之義邊。未能證悟一真法界者。唯思可知。抄。畢竟有二種文。決擇云。抄畢竟有二種者。因種之別名也。以對果法立畢竟名。言莊嚴畢竟者緣因也。言究竟畢竟者正因也。言世間畢竟者。有漏種子也。言出世間畢竟

者。無漏種子也。又解。唯彼涅槃疏釋云。望小大極故名畢竟。因果不同故分二種因。能證果欲曰莊嚴。果德窮滿稱曰究竟。世及出世。約位分異。十地已還通名世間。皆是變易世間攝故。佛名出世是也已上。抄。甘露以喻涅槃文。問。何故甘露涅槃乎。答。會解釋云。是長生不死之藥故也已上。決擇云。夫甘露陰陽精氣天地靈液。其色潤白其味甘滑。食之則資色身而延壽命。其涅槃者。九流交歸。衆生冥會。纖瑕必去。片善無遺。證之則因法身而堅惠命。所以云爾已上。法進梵網經注云。甘露梵音。此翻為不死藥已上。道璿云。甘露名不死藥。天上之食已上。香象大師梵網疏云。甘露是仙藥。服者長生已上。

演義鈔三上纂釋第二

問。妙經復有弟子文。學無學何乎。問。生滅度相文。有餘無餘中何乎。問。生滅度相者不定性有餘迴心歟。問。還生已後可居何土乎。問。智論受法性身者何乎。問。智論迂迴稽留者無餘時歟。還生已後之時歟。四種聲聞事。味著三昧樂文三部異說。問。三昧者九次第定中何乎。

問 入滅還生時以何因緣變易歟
問 莊嚴論時邊畢竟衆主如何釋之
問 清涼一乘居三乘後之義引何經論證之乎

問 妙經窮子喻者指四大聲聞歟 又喻定性無性歟
行佛性理佛性事

演義鈔三上纂釋第二

疏 我滅度後復有弟子 問 今弟子者爲局無學爲通有學 答云云 兩方 若云局無學者 滅後弟子 廣可通有學無學 何局無學乎 是以玄贊第七釋今經文云 或是凡夫 若是有學 求有無餘涅槃 將此涅槃謂實滅度之想已 非唯通有學 抑亦通凡夫乎 何況正法華經第四云 當來末世 或有發意 學弟子乘成爲聲聞已 既云或有發意等 豈非廣通有學等乎 准同本異譯之文 妙經云弟子 例亦可爾乎 若依之爾者 今爲明無趣寂二乘 引妙經之今文 尤可局無學也 如何 答 妙經今文 專說定性二乘之無餘還生 云復有弟子 尤可局無學 何況智論中云得阿羅漢三界諸因緣盡更不復生三界等爲證此義故 引妙經之今文云如法花說有阿羅漢等 具如次下抄引之准此等論文 局無學果云事誰疑之乎 但於於玄贊釋者 一乘要決上卷引此釋竟 次破云 此

釋違經并大論文 彼二文同云得阿羅漢 何言或是凡夫若是有學哉 又論云更不復生三界 何言生十方國土已 准此可知 次於正法花文者 既云學弟子乘成爲聲聞 何但執發意之言不顧成爲聲聞之文乎 問 有人云 此難不當玄贊意 謂經云復有弟子不簡有學及無學故 滅後弟子不唯無學故 故正法花經云當來末世或有發意學弟子乘 豈非有學乎 既通有學無學故不違智論 謂論問云 阿羅漢先世因緣所受身 必應當滅住 在何處而具足佛道 是即舉羅漢得後有不生而問故 隨問引羅漢 不謂經文唯說無學 疏約無學往他方 及凡夫有學生十方界 論說羅漢故云不生三界 故非相違云云 此玄贊文中 此會釋可爾乎 答

疏 生滅度想當入涅槃 問 妙經云生滅度想入於涅槃 爾者爲局無餘涅槃 爲當通有餘無餘二種涅槃歟 答 可局無餘涅槃也 付之不明 既但云涅槃 無簡別之言 何必可局無餘涅槃乎 是以玄贊第七釋今文云 佛滅度後有求聲聞 不聞是經 不學知菩薩行廣大 佛遠 於自所證有爲無爲二功德中 作有餘涅槃滅度想 求當入無餘涅槃已 又云 求入證此二種涅槃已 何況聲聞 智論云迂迴稽留 問 妙經云生滅度想當入涅槃 爾者爲明不定性聲聞之有餘迴心爲當文如何 答 此文正明定性二乘 已入無餘涅槃之後 迴心向大也 付之不明披妙經一部之始末檢三周聲聞之領

解 上根身子領解云 爾時心自謂 得至於滅度 而今乃自學 非是實滅度已 上中根四大聲聞領解 信解品云 我等長夜 於佛智慧無貪無著無復志願 而自於法謂是究竟我等長夜 修習空法得脫三界苦惱之患 住最後身有餘涅槃已 上下根領解云 諸人既入城心生大歡喜 皆生安穩想 自謂已得度已 上彼三周聲聞 並是不定性之人也 此等經文三周領解 皆於自不得有餘涅槃 生實滅度想 准此是滅後聲聞生滅度想 亦可約不定性有餘說 一是故什云 所譯妙法花云當入涅槃 法護所譯正法花云謂當滅度 智度論云必應當滅 此等經論之當字 皆顯不定性二乘 欲求當來入無餘涅槃 全非定性二乘已入無餘迴心向大 若已入者即違當字 又正法花中往古品云 謂臨滅度佛在前立 勸發無上正真道意已 藥草品云 臨欲滅度佛在前住 汝以要法發菩提意已 既此兩品同安臨字 明知未入無餘之前迴心云事 是三又智論釋妙經今文云 於菩薩根鈍不能疾成佛道 不如直往菩薩已 此文全同瑜伽論第八十 云彼雖如是增益壽行 能發起阿耨多羅三藐三菩提 而所修行極成遲鈍 不如初心始業菩薩已 瑜伽既述不定性有餘迴心 智論文例亦可爾是四 如何 答 實如來難雖三周領解及今文並云生滅度想 而三周領解不云我生餘國 而云有餘涅槃故 尤可於有餘涅槃生滅度想之義 然今文云雖生滅度之想入於涅槃

而彼土求佛智慧。又智論述此文。意云。得阿羅漢。更不復生三界等。明知。定性二乘已入無餘涅槃。由有佛性內熏力故。令心還生於淨土中佛菩薩。更迴心向大云事。大於當入涅槃等之當字者。守護國界章卷下上云。又云入於涅槃。而於彼土。並置於字表在無餘。而何得限用當字譯會。故知。兩經文相無異也。已上。經論中云當知或云應當。只是詞之字也。故花嚴經夜摩偈讚品云。若人欲了知三世一切佛。應知如是觀心造諸如來已上。此應當之當字。亦可云當來義哉。若云不爾者。智論云必應當滅例亦可爾。故知。妙經云當入涅槃。亦是應當入涅槃之義也。全非當來入涅槃之義也。況智論云必應當滅。此之字豈非定性二乘必應入無餘之義乎。故守護國界章下上云。必應當滅之言。豈不灰身入滅趣寂已上。次於謂臨滅度之臨字者。愚案云。起信疏明七位迴心中。引妙經之今文明一念迴心。既雖入無餘。纔經一念。今爲顯此速疾之義故。云臨滅度佛在前立等。全非謂有餘依身即迴心向大也。又一義云。守護國界章下上云。又正法花云化城者謂羅漢泥洹沒城不現謂臨滅度。佛在前立。勸發無上正真道意者。前法說中非會退大。聞法花已度脫訖。命喻合中會退定性臨滅時。過法花會初發大心。正是令達法如平等同體意樂。如妙法花喻說文。云白導師言。今知退還。故須此合。但知妙法中略闕此合也已上。意云。次於瑜伽智度之兩論之

文者。雖此二論同說二乘迴心向大。而瑜伽論明不定性之有餘位迴心故。論第八十云。彼以所留根實身。即於此界勝部州中。隨其所樂遠離而住已上。智度論明定性入無餘後之迴心故。論第九十三云。阿羅漢住淨佛國土受法性身已上。雖不定性有異。是人著小乘因緣捨棄衆生捨佛道。彼全同故。於所修行。極成遲鈍不能疾成佛道。已義亦全同也。若智論亦濁不定性者。何不在此婆娑界而住在淨土受法性身乎。更不後生三界之論文。尤難會乎。問。玄贊文集第八十八云。謂法花意。滅後弟子。乘白神通。或依佛神力往他方界。於穢土中。開佛爲說法花經。迴心向大受變易身。往淨土中。具足佛道。然今論文說迴心已去受變易身。往淨土相隱前穢土相狀。然會智論有六釋。一云。誰言界外有妙淨土。何引智論難我法相宗。二云。約法性淨土即是無餘體故。云生淨土。即入無餘三云。受變易報往反化土。聞法花經以往爲生。非是受生。四云。據應化聲聞說。五云。約密意說實聲聞。六云。言羅漢者。借彼名說。實是菩薩義也。是非學者可悉已上。爾者此義如何。答。抄。有云隨婆娑婆文。壽量品云。以有事緣遠至餘國已上。玄贊釋云。衆生根機時猶未熟。他方機合。化身遂隱往他方化。或往淨土穢土行化名爲餘國已上。是即婆娑之外。若淨土若穢土。並爲餘國見爾者今云餘國亦可爾歟。

抄。三寶報無障礙土文。問。清涼引天台四土。爾者自受用身居何土乎。答。抄。方便一土文。天台意。定性二乘受變易身。迴心向大已後。所居之佛土別名方便土。然法相實不許定性迴心故云所無也。問。自宗意。定性迴心已後可居何土哉。答。別祖解釋中。但云法報化三土。縱雖立四土。而但開自他受用二土。更不別立定性迴心之後所居土。故知。只是可居三土中化土哉。問。三土中化土是界內分段之所居。然後定性迴心。即受界外變易身。居界內分段之土乎。是以起信疏上云。令心還生於淨土。逢佛菩薩善友力故修大乘道已上。准同性經。淨土中成佛悉是報身。今既云於淨土中。應是報土。何謂化土哉。答。凡定報化二身二土雖有異說。且依攝論唯識論等說。地前所見各變化身。地上所見名受用身。其地前者不局分段故。探玄記第六云。若三乘中地前必是分段之身。地上方有變易身。除迴心二乘地前亦有已上。故知。地前中漸悟者受變易身。彼化身佛土亦通穢土故。其漸悟受變易之類。不妨居淨土故。唯識論第十云。二他受用。居。能淨土。爲住十地諸菩薩衆。現大神通。轉正法輪。三變化身。居淨穢土。爲未登地諸菩薩衆。二乘異生稱彼機宜。現通說法已上。起信疏釋等。准此可知。爾者天台雖分同居方便。而通論也。可屬化土攝。以劣應身爲方便土之能化。其勝劣二。應即通屬三身中應化身攝故。以之思之。天台別

分二土。自宗通歸化土。雖有此異。

抄。受法性身文。問。智論中對明迴心向大

之所受身云。受法性身者何身乎。答。本論

正文云。若阿羅漢住淨佛國土。受法性身已上

既住淨土而受法性身。是即變易身名。法性

身歟。故記信疏具引妙經我滅度後復有弟

子等文。畢即釋云。亦捨分段入涅槃已。即於

佛土受變易身已上。智論亦同引此文。即釋云。

住淨佛國土受法性身。准例可知之歟。問。

唯識論第八云。不思議變易生死。○改轉身

命無定齊限。故名變易。○妙用難測。名不思議。

或名意成身。隨意顯成。故已上。雖有如是異

名。未舉法性身之名。是一。又花嚴問答下云。

善財童子。既現身至普賢菩薩知識。而彌

勒知識言。當來我成佛時汝見我。故知。後

生中成佛。此等思約文相。據見聞等三位。為

三生相。作如是說。可約實共皆同。但以一身

中成佛言一身者。法性身無別分段等身。分

段等者。等取變易。爾者分段變易之外。別有

法性身見如何。答。

抄。何以迂迴稽留文。問。演義抄中引智論

云。迂迴稽留者。為說無餘之時分。為指還

生已後之時分。答云云。兩方。若云無餘者。

起信疏立七位迴心中。引妙經化城品。明住

無餘。唯經一念之旨。智論亦同釋此文。故

可述速疾迴心之旨。何云迂迴稽留乎。明

知。此迂迴之言。非無餘之時分也。若依之

云。還生已後者。所引之既說定性二乘入無

餘之相。須明無餘位所經之時分。何論還生

已後之時分乎。何況入無餘後迴心向大。

即入十信位。於十信位經一萬劫者。經論一

同之所判也。於此一萬劫。修信滿足。果通漸

頓二類。何故論下文云。於菩薩根鈍不能疾

成佛道。不如直往菩薩乎。既述迂迴心直

往之不同。明知。此文指無餘之時分也。即

五教章云。如直往人。既還一萬劫修信滿足。

堪能發心文。出無餘涅槃。竟所經之時分。全

同直往菩薩云事。解釋分明歟如何。答。無

餘位經時劫有七位。不同中妙經意。纔經一

念故。別不明其相。然出無餘涅槃。竟即入十

信所經之時分。望直往人。遲疾大不同。今

為顯其相問答。釋成故云。迂迴稽留者。是還

生已後之時分也。但於十信位修行經一萬

劫。可通漸頓二類云難者。凡經論中立行位

張時劫者。專為頓悟人也。故知。十信一萬劫

者。正約直往人。若約漸悟機。則可有尙

依本習成遲鈍之義故。五教章所依身章破

有人云。八地以還菩薩。有智增悲增之義。云

若言智增者。有小乘習怖諸煩惱故。永伏者。

若於地前。未真如。可約本習容有此類。以

未純熟故已上。既許約本習有悲智增減之義。

何於根性無利鈍乎。若許有利鈍者。何經時

劫無遲速乎。於菩薩根鈍不能疾成佛道。

不如直往菩薩之論判。尤有其謂歟。瑜伽論

第八十全同之。次於五教章如直往人等釋

者。涅槃經五果所經之時分。而八六四二萬

十千劫云云。釋此時分。或云無餘時分。或云

還生已後之時分。然五教章先述自義判無

餘時分。大舉有義釋云。如直往人等。明知

還生已後之時分云事者。非自宗之正義故。

起信疏但舉自義不述有義也。何況彼具文

云。如直往人。既還一萬劫修信滿足。堪能發

心。彼獨覺人根最利故。亦依直往人。還一

萬劫。餘四鈍根又差別故。時得多別也已上

何執序文不窮始。致妄難乎。

抄。然論云言聲聞授記者文。問。正檢法花

論云。言聲聞授記者。聲聞有四種。一者決定

聲聞。准有聲聞種性無如來性。決無成佛之

義名決定也。二者增長慢聲聞。三者退菩提

心聲聞。四者應化聲聞。已上。既云決定性聲聞

無如來性故。決定不可有成佛之義。何引此

論成上無趣寂義乎。答。於法花論有數本

不同。且今藏錄中有二本。一者元魏北天竺

三藏。勸那摩提共僧朗等譯為一卷。文句大

同。總有一字二字不同。又世中現行有一

本加注釋。是常騰記也。云云。今所引雖之

文者。即此本也。藏錄中二本共無此文。全

同今鈔所引。明知。後人為令順法相宗義故。

妄加增之。不可依用。何況唯於定性聲聞加

增此文。餘三種者。全同藏錄中二本。明知。現

行本者。後人之妄加更無疑者歟。問。今見

鈔主所引文。多同世中現行本。不順藏經中

兩本。謂兩本共云言聲聞人得授記者已上。今

鈔所引及世現行本。無人得之兩字。又留支

本云。二種聲聞。根未熟故。如來不與授記。應

化聲聞。是大菩薩與授記。大菩薩與授記者

已上。餘大相同。然世中現行本。無應化聲聞是

大之六字。全同今抄所引也。又兩本共云如下文不輕菩薩品中等。然現行本。及今抄所引同無下文之二乘。明知。今抄引世中現行本。不引藏經中兩本。但今抄不連引唯有聲聞種性等文者。只是抄家略却之。更非謂本論無此文歟。如何 答

抄。則非獨弟子文。問。則非獨弟子者。爲釋成上所引譬喻品文。爲當生起下四大聲聞乎 答。會解云。言即如身子至則非獨身子者。即譬喻品初住連次具云。佛告舍利弗。我昔教汝志願佛道。汝今悉忘。而便自謂已得滅度。我今還欲令汝憶念本願所行道故。爲諸聲聞說是大乘經等。詳曰。既云欲令憶本願行爲諸聲聞等故。云非獨身子也已上。愚案云。今見文相。正顯三周聲聞退菩提心之類。然上舉初周上根身子竟。次爲生起第三周四大聲聞等。亦是退菩提心之人故。云非獨弟子。文相顯然。何異求乎抄。自陳捨父逃逝文。問。父者何乎。又先化者指何時哉 答。玄贊第六信解品云。經。其父先來。中止一城。贊曰。父者化身。佛雖先來已化導。衆生自退。故名先來求子不得。一城生死中也。城者。今以大乘佛法爲城也。將說大乘。以教發心故。城喻大乘法已上。又云。經。即自言言至。我之所生。贊四

○最初我爲十六王子時。教之發大心等文疏記第六妙樂釋云。夫結緣者。並約應身。如云我昔曾於二萬億等。況十六王子從始至今。機感相成。任運分解已上。准此等釋。總以似

喻文。而最初結緣時逢化身故。云父者化身佛也。其最初結緣者。遠指十六王子化導。然衆生自退故云捨父等也。信解品云。於某城中。捨苦逃走。伶傷辛苦五十餘年已上。玄贊云。某城者大乘也。最初一逢已。教趣大乘之心。若定性大乘。及上品發心未必退沒。今說不定性及下品發心故。彼已後住退流生死故。名某城捨苦逃走已上。五十餘年者。文句玄贊共云五道也已上。

抄。影響其述文。決擇云。謂助佛傳化。如影隨形如響應聲。示現化迹。或取不實。是聲如響應故言亦。抑法花諸羅漢耳者。暗彈慈恩也已上。

抄。如不輕品中示現。問。法花論中明四種聲聞授記。且決定上慢之二類授記。於何品中說之哉 答。論云如不輕品中示現。付之不明。依論判檢經文唯說。增上慢四衆比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。輕賤是人爲作不輕名者。見其得大神通力樂說辨力大善寂力。聞其所說皆信伏隨從已上。既上云增上慢四衆。下云皆信伏隨從。明知。但是上慢之一類。非決定性云事是一。又彼不輕菩薩一世教化。即令信伏隨從而起信疏云。若決定種性未入無餘前定不迴心已上。今既明一生一身即隨教信受奉行。豈非不定種性之類乎是二。如何 答。此事雖未受先達會通。強迴愚案云彼一品之始末。不輕久毀四品悉名增上慢。爾者彼四品局增上慢。可不通決定性歟。若云不通者。何故天親論主

決定上慢授記讓彼品乎。若彼品上慢中無二類者。論主更依何品何文釋決定性授記乎。若總一經中不明定性授記者。何故論主釋妙經之授記具舉四種乎。故知。彼品所說之增上慢四品者。廣通定性上慢之二類。非但四種聲聞中上慢之一類。以增上慢言。廣通大小二乘定性不定性等故。謂法花論說獅子雲雨等七譬喻。對治七種增上慢心。其七種增上慢人者。勒那云。一者求勢力人。二者求聲聞解脫人。三者大乘人。四者有定人。五者無定人。六者集功德人。七者不集功德人已上。留支本但第三云求大乘人。餘全同之。此第四有定人者。會解釋云。定性人也等云云。具如次下引。准此思之。不輕品云。增上慢四品可通定性二乘也。但於一生一身。即隨教化故不可通定性云難者。信伏隨從之義。亦通定性。以評信解大乘故。而未必迴心向大也。玄贊第一如次下引。可見之。或一義云。經云二百億劫常不捨佛等者。此舉定性入無餘之事。次三千劫於阿毘獄等者。此舉增上慢入地獄之事也已上。抄。釋曰。既是論主文。決擇云。問。安國之難此云何通。答。豈不論云如不輕品中等。此意但舉昔時爲例。是故言如非是昔時菩薩預記今日聲聞。又解。論但通顯聲聞根熟未熟。悉皆得記。根熟得記者。今日靈山佛自與記是也。未熟得記者。昔日不輕菩薩與記是也。亦非昔時菩薩預記今日聲聞也已上。抄。若大乘云文。玄贊第一云。由趣寂者與

增上慢合一處說。翻譯之主同言根未熟令其發心。正義應言趣寂者根不熟故佛不與記。菩薩與記令發信解大乘心故。增上慢者根未熟故佛不與記。菩薩與記發趣向大乘心故。若趣寂者後亦作佛涅槃等。處處教文已上。攝釋第一云。衆根未熟者。議畢竟未熟亦得名未。何要後熟方名未熟。故寂趣人亦名未熟已上。

抄。彼論次前有問曰文。問。先此問意如何。

答。今依常騰注當科釋之。是爲明現前授記之虛實故。與此問答也者。問中有二。初定義。次若實成佛下設難也。定義者。常騰注云。佛授身子記。言過無量無邊不可思議劫當得成佛。乃至記阿難言供養六十二億諸佛然後成佛。爲如此劫數實佛故與記。爲不如記劫數成佛而與記哉已上設難者。注云。始從十信終至初地。略說達一大劫阿僧企耶。中說達三大劫。廣說達無量劫。達如是劫。修集善根方得現前授記。如記劫數當得成佛。然弟子等未達此劫修集善根。云何忽得現前授記如記成佛。若言雖未修集善根。而得授記實成佛者。菩薩何故無量劫修集善根方得授記。若不如記實成佛者。諸佛始無妄語云佛。虛妄與此授記之者謂此已上抄。答曰彼聲聞問。此答文意如何。答。常騰注意云。答文有二。初正答釋。後是故下結答也。初正答中亦二。初記意得如來依彼下記義也。初記意者。注云。彼身子等若得授記。即相同義得決定心。爲得此心故與授記。非謂聲聞已入初地成就法身故與授記已上。金剛仙論第四云。凡有四種三昧授記。一是習種性中。二性種性中不現前授記。三是初地中現前授記。四在佛地中無生忍授記已上。問。決定心者何乎。答。常騰注云。無性攝論云。世尊。法花會上與諸聲聞舍利弗等授佛記別。爲令攝得如是意樂。我等與佛平等無二。解云。意樂者。謂決定心佛爲令此意樂故。授佛記別。非必如記劫數成佛已上。記義者。注云。雖爲令得決定心故與佛記別。未知依何義與實行聲聞授佛記別。答。依開義故。故無性攝論云。諸佛於一切有情得開自體意樂。言彼即是我。我即是彼。由是因緣。此既成佛。彼亦成佛。解云。佛與一切同一如如。是故一切皆屬如來如中。佛得此意故。云彼即我等。由是因緣。此佛既成正覺。彼聲聞等亦說成佛。此則云佛成佛。爲聲聞成佛。三三種平等即是同義。問。十住初心望成佛時。必達三大劫阿僧企耶。若爾舍利弗成佛劫數。既說無量無邊不可思議劫云何不說如記成佛。答。總說無量。亦得無終。但無量無邊不可思議。此三大數。花嚴經中是有限數。然三大劫退過此數。是故始發大志聲聞大得如記實成佛也已上。

抄。一乘平等文。法花論提議云。何者名三乘平等云何對治。一者乘平等。與聲聞授菩薩記。唯有大乘無二乘故。是乘平等無差別也。二者世間涅槃平等。以多寶如來入於涅槃。世間涅槃彼此平等無差別故。三者

身平等。多寶如來已入涅槃。後示現身。自身他身法身平等無差別故已上。留支本但云唯一大乘。餘全同之。諸本共云世間涅槃平等。而今云生死涅槃。只取意也。

疏。入楞伽第二文。問。三部中引何經乎。

答。四卷經是東晉求那跋陀羅譯。十卷經是元魏菩提流支譯。名入楞伽經。七卷經即唐實叉難陀譯。名大乘入楞伽也。今引十卷經。如抄釋可知。問。今指二四七者是何文乎。

答。第二卷云。大惠。諸聲聞辟支佛畏生死妄想苦。而求涅槃不知世間涅槃無差別故。分別一切法與非法。而滅諸根。不取未來境。妄取以爲涅槃。不知內身證修行法故。不知梨耶識轉故已上。第四卷云。味著三昧樂安住無漏界等文。第七卷云。大惠。聲聞辟支佛。於第八菩薩地中樂著寂滅三昧樂門醉故。不能善知。惟自心見。隨自相同相熏習障礙故。空人無我法無我見過故。以分別心名涅槃。而不能知諸法寂靜已上。會解引此三文竟即釋云。第二云。妄取以爲涅槃。第四文顯第七云以分別心名爲涅槃故。皆無實也已上。問。第二卷云而滅諸根不取未來境等者文意如何。答。定性一乘人無餘位。分段根境雖悉滅盡。猶受變易根境身。而彼二乘不取此變易境界爲生死有。但以滅分段諸根。妄執取爲涅槃。准此思之。定性二乘雖入涅槃。而猶有未來境。但彼迷故。不取爲有。妄執爲涅槃云事分明也。故七卷楞伽經第二云。復次大惠。諸聲聞長生死妄

想苦。而求涅槃不知生死涅槃差別想。一切皆是妄分別有。無所有故。妄計未來諸根境滅以為涅槃。不知證自智境界轉所依藏識為大涅槃。彼愚痴人說有三乘。不說唯心無有境界已上。准此經文。二乘無餘非實涅槃云事顯分明也。問。正檢彼經未說五性。其前段有此文。何無是文為定性二乘所入之無餘涅槃。明知為。誠一類不定種姓聲聞樂求無餘之輩故云妄計等也。況次下云不知證自智境界轉所依藏識為大涅槃已上。豈非明不定性之轉識得智乎。以定性之藏識無轉識得智義故。如何。答。實問此未說五性前有此文。總毀責定不定二種聲聞之所期無餘故。經云諸聲聞等也。何必定知教誠一類不定性乎。設雖誠一類不定。而所詮者。諸根境識無餘涅槃非實涅槃云事既分明者。汝所立之趣寂聲聞。亦可非永滅。縱雖此文約不定性。次下正說五姓中聲聞乘性者是決定性也。以不定性別立為一類故。然其聲聞乘性受變易身者。經文分明也。但滿洲惠日論第三云。此說不定性迴心以後。隨不思議變易生死。無決定性得變易文已上。雖有此會釋甚自由也。不足言者歟。爾者定性入無餘位受變易身。而自不知。謂為涅槃故。今云。妄計之旨。雖謂不然哉。加之法相宗以具說三乘方為了義。然今楞伽經云。彼愚痴人說有三乘。知楞伽意雖說五性。偏是為愚痴人以權方便所假施設。全非彼經正意。以之思之。彼經不許定性無餘。灰斷

為實涅槃云事實明鏡也。問。今所指第七卷文者。具如上引。如所引文者。既云於第八菩薩地中等。明知迴心菩薩聲聞緣覺上昇第八地。樂著寂滅三昧之相也。何指此文證定性二乘無實涅槃之義哉。答。此事難思。但彼文意云第八地菩薩所證。寂滅三昧是同二乘寂滅涅槃故。菩薩於其三昧。除生樂著云云。故知二乘所得涅槃。亦但是三昧也。故七卷楞伽經云。大惠。八地菩薩所得三昧。同諸聲聞緣覺涅槃。以諸佛力所加持故。於三昧門不入涅槃。若不持者。使不化度一切衆生。不能滿足如來之地已上。諸佛力所加持者。第八地菩薩得諸佛勸等是也。抄。望其當分文。問。付明無餘體。且以大乘望之。但是三昧。爾者九次第定等中何定哉。答。起信疏云二乘無餘體唯滅定文。付之楞伽經中說二乘無餘云樂著三昧樂未必云滅盡定。何況法花論云諸禪三昧。可廣通諸三昧。見何定判體唯滅定乎。是以一乘佛性權實論中卷。大開樂著三昧法寶。云。此定於前三乘教八萬四千法門之中名二乘涅槃。非諸定攝。後時教意。此是內身修行法中。別有此一種三昧。滅於分段身心。然非八解脫中滅定攝。所以得知滅盡定。後方入此三昧故。喻伽八十云。漸入滅定滅轉識等。大異熟識捨所依止。由異熟識無有取故。諸轉識等不復得生。唯清淨無為離垢異法界。○又滅定唯識心不滅身。此滅有身及心故不同

也已上。文證道理共明鏡也。今何云體唯滅定乎。答。指無餘位名三昧。楞伽經法花論所說分明也。但名滅盡定之定判未知。大師依何經論。但金剛仙論第二云。然二乘人有二種。一者發菩提心聲聞。如法花中舍利弗等。受證作佛者是。二者寂滅聲聞。斷三界惑盡。出分段生死。究竟想。起憍慢心。入寂滅定。運千萬億劫。於此定中。而不。勉反易生死微細行苦。後時定力既盡。從禪定出更無所依故。還覺善知識發菩提心。求無上道故。菩薩於此憍慢衆生。亦與悲救度已上。搜玄記第□探玄記卷第九中兩處指此論餘文。清涼刊定同引此論。釋於鐵圍山結集摩訶衍藏。故知此等諸祖定見入寂滅定之文乎。何況起信疏上云入無餘依法爾皆有變易報殘已上。又云下。離事識分別龜苦。猶受梨耶變易而行苦。然此細苦無始來有已上。此等解釋全似寫今論文乎。楞伽經文准此等義可思之。但於法花論文者。起信疏引此論即釋云。二乘無餘體。雖滅定亦通方便故云諸禪已上。解釋明鏡也。不可及苦勞歟。次於寶師釋者。抄。論釋七譬喻中文。會解云。七譬喻等者。即勒那摩提譯本也。論標云。次為七種具足。煩惱性衆生說七喻對治七種增上慢。應知七種衆生者。一求勢力人。二求聲聞解脫人。三大乘人。四有定人。五無定人。六集功德人。七不集功德人。七種喻者。一火宅喻。二窮子喻。三藥草喻。○化城喻。五繫珠喻。六頂

○涅槃(樂)? ○□二教? ○證二記? ○(生)十光? ○勉二免? ○與二與? ○(四)十化?

珠喻。七障師喻。七種增上慢者。一顯倒求

功德增上慢。二聲聞一向增上慢。三大乘一

向。四實無而有。五散亂。六有功德。七功德

爲增上慢故耳。今當第四喻爲定性人對治實無

而有增上慢也。若菩提流支譯本乃云。實無

謂有增上慢心。以彼七種皆云慢心。故知。今

云增上慢人者。非四種聲聞中增上慢聲聞

也。乃爲定性人爾。而云世間有漏三昧者。二

本論皆無有漏之言。在小乘雖四涅槃。大乘

望之故云世間三昧已上。私云。留支本云。四

者實無謂有增上慢心。以有世間三昧三摩

跋提。實無涅槃生涅槃想如是倒取已上。勒

那本云。四者實無而謂有。增上慢人。以有世

間漏三昧三摩跋提。實無涅槃而生涅槃想

如是倒取已上。既勒那本云漏三昧故。今云有

漏也。餘文授合可自見之。又常騰注論所據

之論本。正云世間有漏三昧也。

抄。第四爲有定人。問。有定人者名義如

何。答。論自釋云有世間三昧云云。又十卷

楞伽第二云。聲聞緣覺三昧樂所牽故作涅槃

想已上。准此等文案者。有者有所得也。即

執取了義也。謂二乘無餘體是滅定。而彼

不知謂爲涅槃。是即迷執滅定。認爲涅槃

之人故名有宗人爲言。起信來上云。論說二

乘有三種餘。然彼二乘既不能知此三餘故

○謂爲涅槃。而實但是未證身前期以滅智

所得滅定已上。

疏。勝量亦云云。經云。唯有如來得涅槃。爲

一切衆生之所瞻仰。出。過阿羅漢時支佛菩

薩境界。是故阿羅漢時支佛者。涅槃界遠

言阿羅漢時支佛觀察解脫因智究竟得蘇息

處者。亦是如來方便。有餘不了義說。何以

故。有二種死。何等爲二。謂分段死。不思議

變易死等文。

疏。更受變易。問。入滅二乘。於三界外

更受變易。爾者以何業因感變易報乎。

答。無明爲緣。無漏業爲因也。付之凡無漏

者。必損有漏。設雖變易。其性是有漏也。何

以無漏爲因哉。如何。答。無明爲緣。無漏爲

因。感變易報云事。經論之常談。性相二宗

之共許也。但於無漏必損有漏等云難者。一

乘佛性權實論中。增受變易。云。或有難言。無漏

之法破裂生死。云何爲且成變易報者。如上

地道破於下地。成上地報。二乘無漏。破裂

分段生死。成變易報。於理何失已上。又不局

二乘無漏。縱雖菩薩以因位無漏不離無明

故。下地無漏成上地變易報。有何難哉。故起

信疏下卷云。菩薩二智起時。有微細之累。

不同佛地能淨之德已上。探玄記第五云。若

無明未盡障隔真如。令修生德未全同真故

有生滅已上。今抄引無上依經云。起輕相感

有虛妄行云云。豈非無漏業與無明相應有生

滅故。名虛妄行哉。爾者親成變易。於理無

過歟。故無差別論疏云。因位無漏所感之身。

細患所遷故云變易已上。例如安惠云。因位無

漏亦許有執。思之可知。問。二乘無漏且可

爾歟。菩薩無漏何與執相應乎。故佛地論第

七云。有義法執及無明等。遍在一切善惡無

記。有漏心品及與二乘無漏心等。皆不了達

法無我故。皆似相分見起故已上。既云。二

乘無漏不了達法無我。故法執及無明相應

云云。明知。菩薩因位無漏了達法無我故。不

可法執等相應云事。是一次於安惠意者。述

記第九云。安惠等執。即通三性無漏之心。無

非執者。五八識唯有人六通二種已上局有漏

心不通無漏見是。如何。答。菩薩因位無漏

與無明相應故。有生滅之累云事。如所引成。

既無上依經通三乘聖人。以無漏業爲受

變易。云起輕相感有虛妄行。豈非大力菩薩

無漏業亦是虛妄哉。次於佛地論文者。且約

增勝偏舉二乘。縱雖菩薩何無前地無漏。與

後地微細法執俱起哉。況既云二乘無漏心

等。豈非等取菩薩因位無漏哉。次於安惠

意者。上所引佛地論云有義者。即安惠論

師歟。了義燈第六云。問。安惠本計佛無見

相。何智緣涅槃。何智緣俗。答。緣自證分名

俗。緣如名真。問。因位無漏亦許有執。何名

現量比量等。又親得證如不。答。准緣他心

云。不知如佛境亦不親緣如。因位名無漏名

緣如。名緣二空等者。據無明漸微。名爲無

漏緣如緣空分爲凡聖故。諸自證因位不能

分明親得。現比非量。唯思可知已上。演祕第

一云。望執輕量名現非量。五八執微故名現

量。亦如勝義世俗善等已上。攝論者。梁論

第十三智差別勝問。此性宗意以無漏業爲因

者。局後得智無漏歟。爲當通根本智歟

答。

抄。無上依第一說文。會解云。無上依經文科分三。謂標釋結也。初約人標能所障。謂約三乘人標。舉能障四障及所障四德。以三人

同有故。次一者生緣或下釋也。亦分爲三。初例釋能障相。謂例界內無明行品。釋此四障名相也。二無明住持一切煩惱下。正釋能障所障。謂雖有能所障。意正以能障自所障故也。三阿難於三界下。例釋所起生死。謂由四障能障四德故。起四障生死故也。後阿難四障生死下。結成得失也云云。取意

抄。無明住地生一切行。問。自宗意無明生無漏一切行者。其相如何。答。且如唯識論第八云。既未圓證無相大悲。不執菩提有情實有。無由發起猛利悲願。又所知障云大菩提。爲永斷除留身久住。又所知障爲有漏依。此障若無。彼定非有。故於身住有大助力已上

抄。三者有有文。問。云有有云無有。其義如何。答。一義云。決擇云。言有有者。一云。有此變易故名有有。二云。有此細苦故名有有。三云。生表現有故名有有。言無有者。一云。無彼分段故名無有。二云。無彼龜苦故名無有。三云。滅表後無故名無有已上。又云。言何者無有等者。謂變易身爲緣。剎那滅爲體。如分段中生。爲緣。老死支爲體已上。一義云。會解云。言有有者。上有字。即生死因緣。如十二因緣中有支。下有字。正是三種意生身。此是有果故。佛性論云。由前因緣。或得變易。異熟有果言無有者。於變易

生死中。即生即滅故云無有。如十二因緣中。生緣老死。亦約念念遷變故已上

抄。三種意生身。問。三種者何乎。答。決擇有二釋。一者聲聞緣覺菩薩也。二云。大疏五下云。然此身類有其三種。一三昧樂。二覺法自性。三種類俱生。初從所依定爲名。次從所依智立稱。三自證法相義。兼定惠及法性相故名種類。由此故。能隨衆生種種一時現生。任運而成云無作行。若依地位。初則五地前。次即八地前。後即八地後已上。抄。二下解釋繁廣。要者可見

抄。近遠皆釋文。大疏二下。普賢三昧品。云。因因性證彼因性。成彼果性。顯果性已上。抄。七上云。涅槃三十七師子吼品。佛性有因有因。因有果有果。因者十二因緣。因者。即是智惠發心已去。果者即阿耨多羅三藐三菩提。果果者。無上大涅槃。今疏文意。因因即歡緣緣智通發心已去。因即所證之理。能證至果爲大菩提。所證至果名大涅槃。前

二是因。後二皆果。而有重因果果言者。謂十二因緣是正因性。雖有此性。若無觀智不能成果。今由觀智令後成果。即而因作因故名因。菩提對前已名爲果。而大涅槃由菩提顯故。此涅槃即是菩提果家之果故。然上四句之後。經中復有四句云。是因非果如佛性。是果非因如大涅槃。是因是果如十二因緣所生之法。非因非果名爲佛性。此之四句三。即是前三兩句。智惠菩提。皆依十二因緣生故。初及第四。皆前中初一。以十

二因緣。約和是因。若約緣性則非因果。是中道正性法身理也。若總合上十一種四句。成五佛性復成四句。一或有佛性。聞提人有善根人無。是前因性之中。一分之義。以未成佛時。善惡無記皆名佛性。今取其惡故。云一分闡提有也。二或有佛性。善根人有闡提人無。即因因性。三或有佛性。二人俱有。即因性中通十二因緣。亦非因非果之性。四或有佛性。二人俱無。即彼果性及果果性。對前兩種四句。可以意得。十二因緣名佛性者。一當體淨故。是法身性。二能知名義成反流故名報身性。又前滅後生。非斷非常。顯中道故。又初因性。即染淨緣起。二因因性。即內熏發心。第三果性。即始覺已圓。四果性。即本覺已顯。又初隨染隱體。二微起淨用。三染盡淨圓。四還源顯實已上

抄。今唯經明佛性文。決擇云。言佛性略有五種者。謂善。始淨水性。不善如濁水性。無記如不太清不太濁水性。果如清淨水性。理如濕性已上。譬如雖水唯一濕性。而約清濁緣分爲多性已上。佛性一理。准思可知。抄。一是離欲文。決擇云。得定凡夫離欲但伏。其現那含聖人離欲亦斷其種已上

抄。二是五住已上文。問。五住者何乎。答。一義云。唐經第十六十住品說。第五具足方便住勝進分云。欲令其心轉復增勝無所染著已上。疏三下云。性相交徹。則轉復增勝。形奪兩已。皆無染著成般若故已上。一義云。涅槃經中。多銘歡喜等。十地名十住故。今云五

抄。始二如？

住者第五難勝地也抄十五下第十地品中云四

道品取其淨相以十淨心而能治之即入

五地入五地已菩提分法不取淨相而

非不行不取而行方能善修已上准此可知

一義云十地中第六現前地名五住已止故

疏七下第六現云又四地出世未隨世五地

能隨而不能破染淨之見此地觀察無染淨

法界破彼見故已上唯識論第十釋十地所證

十真如中云六無染淨真如謂此真如本

性無染亦不可說後方淨故已上准此可知

問今論善不善須約三性論之何染淨

之見乎又抄十五下第三地云然煩惱有三

一正起者初地斷二誤心起者二地已斷三不

善根使任運性成三地已上漸次斷之又貪

等尚略有二種一者不善凡夫所起二者

是愛佛名貪增厭世間說之為煩分別有

無說以為癡上三處斷是不善煩惱善煩

惱斷亦有三處一者正起地上漸八地時盡

二者習氣八地已上漸次斷除十地時盡

三者使性至佛乃盡今此但斷不善之性

不說現斷至七地中方說斷於求佛貪等

已上准此不善根性於三地已上即斷之何

云五住已上等哉答

疏莊嚴第五無性文問清涼大師引莊嚴

論時邊畢竟二種無性爾者畢竟無性如何

釋之乎答疏云畢竟謂永無即大悲菩薩

文付之無性有無種中斷善闡提名時邊

無性闡提名畢竟何釋畢竟謂永無即大悲

菩薩乎是以行願記第四四悔業云一闡

提者是梵語具足應云一顯底迦此云斷善

根莊嚴論闡提名有二一時邊即暫時也以斷

善根故無暫時入圓寂之法二畢竟闡提名即

畢竟無有入涅槃法斷善根已久處虛道若

得人身值遇善友但云人天善根而成就之

正是五性宗中無種性有情也已上此釋尤符

順論文文何判即大悲菩薩乎答莊嚴論

第一一種性品云無涅槃法者是無性位此略

有二種一者時邊般涅槃法二者畢竟無般

涅槃法時邊般涅槃法者有四種人一者一

向行惡行二者善斷諸善法三者無解脫分

善根四者善根不具足畢竟無涅槃法者無

因故彼無般涅槃性此謂但求生死不樂涅

槃人已上此論文全同楞伽二種無性故十

卷楞伽第二云大惠菩薩白佛言世尊此

二種一闡提名何等一闡提名常不入涅槃佛

告大惠菩薩摩訶薩一闡提名常不入涅槃

何以故以能善知一切諸法本來涅槃是故

不入涅槃非捨一切善根闡提名若諸佛善

知識等發菩提心生諸善根便證涅槃已上又

四卷經第一云大惠一闡提名有二種○大惠

白佛言世尊此中云何畢竟不般涅槃佛告

大惠菩薩一闡提名者知一切法般涅槃已畢

竟不般涅槃而非捨一切善根一闡提名也

等文同又七卷經第二云大惠菩薩言世尊

此中何者畢竟不般涅槃佛言大惠彼菩

薩一闡提名知一切法本來涅槃畢竟不入

非捨善根等文是即十卷經云常不入涅槃

者畢竟不令義也故四卷七卷並云畢竟

不般涅槃莊嚴論亦云畢竟無般涅槃法經

論文言既全同也若許經是大悲菩薩豈於

論文不許之哉是知論家全用此經文更

非論主我立也爾者經論各立二種無性

彼此全同云事彌分明也但於行願記釋者

且符顯相宗是一往釋也若依自宗論之時

爭可達清涼定判哉問相宗意立三種無

性有三梵名翻譯亦異然楞伽說斷善大悲

二種莊嚴明斷善無性二種若經論合明

則具有斷善大悲及無性之三種闡提名況楞

伽經是未了五性不如深密等顯了五性今

何執楞伽之片文局判無有無種性人乎

答一代諸教中無具說三種無性之明文但

是彼宗師為妄立自義強構臆度曲會經

論實不足言者歟楞伽既盡無性有情之種

類時具舉斷善大悲之二種莊嚴論全寫

此經文名為時邊畢竟豈非如次指配斷

善大悲哉但於三引名者全無經論所出不

足信用然決擇云又准彼宗第五無性有

三梵語翻譯亦異一阿闍底迦此云不

樂欲不樂涅槃故二云一闡提名此云樂

欲樂住生死故此上二名亦通大悲及與斷

善二種人故三云阿闍底迦此云畢竟無

唯局無性通斷善根及與不斷但無三乘無

漏種故若准性宗斷善之人且就長時言

畢竟無或約大悲悲願力故當不成佛名

畢竟無已上委可思之次於楞伽者未了深

密者顯了云難抑深密經中有三種簡別哉

若云無者還成未了何是顯了乎況次下

疏。深密等經。就其長時云。定性無性者云云。全非永定永無。豈是顯了乎。

疏。諸論隨佛方便文。問。今諸論者。別指護法等末論師歟。

抄。彼法花疏文。玄贊第一本云。金光明經亦說三法輪。謂轉照持。○法花亦云。我等內

減自謂爲足。唯可此事。更無餘事。初時教也。我等若聞淨佛國土教化衆生。都欣樂第二時教也。佛亦如是。現希有事知樂小者。以方便力調伏其心。乃教大智。我等入自得未曾有非先所望。而自得第三時教也。已上

疏。寶性佛性文。寶性論第三。佛性論第二。可見之。

疏。妙智經中文。問。清涼大師一乘居三乘後之義。引何經論證之乎。

答。引妙智經及梁攝論證之也。付之凡引證據者。爲生他信智也。然妙智經是未渡之經。有無未決之。何引爲證乎。梁攝論善成立之。三種法亦

譯者加增。非世親論主意。故中邊義鏡殘第五得述云。然梁攝論所言善成立者。一小乘。二大乘。三三乘。第三最上者。真諦法師

加增語。非世親論主意。所以得知。唐攝論言無上差別者。謂聲聞乘上有獨覺。獨覺乘

上有大乘。其菩薩乘即佛乘。更無有上。無性攝論亦同梁唐論俱世親造。豈有相違。故知譯者謬也。已上隋達摩笈多所譯世親攝論第六。全無此三種。明知。真諦加增也云事。

如何。答。雖妙智經是未渡經。賢首大師。面受日照三藏之口決。相承無所謬。苦不信

此口決。汝宗以玄奘口決爲指南。誰亦共許之乎。故自宗意親受日照之口決。正依妙智經之所說。成立三乘方便一乘真實之

義。云依憑云相承。何不信受乎。況梁攝論善成立之三乘。如何會通之乎。但於此善

成立之文。是真諦加增云難者。續高僧傳第一云。自詣東夏雖廣出疏經。偏宗攝論故討尋教旨。通覽所譯。則彼此相發綺縠鋪顯故。隨處翻傳親疏解已上。真諦三藏殊宗

攝論討尋教旨。親製疏解已上。修練異他。有何所謬乎。若云以違自解非他爲謬者。亦

可以違真諦所譯。爲玄奘謬乎。又真諦是梵僧。偏宗攝論。本在彼國。勤受覺之。可有謬

否。奘師是漢人。別宗五性。假往彼國卒爾傳之。可無謬否。是非自顯。智者知之。又傳云。

今譯兩論。詞理圓備。吾無恨矣已上。此是上迷對智幢譯俱舍及攝論竟。如是結詰也。既云詞理圓備。有何所謬乎。若云真諦自稱

故不可信用者。奘師亦多自稱我傳中天正音。如何汝信受乎。但於餘譯無此文云難者。餘三藏末宗攝論故。可有品不窮習。於所

譯論云之無所闕略乎。若云以多人語可決正不。既隋唐兩譯共無此文。唯真諦一人所

譯有此語。明知。是加增者。法花云無二亦無三。彼五度三藏共無第字。明知。玄奘一人云梵本有第字者。是可謬加增。汝何執爲是乎。

抄。斯即會無性定性文。問。妙經信解品獅子喻者。爲指四大聲聞喻獅子。爲當通喻定

性無性歟。答云。兩方。若云別喻四大聲聞者。抄引獅子喻文意。即釋云。斯即會無性定性已上。明知。遮指無性定性名獅子

見。若依之爾者。正見經文。明四大聲聞領解舉獅子喻。何云喻定性等乎。況抄上文云。又四大聲聞。自陳捨文逃逝明已先化

已上意云。捨文逃逝者。顯退菩提心之義也。若是退大之類者。何云無性定性乎。答註云。自鄙先心者。本在聲聞地之時。期有

餘無餘二涅槃。此所期之二涅槃者。定不定性二種聲聞。全同無異故。四大聲聞至法花

會。悟入一乘佛性之法理。自鄙執實有二涅槃之先心。則非唯此四大聲聞所期之二涅槃無實體。彼定性等之所入無餘涅槃是權

蘇息處全無實體之義。自所成也。故三周聲聞之領解涅槃。不簡自他所期之涅槃總

悟爾前許二乘有實滅。是方便教。故今四大聲聞之所領解者。非唯自鄙先心。總會定性無性也。以今一乘佛性之法理。貫通定性

無性故。例如探玄記云。一約事破二乘實滅。二約教破亦會大乘權教也。思之。疏。若不信法花文。問。涅槃經意。說一乘

一性破三乘者。指何品何文哉。答。疏。若謂佛性有二文。佛地論第二云。雖餘

經中宣說一切有情之類。皆有佛性當得成佛。然就真如法身佛性。或就少分一切有情。方便而說爲今不定種性有情決定。速趣無上正等菩提果故已上。

抄。然性有二種文。玄贊第一云。然姓者有

二。一理姓。勝鬘所說如來藏是。二行姓。楞伽所說如來藏是。前皆有之。後姓或無。談有藏無。說皆作佛已上。談有者行性也。藏無者理性也。云云。問。勝鬘楞伽同名如來藏。何勝鬘所說名理性。楞伽所說名行性乎。答。玄贊第三云。楞伽經云。阿梨耶識名空如來藏。具足熏習無漏法故。名不空如來藏。藏識有漏虛妄不實故名爲空。能令一切無漏種故如來藏。四知種子。是無漏非虛妄法。由近善支。多聞熏習漸次生長。當成四智。四智之因名不空如來藏。藏是含藏自性義故。勝鬘經云。有二種如來藏。空智。謂若離若脫。若斷若異。一切煩惱藏。不離不脫。不斷不異。不思議如來藏。煩惱有漏虛妄不實。能覆真如名空如來藏。涅槃無漏體是無爲。非虛妄法。由近善緣斷諸煩惱。漸次智起方便顯證。名爲涅槃。體性非空。所顯空之性故。煩惱覆位名不空如來藏。藏是覆隱因性義故。故在纏裏之位名如來藏。出煩惱時名爲法身已上。攝釋第二云。疏有二種如來藏。空智者。二如來藏即所緣境。謂空不空二種之藏。言空智者。即是如來緣二藏智。問。二智不無。何故名空。答。所緣空故。以得空名。問。所緣何空。答。煩惱虛無。真如離彼妄心分別一切諸相故並名空。即此空智亦名藏智故。問。二何名藏。答。妄能覆藏。真是所藏故並名藏。○疏謂若離至煩惱藏者。此辨煩惱空藏之相。妄法別起其體不二。是故名離。可以對治因緣易脫故名爲

脫。始終不改目之爲異。經本無有若斷之言。我本不同更勘餘本。疏不離至如來藏者。此辨真實如來藏相。所謂諸佛同體義分。非全別體故曰不離。常住不可因緣易假令失故曰不脫。始終不改名異。妙出情外名不思議。經本亦無不斷之語。有義真如體。遍不離有情故曰不離。縛法可脫。體既非縛故名不脫。如爲法體與諸餘法。非條然別名爲不異。議曰不及前釋。得失可悉。疏能覆真如名如來藏者。復有二釋。可知。此妄空能成如來故。所知空名如來藏。二妄法空中。無有真實如來藏名空如來藏。空即無義。從彼所無而以立名已上。疏。然涅槃依於理性文。問。法性宗意。理行二佛性者。性習二性中何乎。答。准次下問答可知之。問。法性宗意。行佛性遍在一切衆生界可云乎。答云云。兩方。若云遍在者。修生諸善功德行。是名行性。彼斷善根等爭具之乎。是以今疏抄意。涅槃經凡是有心定。當作佛之文。約理佛性而成皆當作佛性。而成皆當作佛之義。述行佛性不一遍在一切有心者之旨。若依之爾者。行性既不遍在衆生界者。還同法相宗之所立。爭成一乘一性義乎。答。決擇云。若約本義。理性大同行性。全異行者。相宗行性。即自法爾無漏四智本種。性宗行性即自所修善行。攬理所成以爲其體已上。准此本性住種性名理佛。習所成種性名行佛性。故五教章種性義云。其習種亦從真如所成等已上。思之。問。探玄

記第十六性起品云。四德門者。以性即行性。是故唯理性起。○問。理是無爲行是有爲。理顯爲法身。行滿爲報身。法報不同。爲無爲異。云何理性即行哉。答。如來藏中具足恒沙性功德故。起信論中。不空真如。有大智惠光明義。遍照法界義等。涅槃云。佛性者名第一義空。第一義空名爲智惠。解云。此則無爲性中。具有有爲功德法故。如來藏經摸中緣等。及實性論真如爲種性等。皆是此義。是故藉修引至果位名爲果性。果性赴成名性起已上。准此三大中。體大名理性。相大名行性。見何釋所修善行乎。又五教章種性義云。就真如明性種性。是故佛性論云。自性清淨心名爲道諦。又涅槃經云。佛性名爲第一義空。第一義空名爲智惠。此等並就本覺性智說爲性種。其習種亦從真如所成故。攝論云。多聞熏習。從清淨法界所流等。又起信中。以真如體相二大爲內熏因。真如用大爲外熏緣。○內外說熏以熏力故。無明盡時莫合不二。唯一真如也。已上。准前玄記釋。會此種性義。理行二佛性合名性種性。見何者性種名理性。習種名行性乎。答。抄。未作闡提文。抄十九下出顯品云。故應問言。頗有新作一闡提。不復有闡提後生信不。若有新作。未作之時有佛性不。若未作時有作時無者。佛性可斷。若先無者。則不由於闡提無也。本自無故。後生信心亦後如是。若有佛性。佛性即是可生法。前則本有今無。此則本無今有。若發信心。亦無性者。此

亦不干聞提故無。故知。但是約於長時未成其莫作故。皆誘物何定言無已上

抄。以釋法顯文 會解

抄。輕舟迎接文 會解云。今云。輕舟迎還。傳中不說故也已上

又云。提腕驚悚之狀也已上

于時文明三年三月十五日於南都東大寺如意輪院閑室寫之畢

華嚴末葉海圓之

演義鈔三上纂釋第三

抄。先總奪文 問。總奪者何乎 答。應化聲聞是能化也。定不定之二種聲聞是所化也。於此二種人。總成無用破之也 問。今既於不定性。則化而有益云云 何云總奪耶

又許定性決不迴心。亦何云奪耶 答。決擇云。能化便成無用者。彼疏云。即為調伏所化聲聞佛菩薩等。自化其身。為彼同類。於無餘依現般涅槃。經百千劫耽寂滅酒。醉逸而臥後彼起現受佛記。令諸不定種性二乘盡作是心。往昔尊入涅槃者。今皆復起現受佛記。況我今者不希作佛而入涅槃。據案記即是有用。何故鈔云便成無用耶

答。若依相宗具大乘不定性人。假設不化終不沈寂故。成唯識云。如諸異生煩惱故。若定性人決定沈寂。終不可化。無用之難其理昭然已上 彼疏者玄贊第四也。具如下引

案此決擇意云。今疏之無[ ]記誰者。彼法相宗心。若定性若不定性。都無實入無[ ]復從彼起之道理。何假而現入滅還生之化相耶。既實無其機。今現法相有何所用耶。故抄云先總奪化也。但抄云如有不定性聲聞等者。意云。若雖入無餘。而是有具大乘不定性。則菩薩變化為聲聞。尤可有益。然汝宗中決不迴心。豈非無用云云 爲言此望定不定。俱成無用也。得此意可會抄文也。一義云。會解記云。鈔有化無用者。約此望彼。若彼疏云即為調伏。而入涅槃。許曰。彼以變化權聲聞得起者。爲引不定性人。然後宗亦有一類定性。此[ ]起云無用。非唯無用。亦及誤他餘如下說已上 凡今抄釋。以縱雖有應化聲聞不現入滅。而永不再起方有其益。應無誤失故。抄云。法花已前有二意。故說有趣寂等云云 細思可知

一疏又豈不誤於一類文 問。應化聲聞。於無餘依現般涅槃。可有誤機之過耶 答。疏心爾也 問。佛菩薩等。以後得智觀機之根欲性。隨其所應引導之。縱雖現般涅槃。而有可誤之機。不可令感見之。何以愚情可難大權隨宜之方便耶 此莊嚴論八意攝論十義。同會一乘中變化故說一乘云云

玄贊第四云。九化故者。如世尊說。汝等茲獨我憶往昔無量百返。依聲聞乘而般涅槃。云何已成佛後。依二乘而般涅槃。即為調伏所化聲聞佛菩薩等。自化其身。為彼同類。於無餘依現般涅槃。經百千劫耽寂滅酒。醉逸而臥後從彼起現受佛記。令諸不定種性二乘盡作是心。往昔尊入涅槃者。今皆復起現受佛記。況我今者不希作佛而入涅槃。今[ ]會中富樓那等。即其義類也已上

攝論等心如此。豈可有誤機之過耶 二加之起信論會身子六住退云示現退云云 爾者亦可有誤實類之過耶。若難他人云權必化實者。豈不成自害耶 三如何 答。諸佛化儀不簡萬機。縱雖當會不見聞之。於餘處後時傳見聞之。豈無誤好滅衆生哉。況深密第三時普爲發起一切無者。顯了說之。何有簡機耶。何況今所示化儀。若望定性。若望不定性。旁無用也。決擇釋如上引。次於莊嚴等變化故說一乘之文[ ]法花四種聲聞中。爲應化聲聞授記。別是有化故說一乘故。梁攝論第十五云。復次佛化作舍利弗等聲聞。爲其授記。欲令已定根性聲聞。更練根爲菩薩。未定根性聲聞。令直修佛道。由佛道故涅槃。如佛言曰我今覺了過去世中。已經無量無數。及依聲聞乘般涅槃。欲顯小乘非究竟處。令其捨小求大故現此事。由如此義故說一乘已上 此論云。般涅槃者。非餘涅槃是有餘涅槃。更迴心向大。現受佛記。示捨小求大之相。以顯小乘非究竟處。由彼小根人見此事。學此跡故亦同迴心向大。即如富樓那等者其類也。化故說一乘者。大意如此。令不見入無餘耽寂滅。後從彼起等義也。但於玄贊者。住自意稱異端不足會通。然世親攝論第十云。言化故者。謂佛化作聲聞

醉逸而臥後從彼起現受佛記。令諸不定種性二乘盡作是心。往昔尊入涅槃者。今皆復起現受佛記。況我今者不希作佛而入涅槃。今[ ]會中富樓那等。即其義類也已上

攝論等心如此。豈可有誤機之過耶 二加之起信論會身子六住退云示現退云云 爾者亦可有誤實類之過耶。若難他人云權必化實者。豈不成自害耶 三如何 答。諸佛化儀不簡萬機。縱雖當會不見聞之。於餘處後時傳見聞之。豈無誤好滅衆生哉。況深密第三時普爲發起一切無者。顯了說之。何有簡機耶。何況今所示化儀。若望定性。若望不定性。旁無用也。決擇釋如上引。次於莊嚴等變化故說一乘之文[ ]法花四種聲聞中。爲應化聲聞授記。別是有化故說一乘故。梁攝論第十五云。復次佛化作舍利弗等聲聞。爲其授記。欲令已定根性聲聞。更練根爲菩薩。未定根性聲聞。令直修佛道。由佛道故涅槃。如佛言曰我今覺了過去世中。已經無量無數。及依聲聞乘般涅槃。欲顯小乘非究竟處。令其捨小求大故現此事。由如此義故說一乘已上 此論云。般涅槃者。非餘涅槃是有餘涅槃。更迴心向大。現受佛記。示捨小求大之相。以顯小乘非究竟處。由彼小根人見此事。學此跡故亦同迴心向大。即如富樓那等者其類也。化故說一乘者。大意如此。令不見入無餘耽寂滅。後從彼起等義也。但於玄贊者。住自意稱異端不足會通。然世親攝論第十云。言化故者。謂佛化作聲聞

醉逸而臥後從彼起現受佛記。令諸不定種性二乘盡作是心。往昔尊入涅槃者。今皆復起現受佛記。況我今者不希作佛而入涅槃。今[ ]會中富樓那等。即其義類也已上

攝論等心如此。豈可有誤機之過耶 二加之起信論會身子六住退云示現退云云 爾者亦可有誤實類之過耶。若難他人云權必化實者。豈不成自害耶 三如何 答。諸佛化儀不簡萬機。縱雖當會不見聞之。於餘處後時傳見聞之。豈無誤好滅衆生哉。況深密第三時普爲發起一切無者。顯了說之。何有簡機耶。何況今所示化儀。若望定性。若望不定性。旁無用也。決擇釋如上引。次於莊嚴等變化故說一乘之文[ ]法花四種聲聞中。爲應化聲聞授記。別是有化故說一乘故。梁攝論第十五云。復次佛化作舍利弗等聲聞。爲其授記。欲令已定根性聲聞。更練根爲菩薩。未定根性聲聞。令直修佛道。由佛道故涅槃。如佛言曰我今覺了過去世中。已經無量無數。及依聲聞乘般涅槃。欲顯小乘非究竟處。令其捨小求大故現此事。由如此義故說一乘已上 此論云。般涅槃者。非餘涅槃是有餘涅槃。更迴心向大。現受佛記。示捨小求大之相。以顯小乘非究竟處。由彼小根人見此事。學此跡故亦同迴心向大。即如富樓那等者其類也。化故說一乘者。大意如此。令不見入無餘耽寂滅。後從彼起等義也。但於玄贊者。住自意稱異端不足會通。然世親攝論第十云。言化故者。謂佛化作聲聞

醉逸而臥後從彼起現受佛記。令諸不定種性二乘盡作是心。往昔尊入涅槃者。今皆復起現受佛記。況我今者不希作佛而入涅槃。今[ ]會中富樓那等。即其義類也已上

攝論等心如此。豈可有誤機之過耶 二加之起信論會身子六住退云示現退云云 爾者亦可有誤實類之過耶。若難他人云權必化實者。豈不成自害耶 三如何 答。諸佛化儀不簡萬機。縱雖當會不見聞之。於餘處後時傳見聞之。豈無誤好滅衆生哉。況深密第三時普爲發起一切無者。顯了說之。何有簡機耶。何況今所示化儀。若望定性。若望不定性。旁無用也。決擇釋如上引。次於莊嚴等變化故說一乘之文[ ]法花四種聲聞中。爲應化聲聞授記。別是有化故說一乘故。梁攝論第十五云。復次佛化作舍利弗等聲聞。爲其授記。欲令已定根性聲聞。更練根爲菩薩。未定根性聲聞。令直修佛道。由佛道故涅槃。如佛言曰我今覺了過去世中。已經無量無數。及依聲聞乘般涅槃。欲顯小乘非究竟處。令其捨小求大故現此事。由如此義故說一乘已上 此論云。般涅槃者。非餘涅槃是有餘涅槃。更迴心向大。現受佛記。示捨小求大之相。以顯小乘非究竟處。由彼小根人見此事。學此跡故亦同迴心向大。即如富樓那等者其類也。化故說一乘者。大意如此。令不見入無餘耽寂滅。後從彼起等義也。但於玄贊者。住自意稱異端不足會通。然世親攝論第十云。言化故者。謂佛化作聲聞

醉逸而臥後從彼起現受佛記。令諸不定種性二乘盡作是心。往昔尊入涅槃者。今皆復起現受佛記。況我今者不希作佛而入涅槃。今[ ]會中富樓那等。即其義類也已上

攝論等心如此。豈可有誤機之過耶 二加之起信論會身子六住退云示現退云云 爾者亦可有誤實類之過耶。若難他人云權必化實者。豈不成自害耶 三如何 答。諸佛化儀不簡萬機。縱雖當會不見聞之。於餘處後時傳見聞之。豈無誤好滅衆生哉。況深密第三時普爲發起一切無者。顯了說之。何有簡機耶。何況今所示化儀。若望定性。若望不定性。旁無用也。決擇釋如上引。次於莊嚴等變化故說一乘之文[ ]法花四種聲聞中。爲應化聲聞授記。別是有化故說一乘故。梁攝論第十五云。復次佛化作舍利弗等聲聞。爲其授記。欲令已定根性聲聞。更練根爲菩薩。未定根性聲聞。令直修佛道。由佛道故涅槃。如佛言曰我今覺了過去世中。已經無量無數。及依聲聞乘般涅槃。欲顯小乘非究竟處。令其捨小求大故現此事。由如此義故說一乘已上 此論云。般涅槃者。非餘涅槃是有餘涅槃。更迴心向大。現受佛記。示捨小求大之相。以顯小乘非究竟處。由彼小根人見此事。學此跡故亦同迴心向大。即如富樓那等者其類也。化故說一乘者。大意如此。令不見入無餘耽寂滅。後從彼起等義也。但於玄贊者。住自意稱異端不足會通。然世親攝論第十云。言化故者。謂佛化作聲聞

醉逸而臥後從彼起現受佛記。令諸不定種性二乘盡作是心。往昔尊入涅槃者。今皆復起現受佛記。況我今者不希作佛而入涅槃。今[ ]會中富樓那等。即其義類也已上

乘等。如世尊言。我憶往昔無量百返。諸聲聞乘而般涅槃。由此意趣故說一乘。以聲聞乘所化有情。由有此故得般若涅槃故現此化已。玄贊釋似用此論文。而不符順論文。若直如論文者。佛化作聲聞。即依聲聞乘而般涅槃故。聲聞乘之有情。由見此事。學此跡故。修聲聞行。即亦得聲聞涅槃。全不見從無餘化現受佛記也故。五十要問答下云。八據爲化意佛爲聲聞作聲聞佛。所以同彼聲聞者。欲令修聲聞行故。現同小乘欲攝末歸本道我。此即是一乘據能緣化心故說一乘已。此釋正符順世親攝論文。謂佛爲化聲聞故。現丈六卑少老比丘形。是名聲聞佛。探玄記云。所斷所證所入涅槃亦與二乘無異。故云現同小佛也。是知要問答意云。一乘者佛乘也。佛既自指我身即爲佛乘。而其所證所入全同二乘。豈非令二乘全同佛乘耶。是故說三乘悉是一佛乘。是即依能化之佛意說爲一乘。非謂彼聲聞。今現迴小入大故說一乘爲言。但要問云能緣化心者。緣字剩歟。又若玄贊。依楞伽經味著三昧樂文以爲之證者。彼則正說定性入寂全非應化故。彼一經之始末。如別抄之路如上料簡。次於身子六住退者。爲策勵下位慢緩。示上位退跡。而初住以上是不退位故。雖示六住退。而全不可有引誤同類之義。況無餘涅槃。本是三乘同所歸崇之妙果故。萬機可學之。退善提心。本是凡聖共所毀責之過失。不可有一人而求學。何可引誤實類耶。故

知。唯彼應化聲聞。不現徒無餘而起。即受佛記。方可有誤機之過也。問。此事非玄贊私釋。經論中遍有此說。且依首楞嚴三昧經卷下無量壽云。時知。是菩薩天子深樂佛道。與受阿耨多羅三藐三菩提記而作言。今是天子。四百萬劫當得作佛。號一寶蓋。國名一切衆寶莊嚴。說是法時二百菩薩生憺忘心。諸佛世尊其法甚。阿耨多羅三藐三菩提如是難得。我等不能具足。事。不如但以辟支佛乘入於涅槃。所以者何。佛說菩薩若有退轉。或作辟支佛。或作聲聞。爾時文殊師利法王子。知此二百菩薩有懈退心。欲還發起令得阿耨多羅三藐三菩提。白佛言。世尊。我念過去劫名照明。我於其中三百六十億世。以辟支佛入於涅槃。爾時一切衆會心皆生疑。若入涅槃不應復還生死相續。今文殊師利。何故作如是言。○文殊師利言。○照明劫中。有佛出世號曰弗沙。是佛滅後法住十萬歲。法滅之後。其中衆生。於辟支佛有則因緣。假使百千億佛。爲之說法不信不受。唯皆可以辟支。佛身威儀法則而得度脫。○我時皆爲現辟支佛形色威儀。是諸衆生深心恭敬。○即時告言。我涅槃時至。百千衆生聞是語已。各持花香雜香蘇油。來至我所。我於爾時入滅盡定。以本願故。不畢竟滅。是諸衆生謂我命終。供養我故。以香薪積而燒我身。謂我實滅。我時復至異國大城。自稱我是辟支佛身。其中衆生亦以飲食來供養我。我於其中示入涅槃。亦謂我滅。皆來供養共燒我身。如

是舍利弗。我於爾時滿一小劫。三百六十億世。作辟支佛身示入涅槃。於諸大城。一皆以辟支佛乘。度脫三十六億衆生。○菩薩如是。以辟支佛乘。入於涅槃而不永滅。○是時二百天子。心欲退轉阿耨多羅三藐三菩提者。後諸天子聞是語已。及聞文殊師利法王子不思議功德勢力。更以深心發阿耨多羅三藐三菩提。不復隨先退轉之心已。初云菩薩天子與受菩提記者。○上文云。會中有菩薩天子名淨月藏云。既文殊化爲緣覺。現入無餘涅槃。度脫衆生。即說是事教化有懈退心之菩薩。令不退轉云事。此經文分明也。何云誤。一類好滅衆哉。答。此經文還成答者之潤色。謂二百菩薩有懈退心。欲捨菩薩行取二乘道。但彼菩薩意。謂若不能菩薩種性人退成小乘。縱雖有懈退心。不可得捨菩薩行取二乘道。然佛既說。若退轉則滅成二乘人故。我今欲捨佛道入緣覺涅槃云云。文師云佛說菩薩。若有退轉則作二乘者。即非實類菩薩。我爲化度緣覺種性衆生。所示現之權形也。故雖現入滅非畢竟滅。只是以本願故。入滅盡定者也。何執此化現。即謂實類菩薩退墮作一乘哉。言。彼經意如是故。委細論之。略有三意。一者此經遮怯弱菩薩。執菩薩種性人退作二乘。彼玄贊度不定性二乘。執無餘涅槃。是究竟永滅。二者此經明佛所說。菩薩退作二乘者。是文殊化現。令所化菩薩直知是化現。彼玄贊示實類形。令所化謂同類也。二者此經明爲緣覺種

性衆生所現之涅槃。是畢竟滅更不還生。彼玄贊云。復從彼起現受佛記云云。故知。此經文全非玄贊之潤色也。

抄。若實是聲聞。問。實得聲聞果人之中。可有不信一乘之類耶。答。不可有也。付之。不定性聲聞等者。實可有信一乘之義。定性二乘雖實得聲聞果。而灰斷永滅身智。都無爭有信一乘之義耶如何。答。大安寺義榮云。不定性羅漢現身入大。定性羅漢入無餘。後更遇餘佛。得決了一乘。其實得羅漢果者。不可過此二種。而皆信入一乘。此外實得羅漢果。不信一乘者其更何類耶。不可云。是增上慢人。以彼未實得羅漢果故。若實得聲聞果而不入一乘者。則有餘乘非但一乘。何經云無有餘乘。一佛乘耶。故知。實得聲聞果。則不簡定性不定性。悉信一乘。說為已上。法相之義燈第六得決云。榮云。經言。若有比丘實得阿羅漢。若不信此法無有是處。除佛滅後現前無佛。所以者何。佛滅度後。如是等經受持誦誦解其義者。是人難得。若遇餘佛。於此法中便得決了。舍利弗。汝等當一心信解受持佛語。諸佛如來言無虛妄。無有餘乘唯一佛乘。已上。依此言之。定性二乘者。若實得阿羅漢。云何不信一乘。畢竟永滅。又若如所說。定性二乘畢竟永滅。過於餘佛得決了者。更復是誰是義。云何。汝若立義。不定性羅漢一化入大。定性羅漢入無餘依涅槃。除此二人。更無有人。過於餘佛得決了一乘者。亦不得取增上慢人。以

未實得阿羅漢故。若言如此等言。皆是如來不實言也。若實言者。實有羅漢不入大乘者。則有餘乘非但一乘。何得言諸佛如來言無虛妄。無有餘乘唯一佛乘耶。○汝難愚癡。所以者何。不知經意。○徒設三難。一汝難云。定性二乘者。若實得阿羅漢者。何不信一乘。畢竟永滅。二汝難云。若定性二乘人不信一乘。畢竟永滅者。誰遇餘佛得決了一乘。三汝難云。若有定性二乘不信一乘。畢竟永滅者。唯有一乘無有餘者。此則為虛妄。云何勸當一心信解佛語耶。汝不知經意。徒設此難。○通初難云。定性二乘雖異。得阿羅漢信一乘。而猶入無餘種性爾故。通第二難云。佛涅槃後。定性阿羅漢未入無餘前。乘於通力登都更多天。聞一乘經成不愚法。是名決了。非迴心向大名決了也。通後難云。約不定性二乘。而說唯一乘無有餘乘。不約定性。已上。准此等釋可得意歟。

抄。若不信者。法花論。云何知增上慢者。如來不為增上慢人說法。云何知彼是增上慢為斷彼疑故。如經若有比丘實得阿羅漢者。若不信是法。無有是處等。已上。疏。又勝鬘經云。會解云。疏又勝鬘下。彼經次前云。何以故說一乘道。如來四無畏成就師子吼說。若如來隨彼所欲而方便說云云。此經初句徵說。一乘道。次二句順釋。由如來成四無畏。能師子吼說。此師子吼說。即一乘故。此經顯具曰勝鬘師子吼一乘經。故知。師子吼說是一乘也。次二句反釋。若如來隨彼

二乘所顯而方便說者。意謂不名師子吼說。故名而方便說也。只由此義故。次云即是一乘。無有二乘等也已上。

抄。八千聲聞。問。抄引涅槃經云。法花經八千聲聞得受記別。爾者法花會上受記別之聲聞。唯局八千人可云耶。答。不可局八千人也。兩方若云局者。法花會上四果聲聞。不局八千人故。序品列同聞衆中。云萬二千人俱。豈不得記別耶。譬喻品為弟子授記別之時。比丘比丘尼等。傍領解。我等亦如是。必當得作佛。若提查糧。論釋此文。答。三師異說中云。有論師說。為令未入決定聲聞乘者。發菩提心。故已上。准此初周授記。不局身子一人。其餘第二第三同准此可知。明知法花會上受記別之聲聞。不可局八千人云事。若依之爾者。法相了義燈第一得述云。三涅槃經第九卷云。於法花會中。得授記別八千聲聞。而法花首同聞衆萬二千阿羅漢中。六千授記。餘千人不授記別。此決定性。○四法花勸持品云。受佛記別。有學無學八千聲聞。由此定知。法花首同聞衆萬二千阿羅漢中。六千人不授記別。此決定性。由此定知。法花會中有定性聲聞。若有不解此意。而妄執云。聲聞四果皆當作佛。是人名不解我意。已上。依經文立道理。尤有共謂歟如何。答。法花會上受記別之聲聞。不可局八千人。其旨如一邊疑難。但於涅槃經等文者。妙經第五卷勸持品云。爾時會中五百阿羅漢受記者。白佛言。世尊。我等亦

自誓願。於異國土廣說此經。復有學無學八千人得受記者。從座而起。合掌向佛作是誓言。世尊。我等亦當於他國土廣說此經。已上彼諸品中。雖廣說聲聞之授記。且就此勸持品之所說。尚八千人外。更有五百阿羅漢。故知涅槃經舉一隅。顯秋收冬藏之義。若執此文為定量者。正見妙經。雙舉五百阿羅漢及八千人。如何可得意耶。法花釋籤第六云。大經第九云。如八千聲聞。於法花中得授記別。○衆中古有三解。一云經誤應云八千。即持品中八千聲聞得記者。是二云外國有八千人。三云若定應云八千年。章安云。復二解不可已上。准此釋。妙樂大師所覽涅槃經云八十聲聞數。故云經誤應云八千也。

抄。設將已說文。問。已今當三說中。以法花為難信難解云云。爾釋花嚴法花相對難信易信之相。如何釋之耶。答。抄云。設將已說該著花嚴。若比法花亦為易信文。付之妙經是會三歸一之教。尚順機欲。圓經是直顯真性之教。遙超對待。若順機欲。尤可易信。既超對待。豈非難信耶。是以五教章明一乘三乘十別中。立難信易信差別。述餘三乘等為易信。唯花嚴別教為難信之旨。若比法花。則花嚴為易信者。法花圓教為深勝。花嚴別教為淺劣可云耶如何。答。會解云。既花嚴者。在初成說不妨法花指為已說也。故將花嚴比於法花。亦是法花難信解。此約能信解人。有難信解易信解別。非約法對

明。但花嚴純為上根。上根無疑故易信解。法花對昔權小鈍根滯迷多時。疑心難決故云難信解爾已上問。法花縱難對昔權小。既被陶練一乘機教。何以尚滯迷哉。答。五教章下卷所依身章云。若言彼智增者。有小乘習怖諸煩惱故。永伏者。若於地前未證真如。可約本習容有此類等文。准此雖被陶練而向容有本習見。故瑜伽論八十云。彼雖如是增益善行。能發趣阿耨多羅三藐三菩提。而所修行。極成遲鈍樂涅槃故。不如初心始業菩薩已上。智論九十三云。於菩薩根鈍。不能疾成佛道。不如直往菩薩已上思之可知。

抄。然准法相文。演義抄第十一上昇夜摩天宮品

云。依唯識論本有新熏三師異說。第一淨月等師。唯立本有故。論云。有義一切種子皆本性有不從熏。□。由熏習力。但可增長。第二難陀唯立新熏故。論云。有義種子皆熏故生。所熏能熏俱無始有。故諸種子無始成就。第三護法正義。論云。有義種子各有二類。一者本有。二者始起。○其第三義正同分三十五種姓品。論云。云何種姓。謂略有二種。一本性住種姓。二習所成種姓。○已上。淨月者護月。

抄。今借其言文。問。五教章及今疏抄。並就熏習立諸乘種姓云云。爾者二師心為同為異。答。折薪記第三云。唯無性二祖全同餘四性少異清涼。但以偏習為定性。具習為不定性。今約位說聖位成定性。未至名不定

性故少異。爾以質首據瑜伽種性。必具性習故。要至位不至位說清涼約會二宗故不克位。以克位出瑜伽論故也。已上質首要至位不至位者。例如般若淨名二經。不許見道已後迴心。又佛性論第一云。分別衆生凡有三類等云。並堅約位明定不定也。問。抄云。謂衆生遇緣熏習三乘種性等云云。爾者唯識論唯本有唯新熏。新本合成之。三師中何師意耶。答。抄云。今借其言不依其義文。意云。若新熏若本有。但借其名。於義理全異也。為言問。唯識論三師中。難陀論師立新熏義。不許法爾無漏種性。即同今云謂衆生遇緣熏習三乘種性等。爾者豈非全用難陀論師義耶。是以決擇云。難陀菩薩唯用新熏。○非謂法爾有無種異已上如何。答。彼唯識論三師中。縱雖云新熏。五性永定。不許定性無性迴心成佛。鈔十一上云。第二難陀。唯立新熏。故論云。有義種子皆熏故生。所熏能熏俱無始有故。諸種子無始成就已上。即今抄云。然准法相意。新熏者亦說有五等云云。即此意也。然法性宗本有佛性。唯一無二故。凡是有心定當作佛。但遇緣熏習故。有五性不同。而是暫時五性故。悉無□迴心成佛。全五性永定。何同。□新熏耶。抄云。今借其言。不依其義者此意也。但決擇非謂法爾有無種異者。無漏種子非法爾。有異故云爾也。非謂有情不本來差別故。唯識第二舉難陀勝軍義云。有情本來種性差別。不由無漏種子有無。但依有障無障建立已上。此

會釋護月引無盡意經阿毘達磨經喻伽莊嚴等經論。成法爾種子本有五性別也。有障無障者。喻伽五十二約二障可斷不可斷立五性不同故云爾也。問。若爾難陀等心非無始法爾。有無漏種子。由何因緣。方於何位始生哉。又何云所熏能熏俱無始有哉。答。唯識論第二云。又名言等三種熏習。總攝一切有漏法種。彼三既由熏習而有故。有漏種必藉熏生。無漏種生亦由熏習。說聞熏習聞淨法界等流正法而熏起故。是出世間種子性故已上。說聞熏習等者。攝論第三卷也。決擇云。難陀菩薩。唯用新熏。三乘無漏見道之種。世第一心。新所熏成建。五種種性。但依二障可斷不可斷義。非謂法爾有無種異。非無漏種法爾已來有無差別故。有漏種子無始已來。具能所熏立作新熏已上。故知。能熏所熏俱無始有者。且約有漏種也。問。五教章引喻伽論性習二性之文。釋新熏五性之義。述性習二性緣起無二之旨。今疏又云。新熏則五本。無二。此等解釋並立性習二性。爾者同護法義可云耶。答。實如所問。可由此義故。折薪第三引昇夜摩天宮品鈔竟。次上所引。即釋云。清涼既以第三師正。同喻伽首賢。又正依此者。但約習成處。方約新熏本有說。彼性亦大同而已上。

抄。如脇尊者。問。付明諸部違譯。舉金杖筆衣之二喻。者二喻共是脇尊者之所說歟。答云。兩方。若云二喻共脇尊者之

所說者。決擇引俱舍疏云。健陀羅國有王。名迦膩色迦王。問脇尊者云。佛教是同何諸部異說耶。尊者答云。如折金杖云云。取意。大引俱舍論云。過去迦葉佛父訖栗枳王。作十夢來白佛。佛言。此。當來釋迦遺法弟子之非也。其王夢見一衣。有十八諸人。各執少分。向爭挽衣。猶不破云云。取意。如此釋云。問。南海寄歸傳序注云。頻毘。婆羅王。夢見一氈裂為十八片。金杖折為十八段。怖而問。佛言。我滅度後一百餘年。有阿輸迦王。威迦瞻部時。諸苾芻教分十八。趣解脫門。其至致一也。此即先非。王勿見憂耳已上。會解記引此文。即注云。今雙喻爭衣金杖。與此。正同故也已上。

疏。大集五部文。會解云。大集未檢已上。今檢大集經二十三卷。品云。如來了知。一切衆生諸根利鈍。隨應衆生而為方便。○曇摩龜多。○薩婆若帝婆。○迦葉毘部。○彌沙塞部。○婆蹉富。○觀我涅槃後。我諸弟子。受持如來十二部經。讀誦書寫。廣博遍覽五部經書。是故名爲摩訶僧祇。善男子。如是五部。雖各別異。而皆不妨諸佛法界及大涅槃已上。

抄。謂五部僧文。舍利弗問經。如來滅後第三百年。從上座部流出十一部中。列薩婆多。彌沙塞。曇無屈多。迦葉之四部竟。總結云。如是衆多。久後流行。若是若非。唯餘五部。各舉所長。名其服色。摩訶僧祇部。○應著黃衣。曇無屈多迦部。○應著赤衣。薩婆多部。○應著

白衣。迦葉維部。○應著木蘭衣。彌沙塞部。○應著青衣已上。三千威儀經。卷僧祇律亦第三立教開示。白下會解。記第七。

疏。今初以義分教文。凡諸師立教。或約時分。疏。即賢首所立文。問。今家五教者。五祖中何祖草創耶。答。杜順草創也。問。遍檢至相大師解釋。搜玄記中。依光統立漸頓圓三教。至孔目問答。始立五教。若杜順既立此五教。師承專在彼。何搜玄中不立五教耶。明知。今五教至相大師草創之云事。是以會解記釋今疏文云。言即賢首所立者。就草創雲花周流賢首。而但言賢首立以取文義大譯故云爾也已上。又同第十云。帝心未立教。唯有法界觀門已上。如何。答。復古記上。分教開云。然此五教草創於帝心。於至相。修飾於賢首也已上。即今現有五教止觀。流傳于。杜順所製也。花嚴宗一乘開心論序。沙門釋普。云。全憑助。經論文殊五教儼藏等。祕旨開一乘心寶已上。文殊五教。以杜順是文殊化身故云爾也。又祕藏寶鑰下。無住心云。杜順和尚。依此法門造五教。花嚴三昧法界觀等。弟子。儼相續等文。十住心論第九同之。唯此等釋可知之。但於會解記者。同天台文。問。賢首心。實正欲做同彼師故云爾歟。答。不爾。鈔二下釋元曉四教云。前二依天台而小異云云。又釋苑公四教云。此亦多同光宅四教已上。又釋者闡六教中。廣指同諸師所立。此。非謂

彼立教之人。當時正欲做同。只是清涼。一彼所立爲令學者取解故。指示同異也。若不爾者。如苑公則正依實性論。返破光宅。何云做同耶。今亦可爾。思之可知。況今五教者。起於杜順。彼即依起信。全非賢首始立。何云做同天台耶。今但約化法立教。非約時事故。一經中有多教等之義。大同彼云大同也。餘至下可知。疏。有不妄者文。

以上纂釋 立教開宗ヨリ無之

演義鈔三上纂釋第四

疏。真俗二諦文。具如抄釋。凡法相宗意。許事理體別故。得如是也。心經幽贊下卷。釋不垢不淨等文云。如太空中有色染淨空相不爾。如是諸法雖有垢淨。而無相無皆理事體別故文。

鈔。有四種勝義文。決釋引大乘法苑林云。勝謂殊勝義有四種。一境界名義。二道理名義。第四勝義。諸論多說勝即是義。或四勝義皆勝之義。論說依他圓成二性。隨其所應。根本後得二智境故。其無漏真智隨何在。諦亦以勝爲義。真如爲境故。通其有財釋。第四勝義。多分依於道理名義。廣詮談旨非境界故。前三勝義境界名義。世間勝義者事相顯。於可破壞名曰世間。亦聖所知過第一俗名爲勝義道理。勝義者。知斷證修因果

差別名爲道理。無漏智境。過前二俗名爲勝。證得勝義者。聖智依詮空二門顯理。名爲證得。凡愚不測。過前三俗名爲勝義。勝義勝義者。體妙離言。迥超衆法名爲勝義。聖智內證。過前四俗復名勝義等文。問。唯識論第八云。勝義有三。一義勝義。謂真如勝之義故。二得勝義。謂涅槃勝即義故。三行勝義。謂聖道勝爲義故。無變無倒。隨其所應。皆攝在圓成實性已上。與今四種同異如何。答。初當今第四。當今第三因證顯故。約得辨故云云。後當今第三。以道理稍勝故。勝爲義也云云。前二不生滅故。故無變。後一以聖道如實知故無例也云云。此第八卷。唯就圓成實分爲三故。無今第一應知。

抄。有四世俗文。決釋云。世間世俗者。隱覆真理。當世隨有隨虛。僞中名曰世間。凡流皆謂爲依情立名。假說名爲世俗。道理世俗者。隨彼彼義立蘊等法名爲道理。事相顯現差別易知。名爲世俗。證得世俗者。施設染淨因果差別。令其趣入名爲證得。有相可知。名爲世俗。勝義世俗者。妙土衆法。聖者所知名爲勝義。假相安立非體離言。名爲世俗。此中世間即世俗諦。乃至勝義即世俗諦。皆持業釋已上。

抄。即安立真如文。問。六卷私記第四云。問。何故四聖諦名安立。真如名非安立。答。以四諦中安立四世俗故。名安立。真法界非四諦中所安立故。名非安立已上。准此安立之名。但局四諦不通真如見タリ。今何云安立真如

哉。答。真如通安立。即見次下抄釋。何更被疑哉。

抄。以四世俗文。唯識第八云。世俗有三。一假世俗。二行世俗。三顯了世俗。如次應知。即三性已上。初即當今第一。以實無體唯有其名故。云假世俗云云。次即當今第二第三。以有爲名行故云云。後即當今第四文當第三。斷染依他無所執故。以二定爲門。所顯真如名顯云世俗云云。此三世俗。如次即是遍計依他圓成也云云。

鈔。一體用顯現諦文。蘊處界等有爲諸法。有實體用。爲對簡第一俗假名無實故。故體用顯現也。

疏。根本後得緣境斷惑文。問。抄釋根本緣真等者。本後二智並起。而本智緣真。後智緣俗。爲當根本一智雙緣真俗故。故觀歟。

答。先指有二義。末學各存一義。互被評論。爾者今亦可存二義也。問。二義俱不可爾。若云二智並起者。根本後得。同以惠心所爲體。二智若並起者。豈無二惠並生之過哉。又唯識第五云。五見展轉必不相違。非一心中有多惠故已上。彼五見同以染惠爲體故。恐二惠並生不許俱起。雖染淨異相例可齊。是以今抄云。義說雙觀不許二智並起。實可雙觀也。若云根本一智雙緣真俗者。此亦不爾。凡證真理不變影。緣俗境必變相。然根本智親證真理。爭雙得變相以緣俗境哉。是以今抄云。根本緣真。後得緣俗。又云。二智雙觀真俗。明知。二智並起雙觀真俗也。何云根本

本一智哉。答。今兩記意。各存一義也。一義云。會解云。抄根本智緣真。乃至不言了俗。由於證真等。此暗用唯識論意。正當四智緣境中。大圓鏡智緣境之文。今當引之對文自見論。大圓鏡智相應心品。有義但緣真如為境。是無分別非後得智。行相所緣不可知故。有義此品緣一切法緣真如故。是無分別緣餘境故後得智。抄。其體是一。隨用分二。了俗由證真故。說為得上論文。評曰。今正用此意。云雖根本無分別智緣一切境。大圓鏡智緣真根本智也是義說雙說雙觀。又了俗亦由證真。亦雙觀義。但隨境用別故。決定別照也已上。案云。此釋似根本一智雙緣真俗歟。爾者今抄云。二智雙觀。二者且約隨境用別故。立二智名歟。但於本智親證理之時。緣俗境變相者。一箇見分。前相不分變不變云難者。以三通緣四時。一自證分可為例云云。是則准法相宗。云正智真觀中帶俗緣用名真俗令觀之義。可例知之。樞要下云。無分別智及後得智四地已前各別種生。五地已上或同或異。二種生一現一種生二能亦無過失。現行之中無二惠故。行不相應一念俱說云云。子島私五云。一種生二能者。重釋二種生一現義也。謂一種子有生二現行之現行之功能故。正後二智種子合有或時生一正體智。或時一後得智能。為言現行之中等者。雖有一種生二能。然無有失。現行之中。無有正後二智相並起故。為言問。若爾何云一種生二智答。其有生二智之功能。為言非謂一時相並

生二智也。問。若一時中二智不並起。其何雙緣真俗耶。答。正體智真觀中有並緣俗之力。為言一心之中二惠並起。是重失故也已上。私記一義云。凡依緣真緣俗之差別。立本後二智之名故。唯識論第十云。緣真如故是無分別。緣餘境故後得智攝已上。然此二智並起者。即同論第九釋第五地名云。真俗兩智行相互達。合令相應極難勝故已上。二智並起之旨。論判實分明也。故義燈第七云。五地合觀據二智並起已上。但於二惠並生之過者。惠心所一自體分上雙起。向真俗各別緣用。以此作用名真俗合觀。亦稱本後二智並起。無非二箇惠體並生。何有二惠並生過哉。若不許惠心所各別作用並生者。唯識第九釋十勝行中云。般若有三種。謂生空無分別惠。法空無分別惠。俱空無分別惠已上。生空法空二惠雙並。是名俱空無分別惠。爾者亦可有並生之過哉。又同論第五云。我法二見用。雖有別而不相違。同依一惠。如眼識等。體雖是一。而有了別青等多用不相違故已上。例准可知。次於五見悉二惠並生故。不許俱起云例難者。彼五見是堅執猛利一邊決定故。不可有作用而並起是即同離惡惠。我法俱起。而於斷常等並起者也。然今攝云。根本緣真後得緣俗乃至二智雙觀等。又決擇釋義說雙觀等文。云自證體同義。說雙觀見分用異決定別照。下文具引案此等釋。正明二智並起之旨。見下問。自證體同見分用異者。一箇見分也。二箇見

分也。答。此亦有異義歟。今且存二箇見分之義。可會通諸文也。大意如此。委曲難盡。問。抄云。正體能斷迷理迷事一種隨眠已上。次下重釋云。斷迷理時即觀理境。迷事時即觀事境已上。又云。既云根本有雙斷義。故說雙觀已上。唯此正體智。觀理境斷迷理眼中。兼帶緣俗境之力故。斷迷事惑見。餘文如前義爾者清涼意。不存二智並起之義歟如何。答。決擇云。言斷迷理時即觀理境等者。附性宗談相宗義也。性宗說所斷即所緣境故云照。或本空。又龍樹云。龜中龜凡夫境界等相宗不爾。謂根本智唯緣真理。雙斷迷理迷事二惑。後得智通緣理事。單斷迷事一惑故。或根本智。觀緣理境能斷迷理之惑。後得智。觀緣事境但斷迷事之惑也。已上。疏義說雙觀文。決擇云。疏義說雙觀決定別照者。一本後相從義。名雙觀本後別論實乃別照。二自證體同義。說雙觀見分用異決定別照。三根本雙斷義。說雙觀後得單斷決定別照。四後得遍緣義。說雙觀根本單緣決定別照。五了俗由證真義。說雙觀二智不出二境不即而常別照已上。問。清涼大師意。猶何位立真俗合觀之義耶。答。或云初地。或云五地。可有意也。兩方若云初地者。第五地名極難勝地。約真俗兩智合會相應得名之處也。縱雖仁王經。說初地菩薩四天王。雙照二諦平等道。而真諦三藏別抄。慈恩大師並述前後雙照。不許同時雙照之義。或溫州釋據相見道變相雙緣不

許其俗二智並起。爭云初地真俗合觀乎。若云五地者。凡約實顯門時。雖第四地修出世道品。第五地却隨順世間五明攝他。是實爲實故名難勝地。若約異義論之時。自初地方能真俗合觀云事。杏□清涼兩祖一同之解釋也。何云五地真俗合觀乎如何。答。真俗合觀之地位。經論所說是不同故。諸師解釋不一。然自宗意。以仁王經判爲實義。餘經論等並爲實顯門意故。探玄記第十二第五地。問。仁王經初地菩薩四天王。雙照二諦平等道。如何諸論唯說五地。答。三藏云。據實初地二智雙照。而約任運故說五地。今釋此是實。法顯位。前地。猶世。此地却入實爲難故。已上。大疏第七上^{第五地}云。然諸經論言異意同。皆辨真俗無礙。若據實位。約仁王經初地菩薩四天王。即雙照二諦平等道。今約實位前實出世。方却入故云無礙已上。抄十五下云。既初地中□能雙照。豈至五地方有雙行。故知約實已上。此等解釋明談也。更有何疑乎。但猶諸師之異釋者。背高祖定判之上。何被苦勞乎。問。以仁王經爲前後雙照云事。真諦三藏之相承也。自宗尤可依用。何違背乎。又探玄云。三藏者玄奘歟。若玄奘三藏許初地真俗合觀者。慈恩等何不同此義耶。又云而約運者。可是八地已上。何云五地乎。故子島六卷私記第五云。問。然云第五地中真俗方合。何故仁王經云善覺菩薩四天王雙照二諦平等道云云。答。會此文諸師異說。且義演云。測師云。真諦說云。仁

王經云初地菩薩等有雙照二義。一者同時雙照。二者前後。初地菩薩約前後說。八地以上約同時說。玄奘師之見道中菩薩有雙照。大乘優法師云。此說不盡。若實三藏辭者。何緣基師不同此義。是故仁王經約前後雙云云。檢此記意。慈恩存前。後及照。與真諦同也。西明義云。略有四種。二方便雙照。謂十迴向中四善根位。二證位雙照。即如此經。三功用雙照。謂難勝地。四任運雙照。八地已上。云云。證師已上。抄。出世道斷文。問。云出世云世出世者何乎。答。會解云。根本斷迷惑故云出世斷道。又親證真如體無漏故。得名出世道也。已上。又云後得名出世間智者。以體無漏故。斷隨眠故。但不親證真如。爾以照事故後加世言已上。抄。不同法性文。問。付明性相二宗十別。第八能所斷證即離別。且法性宗意。可明一斷一切斷之義乎。答。可明此義也。凡付之。凡一斷一切斷者。是別教不共之旨。今云法性者。是終教大乘意也。假雖猶圓中談之。同教分齊不反別教一乘之所說。爭可明一斷一切斷之義乎。答。會解云。言一斷一切斷者。言通意別。謂不同性宗二智相。即迷理迷事亦得雙斷。若根本正斷迷理惑時名一斷。即能一切迷事惑名一切斷。若後得智即根本。亦能證如故。正斷事惑時。一切迷理惑亦斷故。今云一斷一切斷也。此約理事無礙不同圓宗故。云言通意別也已上。准此可知。

抄。若約斷惑應云文。決擇云。言應云義說雙斷者。約本智也。而實別斷者。約後得智也已上。疏。以有爲智文。問。法相宗意。以有爲智證無爲理。是性相之依實不異也。何云義說不異乎。是以唯識論云。智與真如平等不等。俱離能取所取相故已上。爾者如何。答。行願疏云。無分別智。證理法界以爲五門。第一能所歷然者。謂以無分別智證無差別理。心與境冥。如日合空。雖不可分。而日光非空。空非日光。非空空非日光。第二能所無二者。以知一切法即心自性。以即體之知還照心體舉一全收。舉理收智。智非理。智體即寂。如一明珠。珠自有光。還照珠矣已上。同記第二云。一能所歷然者。則法相宗證道。謂大乘始教也。第二能所無二者。則法性宗證道。謂大乘終教也已上。縱雖云平等平等。而日光非空。空非日光。故知義說不異也。又雖云性相相依。而幽贊既云事理體別。豈如法性宗一心體上以義分性相乎。疏。依生滅識種故文。起信注疏。別釋五重本末竟次下云。即唯識宗。齊此業相以爲諸法生起之本。以彼宗未明此等。與真如同以一心爲源。故說真如無知無覺。雖然不變。不許隨緣。但說八識生滅。縱轉成四智。亦唯有爲不得即理故。詮法分齊唯齊業識已上。今疏正明此旨。准思可知。疏。四智心品文。會解云。四智品者。意云。四智是識心相應品故文。

鈔顯一切種心心所有法文。決擇云。一切種者所觀境也。或屬能親類差別故。言心者。八識心也。言心所有法者。謂遍行五別境五善十一也。言及彼品類者。通該五蘊也。已上。樞要云。果位諸識二十一已上。若加心王即二十二故。唯識第十云。如是智相應心品。雖各定有二十二法。能變所變種種現俱生。而智增以智名顯已上。能變所變。如次是即能觀所觀故。決擇猶一切種言作兩釋也。

抄。四智攝猶二身。唯識第十云。智殊勝中說法身者。是被依止彼實性故。四智品中。真實功德鏡智所起常遍色身攝自受用。平等智品所現佛身攝他受用。成事智品所現隨類種種他身相攝變化身已上。彼依止等者。通指四智名彼此以此法身。是彼四智所依實性故。智殊勝者。攝論疏三終教中。攝引圓經以釋之。且如起信論。唯說一心二門。三大四信。始本二覺三細六塵等。而不必廣長百法名數體相故。云少說法相也。彼論五分雖有多門。總以一心法義為宗故。云多說法性也。縱說生滅門終入真如門。雖立凡賢聖果四位。而總結云而實無有始覺之異等云云。段段如是故。云所說法相亦會歸性也。

抄。下文云三世五蘊法文。唐經第十九夜摩揭讚品力林菩薩頌也。問。此文但明世間出世間二俱假名之旨。何為空即法性之證據。又為終教事理無礙之依憑乎。答。今所引文下更有二偈。云何說諸蘊諸蘊有何性。

蘊性不可滅。是故說無生。分別此諸蘊。其性本空寂。空故不可滅。此是無生義已上。并今所引通為三偈。大疏四上。釋此三偈云。蘊是世間緣成寂滅即出世間故。淨名經云。世間性空即是出世間。一體說二故云假名。次二句微蘊名體。世以蘊為體。蘊以何為體。次二句標答。上句答體。下句答名。應名無生五蘊。次一偈釋成空故不滅。亦事在不滅。則知。本自不生。是無生義已上。抄十一上云。疏故淨名云引證即不二法門品第十。二。那羅延菩薩曰。世間出世間為二世間性空。即是出世間。而猶其中不入不出不溢不教。是為入不二法門是也。此是無生義云以無可滅故。是本自不生。即法自在菩薩曰。生滅為二法本不生。今則無滅得此無生法忍。是為入不二法門是也。已上。意云。

五蘊本空寂為體故。是名無生五蘊。故知。此空非空無之空五蘊。當相常住不滅本性寂然故名空。豈非世間出世間即體法性乎。既云世間性空即出世間一體說二等。是即事理相即之義也。委見疏抄解釋并所引經文。可知之。餘唯次下所引須彌品疏抄釋可知。鈔又云有詳說生死文。唐經第十六須彌頂上偈讚品智惠菩薩頌也。問。今引此文為事理無礙會相歸性之證據。爾者其義如何。答。彼疏抄釋具明其義故。疏三下云。上半假立。謂待前流轉生死以立涅槃。煩惱名。觸動善品損害自他故名為淨。此有漏法淨隨增故名有淨。有彼淨故。下半

雙非。謂生死涅槃俱因煩惱假立其名。何有真實。又二互相待故。俱空二互相待故皆寂已上。抄十上云。疏煩惱名淨觸動善品者。即俱舍界品云。有漏名取蘊。亦說為有淨。今用第二句。又二互相待故。空等者。謂上約因緣目他立稱故。無真實不融二體。今明雙融。此有三意。一相待。二相即。三相奪。今約相待俱空即相待門。次言二互即奪故寂者。此有一意。一者相即門。生死實性即是涅槃。則涅槃之相假說生死。如波與水界一全收故。生死即涅槃。涅槃即生死。二互相即故便互相奪等文。解釋明鏡也。委見應知。鈔又如說心文。起信論云。本覺義者。謂心體離念。離念相者。等虛空界無所不遍法界一相等文。今指此文云心即離念等也。花藏世界海等二句者。唐經第十也。此等並顯等說法相會歸性之義也。

抄。經中說言真如隨緣文。問。何經說乎。答。未詳。何但先必可指上所引釋之楞伽經。今更略舉一二。謂不增不減經云。即此法身。過於恒沙無邊煩惱所纏。從無始世來隨順世間。波浪漂流性來生死名為眾生已上。意云。真如法身為煩惱所纏縛隨順漂流。豈非真如隨緣乎。又涅槃經第七云。善男子。如來祕藏其味亦爾。為諸煩惱聚林所覆。無明來生不能得見。一味藥者。譬如。何性故。出種種味。所謂地獄畜生人天等文。大疏三上。同明。抄八下具引。委釋見之。既云煩惱所覆出種種味。豈非真如隨緣生成萬法乎。又

出種種味。豈非真如隨緣生成萬法乎。又

出種種味。豈非真如隨緣生成萬法乎。又

今經問明品云。法性本無生。示現而有生已。上今疏下文義。由分齊門明依理成事中。廣引如是等圓經說文。可見之。又第三十九十地品云。法性本寂。隨流轉須此微妙向七地已上慈覺安然等。共引此文。正爲真如隨緣之明證。又智度論三十二云。諸法實相常住不動。衆生以無明等諸煩惱故。猶實相中轉異邪曲。實性與無明合故變異。例不清淨已上。既云實性與無明合故變異。豈非真如隨無明而變異乎。起信論一部上下諸文。總明真如隨緣。不足始論者乎。略舉如此。餘可求之。

抄若不能隨緣文。問。真如有隨緣不變二義。然今云遍緣中者。二義中何義乎。答。今抄令不變義遍在緣中。但依問明品抄。約隨緣義歟。故大疏三上問明品復次性有二義。一者有義。二者空義。後有二義。一者不變。二者隨緣。次有義故說於不變。以空義故說猶隨緣。此二不二。隨緣即是不變。不變故能隨緣已上抄八下云。云何有義說猶不變。既以二空所顯真如。則湛然常存體無變易。云依以空義故說猶隨緣。由依他無性。即是空義。要在緣中方顯空理。故知隨緣已上意云。真如不守自性隨緣無礙。是名空義。十二門論疏云。約此真如當體無礙。即無所有爲空已上。務本記云。隨緣無礙故曰性空已上。既不守自性成依他法。故依他無性。即是真如不守自性之空義。以此空義。是諸法親因緣故。要在緣起諸法中爲言。

准此今云遍緣中。亦應隨緣義歟。何況大疏五下云。由不變故。與有爲法有非一義。里順緣故。與有爲法有非異義已上。既不變義與有法非一也。何得遍緣中乎。故智今云遍緣中者。即隨緣真如也。問。若爾今抄文如何會乎。又法相宗鈔第四。明三性空有即離別文。決擇云。問。遍計是無依他。有圓成實。有其理迥異。如何相即耶。答。良以此宗本真唯一圓成實性。但隨緣故成餘二性。何者。等文。具有三釋可見之。

鈔。此中無性文。問。凡依他無性者。性相二宗俱無遍計之性云云。何故法相宗但空遍計而不依他即空。法性宗非但無遍計性。兼成依他即空哉。答。抄八下問明品三性迥然。即法相宗。今皆言即是法性宗。即不即小有不同。便成天隔。然法相宗亦非即離。多成不即。法性宗中。亦非即離。多成非異。由不即。空。遍計是空。但是。空是空無。法性則明由無遍計令依他空。便成天隔已上。如文應知。問。若爾依何義而即不即別哉。答。次上所引決擇云。良以此宗本真唯一等文。鈔名爲遍計性文。是彼經下卷文也。又上卷云。名生本於相相起復從緣種種諸分別。皆因相而生已上。同疏第二云。兔角名對牛角相。兔角名生有無相對而假立故。相非自然有。必說衆緣而生。從緣生故無自性。然分別心。不知空翻執分別執爲實故。言種種諸分別皆因相而有也。上。兔角是如所執。牛角即如依他。今云名爲遍計相是依

他者。准思可知。問。彼經又云。名依相立。俱是分別所緣。又云。相名常相隨而生諸妄相已上。鈔中論云。因緣所生法文。問。此論文明三觀義。今何三性相即。證哉。答。問明品云。眼耳鼻身等文。具如前始教明三性不即中引之。大疏三上云云。二意釋也。初二性釋。亦如前引。後一意者。彼疏下文云。二者上二句因緣所生法也。次句我說即是空也。後句亦爲是假名。此二不二。是中道義已上抄八下云。疏二者。上一句因緣所生法等者。即會法性宗中三觀義也。中論偈因緣所生法。即總舉三性所依之法。我。記說即是空。遍計性也。亦爲是假名依他起也。亦是中道義圓成實也。但三性迥然即法相宗。今皆言即是法性宗已上意云。前唯識顯通性相二宗。委如上記之。此中論偈局法性宗者。以言即空即假即中故爲言。今抄云。即有即空不相捨離者。正述此意也。

疏。說生界佛界不增不減文。問。生佛二界不增不減之由。疏主如何釋哉。答。疏云。一理齊平故等云云。問。凡生界佛界不增不減者。二界別立。而就衆生轉迷開悟所談之法門也。若約一理齊平。則二界從本泯已。都絕轉迷開悟之相。於如是義門。假說而論。不增不減之義。有何所要哉。何況若約此一理齊平。則始教亦可計此義。何爲終教不共之所談哉。又凡判教淺深。須於一事一門以論之。然前始教約事相。今終教約理性。是即各據一門互不相違。何是爲淺深

之義哉。答。若如來難者。其義實爾也。但今云一理齊平等者。非謂偏約理性以明不增減故。今疏下明義理分齊門。事理無礙法界中云。五以理齊事問故。說生以不增不減乃至出現品。若成正覺不成正覺。亦無有異等云云。次下云。不增不減經亦同此說已上故知。生佛二界不增減之義者。事理無礙法界十門中。以理齊事門之所談也云事。以此釋可爲治定之證據也。其故者。若但約理法界。則如來難本派生佛二相不存成佛不成佛之事故。不可論增減之有無。若但約事法界。則必存成不成差別之定相。以存定相故。不能如實見一法界。何名成佛。若無成佛。亦不可論增減之有無。然今成佛者。如實見一法界。其如實見一法界者。即始覺合本之時無別始故。成時但是本本之新不存新之相故。成正覺與不正覺全無差別。正由不^所新成之虛相故也。是名以理齊事。亦名如實見一法界。即亦是謂一理齊平之義也。既成與不成全無差別。以何對何論增減哉。文殊般若經^{五教章}無量恒沙衆生。皆入涅槃。於衆生界不增不減。何以故。衆生定相不可得故已上。是即正由不^所新成之虛相故。云定相不可得也。既不取新成之虛相故。成與不成全無差別。豈非雖衆生實成佛進入佛界。而衆生界不增減。准^{疏釋}愚案如是。以此思之。抄十一下行^{疏釋}云。相即同性亦理平等者。此亦約以理齊事門故云爾也。然光顯抄下卷。殊爲明

此不增減之義。廣引經論委安意趣。自宗學者。尋之可知。問。若依下疏。實如前立但彼且^{事理無礙十門。顯性相十別。就以理齊事門。明不增減義。雖然不可廣通餘門故。光顯抄出多義勢中。或有依因陀羅網門。明不增減義。此豈非事事無礙法界哉。爾者何廣亦依理法界門。明不增減義哉。是以今疏云。一理齊平等。抄釋云。以生佛界即是法性等等。云云。不增不減經大般若等經。皆約一性平等而說已上。爾者如何。答。抄上文云。然法性宗十義。即此經同教中之義等文。故知。當段與下疏全可一徹。何不得得意忽相違哉。爾者今云一理齊平。又云以生佛界即是法性等等。正是約以理齊事門也。其旨如前成。何況抄十一下云。以生界有二義。一者性義。即衆生是法界義。二者分義。謂衆生相。若依交徹相即同性亦理平等已上。是即就性分二義。雙具足衆生成佛。而以相即同性故。約一理平等。明不增不減。豈非以理齊事門意哉。凡此抄十一下。明衆生界無增減之一段解釋。先德當匠料簡非一。委曲難盡乎。問。相即同性亦理平等云云。彼事法即理門意全如是。鈔。若言無者智不應二文。決擇云。理量二也已上。不應一者。決擇云。真智內證應見相故已上。會解無釋。鈔。佛言汝今無聽文。問。此佛答意如何。答。決擇云。言汝今無聽者不可思也。我今無說不可議也。無聽無說即爲一義二義。}

由不思議一二之義自在無礙也。或分汝我約俗名二。無聽無說約真名一故已上。此作兩釋。但明一二義等的示佛。答之實義及今所引證之旨趣。然會解以國王約二諦。互有相違之難故。佛約二諦互無相即答也。謂第一義空。該通真俗。無聽無說。即說聽而雙亡。即說聽故二。雙亡故一。故結云。即爲一義二義也已上。以第一義空該通真俗之道。理。釋成二諦相即之旨。此義尤可爾。思之。但決擇第二釋意亦同之。鈔。七佛偈云文。會解意四偈。初一偈標揀二諦本二。謂初句標真諦本無。第二句標因緣作顯上無相。以最勝王經第一云。不實之法是從緣生。真實之法不從緣生已上。第三句標俗諦本有。第四句揀自他作顯上本有。正因緣故非自性。我作亦非梵王等作也。大第二一偈釋成二諦本二。謂上半釋上真諦本無。下半釋上俗諦本有。言諸有者。三有不五有。及一切有爲說法也。言三假者。如下引疏。今意云。但三假集故。因緣本有。俗諦之法非自性。我作亦非梵王等作。即因緣假相自爾有也。次第三一偈。前半喻結。上二諦本有。下半境智對說。智一境二。可知。次第四一偈。半即前智一境二。下半融境智。成第一義諦云云。取詮。鈔。三假集假有文。大疏七上第四地云。一觀衆生假名差別假有三種。一因成假。二相境假。三相待假之爲空證故。先觀之因成有二。一五蘊假合假名某甲。則入衆生空。二

陰亦因緣而有。則入法空。二空所顯。即是真如不壞假名。空有不二即是中道。言相續者。由前陰滅後陰續生。念念相續。假而非實亦入二空真實。言相待者。待非衆生以說衆生入實亦然。此一橫假入實餘九例已上。

鈔。斯則二而不二文。決擇云。言二而不二者。結仁王經。不二而二。結涅槃經。二諦並。於諸常境。二心。不二而二。結一心二。二諦並。自一也。非雙。於解常。分二。未曾各。一諦上句結仁王。下句涅槃已上。

鈔。昔人云二諦並文。行願記第一云。仁王經云。於解道自一。是道。猶諦自二。是道。又二諦並非雙恒乖未曾各。一雙孤雁搏地高飛。兩雙鴛鴦池邊獨立已上。

鈔。一諦局真四言成權文。會解所牒本云二言也。決擇取牒本云四言故。彼釋云。一云廢詮談旨。諦爲一二空真如等爲四。二云。真諦爲真。苦等四諦爲權。三云。空有相即爲。四重二諦爲四已上。

抄。真妄俱空非獨文。問。妄今所因故可云空。然真性不生不滅。何云空乎。若云妄染不相應名爲空者。所無是妄故。成無物爲空。何更廣之乎。答。今之空者。無礙義也。謂真性以爲住爲性故。不住不變。而能隨緣作諸法。是名不異常之無常也。不住隨緣故。雖作諸法。而不變自性。是名不異無常之常也。如是應通無礙名妙有之空歟。即今抄下文云無物之本。即實相異名。十二門疏。述三性相望明中道。三性各別明中道等之諸義。

中云。二約圓成實者。此有三重。三約此真如當體無不二爲中已上。正是但就圓成之一性。明中道之文也。今云當體無礙。准此可思之。

鈔。不唯約事文。此對簡唯識論。約果生因滅等事。以明中道之義也。

鈔。但言隨順觀察文。十地論第八云。但是。一心作者。一切三界唯心轉故。云何世諦差別隨順。世諦。即入第一義諦已上。

鈔。不同始教文。會解云。以彼說遍計執性。此一如龜毛兔角。是以爲空。依他似有。此性不定。今以依他有法因緣。無性即空。空即圓成。而不壞因緣故。雖空不斷爲即真之俗故。揀云不同始教等也。已上。意云。決如鬼角之無物以爲空故。此空是斷空也。依他似有。此性決不空故。此似有是常有也。如是明空有者。定不免斷常過故。抄下更云若不純二諦明空有者等云云。此意也。

鈔。以性滅爲滅文。問。性滅者何義耶。答。疏云體性即滅文。抄釋會相歸性也。已上。故知。因緣虛相本來寂滅。是名爲滅。而不壞因緣生生相故。生滅同時也。不同前始教。以緣合故生。緣謝即滅。名生滅必實時也。此義如探玄記第四明離品引唯識楞伽兩文。委細釋之。決擇云。相滅實時二宗門。許性滅同時一宗獨立。又下鈔。第十一上。云若相融爲四者。攬緣名生。生即無生。空有無礙。虛相安立。名之爲住。住即無性。圓融形奪隨緣轉變。名之爲實。實即無實。兩相起

盡各無自性。名之爲滅。滅即無滅。斯即相留性固無所德已上。

鈔。一切法無生文。問。文意如何。答。起信疏上云。不生滅心。因無明風動作生滅故。說生滅依不生滅心已上。准此剎那生滅依不生滅心故。云一切法無生。我說剎那義也。一義云。起信疏正釋此經文云。契無生者。方見剎那文。意云。依他有以有無性二義。而無性是本以有。是未必證本源方達枝末故云爾歟。例如唯識論第八云。無分別智證真如已。後得智中方能了達依他起性。如幻事等故。有頌言非不見真如。而能了諸行等文有頌者。厚嚴經也云云。

鈔。又云過去已滅文。問。自下引兩文者。明相滅亦同時之義歟。答。爾也。但自下文相難思。且案云。聲名起信。是法性宗之經論也。然亦彼說相滅故。今釋通之。是即會相歸相故。經云三世皆空。論云本來平等。故知。相滅雖二教同許。而前教專執不同時。此教以隨法性融通故。相中生滅亦無礙爲言。

抄文可一段大意如是歟。答。不爾者。經云過去已滅。正是緣謝。即滅之滅也。又論云。生住異滅之滅者。彼疏釋云滅前異心令墮諸起已上。筆削記云。謂惑至此終極。入出業道也。如小乘滅相。滅現在心令入過去已上。明知。是相滅之滅也。如是經論所說。如何可會乎。故今抄會云。此教以所相法體等也。問。若爾抄云所相法體隨法性而融通者。事事無礙故云爾歟。答。不爾。是事

理無礙也。問。若非事事無礙者。何得相生相滅而無礙哉。答。唐經四十四十惡品中云。於一法中解多法。出多法中解一法。已上

大疏八下云。二約圓融復有三義。一以理從事故說相。即如馬頭之巾不異足巾。說

頭即足故。一即多等。無行經云。貪欲即是道者。貪欲性故。諸法即貪。欲實故。二以

理融事多一多相即。三約緣起相由力已上抄十八上云。疏二約圓融下疏文自有三意。初一事理無礙義。二以理融事下兩門。事

事無礙義。前門即法性融通門。第三即緣起相望門已上。准三義中初義。思之可知。鈔

故十地經云。非初非中後等。十地品許說分齊門明義大中別顯地智微妙。有同不同二

相。言同相者。法爾本然。自性清淨義也。其不同相亦有五種相中。斷惑相者是也。已

上並是十地論科判。即是第二卷也。可抄具引之。問。論文云。非初非中後。而又云。前

中後取。其意如何。答。探玄記第十云。即此三時求斷不得方成斷義。此即不斷斷也。

前中後取故者。謂於前中後三時之中。取彼非初中後。非異三時取彼非三也。如於

色等處。取彼真空非異色等別取斷空。此亦如是。故不失斷義已上。意云。約無性真空

故得三時。俱非約緣起集成故得三時。總斷故云爾也。大意如此。但探玄記立二門釋。一相翻門。謂就惑滅智起。或約明闇相翻。或約起滅相翻以釋成。不斷而斷之義故云相翻也。二相續門。謂大疏云。言相續者。不約

惑智相對。但就一智自有三時。論依此釋已上。此兩門者。大疏六上全依用之。抄十

四上委釋成之。言三時者。次下可抄之。問。且就相翻門。可許惑智同時。而明闇敵破哉

答。探玄記云。無間道智。正斷惑時。為智先起惑後滅耶。為惑先滅智後生耶。為同時

耶。此三時惑智各兩失故不成斷。謂智自成無漏過。不能滅惑過。煩惱有自滅過。不障

聖道過。於三位中。思之可知。如燈破闇三時不破。此亦如是已上。如燈破闇等者。暗指中

論三相品。如抄十四上具引之。故知。不可許明闇敵對之義也。大疏全同之。問。唯識論

第九云。二真見道。現在前時。彼二障種必不成就。於明與闇定不俱生。如秤兩頭低昂時

等。諸相違法理必應然已上。諸相違法理必應就。豈不爾哉。答。此唯識論。但執法相一

邊。不知性相無礙故。半縱半奪。探玄記云。龜相可爾。細剋實難。何者。若同時者。智自生

時。惑自滅時。不相由故。何成對治。如來家男生而家女死。難亦同時。然無相由不成

對治已上。法相宗雖明二諦三性。各有空有二義。而並空有不相即故。唯識論釋遍計

亦定滅定無。應非即生即有也。如彼遍計無不由依他邊。此惑滅不由智生。例亦可爾。

又依他邊不由遍計無等。准例可知。然既計定生定滅之智惑相由。則東西兩家男生女

死。亦可相由乎。言其理尤極成也。問。明生闇滅。是同時而相由者。現量所現也。道

理必然也。若不計此義。何得現事昭然乎。東西兩家男生女死。全非所例。何舉為例難乎。

答。凡非不計明生闇滅同時相由。但若執定生定滅。則不可相由。故演義抄十四上

云。中觀論廣說。即以三時門明無斷義。無斷法中。今且明約能斷智與所斷惑。以有空

義故。成能所斷之義云。真智。順定理時方增其用。妄惑。入空理時。正可斷盡故。探玄記

第八云。罪達於真。入如則滅。善順於真。入如則廣已上。其空理者。非惑智外別有其性。但

照體無自性。是名真智順於空理。惑本無自性。是為妄惑。入於空理。故知。若照體不空。

則全非真智。不可證真理。以今疏云。照體無自。即是證如故也。若惑體定有。例不可作

所斷惑。不可有能斷智。以今疏云。照惑無本。即是智體故也。即大疏六上云。由能斷無性方為能斷。所斷本空方成所斷已上。正述此意也。又刊定記釋不斷而斷之義竟。次下

是自滅。全非智力。智生亦自生。不由惑滅故。探玄記云。惑智名兩失者是也。心玄義。依十地論委釋此義。最爲肝要。可見之。是一次於明生闇滅等難者。大旨如上抄也。大疏六上引唯識第九竟。大下卽釋云。此但舉法相一邊。亦不遠餘緣斷義。若望此宗有所遺。謂秤衡是一低昂無妨解惑。不爾豈得俱時明闇之喻。雖則相傾與不倒俱不破闇同時則相乖異時不相預故。若此宗斷結性相無礙已上抄云。疏此但舉法相下。第二辨順達。先縱成順理後若望下。辨其有違。先破秤喻。後破明闇。明闇同喻。極似於法理。則無違故。先印許從到與不到下。但就無性理破已上。自下廣引中論三相品。委釋成之。委者可見是三次於東西兩家男生女生死不成例難之難者。此亦如上。成謂若惑智不本空。則自性定有故。不成斷智。不可成所斷惑。而執智起惑滅。故知。智自生時惑亦自滅。互可不相由。豈非如東家男生西家女生。互不相由哉。是已上。相翻門大旨如此。問。初中後名三時者其相如何。答。大疏六上云。就此三時復有二種。一約初心二見竟通分三時。二約無問道中剎那三時已上抄十四上云。二種三時。前三時長。如下大品之文。發心爲初。修行爲中。轉成佛爲後之三時短。謂唯無問道故。然無問之言。通於諸位。而今且取見道爲初。金剛爲後。各有三時已上問。若約無問道則唯有一剎那。何云三時乎。答。唯識第九釋一心真見道云。雖多剎那事方究

竟而相等故。總說一心已上。述記九末云。若一心見道。以無問解脫并一勝進名多剎那。總名一心非無問。中後有多念已上問。相續門者其意如何。答。鈔明與無明其性無二文。問。演義抄十四下答復禮問云。迷妄妄念生。悟真卽妄以能迷。非所迷安得全相以已上。今何云其性無二乎。答。起信疏上云。真如有二義。一不變義。二隨緣義。無明亦二義。一無體卽空義。二有用成事義。此真妄中。各由初義故。成上真如門也。各由後義故。成此生滅門也。已上。既云各由初義故成真如門。豈非其性無二乎。同疏次上。總釋真如門之結真離妄云。所執本空故。真心不動故。由此一切諸法。皆卽真如也。已上筆削記第二云。然此二句。又迭互相成。乃由所執本空所以。真心不動。又由真心不動故。得所執本空已上。所執者無明也。其性無二之義。宛如臨明鏡歟。但於演義抄釋者。彼是迷真起妄之所後故生滅門意也。何爲相違乎。卽今抄下云。不壞相故。有能所斷云云此意也。

抄。無心存智文。無心者一念不生。前後際斷也。存智者。照體獨立物我皆如也。抄。若以智會如文。決擇云。永喜偈云。若以知之寂非是無緣知。如手執如意。非無如意乎。若知自知之亦非無緣知如手。作於舉非是不舉乎。知雖不知寂亦不自知。不可謂無知以性了然故。不同於木石。如手不執物。亦不作於舉。不可謂無手以手安然故。不問木石。釋曰。上一卽是種小證如中。則實教下乃頓宗。今據揀權故此云爾已上抄。本覺理智文。圓覺略抄云。卽始覺合本之時。無別二覺之異故等文。疏。有爲無爲非一非異文。大疏四下十口品問。無取五蘊卽有爲無漏。何以言不爲相遷。答。初教異故。前是權小所明。若實教定說非爲無同□性故。但似蘊相現立以蘊名故。涅槃純陀云。善覆如來有爲之相。應言如來同於無明。況一融攝已上抄十一下云。疏問無取五蘊下。第七會通於實引如純陀並如其中。然難集第三亦云。無取五蘊當言有爲。當言無爲。答。彼不應言有爲無爲。何以故。諸業煩惱所不爲故。不應言有爲。隨欲現前不現前故。不應言無爲。所以者何。無取諸蘊。隨所樂欲。若現前若不現前。無爲不爾。以常住故。釋曰。乃假說雙非。以約體用互奪。亦不敢定云無爲也。難集云。取蘊者與取合故。取者蘊中諸煩惱也。已上疏云。似蘊相現者。義同有爲也。抄云。並如玄中者。指今抄所引也。問。抄引難集者。權實二教中何乎。答。疏云。實教定說非爲無爲。卽引涅槃爲證。正是實教意也。然難集是權教。而約體用雙非爲無爲。此是假說。非如涅槃定說。同於無爲故云不取之云無爲也。謂實教意不爲四相所遷故云無爲。故令同真性也。難集云。諸業煩惱所不爲等者。只是無漏假名無爲。而向於所遷故名有爲無漏。不同真性也。故知。今引難集者。爲簡濫非爲證據也。

鈔餘義至下當明文。問。餘義者何乎。至下者何處乎。答。會解云。常無常義具是曰句故。指餘義在下明也。故接入已上。

演義鈔三上纂釋第五 四續教

疏。唯辨真性文。會解云。鈔一向辨真性。即屬頓教者。此賢首清涼。正立唯此義爾。所以異天台等師。而圓覺疏抄。多明不落三時五時。指圓覺等二十餘部為頓教。此約化儀。因化法乃圭山之意。學者不可不審文。

鈔亦通四種法界文。決釋云。問。頓教分齊。但影理法界。何故此云四法界耶。答。有二解。一云。正辨理法界。餘三法界。因便言之。二云。攝四法界。咸歸一理故。抄言無有一法非實相故文。抄自釋法界離言竟。即下云無有一法等者。泯四法界離言之待對。令歸絕待之一理為言。又會解云。言名無得物功。二句約事法界。絕言餘三法界。可知說名名不盡下。重釋前三法界絕言。以第四法界不思議。顯不更重釋也。此同決擇初解意歟。

鈔。即如楞伽雖明文。問。何故舉楞伽云。雖明等乎。答。莊嚴論唯識等。並明五法三性之法相。彼等並是始教大乘之意也。然今楞伽亦雖明此五法。而顯名相本如妄想。即智之旨故。即妄絕妄立智。豈非頓教心地要門哉。故今為簡莊嚴等故云雖

明也。何況更有深意。謂。舊德傳燈錄第三云。第二十八祖菩提達磨。願惠可而告之曰。昔如來以正法眼付迦葉大士。展轉果而至於我。今付汝。汝當護持。并授袈裟。以法信。各有所表。宜可知矣。可曰。諸師指信。師曰。內傳法印以契證心。外付袈裟以定宗旨。師又曰。吾有楞伽經四卷。亦用汝。即是如來心地要門。令諸衆生開示悟入文。

鈔。以心傳心文。貞元疏第二云。第五辨修證淺深者。然一經之內上下諸門。皆明修證。恐文法博復撮其要。自大師法眼。晦迹雙林。諸聖傳燈。明明不絕。以聖教為龜鏡。以心契為冥符。故曰。以心傳心。不在文字。苟領文繫之表。復何患於文哉。不可以筌為魚。不可辨鏡求像。自一味混融。南北分流。於能詮所詮。咸定惠兩學。惠學者復分性相。定學者有漸頓不同文。圓覺略鈔二下云。和尚諸問。此法有何文字教典習學。大師答云。我法以心傳心。不立文字。謂雖因師說。而不以文句為道。須忘詮得意。得意即是傳心文。

鈔。離心心如文。起信論。從本已來。色心不二。以色性智性本無二故云云。取意云。色心有性相。若約相。則心由四緣生。色二緣生。以能生因緣既不同故。所生色心不一也。若約性。則色心二法本來寂滅。不屬因。不由緣。以因緣都離故。心性如色性。全無二性。色性如心性。亦復爾也。故云離心心如等也。還源云。謂真諦之法本性空寂。俗諦之法

似有即空。○正證之時。因緣俱離。維摩經云。法不屬因。不在緣故。依此義理。故云照法清虛離緣心也。准此可知。問。如者何義乎。答。圓覺大鈔五上云。如者是相似義相同義。此彼相如者。唯有此心性也。云云。同大疏上卷云。謂此實體。於未來際常如過去。雖於色中常如受中。無異實相如非為妄似文。

鈔。即是安心文。問。安者安寧義歟。安定義乎。答。決釋云。二祖自達磨曰。我心未寧。凡師與安。師曰。將心來與汝安。曰。不見心了不可得。師曰。我與汝安心竟。即斯義也。此引傳燈錄第三也。准此云。心安寧是名安心。爾者亦可安穩義。又南山歸敬儀下。以用顯述云。行者如上安止心已生大欲心。我入佛道廣度衆生等文。通真記下云。初二句本於正理生。下發起正行大欲心者。即菩提本云云。彼歸敬儀。處處云安心。而今云安心。此安定於心之義也。以止是定也。故然記釋云。本於正理。明知。解了正理。令心決定。是名安心。花嚴經章疏釋云。初解中二。一始。謂解知如前所說諸義。令心決定。二終。謂知此解是解非行亦解。知正行不如此。是故方堪為行方便文。今此始終兩門。俱有令心決定之義。故安心歟。晉經四十四云。令衆得安心。長養智慧攝菩薩心。如地饒益一切衆云云。探玄記十七。總科釋之。明。記事表法。顯行相殊勝云云。此外無殊釋。又善導觀經序分義第二云。五欣淨緣中云。

似有即空。○正證之時。因緣俱離。維摩經云。法不屬因。不在緣故。依此義理。故云照法清虛離緣心也。准此可知。問。如者何義乎。答。圓覺大鈔五上云。如者是相似義相同義。此彼相如者。唯有此心性也。云云。同大疏上卷云。謂此實體。於未來際常如過去。雖於色中常如受中。無異實相如非為妄似文。

●舊二景？ ●(爲)十法？ ●諸二請？ ●信二陳？ ●(付)十汝？ ●記二託？

抄。故達磨碑云文。圓悟禪師碧巖集第一云。武帝進憶。自撰文云。蹉夫見之不見。逢之不逢。遇之不遇。今之古之。怨之。恨之。復讚云。心有也。曠劫而受流轉。心無也。剎那而登正覺文。武帝者梁武帝名蕭衍。

抄。非了心空。文了者是能解念相也。心空者是所緣之境相也。若如是則能所未亡故。心境亦立。豈謂心無乎。故云非也。然念相都盡。是名心無。相不生於了也。次下引令解可見之。圓覺略疏注經。荷聲惠章云。善男子。但

諸菩薩及末世衆生指示末世安心文有居一切
時不起妄念妄念者。舉像反著解法也。愈則流覺緣起差解故。今不起於諸妄
心亦不息滅若取眞體安頓羣勞故。住妄想憶
不加了知憶從心現元是心。若了即即迷現象。命云。心不見心。目是心。體本自知覺。何必妄加了知知。

上起知名
爲加矣
於無了知不辨實
就知即寂即眞實即知
離知眞實如眼不自見
等
略抄第五下云。安心中疏四節者。此是
直下教示學人。朝暮安心用心方便。若欲
消經經文自顯。若欲更廣顯方便意度勢乃
無窮。直在知眞識妄。善巧之人。臨時對機
種種顯示。今不可預書得也。○三中云。現

量者無分別之照也。文
抄。故下經云。文唐經第十六須彌偈讚品。一

抄。如不生解而無解相非謂空解於不生文

意云。於不生中作空解。則能所不亡。心境妄
其故云非謂也。會解云。言非謂空解於不生
耳者。但是如不生不滅而解是空無解性。於
不生之中也。正如下經云。若有見正覺解

脫離諸漏不著一切法。此非證悟。空解於不生心

若有知如來自性無所有修習得明子。是人

疾作佛。此乃不生於聲聞非開空解於不生心下經者。唐經第三光

明覺品文也。彼有十偈。今引初二頌。大疏

三上云。初反顯違理之失。謂著提體德顯經一切。佛地論明佛非漏非無漏。亦應於世非著非無著。今乃見佛。內離諸漏。外不著

世。則有漏可離。有世不著。取捨未忘。此見
達理故。非道眼證道眼者。離分別故。餘偈
順顯見理之益。初偈正顯佛菩提性本來自

空。稱此而知，則無上涅槃體謂真性。相謂德相。並性無所有，既何所離。本無有著。誰爲無著。如是知者，名爲正解。修習明了，期爲正行。言疾作佛者，約文珠以情盡理現，卽名作佛。約普賢門信證圓教文，會解記注釋，以此

趣意可得之也。問。抄文何必殊云空解耶。答。彼須彌偈讚品具云。觀察於諸法自性無所有。如其生滅相。但是假名。說一切法。

無生等文 大疏三下約三觀釋云初二句空觀緣生無性故。次二句假觀隨俗假名故。次二句中觀由前生滅一切諸法卽無生。

故。後二句觀益文。今抄所引。是明中觀之文也。抄十上云。中觀疏釋成中有二義釋。一

云。由觀前生滅一切法即無性故者。一切法故非無即無性故。非有由前但觀無性是空。但觀假名是假。今二相即故。非空非假是中道義。文今明中觀云。空生此無生名者是空。文然今二相即非空非假故。於不生不可作空解故。殊空空解也。前後疏抄。處處引今一偈。引彼當處釋。尤是肝要。可留意也。

抄爲迷衆生文。依會解記上雙牒舉。自下別釋。初釋無佛無不佛中有兩義。初約遮遣謂眞法界無佛。而執實有佛故。遣之云無佛。

又亦執實是無佛故。遣之云無不佛也。抄云則遣之。又遣之云云。思之可知。彼又只銘無佛下。約表顯。既平等真法界無佛。故知。無佛以爲真佛。既是真佛故無不佛也。次若有生心下。釋無生釋不生。亦有兩義。初

約遮遣。後又一切法下。約表顯。並准前可知。

設功。得聖智不可以有心。知真諦不可以存我。兼功不可以營事。爲唯亡言者等文決擇云。此上二對反顯難思。抄文所引。卽

順難思文 會解云。清涼釋云。亡言捨筌蹄也。虛壞離取著也。冥心不易已見也。遺智泯能所道理。眞聖大同小異。然上三卽法

後一約人。道者虛通。卽前玄道理。抹於事
卽前至切具真。抹於俗。卽前真諦聖。抹於

凡。即前至智故。有心不契違智方知文抄。故引淨名默住文。決擇云。問。默住無言乃證頓教。豈□□當□。答。但令生解。即是其教不須言說。清涼云。語默視瞬皆說也文。

抄前有二十二菩薩文

抄。言三重者文。探玄記第八^{第八相}云。三乘真如亦有二門。一頓教。如維摩直默。以顯玄意者。是此如絕於教義。相想俱不及。如大般若經那伽室利分說。二漸教者。○終教中復有二種。一始如三十二菩薩。顯不二法門者是。二終即文殊所顯不二者是文。

此全寫孔目章第二卷。亦如同實差別章也。問。何故以前三十二菩薩及文殊屬終教攝。以淨名為頓教哉。答。諸菩薩以言顯法故。未亡詮旨。以有不可說故。未亡對待。又文殊以言遣言故。有可斷之妄言。以令亡言會旨故斷迷。方□開悟。故知。並是從微至著。漸次令契證。豈非漸教之相哉。然淨名直默。以顯玄意。不須更遣。是即一切法本來自正故。言說頓絕。理性頓顯等。謂相本自盡故。更無妄想。可遣性本自理故。更無妙旨。可會故。抄云本自無言等也。豈非頓教之相哉。大疏九上。或說唯如來藏。具恒性德故。衆生即在纏法身。法身衆生。義一名異。猶據理說。更有說。言相本自盡。性本自現。不可說言。即佛不即佛等文。彼具釋五教義。今略引終頓二教。准此明知。終教存在纏之差別。衆生即法身者。猶據道理說之非謂

相盡性現故。云猶據理說。即同今文殊。以言遣言。令亡言會旨等也。思之可知。問。若爾起信論云。言心真如者。離言說相。離名字相等文。全同今文殊之無言無說等。彼亦可終教哉。爾者何列祖一同。以真如門中絕言真如為頓教哉。答。

抄。而言四者。問。為四重時。復文殊以言印彼者。五教中何耶。答。孔目章第二十^{向章}云。又維摩經云。時維摩詰默然無言。文殊師利歎曰。是真入不二法門義。當頓教默絕萬法陰入界等染淨諸法。並皆同此。若無維摩默不二理。即一切法不成等文。

疏。五圓教中文。會解云。唯是無盡法。此句總攝。次二句略於因由。初句約性。次約緣。即法性融通門。緣起相由門意也。相即下略說宗法。即十玄中五門可以意得。十下總結義。餘下指廣文。

抄。一一法中文。十地論第一云。何故定言十億佛土。為說十地故。此經如是多說十數文。圓經一部品品會會。不遑毛舉。

第四總相會通

問。諸師之教有失故不取之。賢首立唯有德故獨收之文。爾者何更得總相會通乎。豈非無用耶。答。此事有兩記釋故。決擇云。至道歸一。精義無二。不應兩存。至道非邊。了義不偏。歟不單取。必會之令皆深。深俱存其法。俱遺其病。即皆妙也。謂法就人即難。以人就法則易。人多隨情互執。執即相違。或如水火相。如矛楯敵故違難也。法本稱理互

通。通則互順。自然疑流皆水環劍皆金故也。立斯門不徒然矣云云。此師意約人法會通之。又會解云。疏亦會取諸說者。但會前順不會上違。只由此會。故知。諸師各親一斑。今方得全虎也文。一班者虎皮之毛也。

疏。三者又三四二教文。今開為二中有三。初二者。清涼新加也。今此第三。則用探玄也。問。用探玄者全依用歟。為當轉勢以用歟。答。會解云。今疏三義。而第三用探玄。而後改易故。探玄但云。或開為二。謂一乘三乘教。前諸教中雖有存三泯二不同。然皆通三乘趣入故名三乘教。後一直顯本法。不通二乘故唯是一。即智論中名共教不共教。此亦同上印師等所立二教也文。此評曰。意探玄云一乘三乘。今疏改云平道屈曲。並判云。三乘趣入故名三乘教。今疏對三顯一。曲屈順機。意云。今疏則三四二教雖泯二。故定非三乘。而對三顯一。非直顯本法故。同屈曲也。探玄則三四二教雖泯二。異前而通三乘趣入故。亦是三乘。唯後一教。方是一乘故。配印公二教也云云。當門初云。有不安者頗為改改易文。故今以乘攝教中顯其意也。

疏。三或分為三文。問。探玄云。三乘為三。謂小乘三乘一乘等文。爾者與今疏同異如何。答。會解意此亦改易。謂今疏云。次一三乘後。三一乘者。定判終頓局為一乘。唯始教是三乘也。然下云。或唯後一是不共一乘等者。然上云。彼三一乘中。更分為不共與破實之

兩種。一乘非謂以終頓爲三乘也。抄意實如是。然思記意。則智論妙智經之會通亦兩師意不同也。准上料簡可思之。

疏。四或分爲四文。問。此科亦兩師意不然歟。答。爾也。問。探玄云。於上者。教中約存二派二。開兩教故爲四文。今疏大同彼。何云不同耶。答。此亦改也。謂探玄云。於上共教者。分改之中間三乘也。其故者且探玄意。上分二中。前四教雖存三派二不同。而通判三乘。是名頓教。於此共教。更約存三派二分爲三一。故知。探玄唯此一科。以三四二教方爲一乘。前來未明此義也。況五教章。以中間三乘爲一。三乘教雖雖有分四教。而但有小漸頓圓終。無以三四爲一乘之義也。今疏不云無教。而改云中間三教者。前分二中。既以三四教。定判是一乘。不同探玄。於三乘共教中。約存三派二。方分爲三一故也。會解記意也。

疏。二同教三乘文。叙西域中。抄引起信疏會通。智光戒賢立教中。以攝機寬與教具爲了義。是名普爲乘教。即深密經是也。今名同教三乘准思可知。問。若爾者。拾始教名同教三乘。而深密三時中。二三兩時合爲始教。故知。疏云。深密等者。等取般若歟。爾者。彼但爲發趣大乘者。說之故攝機狹。又言教闕。今何名同教三乘耶。答。

疏。三同教一乘文。問。此同教之名義如何。答。今疏下義分齊中云。一乘有二。一同教一乘。同頓同實故。○以別該同皆圓教攝云云。

抄三下云。言同教者。謂終頓二教乃至而別教中等文可見。既云而別教中有一性一相事理無礙等。明知。別教一乘該羅四法界中。事理無礙。其空絕相。云二法界同前終頓二教故。是名同教一乘也。今即合終頓二教者。若約漸頓二機各各認。則彼二法界離爲二教。是名所同之終頓也。若此二機已被陶練一乘。機發之時。廢機論法。則二教融合方成一味。此是能同之同教。即今同教一乘是也。決擇第一云。但依事理無礙。隨漸教認隨漸教證。爲所同終教三大。唯依其空理法界。隨頓教認。隨頓教證。爲所同頓教三大。○通依無障礙法界。事理無礙其空絕相。開此二類三大。隨圓根認。隨圓教證。乃爲能同圓教。疏序云。往復無際等。彼抄約三大釋之故。決擇廣約後三教明其相也。准此。若約漸頓二機各別認得。則開爲終頓二教。若廢彼一機。約圓教認直論三教。所明二法界。則混融成一味故。合爲一圓教故也。抄釋云。三圓教一乘。即合終頓二教也。云云。即此意也。問。於同教名義。列祖解釋紛擾多端也。依之會解記第八云。然別教名義諸祖義同。同教名義總有四說。一依教章中。若唯三乘名三乘教。若唯一乘即是別。要具三一名圓教也。二今疏總相會通中。約終頓二教。同派二故名同教。非只合終頓名爲同也。三今疏義理分齊中。要約教與終頓。義理相似故云同也。此約同教中其空絕相。事理無礙同彼終頓故云同教。非

終頓名同教也。四又下義理分齊中。有餘深意全收。揀則前四不攝於同。約別教義。若全收則圓必攝四。約圓教義。此約圓教收前四教。圓成一教故云圓也。然上四義中餘三義。諸祖無有。唯第三云同頓同實。是清涼新加也。云云。已上。取意今抄既云終頓二教混二。是同故會爲一教文。准知。雖漸頓二機所認不同。而混二同故。此終頓通名同教見。何云廢二機。融二法界成一味故。會終頓哉。是一次案兩祖解釋。分爲五教。其第五圓教。具有同別二門中。同教者尤可如所立。但分爲四教中。同教一乘者。只是終頓二教。約混二同故名同教一乘。明知。分五之同。與分四之同。可有差異。何混亂不辨其別哉。是二況如所立者。終頓二教。亦爲法花所開會也。爾者何故今疏上文云。法花但會普權。○昔實不滯方便故不會之文。爾者難思如何。答。會解記立四種同教。而宋朝諸德不共許也。然集成記第一云。復古記曰。同者同前諸教三乘故名同也。此爲同教得名。所以即能同名同。今不取者。若作此解。則與集玄同。但於別教法體之內。約於一分似頓實義立爲同教。何實。今釋曰。內猶通也。爲通三乘教故名爲同云云。又決擇前後意云。問。圓教一乘爲普爲別。答。普之別也。普之別何異於別法真。○況四取之。是海具之江水不同長江。然海中江乃收長江同味耳。文

准之。於得名有實論。而別教中同三乘之義門名同教者。諸德多共許也。但於今抄者。

二二〇五 華嚴經疏鈔卷第二十六 (三上之五)

三六

混二是同會爲一教之釋者。大旨如前料簡。今直引高祖釋。大疏七上第三任釋經云。皆如實知之文中。云若自他相從。則與衆生心同一體。故無心外也。不壞能所故能知也。云云。抄十五下云。總釋如實知義有五教意。○三若自他相從下。通於終頓兩教。但同一體。但是頓教。兼取不壞能所知義。即是終故。又總取雙存。亦圓教中同教義故。云云。別取雙存。則如次是頓教終教也。合取雙存。則圓教中同教也。決擇釋。妙符順此文歟。

抄。依此亦可文。會解云。下是清涼立教之大意。然亦不定故。結云且依古勢。如疏明文。

抄。行布即始終之教文。問。依清涼意。前方便中之大乘者。應定是始教。今何重攝真實中哉。答。兩記意不同也。若依決擇云。始教一種兩處收攝。若對小乘真實中攝。若對一乘方便中攝。如分半滿亦兩處攝故。云云。若依會解云。由始教望小乘爲大乘。屬方便中。望圓教與終教。同是行布屬真實中。亦半滿意也。云云。

抄。七上成就品云。若離圓融非圓教法。若無差別無可圓融文。可准之。

抄。二開權顯實文。問。今疏上文。釋光宅四乘教中云。若約會權歸實。即是會三爲一。一等文可准此法花意。雙含開權顯實會權歸實之二門。今何別配二經乎。加之。抄二下即釋彼疏文中云。約理則開三顯一。○約果則會三

歸一等之釋。三是權一是實。故知。約理開權顯實。約果則會權歸實。然此二門正在法花。今何別配二經哉。答。一義云。開則初開。會則終歸。以法花前說涅槃後說故。一經如是則配歟。一義云。法花述門。正顯實相故。約理則開三顯一。即經云。開方便門示真實相是也。涅槃通攝諸乘。令歸入大般涅槃。故約果則會三歸一。即經云。如來證涅槃。永斷於生死等。是即雖二經。兼明而約大旨。一經亦如是歟。

抄。四席權讚實文。抄二下。光宅四乘教中昔日有實。亦不兼於權文。即下引淨名經。證大迦葉自責云。譬如根敗之士乃至豈非不兼權耶等文可見。

抄。五權實雙明文。會解云。五六七例皆如般若者。以不同法花等開會。以明一實。而般若既未破會故。致權實體例有三。雖有三例。皆具權實文。問。若爾三例中權實者。全是一物歟。答。案會解意。只是一物也。但第五約權實俱存。第六約實正權兼。第七約權正實兼故。開爲三例。然決擇云。言權實雙明者。乘不了而法了也。言常權說實者。帶共般若說不共般若也。言帶實明權者。帶實相而說觀照也。云云。此釋意三例權實可各別見。

抄。勝鬘小似法花文。會解云。彼經云。若如來隨彼所欲而方便說開權也。即是一乘無有二乘顯實也。上開權顯實。小似法花云云。

抄。央崛小似涅槃文。會解云。彼經央崛說

偈云。一切衆生命。皆由飲食住。是則聲聞乘。斯非摩訶衍。所謂摩訶衍。離食常堅固。云何名爲一。謂一切衆生。皆以如來藏畢竟恒安住。乃至云。是故說一乘。唯一究竟乘。餘悉是方便。釋曰。總有三十九頌。具十一門。一飲食門。二衆生門。○十一十種力門。門之內皆無明聲聞之權。復會入一乘之實故。最後結云。唯一究竟乘。餘悉是方便文。

疏。則初度陳如。問。初度陳如等者。大乘經中亦有此說。何爲始終開小之證耶。答。會解云。今云。初度後度者。但約說法也。始終而大乘中。亦說初度陳如。後度須跋。如涅槃說者。是定以初度後度。而定大小乘故。今指四阿含五分律爾等文。問。疏云初度陳如女。爾者成道之後。經幾年歲方度陳女等耶。

答。抄五上。十二遊經。初成道第一年度五比丘。第三年化迦葉兄弟三人。第五年度身子目連云云。故知。第一年即度云也。問。此釋不可爾。折薪記引十二遊經云。佛以二十九出家。三十五得道。四月八日至八月十五日。坐樹下爲一年。即二年二年於鹿野園中。爲阿若憍憍等說法。云云。明知。成道初年不說法。第二年始說法。方度五比丘事如何。答。經文實爾也。但合說法不說法之兩年故。經云二年。若云除不說法之時。則第一年故。抄云第一年也。問。若經合論說法不說法之時。故云二年者。經亦云第三年化迦葉兄弟三人。是亦可合論兩時。故知。除不說法之時者。應云第二年。何抄釋此事。則如本經云第三

年。若云除不說法之時。則第一年故。抄云第一年也。問。若經合論說法不說法之時。故云二年者。經亦云第三年化迦葉兄弟三人。是亦可合論兩時。故知。除不說法之時者。應云第二年。何抄釋此事。則如本經云第三

年耶 答。此事實難思。清涼引經文。或唯論說法時。則第一年度五比丘。或會。此亦若除不說法時。則可云第二年故。抄二十上引彼經。云第二年度三迦葉云云。此釋無爭。但約說法已後故。云第二年見若不爾者。兩度所引如何會通哉已上。鼓坂章意也

疏。日照高山文。唐經第五十云。佛子。譬如日出於閻浮提。見照一切須彌山等諸大山王。次照黑山。次高原。然後普照一切大地。如來應正等覺。亦復如是。先照菩薩摩訶薩等諸大山王。次照緣覺。次照聲聞。次照決定普善根衆生。隨其心器等度大智。然後普照一切衆生。乃至邪定。亦皆普及爲作未來利益因緣令成就故文。今喻中有四類。通含三聚故。合法中開爲五類。今疏合法之文也。大疏九上云。黑山喻緣覺者。無法空之光故。不出功德故。不同菩薩十大山王表十地。高原喻聲聞者。不生佛法蓮花故。大地一種通含三聚。取決定能生處喻正定聚。得緣方生喻不定聚。砂等地喻邪定聚。然亦不捨故皆等照云云。

疏。及三千初成喻中文。問。經云。譬如三千大千世界初成時。先成色界諸天宮殿。次成欲界諸天宮殿。次成人及餘衆生。諸所住處。佛子。如來於現亦復如是。先起菩薩諸行智慧。次起緣覺諸行智慧。次起聲聞善根諸行智慧。次起其餘衆生。有爲善根諸行智慧文。

抄。二者稟小人文。問。法花會有定性二

乘數。兩方。若有者。四十餘年陶練機根之後。一乘機發之時。集衆於靈山。述皆成佛之旨。何三人而有定性不成之類哉。若依之爾者。清涼大師今解釋意。攝末歸本門中。可有一類衆生。雖聞後時所說大乘。而不悟入之機。見以之思之。法花會有定性二乘云事如何。答。會解記云。抄如四大聲聞者。此人從初在佛會。隨佛至法花。方悟入故。云備歷小大二者先稟小等者。此如次疏引無量義中。初小自有一類。備歷諸會通趣大乘。自一類備歷諸會不稟大乘。爾如法花論。初於鹿野轉四諦。亦有此二類稟大。例此可見義。如次引無量義中。說疏無量義等者。經云。初說四諦。爲求聲聞人。而八億諸天來下。聽法發菩提心。會取爲衆中於處處演說甚深十二因緣。爲求辟支佛人。即疏而諸中。無量衆生發菩提心。此經中人。即疏乘也。無量衆生發菩提心。此經中人。即疏乘也。無量衆生發菩提心。此經中人。即疏乘也。

此後時間中乘。次說方等十二部經摩訶般若花嚴海□空。宣說菩薩歷劫修行。即疏後時。說大故文。而百千比丘。無量衆生發菩提心。此通二類善惡中。小大此類。或住聲聞萬億人天得須陀洹。乃至住辟支佛因緣法中。此即未必後時乘。大以小性定者。疏。或小乘文。決擇云。問。與攝末歸本根有何別耶。同據從淺至深故。答。彼約從淺至深決定。此約從淺至深不定故文。會解云。彼約先小後大通相而言。今約機不定。小三一乘次第而入也。兩記意云。凡漸悟之機爲體也。皆悉從淺至深之義。全不及異論

故云決定。通一切漸機故云通相也。但此從淺至深之機中。亦有兩類故云不定。即疏出二類者是也。故知彼此二門大不同也。況多類機。雖聞一句之大解不同云云。全非前門所攝也。如前不分教中之一無常等。作兩種解者是也。疏。亦有從小文。會解云。據實首。五爲中轉爲要從小轉爲無從小直入一乘。故下疏云。改爲權爲令小乘下見聞種。直入一乘未必皆從三直入一乘也文。

抄。不說是佛說文。會解云。不即無也。無說方真是佛說也。大疏四上。無即但是無他非無自體。非即非其自體不獨無他文。此釋無與不云二字別也。准此。今若云不說者。直非其自體故。即似滅口名不說。若無說者。但是無彼隨文字法云說非無。如義言說之說故云爾也。即文字性離言之意也。故今抄末後云。斯皆正說之時。心契法理。即不說了明非滅口名不說耳云云。

疏。緣自得法及文。會解云。緣則緣由因由義也。此字實二句。謂緣自得法緣本住法也。故抄下釋云。初一即緣自得法○次三即緣本住法文。問。自得本住之名義如何。答。案兩記意。自內所證後真實境界。則諸佛全體同云自得也。所修之萬行。所經之五位。所來之四智三身。所說之三藏十二。如是教行位果等功德法門者。三世十方諸佛道同法爾常規故云本住。以本來常定前佛後佛無差異故也。晉經第十八云。文殊法

後佛無差異故也。晉經第十八云。文殊法

常爾。法王唯一法。一切無礙人一道。出生死一切諸佛身。唯一法身。一心一智慧力。無畏亦然云云。唐經十三全同之。大疏

三上云○先釋文殊者敬言。聽受法常爾者。明因果無異法爾常規等云云。又會解記云。緣自得法者。約彼佛此佛所證得法身體同故。無增減離言說也。言本住法謂古光聖道者。即古聖所得之道。約相明相似同也。如一切諸佛身同共一法身一心一智慧力。無畏亦然。此皆先聖道也。如金銀等性本來常定。前佛後佛所得道同法界常住。從古已來聖道常住。何待言說方證顯之耶云云

此中大意云。自得約物體同也。本住約相似同也。問。體同相似同者其義如何。答。大疏三上。自性身土一向體同自受用者。平等無二相似名同餘二身土。亦相似名同而隨機見異故云云。此是諸佛相望。以論體同等也。抄九上云。自性身土。既同所證得。是體同如一室之空。自受用如千燈光。同遍空內等文。以上來所引解釋。准思可知

抄。文字二趣文。決擇云。謂能說所說。能想所想。能名所名之二相也云云

抄。如趣彼城文。會解云。意云。如土夫行。大見平坦道路。不必更問。定知。此道決是入城正道。使自趣向彼。爾法中本法常住。即是古聖道。何假言說耶云云

抄。緣自本住文。自者自得法也。抄佛性論第二云

抄。如來示說隨文字法。決擇云。文義相屬

謂之爲隨。佛知名無得物之功物無當名之實也云云

抄。四悲願所成者文。決擇云。悲願因也。所成果也云云。意云。願衆生咸現身說法。全推功於因位悲願故。即願佛果自無說也

抄。即以此爲他爲自故云。意云。以此爲他所現之色聲即爲自有。非謂此爲他之外別有佛果色聲爲言。唐經十九云。有欲讚如來無邊妙色身。而下云。無色而現色。又云。非色不可見故。大疏四上。廣有問答料簡中。引賢首釋。若實教大乘佛。雖無此色聲龜相功德。但有大悲大定大願諸功德等。然諸功德等。並同證真如。若衆生機感。即現色無色。既無不應機時故。所現色亦無斷絕。以此隨他爲自。更無別自。約此爲有。今約自是不約隨他故。云無色非色也云云。問。上所引賢首釋。是刊定記之所破也。然今五義。即刊定記之所立也。明知。兩師意別也。何引彼成此乎。答。源雖彼所立。而抄下又云。今上所引。頗爲改易云云。思之可知

抄。五本質影像者文。問。當問意如何。答。今案。五義之得名並顯說不說也。不說之二義。謂初義者遮過故不說。顯德故說非無。第二義者。眞諦故無說。俗諦故非無說云云。餘如文可知。但第四義者。名言偏明有說。而意即顯佛果自無說也。如次上記也。故知。今第五義亦可爾。謂約本質無故不說。約影像有故說非無爲言。故云本質影像也。故抄下文云。本質無者。順自體故。影像有者。

順古聖人。即體用故云。是則彼教體門有本影相傳四句中。唯影無本句之意也。問。立一音教有二師中。菩提流支云。如來一音同時報萬大小並陳。羅什云。佛一圓音平等無二無思。普應機聞自殊。非謂言音本陳大小文。此並就本質教。如是異說也。然今抄釋全同羅什。謂今云平等普應之。同彼平等無二無思普應也。今無彼差別等者。同彼非謂言音等也。今然即與彼等者。同彼機聞自殊也。一又抄十九上釋圓音義中云。昔有三義。二云。就佛言之實有色聲。其音遍滿無所不遍。但無五音四聲等異故。名爲一音。無所不遍故。名爲圓音。但是圓音作增上緣。隨差別現衆多聲文。今抄文意全同此釋。明知。應是亦本影句之所攝。何云唯影無本句之意哉。二況今又上牒謂佛三業身語是色法也。下云。與彼差別聞見爲增上緣。因質有影等。豈非因佛身語爲本質故。是爲增上緣。有差別影像哉。因質有影之釋。即明本影具足之旨云事分明也。是三何況今五義是刊定記所立也。定知。非唯影無本之義是四如何。答。凡此五義者。先總標云。佛無色聲。總有五義。次別釋中前四義。雖雙明說不說。而專爲顯不說之義也。然今第五若是本影具足之義者。此但局有說之義。終無不說之義。豈不違總標及前四義哉。一況引證經文云。諸佛無有法等文。大疏釋云。此約有影無本下引。豈有違引證而立義哉。二加之下總結云。由上五義。會諸聖

順古聖人。即體用故云。是則彼教體門有本影相傳四句中。唯影無本句之意也。問。立一音教有二師中。菩提流支云。如來一音同時報萬大小並陳。羅什云。佛一圓音平等無二無思。普應機聞自殊。非謂言音本陳大小文。此並就本質教。如是異說也。然今抄釋全同羅什。謂今云平等普應之。同彼平等無二無思普應也。今無彼差別等者。同彼非謂言音等也。今然即與彼等者。同彼機聞自殊也。一又抄十九上釋圓音義中云。昔有三義。二云。就佛言之實有色聲。其音遍滿無所不遍。但無五音四聲等異故。名爲一音。無所不遍故。名爲圓音。但是圓音作增上緣。隨差別現衆多聲文。今抄文意全同此釋。明知。應是亦本影句之所攝。何云唯影無本句之意哉。二況今又上牒謂佛三業身語是色法也。下云。與彼差別聞見爲增上緣。因質有影等。豈非因佛身語爲本質故。是爲增上緣。有差別影像哉。因質有影之釋。即明本影具足之旨云事分明也。是三何況今五義是刊定記所立也。定知。非唯影無本之義是四如何。答。凡此五義者。先總標云。佛無色聲。總有五義。次別釋中前四義。雖雙明說不說。而專爲顯不說之義也。然今第五若是本影具足之義者。此但局有說之義。終無不說之義。豈不違總標及前四義哉。一況引證經文云。諸佛無有法等文。大疏釋云。此約有影無本下引。豈有違引證而立義哉。二加之下總結云。由上五義。會諸聖

順古聖人。即體用故云。是則彼教體門有本影相傳四句中。唯影無本句之意也。問。立一音教有二師中。菩提流支云。如來一音同時報萬大小並陳。羅什云。佛一圓音平等無二無思。普應機聞自殊。非謂言音本陳大小文。此並就本質教。如是異說也。然今抄釋全同羅什。謂今云平等普應之。同彼平等無二無思普應也。今無彼差別等者。同彼非謂言音等也。今然即與彼等者。同彼機聞自殊也。一又抄十九上釋圓音義中云。昔有三義。二云。就佛言之實有色聲。其音遍滿無所不遍。但無五音四聲等異故。名爲一音。無所不遍故。名爲圓音。但是圓音作增上緣。隨差別現衆多聲文。今抄文意全同此釋。明知。應是亦本影句之所攝。何云唯影無本句之意哉。二況今又上牒謂佛三業身語是色法也。下云。與彼差別聞見爲增上緣。因質有影等。豈非因佛身語爲本質故。是爲增上緣。有差別影像哉。因質有影之釋。即明本影具足之旨云事分明也。是三何況今五義是刊定記所立也。定知。非唯影無本之義是四如何。答。凡此五義者。先總標云。佛無色聲。總有五義。次別釋中前四義。雖雙明說不說。而專爲顯不說之義也。然今第五若是本影具足之義者。此但局有說之義。終無不說之義。豈不違總標及前四義哉。一況引證經文云。諸佛無有法等文。大疏釋云。此約有影無本下引。豈有違引證而立義哉。二加之下總結云。由上五義。會諸聖

順古聖人。即體用故云。是則彼教體門有本影相傳四句中。唯影無本句之意也。問。立一音教有二師中。菩提流支云。如來一音同時報萬大小並陳。羅什云。佛一圓音平等無二無思。普應機聞自殊。非謂言音本陳大小文。此並就本質教。如是異說也。然今抄釋全同羅什。謂今云平等普應之。同彼平等無二無思普應也。今無彼差別等者。同彼非謂言音等也。今然即與彼等者。同彼機聞自殊也。一又抄十九上釋圓音義中云。昔有三義。二云。就佛言之實有色聲。其音遍滿無所不遍。但無五音四聲等異故。名爲一音。無所不遍故。名爲圓音。但是圓音作增上緣。隨差別現衆多聲文。今抄文意全同此釋。明知。應是亦本影句之所攝。何云唯影無本句之意哉。二況今又上牒謂佛三業身語是色法也。下云。與彼差別聞見爲增上緣。因質有影等。豈非因佛身語爲本質故。是爲增上緣。有差別影像哉。因質有影之釋。即明本影具足之旨云事分明也。是三何況今五義是刊定記所立也。定知。非唯影無本之義是四如何。答。凡此五義者。先總標云。佛無色聲。總有五義。次別釋中前四義。雖雙明說不說。而專爲顯不說之義也。然今第五若是本影具足之義者。此但局有說之義。終無不說之義。豈不違總標及前四義哉。一況引證經文云。諸佛無有法等文。大疏釋云。此約有影無本下引。豈有違引證而立義哉。二加之下總結云。由上五義。會諸聖

順古聖人。即體用故云。是則彼教體門有本影相傳四句中。唯影無本句之意也。問。立一音教有二師中。菩提流支云。如來一音同時報萬大小並陳。羅什云。佛一圓音平等無二無思。普應機聞自殊。非謂言音本陳大小文。此並就本質教。如是異說也。然今抄釋全同羅什。謂今云平等普應之。同彼平等無二無思普應也。今無彼差別等者。同彼非謂言音等也。今然即與彼等者。同彼機聞自殊也。一又抄十九上釋圓音義中云。昔有三義。二云。就佛言之實有色聲。其音遍滿無所不遍。但無五音四聲等異故。名爲一音。無所不遍故。名爲圓音。但是圓音作增上緣。隨差別現衆多聲文。今抄文意全同此釋。明知。應是亦本影句之所攝。何云唯影無本句之意哉。二況今又上牒謂佛三業身語是色法也。下云。與彼差別聞見爲增上緣。因質有影等。豈非因佛身語爲本質故。是爲增上緣。有差別影像哉。因質有影之釋。即明本影具足之旨云事分明也。是三何況今五義是刊定記所立也。定知。非唯影無本之義是四如何。答。凡此五義者。先總標云。佛無色聲。總有五義。次別釋中前四義。雖雙明說不說。而專爲顯不說之義也。然今第五若是本影具足之義者。此但局有說之義。終無不說之義。豈不違總標及前四義哉。一況引證經文云。諸佛無有法等文。大疏釋云。此約有影無本下引。豈有違引證而立義哉。二加之下總結云。由上五義。會諸聖

順古聖人。即體用故云。是則彼教體門有本影相傳四句中。唯影無本句之意也。問。立一音教有二師中。菩提流支云。如來一音同時報萬大小並陳。羅什云。佛一圓音平等無二無思。普應機聞自殊。非謂言音本陳大小文。此並就本質教。如是異說也。然今抄釋全同羅什。謂今云平等普應之。同彼平等無二無思普應也。今無彼差別等者。同彼非謂言音等也。今然即與彼等者。同彼機聞自殊也。一又抄十九上釋圓音義中云。昔有三義。二云。就佛言之實有色聲。其音遍滿無所不遍。但無五音四聲等異故。名爲一音。無所不遍故。名爲圓音。但是圓音作增上緣。隨差別現衆多聲文。今抄文意全同此釋。明知。應是亦本影句之所攝。何云唯影無本句之意哉。二況今又上牒謂佛三業身語是色法也。下云。與彼差別聞見爲增上緣。因質有影等。豈非因佛身語爲本質故。是爲增上緣。有差別影像哉。因質有影之釋。即明本影具足之旨云事分明也。是三何況今五義是刊定記所立也。定知。非唯影無本之義是四如何。答。凡此五義者。先總標云。佛無色聲。總有五義。次別釋中前四義。雖雙明說不說。而專爲顯不說之義也。然今第五若是本影具足之義者。此但局有說之義。終無不說之義。豈不違總標及前四義哉。一況引證經文云。諸佛無有法等文。大疏釋云。此約有影無本下引。豈有違引證而立義哉。二加之下總結云。由上五義。會諸聖

教說默無礙文。然如所難者。第五義唯有說而無默。何云由上五義等哉。是三何況下會同楞伽二因中。正判云。本質無者。順自證故文。何更及豫義哉。是四但於疑難等者。今第四第五兩義。大旨是同故。須以第四會第五。謂今文云。謂佛三業平等普應者。即前云。曠劫悲願為因順衆生感云三業也。即此三業既非自所有故。佛果無彼差別影像色聲故。況非有言。是明本質無也。然佛悲願。即與彼差別同先為增上緣故。以此悲願為質有熟。衆生心現佛色聲故。云因質有影。是即為增上緣。是名質也。然此悲願。以同體悲願順圓證故。無色聲事相之功德故。下抄云。本質無者礙也。然則第五釋文。雖語不具。准第四義。加語潤色。如是會通更無所違。若不爾者。第四既明准影無本之義。何於第五明本影具足之義。一段所立亦致相違哉。故知。當處上下文相隣次。准前會後。尤有其便。何得引他處釋異師義之文相。強例同之哉。爾者諸疑難。全非相違歟。

抄。下經云諸佛無有法文。唐經第十九夜摩竭讚品智林菩薩偈也。彼明鑒達諸佛。迺超色聲。心言路絕之旨。總有三段。初明不可取。次明不可見者。經云。譬如隨意珠能現一切色。又如淨虛空非色不可見等文。大疏四上云。摩尼現色喻自受用身有其本色。但無青黃等異。青黃等異。隨機映生。虛空以喻法身。虛空本非色法。豈同摩尼文。

後明知不可聞者。經云。雖聞如來聲。音聲非如來。亦不離於聲能知正等覺。諸佛無有法等文。大疏云。不可聞中。初約應行緣感。便應離相離性故。聲非如來。應不差機。非聲之聲故云不離。故以聲取是行邪道。若離聲取未免斷無。復偈釋疑。釋疑為是有法不可聞耶。為是無法無可說耶。上半順後句。答。次疑云。若爾者。何以現聲教法下半釋云。但自變非佛說也。若依權教。此致有影無本。然本影相望通有四句。若依此宗果海離言故。無有說用隨機現。謂如是說。而此本質亦是自心。餘如懸談中說文。抄十一云。言若依權教等者。本影四句。即如懸談。若依此宗四句。皆用知一切法。即心自性質亦自心文。問。自心者真妄二心中何耶。答。今約本覺真心故。質亦成自心所變之影。若約妄心。則自他差別故。他所變為自本質反影可緣他亦可爾。故知。約妄心得智四句。今約真心故。云質亦自心也。

抄。所以疏不引者。問。疏不引楞伽二因。何以不出二因為衆。不引五義之由乎。答。疏云。從初得道乃至涅槃不說一句者。正是引楞伽也。諸經但不說未出所以。准此楞伽兼出二因故。疏主殊引此經意。專出二因。抄主深存此旨故。如是釋也。抄。二即所證文。問。第二通真俗二諦。今質指之歟。答。會解云。以真諦離言。是所證理故文。意云。今殊釋不說之由故。唯取真諦不取俗諦也。抄。三四即教道文。會解云。三佛以皆說故。

云傳古心。後佛但說先佛所說之法故云無說。此教道亦古聖道也。悲願所成兼因果者。承悲願之因所成故有說。即顯佛果無說也。然承因果果而說亦教道也。無佛不爾。亦古聖道也文。

演義鈔三下纂釋第一

問。今花嚴經者為純一圓教為當且含五教義耶。答。付今明橫收且為收五教之能詮教門為當唯攝所詮義耶。問。以別該同文意如何。問。今所依體事者專是事事無礙何理哉。問。如下勝音菩薩蓮花處說指何文哉。問。會色歸空觀可採如紅影像三段色哉。問。自宗意真理有一多分限之差別哉。問。密嚴經云亦名無垢智為指始覺修生之智本有之智哉。問。心境者何心境哉。問。本有空智之智性可有照了事理諸法之義哉。

演義鈔三下纂釋第一

義理分齊第三。疏總屬圓教文。問。今花嚴經者。為純一圓教。為當具含五教義耶。答。兩方。若云純一圓教者。花嚴經是根本法輪也。一代所

說大小權實。無非今經所流所目。若圓經不具五教者。於一佛乘分別說三之時。爭有半滿等之說教乎。況正見圓經所說。或說四諦十二緣。是小乘教。或說十地十如八識四智。豈非始教義乎。其外或說事理無礙。或明言思斯絕等之義。此是終頓二教之行相也。今通指如是含攝諸義之一部大經。云總屬圓教。豈非顯包含五教之意乎。若依之爾者。五教章云。此別教一乘。別於彼三乘。既別於三乘。爭含彼等義乎。況花嚴是隨自意之所說。更不可云含隨他意之諸教義耶。如何。答。或云純一圓教。或云具含五教。可有一意也。其旨次下疏抄見決擇意云。圓教中有前四教義者。但有能同之義也。圓教中無前四教之義者。但無所同之義也。云云。具如下引之。當段疏抄。總明深廣有法喻含。併明此等義。委可見之。問。付鈔云教攝。先德大論判教與攝屬之同異。其意如何。答。

疏。然此教海文。問。今云包含無外等。爾者下所依體事等四門。如何配釋之乎。答。決擇意云。包含無外者。當所依體事。色空無礙者。若云攝色事歸空理。則當攝歸真實也。若云色空交映。則當彰其無礙。此句含二門也。鈔自釋之。德用重重者。即當周遍含融云云。

疏。色空交映文。問。色空二字即約法喻。如何配釋之乎。答。先德意不一准。且會解云。今云色空交映故。如海空混為一色也。喻中

色字。即約天與海。上下相映混同天空。亦取海空淨。與天空同一虛明故。云交映也。非正目海空。此亦非但約天空。此決要與海空同一虛明故。大疏云。萬德有非有。一源空不空。如海虛明天地同一色。今鈔亦云。空徹海底海映空天上意云。天與海上下交映。混同一色故云色。海與天同一虛明故云空。不可偏屬也。鈔云連天一色等者。即述此意也。問。抄約法喻釋之中。約喻之時頗似會解意。然約法釋中引下四門之時。理事無礙。即交映色空等云云。明知。色事空理也。爾者約喻之時。可云色海空天也。故決擇云。色空交映者。約喻之。色海空天也。約法言之。色事空理也。上。況鈔云空徹海底海映空天。既以空字偏屬天。明知。色字亦可偏屬海也。但連天一色者。意云。相連空天。唯一無二之海色故。空徹海底海映空天也。非謂海天混同名一色歟如何。答。自本及異義故。互會文相各立自義。若依決擇。則尤如難勢。但會解意。

疏語其橫收文。問。付今明橫收。且為全收五教之能詮教門。為當唯攝所詮之義門歟。答云云。兩方。若云收能詮之教門者。凡小乘三乘教門者。隨轉機宜施設之。是隨情安立之教門也。縱雖根本法輪。爭稱性本教中可攝逐機之末教乎。是以抄二下云。教乃在機。隨機不同已上。隨自意教中。不可有收隨他意教之義也。故演義抄三下。以三乘雖一乘。明開廢等義之時。雖理行果三法

會取之。於教一種者。唯局廢不通開會等乎。若云唯攝所詮之義者。今既云全收五教。豈非攝教門乎。況所依體事中教義一對。即攝一乘三乘乃至五乘等一切教義云云。既便攝教義。豈唯攝義不攝教乎。答。決擇第一卷釋。疏云超言思而通出之文。有重重問答。記主自釋正義云。剏法本真。言具相即不作能詮。是故教義咸為義理分齊。就假施設。借作能詮詮體。客名非詮相用。超義方成已上。准此可有二門。若約稱性門。則三乘五乘能詮教所詮義。與彼十玄作所依體事。同為圓教所詮之義理分齊時。還屬所詮非能詮也。若約假施設門。則詮表五性之客名。非詮表一性之客名故。不可有互相攝之義。但其所詮之五性一性。共是法界家之一義門故。尤可相攝之。處處解釋。各據一門故不相違歟。問。若爾者今云全收五教者何門意乎。答。一義云。今依稱性門。直明法界家之實德故。三乘五乘。若教若義。悉為圓教所詮之義理分齊也。問。決擇云。語其橫收全收五教者。能收即是圓教。所收即五教義。舉教收義也。喻者必攝百川。舉川取水也。已上會解云。雖云五教。乃是舉教取義。以此經圓教中總有五教義也。已上准此等釋。唯收所詮義不收能詮教見明知。教是虛設故廢之也。即如抄二下云。約教則廢三立三教虛設故已上。何云若教若義。悉取為圓教之義理分齊乎。答。於彼三乘能詮教。大有二門。若約其當機所聞得之。名句文詮

表當分義理之客名故。正屬能詮教。若約稱性。則彼名句文無非。當體即真故。還屬圓教之義理分齊也。決擇云。如何攝義不攝於教。大門□故。前門藏教所攝其數門。此門義理分齊乃攝其義。故前疏云。已知此經總屬圓教。未知圓義分齊云何已上。即次下四門中。第一所依體事有教義一對。思之可知。問。可云全收四教。何云五教乎。答。決擇云。言五教者。一云同常。二云除能攝圓教。加所攝人天教也已上。一義云。別指花嚴經為能攝。總以五教為所攝故。云五教也。會解云。以舉圓教即花嚴故。云收五教也已上。問。疏云圓必攝四文。今此圓者。局花嚴不共之圓歟。為當通餘經兼說之圓歟。答。決擇云。若准天台而有四句。謂。

抄。先則總收文。問。今云先後者指何文乎。答。決擇云。鈔先則總收者。圓教之中有前四教義也。故疏云。大海必攝百川。圓必攝四。後則總揀者。圓教之中。無前四教之義也。故疏云。雖攝百川。同一鹹味故。隨一滴迥異百川。雖攝於四。圓以貫之。十善五戒亦圓教攝。尚非三四。況初二耶已上。准此上喻合中。各先則總收百川。是攝四教。後則總異百川。是簡前四教故云爾也。問。今云有無者約何義乎。答。決擇云。言如圓教中亦有小乘戒善等者。但有能同之義也。勿謂便有所同之義。所同之義是所揀故。言水義同也者。此意云。海中但有能同百川之水故。云海有百川之水。勿謂所同之水。是

所揀也已上。疏名無量乘文。問。無量乘者其相如何。答。圓覺大疏上本云。花嚴經云。或有國土說一乘。或二或三或四或五。如是乃至無有量。○無量乘中有其二意。若以隨機設教。多門益物。一一無不該攝名為無量已上。初約乘門廣立有兩種。後是事事無礙義也。問。此二義中今廣義者何義意乎。又五教章明同教一乘中。有分諸乘門。從一至無量乘。既乘門廣立其相廣多。今何不總指彼諸乘名廣義。而別唯局指無量乘乎。答。會解云。無量乘有二義。一約一切法門但有運載義者。皆得稱乘故云無量乘。二約事事無礙一即無量等故。云無量乘。經云。或有國土說一乘乃至無量乘。今約義。此廣義中。從一至無量皆具故。語深云唯顯一乘也已上。准此今初義意也。又今廣中。雖從一至無量皆具。而對下語深唯顯一乘故。且云無量乘也。疏。一同教一乘文。前總相會通中。委料簡之了。疏。以別該同文。問。文意如何。答。會解記云。疏以別該同皆圓教攝者。以花嚴皆是不共之旨。於中約義類同終顯。而同教常自具德也。問。既於一圓教分同別者。應成三教耶。答。而同別但教揀收二門爾。由別教故遙異餘宗。由同教故普收一切。揀收自在也。此約一乘深義。且教已上。此師意立四種同教也。終顯普收如前。

中。今且約一類之同教。非盡彼諸類也。問。若不別該同者。可非圓攝乎。答。一義云。爾也。問。佛地經所說十八圓滿淨土。及妙經常在靈山等。即判同教一乘。豈彼同中必有別義乎。況如法花會三歸一名同教者。天台等諸宗。並許會三歸一。爾者彼所立會三歸一義中。亦有事事無礙等別教義可云耶。答。集成記第二云。問。且群修多羅得名同教一乘。為因花嚴該。為因法花會耶。答。若因法花者。則有宗因通局過。以諸宗皆說法花會三歸一故。若謂此約歸花嚴異諸宗者。則有自因無力過。以假花嚴故。問。畢竟如何。答。凡名同教一乘者。必由圓該故。云為彼所目從彼等流一乘攝方便同頓同實等。其間雖通說不同。然皆別教該耳。問。章初同教豈亦圓該。答。是亦方便中分方便中。融成機欲性入法界中。是知。法花等經。要依圓該方名同教。若非圓該。就彼自宗非圓教攝。應立量云。諸經是有法。名同教一乘為宗。因云圓該故。同喻如百川。百川是有法。亦名鹹味為宗。因云海具故。海具故名鹹味。圓該故名一乘。此上言該者。迺以別該同之該。非該攝門之該也已上。准此思之。問。別教與圓教同異如何。答。先德異義不一。准。故決擇云。問。別教與圓教為同異耶。答。有云。寬狹異故。別教狹而圓教寬也。圓教雙攝同別故。今詳不爾。表詮立名。約收建號故名圓教。遮詮立名約揀建號故名別教。分相則同別作

三三〇五 華嚴演義鈔卷第二十七 (三下之一)

異。攝相則能同亦別故。疏云、今顯別教

一乘略顯四門等故。抄云、即此同中必有別

義。如事理無礙。必即事無礙爾。猶彼江

水入海亦融已上。意云、初有人者。圓教總具

同別二門。故知。圓與別是總別異也。次今

詳者。以別該同之時。能同中必有別義故。

下四門皆名別教。江水入海之喻。思此可

知。約水義同故名同教。其海水必融味亦

具德故。隨一滴迥異百川。是名別教。鈔云、

而別教中有一性一相等云云。思之。問。探玄

記第六云。同別無礙為一圓教。又抄十六下

云。圓教有二。一同教二別教已上。此等釋正

順有人之義。然今詳不爾云云。如何會通此

等釋乎。答

疏。今顯別教一乘文。會解云。問。若顯別教

一乘。應准周遍含容耶。得四門皆別教耶

答。有二義。一今云顯別教一乘有四門者。初

門為十玄體故。次二門意者。欲得前十對

二十事皆十玄體者。須皆攝歸真實。既皆歸

實者。方於實體顯無礙用故。得第四門正

顯十玄。此則前三門顯別教之由。第四一

門正說玄門也。二者言別。必該於同令皆別。

此如海中論百川故。皆具鹹味也。故結云。各

有十門。以顯無盡已上。疏下文釋德用十因

竟。總結所屬云。由上十因令前教義等十對

具上同時等十門。以為別教一乘義之分齊

已上。抄四上云。正結周遍含容。以是事事

無礙故。該取前二故。皆別教分齊已上。

疏。二明所依體事文。問。法界觀云。法界觀

門有三重已上。今何開四門哉。答。圭峯注釋

云。除事法界也。事不獨立故。法界宗中

無孤單法故。若獨觀之。即是情計之境。非

觀智之境故。若分析義門。即有其今以對能

觀之智故。唯三重此三但是一。豎窮展

轉玄妙。非初法界外別第二第三。既不旁橫

故云三重。不云三段已上。問。既非觀智之

境。縱雖分析義門。而有何要哉。答。今

云。一明所依體事者。若無此門則不可云後

三門故。圓覺略抄四下云事。如前陳有法

事法界。可有斷迷開悟之義哉。答。圭峯云。

即是情計之境等云云。問。顯密圓通成佛。心

要云今就觀行略示五門。一諸法如夢幻觀。

二真如絕相觀。三事理無礙觀者。即當事法

界觀。又云。此夢幻觀。亦

圓覺疏中名起幻消摩觀。天台名假觀。亦

名方便隨緣心已上。此為趣其理極成。如何

會通乎。答。法界觀中。於真空觀開四句十

門。第二句明空即色觀者。彼注釋云。二簡

實色。言實色者。約妄情計為確然。實有自

體故已上。故知。其諸法如夢幻觀等者。並是

此空絕相觀之所攝也。此外更不可有事法

界觀歟。

疏。二教義文。至相十玄門。具約三乘一乘。

委釋此教義理事等之相。最至要也。恐繁

不引。

疏。二理事文。問。今所依體事者。專是事事

無礙法界之所依事也。何舉理性乎。況頓

教亡證顯理。雙遣性相不可得為所事如何

答。決擇云。問。十對皆以五教出體。頓教

之體唯是一理。如何得為玄門體事。答。言

總意別故。或相從說故。或疎作體事故。或

與攝歸真實。真空絕相作所依故已上。此別

就頓教問答釋成。而准下周遍含容門末後

結例成益之文。但以事法為所依體事。不

用理性。故知。今云理事者。或是言總意別。或

相從說云云。此兩釋尤可爾者也。謂此十對生

起次第。既以教義為第一。其所詮義不出

事理故。雖以理事為第二對。而其理之言。

但是相從生起次第而說。實論則理性該通

萬法故。絕諸相故。不可別為所依事。是

故後後諸對。並但就其事中為言。如今抄釋

生起次第可見之。又決擇云。或疎作體事者。

唯識論第八云次所遍計自性。云何攝大乘

說是依他起。遍計心等所緣緣故。圓成實

性事非彼境。真非妄執所緣境故。依展轉

說亦所遍計已上。依展轉說名為疎歟。

抄。生空所顯文。問。今抄三上云。小乘聞空。

謂無物為空。如空澤之空已上。被處私抄。廣

引實性論。可見之。既云無物為空等。何是

生空所顯哉。

抄。二空所顯文。問。孔目第二真如章。云。初

教門中。真如但是空義。不同終教已上。探玄

記第八向之。全同之。准之始教意。二空即

是理。今何以二空為能顯。更以所顯為理哉

答。

抄。無性真如文。私云。無性真如者。不守自

私云。無性真如者。不守自

私云。無性真如者。不守自

私云。無性真如者。不守自

私云。無性真如者。不守自

私云。無性真如者。不守自

性隨緣義也。大疏五下第八真如云。一釋名

真謂真實。顯非虛妄。如謂如常。表無變易。

此法相宗。若法性宗。云不變為真。順緣曰

如。不變故。與有為法有非一義。由順緣故。

與有為法有非異義。而起信云。無遣曰真。

無立曰如。唯就遮詮。頓彰真理已上抄十二

下云。疏順緣曰如者。即隨緣義。淨名云。法

隨於如無所隨故。今謂如隨於法無能隨故。

以如性空方能隨緣成一切故。而起信云。下

古有多釋。今並不依。今謂此即非安立真如。

若安立說。遣妄曰真。顯理為如。同唯識

意。今正拂此。無法非真。何妄可遣。則非

矣。無法不如。何理可顯。故如非如矣。斯則

無遣無立。為非安立之真如矣。故疏結云。唯

就遮詮頓彰真理已上。今此法相法性起信

之三說。即是如次始終頓三教之義故。具

引之。尤至要也。留意思之

抄。圓教之理。探玄記第八第八真如云。真如

有二門。一乘真如。三乘真如。一乘亦二門。

一別教。謂圓通諸事統含無盡。如因陀羅網

及微細等。廣此百句。如中說。二同教者。

即與三乘義同。但由智迴向故。入一乘攝

已上。此全寫孔目章第二卷真如章也。圓通

諸事等者。探玄記次上云。又別隨緣通一

切法。總是真用。具帝網微細重重無盡自在

圓融。即相不待會。即性不待隨。如此百門

行位等。亦可有五教不同之旨也。會解引

集玄記。行位因果如常易知。依正者。五

教各有所依。國土能依佛菩薩等故。但頓教

以無依為依。非正為正也。體用者。小乘以

五分法身。丈六報身為體。隨形六道為用。始

終二教。各以法報二身為體。應化身為用。頓

教以非體為體。絕用為用。圓教則全體全用

也。人法者。如小乘。以四聖六道為人。四諦

理智為法等。頓教無人無法。圓教全人全法

為人法也。逆順者。小乘以六群為逆。十大

聲聞等為順。始終二教。以大尼捷子為逆。頓

教非逆非順。圓教如鈔文也。應感者。能化

佛為應。所化機為感。准例可知

抄。如下勝音蓮花處說文。問。今指何文乎

答。唐經第六卷。如來現相品大有六分。第

四現瑞表法分有三種。初放眉間光示說法

主。二佛前有大蓮花忽然出現。具十種莊

嚴。三於如來眉間中。出現菩薩名一切法勝

音菩薩。以塵數菩薩為眷屬。而坐前所現之

蓮花上云云。今指此勝音所坐蓮花也。問。現

瑞表法遍在諸會。何必就勝音所坐之蓮花。

具教義等十對乎。答。即事而真之深義。人

法相即之奧旨。只在此事。圓經之妙理。一

宗之綱骨。學者留意。凡七處九會中。以初

會為總。餘會為別。故初會現相品中。即事

而通現一部能證所證故。故大疏二下現相品

其本意正表義了。忽然現者。依理起事。雖

測量故已上。又云。現表表教。文略有三。

一現衆時。言一念者。花生無間表教義相應。二

現衆處。謂白臺中。表教從所證淨法界流為

衆教源。如白為色本。三有菩薩下。正明衆

現。亦分為三。一主屬齊現。遍證諸法故云一

切。所詮圓滿。是因勝音。圓教法門必攝眷屬

故。下文云。世界微塵數修多羅。以為眷屬。權

實無礙故曰俱時已上。探玄記三云。初辨蓮

花。是所詮義也。二顯勝音。是能詮教也。坐花

者。稱義施教也。已上抄七下名號佛前現花。

通表一部所詮花嚴。眉間勝音。通表九會

能詮教故。結集遍次非現前後已上。准此。四

分五周並展轉。開演此一莖之蓮花。十萬

玄文。悉以勝音菩薩為能詮之教體。是則即

事即道人法相成。於諸教中。恐希此例者

歟。是故殊指現相品此勝音處。示圓經義

理分齊所依體事也。即下至明周遍含容中。

委引釋之者是也。問。初教義一對。尤可指

彼處。餘理事已下九對。全不見彼處。如何

答。理事等九對。並是開出所詮義中故。

改彼處不相見。而引餘處助釋之。至不可

知

抄。一明不即斷空文。問。且付會色歸空觀

四句初三句。以法揀情云云。爾者揀何情乎

答。初句揀聞空便謂無物之情。是名揀斷

空也。次句揀見色即謂離心實有色之情。是

名揀實色也。第三句雙揀斷空實色。謂上

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

句云色不即空者。即揀實色故。釋云空中

無色等也。意云。若是斷空則必滅色。或離色方空。然今云會色歸空。故知。真空也。爲言次下明空即色觀中。初三句。准此可知。問。初二兩句。如次盡揀斷空實色之二種情見。更有所殘。第三句重雙揀之耶。若云雖更無所殘之情。爲單復作句故立此句。既爲修觀行之人無其用。何要費紙墨繁作句數乎。答。此事難思。且愚案云。初二兩句。雖揀斷空實色之情。而猶認得如幻影像之假色之情。未簡除之故。第三句中揀之也。今更舉問題。別顯此義。問。會色歸空觀意。可揀如幻影像之假色哉。答。可揀也。問。即真空之妙有色。是名如幻色。有何過可揀之哉。□法界觀注。總科判四句云。據義則□句之皆簡情計斷空實色。據文則初二句影略互影。第三句雙簡也。上。是即但約斷空實色。單復作句揀之。未見揀如幻色。如何。答。圓覺大抄七上云。前中一簡斷空。二簡實色。三簡影像。已上。又正釋第三句云。疏色不等者。簡影像也。謂聞前二句所簡已。色謂是斷空實色。知是真幻色。然猶帶幻色之想。未得迥然洞徹真空體相故。此更簡之云。空中必無色等。令真空絕相觀行成就。此四句十門雖有彩色二名。而宗旨唯顯空相故。方第三句云色盡而空觀等。又總名真空絕想觀矣。不能不住諸相。不住諸相故。於一切事相。自成無礙故。成下理事無礙。周遍含容等也。已上。但於法界觀注釋者。務本記釋第三句云。會色歸空。即揀於斷空。空中必無色。即揀於實色。而圓覺大抄云。揀影像者。謂斷

實兩亡。假相亦不可得故。云揀影像也。已上。意云。初二□句互揀一情。未得全揀故。至第三句雙揀之時。非但斷實兩亡。亦假想兼亡。爲言。例如空假中三觀。次第漸修。思之。抄。上三以法揀情。又圓覺大抄七上云。上三句以□簡情訖者。法是所執之境。情是能執之心。由見有境故。執計之。但簡諸境本無了悟法空。自無情執故云法簡情已上。抄。三空是所依文。問。前會色歸空觀云空中無色。今何不翻前云空中無空乎。答。圓覺略抄四下云。空中無色有理。中現火相時。有文。經云。是故空中無色。色中無空文理俱絕。未聞見有此經。文故置空觀。法界。不應有一法中無真空故。故不翻前。而乃約能依所依揀也。謂真空隨緣現色時。色依空故。空名所依。所依非能依故不即色。又非別有色自體來向空中而現。但是真空全體而現故即色。○然此文。亦兼反顯不應翻對云空中無空之意。謂真空隨緣現色時。全體不變故。前云空中無色。以若有色即是此空變爲色故。豈名不變。如水現火時。水中必無火。以現火時水全不變。故必無火。據此得意。則雖文勢非翻對之例。而亦當機揀影像之義矣。已上。問。大鈔七上全同之問。大般若四百五十八云。菩薩如是觀察緣起法時。不見有法無因而生。不見有法無因而滅。不見有法性相常住不生不滅。已上。意云。菩薩作緣起觀時。唯是有爲緣起之事。全不見不生滅之空理。正是色中無空之義也。

又梁攝論說三性相即之義云。若見一分餘分性不異。已上。若見依他一分時。全不見圓成真空分。此亦色中無空之意也。豈云無文證乎。若有文則不可理絕故。心經疏云。一相違義。下文云。空中無色等。以空害色故。准此應云。色中無空。以色違空故。若以互存必互亡故。已上。非唯背經論意。抑又招師資相違歟。如何。答。抄。所以疏中不廣引者文。問。攝歸真實門中。不廣引法界觀。爾者鈔主如何釋之耶。答。鈔有二意。一爲揀濫故。二爲成四法界故云云。付之二意俱不可然。且初意者。檢彼觀門意。雖云色空無礙。爲遣色虛相歸空理性。全非爲成色空無礙故。圭峯注云。雖有空色二字。本意唯歸於空故。修此觀者意在此。故文中舉色爲首云空現。舉空爲首不言色現。還云空不隱也。是故但名真空觀。不言真空妄色觀。已上。即彼觀門云色盡而空現。又云。空即色而空不隱。已上。今鈔亦有此文。既非爲成色空無礙。何濫理事無礙觀乎。況空有但空之空。非必是理空。色雖事中所攝。而色狹事廣。故知。雖云色空無礙。不可濫理事無礙歟。次意亦不可然。既不相濫。雖廣引。何不成立法界耶。答。會解云。然空即理。色即事故云。盡世。既云盡者。不必全同。空雖是理。亦有空非理。有但空故。色雖是事。而事通色。局以五蘊中一故。已上。意云。只是爲遮濫涉故不引之。既云濫涉。故知。不必全同。故不可違彼觀門

意。若許有濫涉。則四門如大成四法界時。何無其妨難乎

疏。謂無分限之理文。問。自宗意。真理有一多分限之差別可云耶。答。無分限文。兩方。

若云無差別者。自宗意。理事互相即。全體無二故。各有差別無差別之二義。縱雖真理。何偏執無差別乎。是以圭峯釋法界觀理如事門云。由此真理全為事故。如事顯現。如事差別。大小一多變易。乃至無量無盡也。已上

又花嚴問答上卷三。乘教中。事者差別。理者平等。一乘教中。事者無礙。理者差別云云。取意

於若真理無分限無差別者。何異三乘乎。若依之爾者。以法性融通為十玄之因由。若真理有一多大小之分限差別者。不可成事。事無礙之義故疏云。若一中攝理不盡。則真理有分限失已上。真理有差別。還為過失也。如何。答。決擇云。疏謂無分限之理等者。以不可分故。性無二故。若爾何故下鈔云。然以理融事。令事如理。以事顯理。令理如事故。云

理非無分。謂理即事。事既有分。理亦有分。不爾真理不即事故。准此鈔說。理有分限。何故今云理無分限。答。彼約非一而一。此就非異而異。故不相違已上。法相宗有理一多之論義可尋之

疏。故出現品云文。唐經第五十二卷。即全文也。更有餘文云。知一切法皆無性故。得一切智大悲相續。救度衆生已上。大疏九上云。明因果交徹。釋上無二同一性。故文中三。初標。次皆同下釋。三知一切下結。今初八相之

中。略舉其上故云乃至。此文正同淨名云。若彌勒得菩提者。一切衆生皆亦應得。一切衆生即菩提相。彌勒示迷此旨。但謂理詰之言。不知真得菩提。實如所詰。此中之成為

理為事。若是事成。何以釋云皆同一性故。若是理成。何以此云成正覺耶。入涅槃耶。此是花嚴大義圓宗之義。不對論宗。難以收解。然諸衆生。若於人天住中觀之。具足人法二我。小乘唯是五蘊實法。大乘或說但心所現。或說幻有即空人法俱遣。或說唯如來藏具恒沙性相故。衆生即在纏法身。法身衆生。義

一名異。猶據理說。更有說言相本自盡。性本自現。不可說言即佛不即佛等。若依此宗。舊來成竟。亦涅槃竟。非約同體。此成即是彼成。若爾何以現有衆生非即佛耶。抄十九上云。疏今初八相之中。下疏文有四。○疏此文正同下第二會通淨名。於中三。○今初即菩薩品。彌勒章中。○淨名難之中有難云。○一切衆生皆如也。一切法亦如也。衆聖賢亦如也。至於彌勒亦如也。若彌勒得授記者。一切衆生亦應授記。所以者何。夫如者不二不異。若

彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者。一切衆生皆亦應得。所以者何。一切衆生即菩提相。若彌勒得滅度者。一切衆生亦當滅度。所以者何。諸佛知一切衆生畢竟寂滅。即涅槃相不復更滅。○彌勒示迷此旨下。第二出彼經意。既為補處。何理不窮。寄於受屈以悟時聽了言。但謂理詰之言者。即是迷相然迷有二意。一約彌勒受難云。一切同如。而我猶得授記。

誠義理也。故云理詰之言。二者彌勒不受難。云理雖一如。行滿得記。何得以理而難事耶。故云理詰言。不知真得菩提實如所詰者。三正會釋淨名。非曰妄詰。真實菩提。誠乃一得一切得耳。則受難不受難。俱迷此理。若顯不迷應對淨名。云實如所言。我已見生得記作佛入涅槃竟。疏此中之成下。第四廣微釋。○即五教意兼入天為六。○若依此宗中圓教。○疏若爾下二解妨。○此中意云。以理融事故。事如理而融通。不可理事別解。等文。彼疏抄次下。廣明隨門不同種種有異。其義甚深。一宗眼目要者見之

疏。事遍同理故說都無所成文。意云。廢事相同理性故。云都無所成。即如云廢亡同他也。問。若爾上云理遍事故一成一切成者。廢理性同事相欺。反例可爾故如何。答。不爾。彼由理遍故。明事門一成一切成之宗。應知。問。抄下釋第六云以隨緣成事。此事遍

於真理故。事顯理隱也。已上。意云。事遍理故。得有分之事顯。無分之理隱。然今云事遍理故。都無所成者。豈非事隱理顯哉。答。事遍理之言。本含多義故。前後各據一義。何為相違哉。例如真空絕相觀四句中。初句四門前三。同言色不即空等。思之。何況今云事遍同理。更加同字。豈非廢事同理哉。疏。經云譬如虛空文。問。今所引文者。是出現品中。出現菩提有十門中。第六體離虧盈門之經文也。爾者引證何義乎。答。法性

宗意。雖一性平等。而以成佛不成佛二義自

標。次皆同下釋。三知一切下結。今初八相之

在故。若欲成則一成一切成。即理遍於事門。意是也。若欲不成則都無所成。即事遍於理門。意是也。但於菩提體全無增損故。引彼體離虧盈門證此義也。大疏九上云。第六佛子。譬如虛空下。明體離虧盈。釋上無相虛空。無生故體無增減。菩提無相。或不寧疎已上。准思之。問餘處解釋中。唯約法身都混成不成。是頓教義也。即當理法界。今何爲事理無礙法界中。會同法性宗十義中一性義引之耶。答。餘處釋者。妙品疏抄釋也。今直引之。自可知之。大疏一下。釋始成正覺之文。約五教分別中云。約法身自覺聖智無成不成已上。抄五上云。疏約法身下。第四頓教意。言無成不成者。下經云。譬如疏故。混成云。佛性文。大疏三下。夜摩伽云。若以第一義空爲佛性者。唯見正因而非了因。但爲了因所了而非生因。若以智慧爲佛性者。即是了因已上。抄。如密嚴云。問。密嚴經云亦名無垢智者。爲始覺修生之智。爲本有性得之智。答。兩方。若云修生智。今爲證性得佛性義。引此經文。明知非修生智云。況次下自釋。云非是從緣智慧等云云。若云性得者。抄十一上。爲證真諦三藏意。佛果淨識稱第九識之義。引今經文竟。即釋云。即同真諦所立第九。以出障故不同異熟爲九有由已上。准此佛果淨識名無垢智。意非始覺修生之智乎。答。今是引薦福寺法寶涅槃疏文。彼抄者。正以自意引密嚴經助成眞諦義故。不

相違也。密嚴疏第四釋此經文云。如來藏現成佛時名無垢智。釋隱現時體無隨轉已上。彼抄意全同此宗家釋也。問。此等釋不可爾。密嚴經下卷云。如來清淨識。離四句言說。佛說如來藏。以爲阿賴耶。惡慧不能知。藏即阿賴耶。如來清淨識世間阿賴耶。如金指環展轉無差別已上。同疏第四云。初有三行法說通疑。次一行半喻況釋疑文。外有疑。經中有說如來藏。又說藏識。又復說言。阿賴耶識爲當體各別耶。爲是名異體不異耶。又人執云。如來藏者。是真常住。是無爲法。賴耶識者。是生滅有爲所收。非但名別體亦有異故。今通言如來清淨。亦名無垢智。如來藏現等文。如。准此疑執。及會通意。尤是就本有在纏之位。應如是說者也。何釋約始覺修生名無垢智哉。答。抄。亦如花嚴經文。此引晉經第三十六性起等意云。佛子。如來智慧。無相智慧。無礙智慧。具之在於衆生身中。等文。若依唐經。佛子。如來智慧亦復如是。無量無礙。普能利益一切衆生。具足於衆生身中已上。依薦福寺意。此文亦存性得歟。然若今宗師等。抄。云何非空非非空文。問。文意如何。答。西記無釋。今案云。佛性妙有。爲善法作種子故云非空。然常住法無能生用故。今佛性具隨緣不變二義中。隨緣義邊爲諸法種子。既隨緣不守自性故。是空義。故云非非空也。唯識論第二云。一剎那滅。謂體纔生無間必

滅。有勝功力方成種子。此遮常法常無轉變。不可說有能生用故已上。五教章云。由剎那滅故。即顯無自性是空也。由此滅故。果法得生已上。准此可知。問。唯識論明有爲種子具六義之相。今以眞如佛性名種子。明知是無爲常然之法也。何引唯識會同之乎。又隨緣不守自性名空義者。宗家等解釋中有依憑乎。答。孔目章第一唯識章釋所熏四義云。三可熏者。唯如來藏。不守自性。隨諸法緣起成似義。故是可熏。餘法不爾。以被緣縛。何得更轉受諸法熏。爲此餘法不滅。可熏已上。若依唯識。於本識中具所熏四義。於餘法不具之。今既於如來藏之隨緣義。會具四義。種子六義。可准知之。起信疏上云。梨耶心體不守自性。是生滅因已上。觀理種子義私記上云。問。是依何經文云眞如隨緣爲諸法種子。答。經論文甚多。且經云。佛種從緣起云云。次眞如隨緣名空者。五教章云。眞如是空義。隨緣故已上。務本記云。隨緣無礙故。四性空已上。餘文可勘。問。佛性有修生。若約修得。尤可云隨緣眞如名種子。若約性得。何亦無不變眞如名種子之義乎。故律宗諸部序類斷解卷下。四明比丘云。問。言種子者。修性何別。答。性種即圓明妙性體無惡。因隨緣義。說名爲種。文云善惡染淨。即修種明矣。但全性成修。即修是性。修性不二。體絕言思也。已上。准此不變眞如。體絕善惡名性種見如何。答。抄。該通心境文。問。心境者何心境乎。答。

非妄境，是真心境也。謂空名為境，是正因佛性也。智名為心，是了因佛性也。上所引經，雙標空智者是也。前引大疏三下可見之。

問：第一義空通心境可云耶？答：該通心境又付之正見次下鈔釋。彼薦福云：第一義空是不空如來藏，非空如來藏之義云。今觀所引正證是空如來藏義已上明知。清涼意在第一義空，是空如來藏也。若是空如來藏者，但是所緣而非能緣故。抄十一上夜摩伽云：三藏釋云：阿摩羅識有二種：一者所緣，即是真如；二者本覺，即真如智。能緣即不空藏，所緣即空如來。若據通論此二，並以真如為體。釋曰：此二即起信一心二門。本覺在生滅門，一心即真如故已上。今何云該通心境乎？答：若依清涼意，於第一義真心上，有妄法不染之義。故名第一義空，而亦具恒沙德故。亦名不空如來藏。總而言之，即智之空名第一義空。然空性智相即不離故。二種藏亦不相離。豈非第一義空，具含二種藏哉？既含二種藏，故今云該通心境。有何難乎？即所引抄文，尤為潤色。思之。但於次下抄釋者，彼法寶師偏執是不空如來藏，而其所引證文，正是空如來藏義故。斥立義與引證相違也。全非抄主自存第一義空但空如來藏也。問：抄次下云：一切空不空等言，含於能所等云云。准此，能緣心所緣境，並通空不空二種如來藏見。故知：今云該通心境，亦即此義也。一但於夜摩伽護品鈔釋者，彼舉真諦三藏釋，更非清涼自義。況正見涅槃經。

云：智者見空及與不空等。故知：心智所證之境，不局空如來藏云事分明也。是二大第一義空具含二種如來藏者，亦不可然。彼經自釋第一義空云：所言空者，不見空不空云云。抄主釋云：空有雙絕名第一義空云云。既云雙絕，何具含之乎？是明知：涅槃經并鈔主意，不同真諦釋也。如何？答：今鈔次上文云：初云佛性者名為第一義空等者，意云：空性智性無二性，是名佛性。故經標佛性者，即次下云名第一義空。展轉亦云名智惠故。鈔云：即雙標空智。又下文云：空性智性無二性等，即此意也。然若有難：云縱雖空性智性無二性是名佛性，何第一義空直名智惠乎？故今通云：第一義空者，是即智之空故。經說即是智惠也。准此，智是能緣心也。空是所緣境也。是則上所雙標之空智，即下云該通心境，亦云智性空性也。故知：經云所言空者下雙釋二義中，初云所言空者等，是釋所緣境。三藏釋云：一者所緣即真如，又云：所緣即空如來藏。清涼引起信心真如門會同之。豈非同今空有雙絕名空如來藏乎？准知：不同常途以但空名空如來藏歟。但云智者見空下釋能緣心。三藏釋云：二者本覺，即真如智。又云：能緣即不空藏。清涼引起信心滅門本覺會同之。豈非同今本有智性名能見耶？抄：揀異瓦礫非情。又問：明品文殊說佛境界甚深中，佛境界佛境界法佛境界知等云云。大疏三上釋意云：智是根本後得為能證智。

法是真俗二諦為所證法。知是心體云云。取意抄九上云：上智即對所證之法。明能證之智。今直語靈知真心異乎。木石通能所證也已上抄。此中言見非約文。問：本有靈知之智性，可有照了理事諸法之義耶？兩方。若云有者，禪源都序上三顯示真心云：此言知者，不是證知。意說真性不同虛空木石故云知也。非如緣境分別之識。非如照體了達之智。直是真如之性。自然常知。故馬鳴菩薩云：真如者，自體真實識知。花嚴迴向品亦云：真如以照明為性。又據問明品說：智與知異，智局於聖不通於凡。知即凡聖皆有通於理智已上。圓覺大鈔一上云：約就迷時，但能自照，不能普照一切已上。略抄全同之。若云不照見諸法者，起信論云：自體有大智惠光明義故。遍照法界義故等文。疏下云：一本覺智明義。二本覺顯照諸法義等文。何況今抄釋涅槃經智者見空及與不空等文。云本有智性，能了空不空故已上。依此等經論并疏抄釋。本覺智性，照了諸法云事分明也。如何？答：此是性宗之大義故。具引諸文。自可知之。圓覺大鈔一上。釋疏云：心寂而知之文云：寂者即是決定之體。堅固常定不喧動。不變異之義。非空無之義故。經云：一切空寂法寂不空。若無真心之體，說何物寂何物不動不變耶？知者謂體自知覺照，照不昧。棄之不得。認之不得。是當體表顯義。非分別比量義已上。又云：寂是知之自性體。知是寂之自性用。故清涼大師云：靈知不昧。性相寂

法是真俗二諦為所證法。知是心體云云。取意抄九上云：上智即對所證之法。明能證之智。今直語靈知真心異乎。木石通能所證也已上抄。此中言見非約文。問：本有靈知之智性，可有照了理事諸法之義耶？兩方。若云有者，禪源都序上三顯示真心云：此言知者，不是證知。意說真性不同虛空木石故云知也。非如緣境分別之識。非如照體了達之智。直是真如之性。自然常知。故馬鳴菩薩云：真如者，自體真實識知。花嚴迴向品亦云：真如以照明為性。又據問明品說：智與知異，智局於聖不通於凡。知即凡聖皆有通於理智已上。圓覺大鈔一上云：約就迷時，但能自照，不能普照一切已上。略抄全同之。若云不照見諸法者，起信論云：自體有大智惠光明義故。遍照法界義故等文。疏下云：一本覺智明義。二本覺顯照諸法義等文。何況今抄釋涅槃經智者見空及與不空等文。云本有智性，能了空不空故已上。依此等經論并疏抄釋。本覺智性，照了諸法云事分明也。如何？答：此是性宗之大義故。具引諸文。自可知之。圓覺大鈔一上。釋疏云：心寂而知之文云：寂者即是決定之體。堅固常定不喧動。不變異之義。非空無之義故。經云：一切空寂法寂不空。若無真心之體，說何物寂何物不動不變耶？知者謂體自知覺照，照不昧。棄之不得。認之不得。是當體表顯義。非分別比量義已上。又云：寂是知之自性體。知是寂之自性用。故清涼大師云：靈知不昧。性相寂

法是真俗二諦為所證法。知是心體云云。取意抄九上云：上智即對所證之法。明能證之智。今直語靈知真心異乎。木石通能所證也已上抄。此中言見非約文。問：本有靈知之智性，可有照了理事諸法之義耶？兩方。若云有者，禪源都序上三顯示真心云：此言知者，不是證知。意說真性不同虛空木石故云知也。非如緣境分別之識。非如照體了達之智。直是真如之性。自然常知。故馬鳴菩薩云：真如者，自體真實識知。花嚴迴向品亦云：真如以照明為性。又據問明品說：智與知異，智局於聖不通於凡。知即凡聖皆有通於理智已上。圓覺大鈔一上云：約就迷時，但能自照，不能普照一切已上。略抄全同之。若云不照見諸法者，起信論云：自體有大智惠光明義故。遍照法界義故等文。疏下云：一本覺智明義。二本覺顯照諸法義等文。何況今抄釋涅槃經智者見空及與不空等文。云本有智性，能了空不空故已上。依此等經論并疏抄釋。本覺智性，照了諸法云事分明也。如何？答：此是性宗之大義故。具引諸文。自可知之。圓覺大鈔一上。釋疏云：心寂而知之文云：寂者即是決定之體。堅固常定不喧動。不變異之義。非空無之義故。經云：一切空寂法寂不空。若無真心之體，說何物寂何物不動不變耶？知者謂體自知覺照，照不昧。棄之不得。認之不得。是當體表顯義。非分別比量義已上。又云：寂是知之自性體。知是寂之自性用。故清涼大師云：靈知不昧。性相寂

然又云以知寂不二之一心。契空有融之中道已上。此等釋者。略抄全同也。又略抄一上云。然此真心有二種用。一自性用。二隨緣用。今言知者即自性用。不待對緣本自知故。隨緣用者。即一切分別種種心識差別智惠。必待對緣方能發現。○如大摩尼寶。表裏透徹。常自照耀。對物不對物。堅實明淨。常無增減。不妨或有或無。種種變易等文。大抄全同之。准此等釋。不可有照了諸法之義也。但於起信論等者。筆削記第四云。論遍照等者。即始覺也。法界有二。謂理及事。始覺照理。即如理智。始覺照事。即如量智。理量齊整故云遍也。疏本覺者。就證而言也。即彼本覺顯照義邊。便名始覺。始覺之體元是本覺故已上。一義云。

抄。又言第一義空者。問。上委釋此等諸義。有何別義更作又釋耶。答。愚案云。今抄主正釋中。大分爲二科。初云與上抄異下。反對古師廣釋經文。正顯自義。今云。又言第一義空者。下別就所見佛性。會通兩處文之意勢。此非與上之別義。只是分隔科段故。安又言。非是又釋也。問。會通兩處文者。其相如何。答。經文上雙標中云。佛性者名第一義空者。是似但空可名佛性。而下云見一切空不見不空。不名中道佛性云云。故今會通也。會解云。鈔言約其所見空與不空。即是中道佛性者。意謂所見空即有之空。即是中道。所見不空是即空之有故。亦中道。由此義故。所以經中初言佛性即是第一義

空。此即有之空。亦名即智之發得名佛性。又云。見一切空不見不空。不名中道。中道者。名爲佛性。此約所見空有常相即故。即是中道。若約能見。偏見即不識中道也。是故所見空有相即皆中道也。只由此故義不相違已上。准此可知。

抄。由無性理事方成故文。問。上云皆無自性故。今云由無性理。爲同爲異。答。今抄全寫法界觀。云以諸緣起。此有皆無自性故。一由無性理事方成故。二也。俱如隨緣故。中論云也。以有性緣故。一切法得成等文。玄鏡云。復以諸下出所以。所以有二。一由無性故。二真如隨緣故。而文有三。初明由無性成。中論云。以有空義故。一切法得成等文。故知。今云由無性理者。真如不守自性。隨緣之理故云爾也。但上云皆無自性者。案宗豫師意。凡無性有二義。一事無性者。但無如妄執之自然實有性故云無性。非是無如幻事。即上云無自性是也。二理無性者。即是真如隨緣義也。故務本記云。第三依理成事門。初標名示義。注真如隨緣一句。獨明理無性義。引於中論及大品經。雙證事理俱無自性。事無自性。通於始教。理無自性。終教方談。玄鏡云。復以諸下出所以。全如上所引故知。引中論乃證無性。然無性義通事理。演義之中引竟。即云。又離真心無別體故。乃知隨顯事無別體。以真心爲體已上。准此者。今抄出皆無自性等二因竟。即引中論。總證無性。次云。又離真心等者。抄主隨前無性義。別顯諸法。以真心爲體。是即欲爲下會

前二義之張本故也。

抄。有云影外文。揀異法相宗也。諸記釋不一准。若依決擇云。小乘宗中。除正量部餘十九部。說似自相如鏡中影得名唯識。本質識外不名唯識。取之不全故號其半。大乘之義。若相若質。皆從心變咸名唯識。乃號其具已上。准此抄文。以小乘爲半頭。以大乘爲具分也。若依集玄記者。會解記引決擇全文竟。即次云。若集玄云。影即前七所變相。如明鏡品所現似故。質目第八相見二分。若唯七影。從識所變名爲唯識。質非七變。不成唯識。故半非唯識名半頭唯識。若以本質是第八相分。亦第八識唯識所變方得生起。○亦名爲影故云質影俱影。然上二說未詳孰是非。更待博學證諸已上。疏。應知佛與心文。問。晉經云心佛及衆生是三無差別。今何但云佛與心。又云無盡乎。答。晉經云。無差者歸一致之義也。唐經云無盡者。常住不滅之義也。然約始覺淨法則妄法有終盡故。唐經云心佛體性無盡。不云衆生。若約妄體本真。則衆生體亦無終盡故。如來不斷性惡者。即此意也。大疏四上。夜摩偈云疏。夜摩偈云文。問。何故引此文證事能顯理門乎。答。今所引文。唐經第十。是力林菩薩讚佛之偈也。大疏四上云。智了三種世間性相諸邊不動故名力林。十願顯佛離相眞智。於中分三。初四偏明世間。次五雙遣世及出世。後一觀成利益已上。今引次五

偈中後三頌也。彼疏釋云：次二句徵顯名體。世以蘊爲體。蘊以何爲體。次二句標答。上句答體。下句答名。應名無生。五蘊既云性不可滅。則知本自不生。是無生義。後例出世間。顯智正覺世間亦應緣。無性又證無性之理爲自體故已上。抄十一上云。言則顯前非事滅者。然滅有二種。謂理及事故。上出世間亦有二種。一約事出。謂地前爲世間。當地爲出世。此約事滅。由偈但云彼滅非世間。則通二釋。以此文證明非事滅。二者約相名世。約性爲出世。即今文意是約理滅。○言則知本自不生等者。既言空故不可滅。是無滅義。而結云。此是無生義。以無可滅故。是本自不生。○言又證無性之理者。前約應身論無性。此約真身論無性。已上准此。世間五蘊。即體無滅。以無生名。是則事相虛令歸體。露現之意也。故引爲證也。問。今所引文。次上二偈云。云何爲世間。云何非世間。世間非世間。但是名差別。三世五蘊法說名爲世間。彼滅非世間。如是但假名已上。疏釋云。緣生無作觀中。初偈無作故緣成。後偈緣成即無作云云。准此事虛理實者。此文分明也。今何不引之乎。答。

疏。須彌偈云。問。今引爲證之意如何。答。大疏三下云。謂了一切法。即心自性。性亦非性。情破理現。則見舍那。講於法性。無內外也已上。抄十上云。疏謂了一切法。即心自性。性亦非性者。即心自性。此是表詮。由一切法無性故。即我心之實性。言性亦非

性者。此是遮詮。即上真性。以無性爲性也。即心自性。如圓成性。性亦非性。如勝義無自性。性以偈但云一切法自性。無所有故。云復遣性已上。意云。一切事法虛妄故。令心自性理露現也。爲言。

抄。此前有一偈文。問。何故引此偈乎。答。唐經卷第十六須彌偈勝惠菩薩有十偈。分爲四。初一讚佛智爲迷悟本。次四正顯迷悟。次四喻其得失。後一推功有世云云。次迷悟中。初二偈明迷後。二偈明悟。今疏引悟中初偈故。抄引迷中後偈。令語解之由來也。彼疏三上。釋迷二偈意云。初一心迷取境生想違理故。不能見無相之佛。後偈取內蘊相。不了蘊性故。不見心佛。亦是愚法小乘故。名無智者已上。問。抄云其中深旨者。何但歎今所引文乎。答。彼疏釋得名及十頌大意云。第三西方勝惠以解佛勝智。隨空心淨故以爲名。願意爲顯欲令菩薩惠明了。即大智了如及佛性故已上。此十頌中。廣明佛智爲迷悟境。及明迷悟行相。并正了生緣等佛性多義。及殊云深旨也。

正和三年甲寅 五月三日於泉州久米多寺
弊坊抄之 花嚴宗末資湛寂道十九
元亨四年甲子 九月十三日於武州六浦庄
稱名寺更加刪補所志者爲令法久住也所
迴者爲濟生感物也佛佛祖知見證明矣
貧道湛寂道三十
建武二年乙亥 九月二十日稱名寺再講重修訖

于時應安七年七月二十八日於東大寺戒壇院維那坊書寫之
湛寂道四十一
俗六十五

演義鈔三下纂釋第二

問。聲聞生空智證我空理之時可絕名言哉
問。其如隨緣約功能歟約全體歟
問。周遍含容名言者宗因中何乎
問。法界觀十門與十玄門同異如何
問。今經意以草木等外事可爲能觀之智乎
問。隨機應現之變化者悉是本自具足德相歟
問。廣狹門者就一法上論之○二法相望論之歟
問。刊定所立同體成即德者今家十玄中何門所攝哉

演義鈔三下纂釋第二

疏。五以理督事門文 玄鏡云。此下第三相害對。言相害者。形勢兩亡故。今此第五○亦攬第三成此第五。以全將理而爲事故。事本盡矣已上
疏出現品云。譬如文問。今引此文爲證之意如何。答。自下唐經第五十二卷。說出現菩提總有十門。今引二門。謂第六體離盈門。即如疏所引者是也。大疏釋如次上引之。第

七相無增減門。即如鈔所引文。云佛子假使有人等者是也。大疏九上云佛子假使下。明相無增減釋上無行。湛然不異。行豈能還。文中三。初舉喻問答。以化現無形喻成不莫異。化多心者。喻修多果。化成多佛喻證多果。次普賢下。讚善以合等文。

疏。財首偈云文。大疏三上問明品云。五一偈依言論時。令尋思名等入如實觀。謂了名等唯意言分別無別名等。意即意識分別。言即名言。名言既唯意之分別。名下之義亦無別體。故所言論以兼名義。既隨分別。則妄計意流。尚未了唯心。安入法性。若能如是。自覺通達。是入唯識之方便也。即復此心無相可得。妄想不生。假入法性。上約心乖體非不即。又不入者。妄想體虛無可入故已上。

疏。七真理即事門文。玄鏡云。此下第四相即對也。前明隱奪。事隱於理而理不亡。理奪於事而事猶存。雖言奪事皆盡。而意在彼事相虛非無彼事也。今明相即。廢己同他各唯一耳已上。

疏。法性不違法相文。問。今引此文。如何成證耶。答。第七等隨順一切衆生。迴向辨成益中有四。一成因位廣大德。二成果位清淨德。三會遠自在德。四相盡平等德云云。第三會遠中亦四種。初法法無違。中有三無違。一。事事無違者。即今所引者是也。唐經二十九云。法性不違相。法相不違性。等文全如抄引。

大疏五下云。次二對理事無違者。初對約

所相之法。論相無違。後對約能相四相。辨性相無違。略舉一生耳。性不違相者。理能成事故。相不違性者。事能顯理故。不動真際建立諸法故。不壞假名說實相故已上。三理無違者。利土性衆生性。即此三理性全同故。云無違也。委如抄一下之處引疏抄也。

問。真理即事門中。引第七迴向理事無違之文。爾者彼有兩對文。共取爲證。真理即事門之義乎。答。鈔釋此義云。相不違性等云云。意云。今理事無礙有五對十門。並是理事相望也。然此第七門。理望於事故。經云。性不違相。但此一句。正是真理即事之義也。然彼云。相不違性等者。此明事望於理故。問。若云。性不違相一句。明真理即事之義者。何故疏五下。正釋彼經文。云。性不違相者。理能成事故耶。准此。依理成事門意見。如何。

答。彼依理成事。及此真理即事應抄。即精進林菩薩文。問。引此等文之意如何。答。彼有十頌。今所引者是初二兩偈也。十頌分二。初約法雙標所知法能知人。即鈔云。彼初偈者是也。謂初句標其所知。餘三句對人以顯可知。彼九頌就喻雙釋中。前五句喻。此喻爲總。喻雖是一。法合有二。該橫堅故。堅約理事交徹。法者事也。非法理也。色即空也。故不可法真法也。非法妄法也。取文雖異。義旨乃同。謂如金之黃色。與金體斤惠性無差別。隨取互收。合中金是所依喻。其真法。色是能依。喻妄非法。以妄無體。攬真而起。則真無不隱。唯妄現也。以真體實。妄不

盡。唯真現也。是則無體之妄。不異體實之真。故云無有異也。○橫者異法相望。法者可軌之法也。非法者不可軌之法也。又法謂有法。非法謂無法。○體性無異者。謂同如故。然前義正順於喻。後義乃順標中諸法言。要由初義性相無差。方得顯於後義事相無差已上。意云。唯妄現唯真現。而體無異。尤是二諦不相違之義也。

疏。須彌偈云。一切凡夫行文。抄云。普惠菩薩爲顯成就般惠。轉復增進得不退轉無生法忍。故說十頌中。明見佛見法。觀成利益等。今引見法。彼有三偈。此引二偈。而云等者。彼云。所說無盡中。無衆生可得知衆生性。爾則見大名講已上。大疏三下云。次三見法中。約衆生說。初偈正顯盡即有爲。諸行無常速起滅故。有爲之性湛。若虛空便是無爲。體常遍故。次二偈拂迹入玄。上半拂前無爲。○次四句拂前有爲。○後二句觀成利益見法身也。等文。抄十下云。言諸行無常速起滅故者。釋成盡是有爲之義。○言有爲之標體常遍故者。釋其性如虛空故。說無有盡。其性即上有爲性故。其性之言略有二義。一但約無性之性。○二者其性如虛空。即如來藏性。等文。今引此文。如何成證乎。答。約衆生即說有爲無爲體性存泯無二。即是理事相即之義也。爾者起滅同時。亦自所成也。

疏。十地品云文。問。今雙引十地迴向兩品者爲證何義乎。答。會解記云。鈔迴向品亦證斷惑能所無二者。然觀疏意似引十地品。

者爲證何義乎。答。會解記云。鈔迴向品亦證斷惑能所無二者。然觀疏意似引十地品。

證斷惑能所不二。引迴向品。證證理能所不二。今云亦者。意云。非但只證證理不二。亦證斷惑不二故云亦也。然鈔本意。只是二段引文。皆證斷惑不二故云亦爾已上。

抄。不同聲聞依聲文。問。聲聞以生空無分別智證我空真如。豈不體絕名言哉。如何答。唐經三十□云。又此上品十善以智慧修習心狹劣故。怖三界故。闕大悲故。從他聞聲而解了故。成聲聞乘已上。十地論第四云。惠觀智者。實相觀故。智慧同觀。修行無分別聲聞有五種相。一因集。○五觀。○觀者。念音聲故。何者音聲。我衆生等。但有名故。如是彼者。從音聲解故。入衆生無我非法無我。如經從他聞聲而通達故。聞聲意成聲聞乘已上。抄十五上云。此中論意言聞聲者。謂衆生我人但有名故。名為念聲。義說聞聲。非要聽聞應具二義。故瑜伽八十二。從他聽聞正法音聲。又令他聞正法涅槃故曰聲聞。即聲聞聲聞已上。意云。知我衆生等無實體故。入衆生無我而執。但有名故非法無我。即是我空法有也。故知小乘人從他聞我衆生。但有名字。又爲他說令聞但有名故云聲聞也。依此義故。生空智證無我理之時。不能親證故。不可云體絕名言歟。了義登第一云。今二乘人。不能證彼真如理體。但能悟此真理體上。離煩惱障染覆義邊名證解脫。以二乘人。不能證悟法空真理。但能悟得生空一分。雖得生空。又不知親證。但名解脫。非真解脫已上。此釋至要也。思之。

問。二俱執但有名。何獨覺不名聲聞哉。答。抄通此伏難。云應具二義等云云。獨覺無令聞正法之義故。聲聞特得聲聞名故。舉二義竟結云。故曰聲聞聲聞也。

抄。以真妄異故文。玄鏡云。理望於事而有三對。一是真。二是實。三是所依。即顯第十門。是妄是虛。是能依故已上。問。今鈔釋者全門。是觀文也。然第十門。彼此俱云性相異故。能依非所依故已上。全不見真妄虛實之兩對。何玄鏡云。即顯第十門等乎。答。會此九十兩門。清涼圭峯所存少異也。先清涼意者。玄鏡云。此第十門。事望於理。但有二對。一明事是於相。則彰於第九理。是於性。都有四對。二能依所依不異前門已上。准此。九十影略互有四對。若圭峯意者。彼觀門注釋性相異故云。若云真妄虛實。今但有一對已上。意合前兩對。總爲今一對。是開合異也。爲言疏第四迴向云。於有爲界文。問。今引此文證何義耶。答。唐經第二十四卷。說第四至一切處迴向。有二種迴向中。實際迴向觀成就相文有八句。初總餘別也。初總者。經云。知一切法因緣爲本已上。別中經文有七句。今疏所引者。彼六七二句是全文也。大疏五上釋云。六即事顯理。而不壞事故云。於有爲等。七即理成事。而不隱理故云。於無爲等。若滅壞有爲。則失本本空。若分別無爲。則壞無爲之性。是以若約相即。無爲無可壞滅。無爲即無可分別。若約無礙。即事能顯理而非理。理能成事而非事。事理相即性相歷然故。爲

無爲體非一非異已上。抄十二上云。言六即事顯理而不事者。有爲事也。無爲理也。事能顯理故云。於有爲界示無爲法。事即是理。故不壞事。若壞於事成斷滅故。下句反此可知文。若滅壞有爲下反成上二。是以若約相即下結成正義。於中路有二門。一相即門。二若約無礙下。即相成門。又云。而非理而非事。即不相是門。即事理無礙十門中六門。謂真理即事門。事法即理門。依理成事門。事能顯理門。真理非事門。事法非理門。又前有形奪相盡。即真理奪事門。事能隱理門。通辨無礙。即事遍於理。理遍於事也。八門非異不相。即二門非一故。結云。爲無爲非一異已上。准此今所引經。云。於有爲界示無爲法者。事法即理門。事能顯理門也。而不滅壞有爲之相者。事法非理門也。次於無爲界示有爲法者。真理即事門。依理成事門也。而不分別無爲之性者。事法非理門也。故今引之。即爲以上諸門。通成有爲無爲非一非異之證也。

疏。同時頓起深思。又決擇云。前之十門勿謂歷別。亦乃互相資相待。舉一全收。無有障礙。故成斯觀。欲令易了。重復略示。一觀佛法身遍自身中。二觀自色身遍法身中。三觀佛法身變化自身。四觀自色身露現法身。五觀佛法身奪盡色身。六觀自色身隱映法身。七觀佛法身即是色身。八觀自色身本是法身。九觀佛身非是色身。十觀自色身非是法身。○自身既爾他身然。有情如是。非情例

之。然上十觀始習。則前後別作久鍊。乃首尾總觀。何有障而不寂。何有德不具已上。凡論解境。則展略從廣。一切無礙可解了之。若論行境。則攝廣從略。所歸自方寸。故重略示。云觀佛法身遍自身等也。又始習久鍊之方軌。尤可然歟。問。初心始習之方便觀可有十門。總觀哉。答。

抄。就功能說。如有成者。問。起信疏上

生滅。云。以水舉體動故。水不離於風相。○不生滅心舉體動故。心不離生滅相已上。又云。

真心全體動心與生滅非異已上。凡法性宗意。許真如隨緣。尤可如是。今何但就功能說。而不許理全體成事哉。答。真妄相對。有非一

非異之二義。今所引釋者。是非異門之一邊也。若約非一門者。即所引疏。次下云。而恒不變真性故。與生滅不一已上。故知。若約

非異門。則真心功能全成於事。若約非一門。則不變真性故。非理自成也。故彼起信疏

上本疏。云。非自性動。但隨他動也。已上。全同今抄釋也。問。五教章三性義。引攝論云。分

別性以煩惱為性。真實性以清淨品為性。依他性由具兩分。以二性為性已上。起信別記。

釋生滅因緣云。此中因緣。但是所由義。與所成生滅不別。其真心與無明合邊。即是因

緣亦無別法。即攬此諸法積聚集成名為衆生。是即真心。為衆生體。五意及識為衆生

相。是故唯一心也已上。准此等釋。真妄聚集和合。是名因緣。即指其聚集而混作一法。

名所成之依他事。爾者豈非真妄二法全體

自成事法哉。答曰。具兩分者。此亦各就二性功能以說。非謂二性自體動全成彼事物。所謂真心隨緣不守自性之義。即真體上之功能。是為生滅事法之因也。即此功能。是全體之用故。云舉體動也。妄亦可爾。故起信疏上云。無明亦二義。一無體即空義。二有用成事義已上。既云有用成事。豈就功能以說哉。若妄體自成依他而去者。唯有依他性。而分別性可是無也。誰更執依他為實有哉。

抄。以相遍之義義皆相似文。問。文意如何。答。玄鏡云。不會相遍者有三義。故一是總相。復八依此相遍而得成故。二者相遍無別異相。非如成壞隱顯等殊故。三者大同相即相攝故已上。此釋明顯之應知。

抄。又由第二相作故。問。玄鏡云。又由相遍故有相作。有相作故有於相即。由相達

故有於不即。又若無不即。則無可即乃至相遍。由相遍故四對皆成故。說真空少有各有

四義等文。爾者與今抄相達如何。答。會解引玄鏡竟。次下即云。詳曰。生起義順當。以玄鏡

為優。以玄鏡作於縱心之歲後自致也已上。論語第一。云。七十而從心所欲不踰矩

已上。抄。一廢已成他即依理成事門文。問。玄鏡

釋第七真理即事門云。此下第四相即對也。前明隱奪。事隱於理。而理不亡。理奪於事。而

事猶存。雖言奪事皆盡。而意存彼事相虛。非無彼事也。今明相即。廢已同他各唯一耳已上。

准此可云。廢已成他即真理即事門。何云自他俱泯即真理即事門乎。況以相即釋廢已同他者。處處解釋也。今何不爾乎。一又凡云相即者。雖能即廢已同他故無體。而所即是能成故必有體也。何云自他俱泯乎。是以鈔下文釋相即門云。廢已即已無體也。同他他有體也。亦如事理無礙文中。廢波同溫等。攝他同已。則他無體已有體也已上。明知。非自他俱泯也是。二又廢已即是已無體也。若是無體。則不可有成他之義。何云廢已成他等乎。三如何。答。尤如來難。若云廢已同他之時。偏局已無體。他有體之義。但今云廢已成他者。以能成者有力有體故。通自有體他無體之義故。云廢已成他即依理成事門也。同他成他之二。別思之應知。

問。廢已即已無體也。成他既是自有體之義者。何云廢已成他哉。答。

第四周遍含容觀

問。周遍含容之名者。事事無礙法界有宗因之中何乎。答云云。兩方。若云宗者。會解云。

周遍含融者。此名帶因明宗。鈔云。以理有普遍廣容二義。融於諸事。皆能周遍含融。所以

法界觀云事。如理融攝無礙已上。若云因者。下十門中。每門於一。事有一遍一切。一

含一切等義。何不直約宗名周遍含容。要云帶因乎。答。周遍含容之名。齊通宗因不偏

屬。故云帶因明宗。故玄鏡云。然理含萬德。無可同喻。略如虛空。虛空中略取二義。一方遍

一切色非色處即周遍義。二包含無外無有

一法出虛空。故即含容義。理亦如空。具於二義無不遍故。無不包故。即事如理。乃至攝塵亦能包遍故。云事如理。顯攝無礙。攝即含容義。已上准此可知。問。周遍含容者。法喻中何乎。答。准玄鏡意。雙約法喻以名之歟。又非但雙約法喻亦通宗因。故知。周遍含容之名。廣該通法喻宗因者也。

抄。然法界觀文。問。付周遍含容。且法界觀十門。與今十玄門爲同爲異。答。抄云不同也。云云。付之四種法界中。後三者源出法界觀三重法界。理事無礙十門。既彼此全同也。周遍含容十門。豈不同乎。是以玄鏡云。由其初門理如事故。一可爲多。由第二門事如理故。多可爲一。二四如理之遍。三五如理之包。二而不二。四即不二而二。以不壞相故。三即非廣而廣。五即廣即非廣。亦以不壞相故。六即雙合一多。容遍無礙。七假攝入自在。八含一多交涉。九會攝入自在。十即融成一致故。第十門即同時具足相應門。九因陀羅網境界門。由第八交涉互爲能所。有隱顯門。其第七門相即相入門。五即廣狹門。四不離一處即遍有相即門。三事含理事故有微細門。六具相即廣狹。一爲首有主伴門。顯於時中有十世門。已上。既如是配屬。何云不同乎。答。

法界。唯廣容義爾。今以不壞一塵。廣容法界爲即廣之狹。即此一塵。普遍法界爲即狹之廣。故云自在。此但義同故。云而名少異也。○問。玄鏡云五即廣狹門。今何取第六門義耶。答。彼配十玄故取名同。今據所出故取義同。若爾既第五唯廣容義。何玄鏡配廣狹門耶。答。以不壞一塵而廣容故。具廣容普遍二義。生下諸門故。須約義門也。已上問。見下疏抄解釋。但約普遍法界。而不壞狹相之義名廣狹門。見全無廣容之義。何云同普遍廣容之義乎。是以玄鏡云五即廣狹門云云。彼第五廣狹無礙門。即今第二廣狹也。爲言。此釋尤有理歟如何。答。法界觀中第四通局無礙門。云全遍十方而不動一位。已上。第五廣狹無礙門云。不壞一塵而能廣容十方利德。已上。第六遍容無礙門云。謂此一塵望於一切。由普遍即是廣容故。遍在一切中。時即復還攝一切諸法。全住自中。已上。然今疏釋廣狹云。普周法界。而不壞本位。已上。全同彼通局無礙義。是則雖名同第五。而義全同第四。但鈔云。事如理故廣不壞本相故狹。已上。事如理者。謂理之普遍。如理之廣容故云廣。故疏下文釋法性融通門中云。二事既如理能包。亦如理廣遍而不壞狹相故。有廣狹純雜無礙門。能包者廣容也。故知。今正以廣容普遍二義。名廣狹門云事分明也。爾者會解云。即當觀中第六遍容無礙門義者。尤有其謂歟。但於玄鏡釋者。以今第二廣狹門。望彼第五門。以

名字同故。以廣狹俱具故。指同之也。雖然於廣中。彼但有廣容一義。今即具容遍二義故。於義不齊若彼第六門。則具有容遍二義故。於義全齊。仍會解記。改指第六門歟。但立門名中無狹字。而釋相中云。謂此一塵者自是狹故。今抄云。第二廣狹自在門。同法界觀中廣容普遍之義。而名小異云云。問。若爾與彼周遍含容觀之得名有何異乎。又次下抄云。約事如理遍故廣。不壞事相故狹。已上。

抄。由上事理無礙中文。問。今舉事理相遍者。令全同今廣狹門歟。答。生下諸門之義。彼此相似故。引例同之。非謂全同也。抄。二體俱存文。問。相容門意。一多兩體可云無礙融通乎。答。爾也。問。今抄云。二體俱存。力用交徹耳。已上。准此。二體各立不涉入融通。但力用相入見如何。答。五教章云。以用收體。更無別體故。唯相入以體收用。無別用故。唯是相即。已上。准此可知。但於今抄釋者。決擇云。此意有力之體爲所入。無力之體爲能入。非謂但用相入也。已上。抄。五由互相攝文。問。今云相攝者。約用力無力歟。約體空有歟。答。疏下文釋緣起相由中。有三重釋中。初由異體相即具隱顯門云云。抄委釋成。必可見之。故知。約體空有也。問。若爾何故今抄釋云攝他。他雖存而不見等哉。既云攝他他雖存。豈非相入哉。如何。答。能成能攝者有體。是名爲顯。所成所攝者無體。是名爲隱。即此二義。於一

法上俱時成故。云隱顯俱成也。然今云攝他等者。且自爲能攝能成。他爲所攝所成。故云攝他。卽於此時。他還爲能攝故。云他雖存而不失前爲所攝所成之義邊。故云而不可見也。是故於他之一法上。隱顯二義俱時成就故。有隱顯門。爲決擇下文。緣起相。云由此卽彼故。此隱彼顯者。問能卽體無。云何名隱。答。正能卽無體時。不妨便爲所卽有體之法。在能卽門隱也。已上問。若約能成能攝名爲顯等者。何不通相入門以能攝爲有力卽是名顯等之義哉。答。抄下文云。相入則此彼互存。如兩鏡相照。云云。既此彼互存。明知唯顯可無隱故。但局相卽不通相入也。已上且約異體相卽。以明隱顯之意也。更有相入相卽。同體異體等。相望以明隱顯。尋下應知抄。而不可見故。文問。今云不可見者。約眼識以論見不見歟。爲當約智惠之照見歟。答。抄下釋常門中。引夜摩偈。正約眼識論見不見歟。但可通智惠照見歟。當問既約見不見明隱顯義。其意亦難曉。然先德委釋故。今且引細思可知。決擇云。言攝他雖存而不可見。故有隱顯門者。問。佛見不若云不見。佛非遍知。若云見者。應非是隱。若許非隱。應闕隱顯一種玄門也。若許闕者。佛證窮門。應非通與十玄作所以也。答。有二義。佛雖不見。而但了知。卽無前難。良恐不爾。豈可佛智但是遍知無遍見耶。又解。今就因位有見不見。成隱顯門。佛皆遍見彼

不見。不見攝所歸能佛具隱顯。又解。言不見者。正就隱門。不見彼顯門。非謂彼隱。亦皆不見故成遍知。若爾不見彼顯。還非遍知通云。良以彼法具隱具顯。佛智遍知。若隱若顯。且就隱義不見其顯故云不見。名據當門。或隱或顯。一切皆見故成遍知。如月半晦但不見明。名之爲隱。非謂彼晦亦皆不見。又解。以所觀法。具彼可見不可見義方成無礙。能觀佛智。雙見可見不見義。可成遍知。若但見於可見不見不可見者。應非遍知。故下鈔云。則無一處無有普賢。今何不見。釋有三意。一約根不見。是盲者過。二不見是見虛空身。以虛空不可見。若不見者。真見虛空。三亦遍不見處故。明見則不遍。何者以可見不可見。皆是普賢身。要令可見爲身。則普賢身不周。萬有釋曰。義相當者。摘而作證。學者諦思已上抄。八由既如帝網文問。旨歸云。又此花葉理無孤起。必攝無量眷屬圍繞。經云。此花有世界海塵數蓮花。以爲眷屬。此經圓教所有之法。皆互爲主伴。具德圓滿。是故見此花葉。卽是見於無盡法界。非是託此別有所表。下文云。從無生法忍所起花蓋等已上。旨歸不別立託事門。而如是見。故知。由主伴無礙。有託事顯法。故合爲一門歟。然今何云由帝網無盡故。有託事顯此哉。答抄。故彼相在卽相入也。文決擇云。言故彼相在卽相入也者。清涼意也。若爾判定。何故德相但用相在。而無相入耶。彼師意。謂從

外至內名相入。本居其內名相在。既本居其內故無相入。但具相在。若爾清涼義云何通。答。行布門中常相在圓融門中常相入。行布不礙圓融故。從外而至內也已上抄。彼相作者乃相卽也。文問。若爾判定。有何意別立之哉。答。彼師意云。相卽者。廢己同他之義故。如投乳於水中歟。相作者。致己作他之義故。如轉女成男歟。又一義云。對機令見。致凡始作佛。名爲相作用故。業用中別立此二門歟。問。答爾餘同時具足等諸門。皆可由此二義別。何不別立哉。答抄。不應有普攝諸法。文唐經第三十。說如相迴向中。說須如之行竟。更對如廣辨中。舉真如百德。彼疏攝爲十地所證十真如。至下法性融通中。略可攝之。彼經云。譬如真如普攝。諸法善根迴向亦復如是。盡攝一切衆生善根已上。決擇云。言不應有普攝諸法之德等者。破轉救也。恐外救云。真如闕入作之德有何過耶。故攝云不應等。先破闕相入救以破闕相作。故尋攝可悉已上抄。及遍一切法德。文經云。譬如真如體性。寬廣遍一切法善根迴向。亦復如是。淨念無礙。普攝一切寬廣法門已上。此外亦有遍一切處。及晝夜半月等德。各別說之抄。能安立德文經云。譬如真如。能有安立善根迴向。亦復如是。悉能安立一切衆生已上。

抄。及能持世間文。經云。譬如真如。持諸世

間善根迴向。亦復如是。能持一切菩薩諸行

已上。問。經亦云。譬如真如。成就一切諸

佛菩薩善根迴向。亦復如是。發起一切大願

方便。成就諸佛廣大智慧已上。准此。今抄雙

舉能持世間德。及成就一切諸佛菩薩德之

兩門歟。爲當但是前能持世間之一門歟如

何。答。思之應知。問。今入作者相入相即

也。然此二玄配屬真如德。與今疏抄相違

抄。其同體成即德乃文。問。刊定所立同

體成即德。具足無盡德之二玄者。今家所立

十玄門中何門所攝哉。答。今抄云。同體成

即德是今託事門也。具足無盡德。即今帝網

微細之兩門也云云。付之不明。今抄下釋第

四相即門云。今疏正意。但以相即門。攝同體

成即。同體成即。但是一即多耳已上。又釋託

事門云。既言即是無盡法界。明知即是事事

無礙。古立具足無盡。不異於此已上。又云。今

明一事。即法即人即依即正具無盡德。從

無盡因之所生故已上。彼同體成即德。是今相

即門之所攝也。彼具足無盡德。即今託事

門云事分明也。今何相違乎。答。刊定記

第一末云。六同體成即德。謂諸體事同類

異類。及中一多大小長短位。上下等一一。

即是一切諸法。此中不同前相即門。前據

此彼相望相即。此約即體是一切諸法。此

中不同造色地。即是一切法如體事能造色

地。即是水等亦即所造香味觸等。亦即異

斷心心法。乃至悉亦如是已上。又今疏下文

釋託事門云。見此花葉即是見於無盡法界

等文。既彼云。一一即是一切諸法。今云。見此

花葉等。其義大同故。云號同體成即今託事

門也。大於具足無盡德者。次下釋帝網門中

意云。無盡有三。若互現無盡。則帝網門。若

頓現無盡。則微細門。若出生無盡。則是刊

定所立具足無盡德。是一重無盡也。雖細

分則有此小異。然統收之。則不於互現頓

現二種無盡故。不別立出生無盡也。委如次

下鈔。并會解記釋。可見之。但於相即門釋者。

如次下會通。可見之。

抄。可以內行文。問。圓經意以草木等之外

事。爲能觀智之義可見耶。答。抄引探玄

云。以此經中可以內行爲外事故云。此爲

明勝音所坐蓮花。即是能觀智之義故。以

昇兜率天品意釋成之。即如下引抄一上是

也。問。凡能觀智者。緣慮分別之心法也。更

於非情草木。不可有緣慮分別之義。縱雖

圓經意。爭以草木等爲能觀智乎。若強云

有此義者。何分情非情等別乎。答。彼三

乘教意。難開覺佛性唯局有情。若依圓教。

佛性及性起皆通情非情。既開覺佛性。通

非情草木。能觀之智。豈可簡外事乎。是以

五教章云。隨有舍林地山等。皆是法門。或是

行。或是位。或教義等。而不壞其事。仍一一塵

中。具足法界。一切差別事。因陀羅微細成就。

隨一事起。皆悉如是。三乘等不爾。但可說

即空即真如等故不同也已上。意云。舍有覆

物義。是十身如來慈悲。覆育衆生之大行

也。例如探玄第二釋風神云。又令衆生身

不分散。皆是法界緣起。舍那風神力也已上。

又真如既具萬德。爾者真如全現之法。云

何不具觀智之德乎。此准還源觀。一塵出

生無盡遍。可知之。又今云。可以內行爲外事

者。十玄門釋託事門云。一切幢一切蓋等

事是行體也已上。又抄一上。釋託事門云。如

下經云。此花蓋等。從無生法忍之所生起等

意。明一切因生一果。一果即具一切因故非

是託。此別者所表已上。准此花蓋等。從無生

法忍等萬行因所生起故。此所生之花蓋。即

具無生法忍等萬行爲言。故云以內行爲外事

也。但於草木等外事。無緣慮分別故。不可有

觀智德之難者。此是三乘教之所談也。起

信論云。從本已來。色心不二。以色性即智故。

色體無形說名智身。以智性即色故。說名法

身。遍一切處已上。探玄十六云。若三乘教真

如之性。通情非情。開覺佛性。唯局有情。若

依圓教。佛性及性起。皆通依正已上。准此

等釋。一真法界寂照雙流緣起。爲色心依

正。本既寂照無二。今亦全體緣起。故知依正

二報。是表裏之異。有情非情。亦體用之別故。

處處解釋中。云即人即法即依即正即情即

非情等云云。又探玄第二釋淨眼品云。不可思

議師子之座文。明十種不思議中云。不可以

依報思。以菩薩所成故。不可以法思。具有

三業爲人用故已上。具有三業爲人用等者。檢

探玄第二釋覺樹嚴并寶座殊勝中。可自知

之。凡今以外事爲內行者。圓經不共之妙

旨。於餘教中開而不說故。人多驚怪故。略列示之。

抄。四行事之花結文。內行即事故云行事也。抄釋行位云。造修之行所成之位云。准此可知。

抄。九逆同五熱文。唐經六十四云。爾時善財。見彼勝熱。修諸苦行。求一切智。四面火聚。猶如大山。中有刀山。高峻無極。登彼山上。投身入火。已上。問。今花事同五熱者。其意如何。答。今此一花事。既通表花嚴一部所詮義。其所詮義中逆順者。即如五熱十度是也。爲言非謂此花事上。別有逆順義。更同彼五熱等也。

疏。故下文云一切法門文。問。何故引此文爲此門之證乎。答。唐經第二云。普智眼天王。得入普門觀察法界。解脫門一切法門。無盡海同會一法道場中。如是法性佛所說。普眼能明此方便已上。大疏二上云。第四禪廣果天長行十法中。六普門者。一門攝一切門。名爲普門。隨一一門。各全收法界故。於其中觀察法界。深智契達故。名爲入。此於隨相中得解脫。○十偈次第。○六中初二句即普門。次一句即法界。末句義兼於入已上。既云普門法界。可爲總門之證也。問。花藏顯意。何必爲總門之證乎。答。今抄委釋之。又大疏二下。正釋彼頌云。四有二頌。明利自在。總顯上所攝利德。初頌自在。一稱性故。即同時具足相應門也。心塵准思。寶光現佛者。依正互融故已上。

抄。總由德相文。問。隨機應現之變化者。悉是本自具足之德。可云耶。答。自宗意爾也。付之。無上覺者之神力。能現無形質之法。成所作智之變化。豈局本自具足之事乎。況無而忽有。名之爲化。若是本自具足之法者。不可名變化乎。答。若諸佛神力化現。本無之物。始令有者。於法界中有增減可云耶。若許有增減者。先佛後佛。德可有勝劣乎。若云無增減者。既許化現。本無之物。而無增減者。不應理故。明知。本因所具之法。爲不覺知之機。始令見之。是名化現。全無本不具之物。始令機見之。故普經光明覺品云。如來身色形相。一切世間莫能觀。億那由他劫。思量妙色。威神不可極。非以相好爲如來。無相離相寂滅法。一切具足妙境界。隨其所應。悉能現已上。玄第四云。六偈明佛體寂滅。○二妙相超情。三顯超情。所以謂以非相爲相。故已上。唐經十三。疏三上。大同之。既云具足一切妙境界等。豈非明文耶。又普經第八地。疏。二即彼花葉文。問。付明廣狹自在門。且唯就一法上論廣狹義歟。爲當二法相望論之耶。答云云。兩方。若云唯就一法上論者。凡廣狹門意。約普遍廣容。論廣狹無礙義之時。彼此相望。有分即無分之義。是名廣狹自在。豈唯就一法上論之耶。是以今疏序。述廣狹門云。廣大即入於無間。塵毛包納而無外已上。抄釋云。上句大入小。下句小容大。雖有即入。意取廣狹已上。二法相望。論廣狹無礙云事分明乎。若依之爾者。今疏云普

周法界而不壞本位等。而引十定品證此義。抄釋云。由花是事。分限歷然。而即真性故。無分限文等。廣引大經數處之文。悉就一法上論廣狹義。全不見約二法相望論之如何。答。此事雖難思。且一義云。唯就一法上論廣狹自在也。其旨如一邊所引。解釋并經文。又今抄下文云。抄以事如理故。廣不壞本相故狹。此二同時故。有即廣即狹已上。故知。此一法約稱性故。備遍容二義故廣也。無分也。約不壞故狹也。何必約二法相望。方執有此義哉。但於疏序同抄釋者。實似二法相望。然抄既云。雖有即入意取廣狹。明知。雖二法相望有即入義。而意取一法上廣狹義故。彼抄次下。引普經十住品即釋云。至大有小相。即廣狹無礙也者。約稱性故至大也。約不壞相故小相也。豈非就一法上論廣狹義乎。重意云。就一法上。若約能即能入之義邊。則不壞相故有狹義。若約所即所入之義邊。則稱性故有廣義。此二義同時故。云自在無礙。故鈔釋云。雖有即入意取廣狹。又云。若即若入。皆得廣狹無礙者。皆此意也。問。今疏會取廣狹純雜二門云。然此廣狹亦名純雜已上。下釋法性融通門亦同之。然彼純雜門。必約多法相望。今此廣狹何不爾乎。又決擇第二云。賢首所立廣狹是一。都無前妨。如將一塵稱性故廣。不壞相故狹。豈有相濫。若爾同體廣狹可然。異體云何。答。初既不濫。後有何疑。何以得知。下舉玄次第云。廣狹隨前事理無礙。爲後九門之所以

抄。總由德相文。問。隨機應現之變化者。悉是本自具足之德。可云耶。答。自宗意爾也。付之。無上覺者之神力。能現無形質之法。成所作智之變化。豈局本自具足之事乎。況無而忽有。名之爲化。若是本自具足之法者。不可名變化乎。答。若諸佛神力化現。本無之物。始令有者。於法界中有增減可云耶。若許有增減者。先佛後佛。德可有勝劣乎。若云無增減者。既許化現。本無之物。而無增減者。不應理故。明知。本因所具之法。爲不覺知之機。始令見之。是名化現。全無本不具之物。始令機見之。故普經光明覺品云。如來身色形相。一切世間莫能觀。億那由他劫。思量妙色。威神不可極。非以相好爲如來。無相離相寂滅法。一切具足妙境界。隨其所應。悉能現已上。玄第四云。六偈明佛體寂滅。○二妙相超情。三顯超情。所以謂以非相爲相。故已上。唐經十三。疏三上。大同之。既云具足一切妙境界等。豈非明文耶。又普經第八地。疏。二即彼花葉文。問。付明廣狹自在門。且唯就一法上論廣狹義歟。爲當二法相望論之耶。答云云。兩方。若云唯就一法上論者。凡廣狹門意。約普遍廣容。論廣狹無礙義之時。彼此相望。有分即無分之義。是名廣狹自在。豈唯就一法上論之耶。是以今疏序。述廣狹門云。廣大即入於無間。塵毛包納而無外已上。抄釋云。上句大入小。下句小容大。雖有即入。意取廣狹已上。二法相望。論廣狹無礙云事分明乎。若依之爾者。今疏云普

周法界而不壞本位等。而引十定品證此義。抄釋云。由花是事。分限歷然。而即真性故。無分限文等。廣引大經數處之文。悉就一法上論廣狹義。全不見約二法相望論之如何。答。此事雖難思。且一義云。唯就一法上論廣狹自在也。其旨如一邊所引。解釋并經文。又今抄下文云。抄以事如理故。廣不壞本相故狹。此二同時故。有即廣即狹已上。故知。此一法約稱性故。備遍容二義故廣也。無分也。約不壞故狹也。何必約二法相望。方執有此義哉。但於疏序同抄釋者。實似二法相望。然抄既云。雖有即入意取廣狹。明知。雖二法相望有即入義。而意取一法上廣狹義故。彼抄次下。引普經十住品即釋云。至大有小相。即廣狹無礙也者。約稱性故至大也。約不壞相故小相也。豈非就一法上論廣狹義乎。重意云。就一法上。若約能即能入之義邊。則不壞相故有狹義。若約所即所入之義邊。則稱性故有廣義。此二義同時故。云自在無礙。故鈔釋云。雖有即入意取廣狹。又云。若即若入。皆得廣狹無礙者。皆此意也。問。今疏會取廣狹純雜二門云。然此廣狹亦名純雜已上。下釋法性融通門亦同之。然彼純雜門。必約多法相望。今此廣狹何不爾乎。又決擇第二云。賢首所立廣狹是一。都無前妨。如將一塵稱性故廣。不壞相故狹。豈有相濫。若爾同體廣狹可然。異體云何。答。初既不濫。後有何疑。何以得知。下舉玄次第云。廣狹隨前事理無礙。爲後九門之所以

也。又下清涼會取純雜云。契理爲純。不壞相雜。是故得知如無實意。賢首所難。還成自害。幸希詳審已上。賢首所難者。即今抄云。純雜通事理無礙等之諸難也。既廣狹通同體異。明知。非但就一法上論廣狹。亦通二法相望云事如何。答。案清涼意。至相所立純雜門。通事理無礙。及單約事說。與事事無礙之三義。且其事事無礙義者。今抄次下云約事事無礙者。如一施行一切皆施名純。施中具於諸行名雜已上。是即二法相望方明純雜。有相濫故。賢首改爲廣狹。今清涼會取也師。意云。至相立純雜者。稱性故云純。不壞相故云狹。約此義邊。則二師所立無大相違故。會同之意。爲混是非故也。但彼純雜門。以一行約稱性故名純。是能具也。以諸行約不壞相故名雜。是所具也。例如抄一上釋阿僧祇品文云。以毛約稱性。利約不壞相故。廣相不能遍小性也。已上思之可知。既一多相望。以明純雜故。有濫即入之過也。然此廣狹。必約一法上。論稱性不壞相故。無濫即入之過。故決擇云。賢首所立廣狹是一。都無前妨已上。由是雖會取而不名純雜。正立廣狹名者。即此意也。故會解云。以至相所立此門。唯約行說故。次前疏數段經。皆約行明純雜也。今雖會取。然亦義通三意故。正立廣狹門爾已上。但於決擇釋者。問。疏下文法性門云。二事既如理。能包亦如理。廣遍而不壞狹相故。有廣狹純雜無礙門。又性常平等故純。普攝諸法故雜已上。

抄四上云。二譬如真如性常平等。及譬如真如普攝諸法。二德成廣狹門已上。准此。以一法約稱性故廣也。純也。是爲能攝。以諸法約不壞相故狹也。雜也。是爲所攝。見爾者一法諸法相望論廣狹。全同純雜云事分明也。是一又疏下文釋教體門事無礙體中。引十住品即釋云。即廣狹無礙體。亦名云。教一句不壞狹也純也。文義不同廣也雜也。已上抄并兩記無釋。此亦一多相望明狹義。是二但廣狹等配釋不似常途。爾者如何。答。法性顯通門之疏釋者。前列名總顯中。已料簡之畢。雖明相攝。而意取廣狹歟。亦准抄一上釋。可知之。次於教體門之釋者。抄。若准無著無縛文。疏五下。第九云。理智無依不爲能所見著相惑所縛。由此即名解脫。此約行體釋之。○又解脫者。亦作用自在。如不思議等。此約行用由攝善根。皆用迴向普賢三業自在德用故已上。若依晉經。云無縛無著。探玄第八云。無縛無著有六。一由離凡故。不縛生死。以於小故不著涅槃。二離六識取外不縛。離第七執於內不著。三離現行縛無種子著。四不取有縛不執空著。五無惑障縛無智障著。六無龜使縛絕習著故。名無縛無著。問。今引此第九迴向文證何義乎。答。彼明第九迴向行相中。有二十二門。成普賢自在用。今抄引初九願一多攝入自在中第三四兩願。明純雜門通業用事事無礙義也。問。經文云成就普賢佛自在力。普賢是因位菩薩。何云佛乎。又何不云成就

遮那乎。答。大疏云。無著無縛解脫。必是能迴之心。成就普賢身業。正是所向他皆做此。此一迴向不顯成佛。顯成普賢者。以普賢通於位前及以位後。得道不捨因行。窮盡生界利樂有情故。顯成普賢通二迴向。下別顯中一一門內。皆攝法界自在德用。或理行或智或境。或自行或化生。或體或用。或因或果。或人或法。皆各總攝一切法故已上。抄十三上云。疏顯成普賢兼二迴向者。位後普賢是佛。即向菩薩。等覺位前即向衆生已上。抄。即德相之文。問。自下廣引諸文。頻簡別德用有何意耶。答。刊定釋相在德中。引普賢三昧品佛身中有國土。及諸佛菩薩初發心品一微塵中無量刹等。現相品如來一一毛孔中一切刹種諸佛坐等。七十九卷善財入樓閣見種種境界等之諸文。釋相入用中。引第八迴向等諸文。全同今抄所引故。今抄全寫彼記但約業用放。今抄主爲簡別彼謬引。隨文結釋。令知通德用及不通之分齊。然疏文云以一佛土滿十方等者。此依賢首引之。非彼刊定所引也。抄。可以意得文。會解云。上所引文。約本具則通德相。約應機則爲業用。約當相明文。如初引花藏偈。後引離世間品等。則多局業用故。云可以意得文。抄。故今更對餘一多文。問。餘一多等者何乎。答。會解云。謂上約一花望一切說。今更於一切中。別取一佛。或一菩薩等。一名多佛

多菩薩等名也

抄故下結例該一切法文 會解云 卽第三

結例成答中云舉花 既爾一塵等事亦然文

抄或復有六謂前四句 問 今六句八句

者爲清涼新立否 答 此六句及下大小長

短等一一相卽例知者是判定記 於德相十

玄中相卽相在兩門 委別列之 後後諸門

令准知之 今依用彼歟 但於八句者

抄然判定記將相卽門 問 判定所立同

體成卽德者 今家十玄中何門所攝乎 答

或云託事門攝或云相卽門攝可有一意也

問 二門遠異 全無可相涉之義勢 何以二

門攝一德乎 又若今疏正意 既以相卽門

攝同體成卽者 何故鈔中屬託事門攝哉

答 判定記中有所相攝故 今疏抄中各舉

一邊互相攝之 謂二種十玄中德相門 立

同體成卽德 彼記釋文 如次上引之 業用

門中 雖總標時不別立之 而因釋相卽用 准

德相門 重立同體成卽用 其文相義勢 大

似託事相卽之兩門故 判定記第一末云 二

相卽用者 〇上約異體相望相卽用 若得

同體亦有卽義而不名相 准前德相第六 應

名同體成卽用 五十六云 菩薩有十種遊

戲 乃至第十云 菩薩不分別遍一切佛會者

此一身卽是一切身故也 摩耶夫人 如常之

身量同虛空者 若依大願智幻解脫力而成

就說 亦卽是此業用門也 勝熱婆羅門刀

山火聚 卽分別惠能斷惑網破樓閣故 七十

七說 善財觀樓閣之不動本處能普詣一切

佛刹者 住處不離一毛端處 而普現身一切

世界者 住處釋曰 此皆一卽一切也已上 意

云 就卽門中 若約異體異類相望 則名相卽

用 若約同體法 雖有卽義 無相望義故

可云卽而不名相 准前德相 可名同體成卽

用也 故以相卽門 可融攝彼相卽用及

同體卽用也 然勝熱婆羅門刀山火聚卽分

別惠等者 正是託事相表顯法門故 鈔下

文舉此事相 爲託事門所顯義 今抄亦云

則是託事顯法門者 卽此意也 但卽一事

相卽顯一切法門故 亦有一多相卽之義 仍

疏中以相卽門 攝同體成卽也 加之彼判定

記 自就相卽門 約異體同體 重細分之 總

而論之 統歸相卽一門故 云今疏正意等

也 抄若偈云一卽是多文 自下所引經文中 始

自十住品乃至七十八者 並是判定記相卽

德中所引文也 次云又如菩薩會不分別等

者 相卽用中所引文也 如次上引之 雖似

引文不悉繁長 而欲顯合彼二門爲一玄故

也 本云于時曆應第三庚辰之歲六月九日酉

剋計於武州金澤稱名寺書寫之而已

于時應安七年十月五日於維那坊書寫

小比丘覺乘

演義鈔三下纂釋第三

問 祕密隱顯者隱顯俱名祕密歟指隱名祕
密歟

問 隱顯者一法歟二法上論之歟

問 以一塵爲能含者稱性邊名能含歟不壞
相邊歟

問 託事門之立名意如何

問 託事門局業用歟通德相歟

問 抄主引何文證事門乎

問 主伴門意於教義等十對通可有互爲主
伴之義乎

問 以理可有事事無礙所依體事云義乎

演義鈔三下纂釋第三

第五隱顯俱成門已下

疏 五能攝彼則文 問 付祕密隱顯俱成門

具隱顯俱成總名祕密歟 別指隱字名祕密

歟 答 可有二意也 兩方 若云別指隱字名

祕密者 今抄下文云 由此隱顯體無前後 不

相妨礙名祕密俱成門已上 又云 隱顯無礙

故云祕密已上 又至相十玄門云 而此隱顯

體無前後故名祕密已上 五教章云 此隱彼

顯正受及起定 同時祕密成矣已上明知 隱

顯俱成總名祕密也 若依之爾者 金師子章

云。隱則秘密。顯則顯著。名為秘密。隱顯俱成門已上。五教章云。如上第一錢中十錢名為顯了。第二錢望第一錢中。十即為秘密。然即此成彼成故。名俱成也。已上。准此。別指隱字名秘密。如何。答。折新記會通此等諸文。總有二義。初釋意云。本有二義故。諸文各述一義。不可混合也。五教章通含二義云云。後注釋意云。總標中秘密二字。是深秘幽密之義也。通隱顯二義而釋中。云隱則秘密等者。獲祕隱密之義也。是則標與釋。言同意別也。云云。此釋意者。以至相清涼為本。會釋諸釋也。問。隱顯俱成云云。今云隱顯者。唯就一法上論之歟。將又二法上論之歟。答。唯就一法上。明隱顯俱成也。如前列名中料簡之。判定記第一本云。四隱顯德○五主伴德○此中兩法已去互隱互顯。相望不同前門。但一法上即有隱顯已上前門者。第四隱顯德也。今抄云他不盡不現者。全同前列名中。云他雖存而不可見。准彼可知。即於他一法上。論不盡不現之義云事分明也。若二法相望。則全同相即。以能即無體名隱。所即有體名顯故。思之可知。問。攝次下引至相十玄。及句數料簡。正約一多法彼此相望。明隱顯義。況下以喻明中。云明處為顯。暗處為隱等云云。是即明處。唯顯而非隱。暗處唯隱而非顯。但明暗相望。而必同時故云俱時也。豈非二法相望哉。答。

凡於一法上。明隱顯俱成者。其必由二法相望彼此相攝故。於一時。此隱彼顯。與此顯

彼隱俱時成就。則自是一法上隱顯二義俱時成者也。若孤單一法。既非緣起法。何論隱顯乎。大意如此。若有違文。得此意可會通。但於所引諸文者。並至彼處可消之。已上且約異體相即。所明之隱顯義也。餘以相入為顯。則相即為隱等之二義。尋之緣起相由門可知之。抄。若攝他云不盡不現文。意云。若自攝他。則他成所攝故不現。然此同時即成能攝故不盡。是則他一法上隱顯二義俱時成也。委前列名中私記之。

抄。一即十時一即顯文。問。一為能即是無體也。十為所即是有體也。今何云一即顯即十。一體不存。如何名顯。答。此言一即十時。非謂廢一。但一正即十時一法正顯也。如世十人共作其事。一人正作十人之事。一顯餘隱也已上意云。且如緣起相由門中。因緣和合起成一果。若因有力為能成。則多緣及果俱為所成故。一因正作多緣事。故知今云一即十者。以一之德用。全當二三乃至十為言。故云一顯餘隱也。不同餘處。云一為能即等歟。探玄記第一。釋異體相即義中云。一緣是能起。多緣及果俱是所起。是即多為一。成多是無體。一能作多。一是有體等文。准此可知。問。若爾豈非一多相望明隱顯哉。答。今文且明一顯多隱。以多顯一隱不言。而理必有故。一多各具隱顯也已上。一義云。一即十時等者。意云。一為能

即。是無體故隱也。十為所即。是有體故顯也。即此同時。亦有一即為顯。二三乃至十名為隱之義故云爾也。是則影略互顯故。一與十各具隱顯二義。故下云六親雖異。而各全得等云云。思之可知。餘文准此可會。疏下云東方入正受文。問。引何經文證隱顯俱成義耶。答。引賢首品寂用無涯三昧門之經文。證此義也。付之。依解釋正拔經文。唯說定散自在。未必見事事無礙義。況於東方入定。於西方出定等。全同彼梵網仁王等諸經。初地二地等菩薩。於百佛千佛等國。現百身千身等。何為花嚴不共之玄門乎。

答。探玄記第四云。通論文中有四重無礙。一處無礙。謂以東方即西故。是故不移東而常西也。問。文中不言不移而至。何必不是東沒西出耶。答。文中既言常見在東。亦常見在西故知。非移動也。二佛無礙。謂以東佛則西佛故。常在東佛前。則是恒在西佛邊。三身無礙。謂在東之身即是在西身故。是故不動東身。常現西也。問。豈不分身。一身在東。一身在西耶。答。若多身在多處。何成寄特。何得名為不思議用也。是故當知。定不分身。四入出無礙。謂以入定即是出故。不壞入定常見出故。問。何必不是先入後出耶。答。既言常見入亦常見出。故知即也已上。大疏三下。別釋此四重無礙。以下即云所以爾者。略顯二因。一以所觀之法事隨理離相即在故。二能觀之心。亦寂用無礙故。然此文為顯菩薩祕密隱顯自

在德故。但說後二。若辨前二。則以菩薩無力已上。准此等釋可思之。抄引夜摩偈十定品等。亦准此可知。

抄。東方入正受爲顯文。或可有入定爲隱。起定爲顯之義。今且舉一隅令反三隅也。決擇云。東方衆生。不見西方出定故名爲隱。已上准此亦可有西方衆生不見東方入定。名爲隱之義也。前後諸文。准此可知。但決擇第二作兩釋。彼處私攝引之。要者可見。問。疏下文云。由異體相即具隱顯門云云。然彼處攝文簡別二門云。謂相即要此彼合一隱顯。則彼皆存如東方入定。定身在東西方定起。起身在西故二身不泯已上。既云彼此皆在。又云。二不泯。今何云西方從定起爲隱。又云。不見起哉。答。彼爲明隱時。必具顯之義云。皆存云不泯。今爲明此顯彼隱之義故云爾也。

抄。四以喻明文。問。今釋喻相有兩釋。初釋意。明處爲顯。暗處爲隱云云。爾者豈非二法相望論隱顯哉。答。愚案云。凡喻依爲分相似而說。爭全同法哉。故今以一箇月輪半隱半顯。即喻一法上隱顯必同時也。故決擇云。鈔又暗處非無明等者。上但約明上論隱顯。此通約明暗兩法上。論隱顯也已上。

抄。然若約智幻文。問。凡云然者。與奪未決之詞也。今云然者。與奪何事乎。答。刊定記德相門中。引夜摩偈及十定品證隱顯。衆用門中。引摩耶夫人知識文證隱顯。然此知識文可通德用。彼各別異執。今爲破之。

故。云然若等也。問。此義不可爾。凡摩耶已下十一知識。總名會緣入實相。大疏十下釋其故云。摩耶得智幻法門。末後亦得幻住。始終相會該於中間。總別圓融。實無二故已上。又云。始末皆幻。方知諸緣體虛即實已上。准此。智能知諸緣起法體虛即實。是名智幻見。爾者縱雖德相。爲顯緣起相故。云如幻夢。更不可有相違。例如下十明中如幻夢等。通喻唯心所現等四因。今何云若約智幻即業用門乎。答。唐經第七十六卷說。善財童子。將詣摩耶所自作觀念云。作如是念。是善知識。具淨法身如幻業而現化身。以如幻智。而觀世間。以如幻願。而持佛身已上。

大疏十下云。初總念勝德已能開合顯智幻門已上。意云。摩耶夫人成就菩薩大願。智幻解脫門有四種業用。一爲現在遮那母。二爲過去諸佛母。三爲賢劫千佛母。四結通橫豎無窮云云。故今云若約智幻即業用門也。抄。二能含微細文。問。以一塵爲能含云云。爾者爲取稱性義邊爲能含。爲取不壞相義邊。答云云。兩方。若云取稱性義邊者。縱雖一塵。而約稱性。則普周法界故。還是廣大法也。何云微細乎。若云取不壞相義邊者。若一小塵不壞事相。爭能含多種大事相乎。況鈔云毛據稱性等。明知。取稱性義邊爲能含也如何。答。決擇有此問答故。答云雖彼塵毛不壞相故小。而有力用故。能含大。如一釋鏡照現星月。又解雖彼稱性

而爲所以不壞小相。而作能含。亦無違理已上。此作兩釋。初是緣起相由。後約稱性歟。但抄正云毛據稱性。

抄。一能含多即曰相容。問。第三相入門云相容。今第六門亦云相容。爾者同異如何。答。鈔一上釋一多相容不同門云。由一與多。互爲緣起力用交徹故。得互相涉入。是曰相容。不壞其相故云不同已上。又釋微細門云。一能含多即曰相容。一多不難故云安立已上。意云。第三一多相容者。一多互相容故云相容。今云微細相容者。一是能容多。是所容不互通能所。但相容者。今抄作二釋可見之。

抄。初即晉經文。問。晉經中指何品文乎。答。晉經第三抄。又德雲比丘文。問。正見經文。德雲比丘。唯得憶念一切諸佛境界。智慧光明普見法門云云。全不云住微細念佛門。今何云爾乎。答。德雲以念佛三昧門始終攝機故。自身授法之時。授憶念一切諸佛境界。智慧光明普見法門。謙已推勝於他中云。我唯得憶念一切諸佛法門。豈能了知諸大菩薩清淨行門云云。次即舉二十一種念佛門。大疏寄三身配釋深義。其中今所引者。是第十五念佛門。即第六十二經也。大疏十上釋云。十五中念即體之用。第六微細顯依中有正。此約正中有正故不濫前已上。第六微細者。經云。入不可見處念佛門。悉見一切微細境中。諸佛自在神通事故已上。大疏釋

微細者。經云。入不可見處念佛門。悉見一切微細境中。諸佛自在神通事故已上。大疏釋

云。只即第九事理無礙觀。以理融事故。隨一

細境。見多神通。唯智眼境名不可見已上

疏及第九迴向微細中說文。唐經第三十一。

廣明彼迴向行相。大有二段。初明普賢自分

究竟。二明普賢勝進究竟。此中亦有二門。初

攝法廣大自在德。二相即相入重廣德。三

微細容持甚深德也。今抄引文指文難亂故。

先具示彼經大科也。然今疏云微細中說者。

此微細亦有十門。會解云。既云中說。即指彼

中相應之文。此十文廣亦非全是今第六玄

門。然觀抄意。正指十中第四菩薩德用微

細智中位滿大用八相微細等文也。已上其文

云。菩薩在母胎中。自在示現一切法界道場

衆會甚深微細。菩薩在母胎中示現佛神力

○誕生事○師子遊行七步智○處王宮○出

家修調伏行○樹下坐道場等文。問。今見所引

文等。全是寫刊定記。然彼記云。第九迴向中

說微細智微細境。各七十二門不可繁引已上

准此廣可指之。何但云正指十中第四等哉。

答。以餘門無一微細中含容一切法之義故。

所謂於一念中。能知色身剎劫世方數業等。

是名第一知世間微細智。又於一念中。能知

衆生六趣死生住處品類境界等。是名第二

知衆生趣微細智等。如是諸文。全不與今

玄門相應故。不可指之也。

抄第九迴向云文。問。此引疏所指之文歟

答。不爾。此引前所大科。第二相即相入

重廣德中文也。彼具云。以無著無縛解脫

心。成就普賢深心方便。於一念中。現一

衆生不可說。不可說劫念心。乃至現一切衆

生爾許劫念心已上。是即疏所指之文外。抄

主更引餘文也。其意可見次下私問答

抄十微細趣中文。問。十微細趣者。指迴向

品微細容持之文歟。答。會解意云。若指迴

向品。則應云微細中。今既云微細趣。明知

即是離世間品十種甚深趣。次下抄亦云。如

十微細中八相之內等。此亦指離世間品也。

但今詳鈔意。以第九迴向微細容持。既於

母胎一相。示現法界道場。并一切佛神力

餘誕生等七相。全同迴向品。文義相應故。抄

主直以離世間品十微細趣。同第九迴向。以

釋今疏也。思之言。離世間品說妙覺果。

明住天等十相。說住胎相。卷第五。云。有十種

微細趣等文。如抄一上。又迴向品說第九無著無

縛解脫迴向。卷第三。明普賢勝進究竟。有三

十四門。分爲三段。後十門名微細容持甚

深德。此是疏家立名。非是經文。問。上來

抄中。引疏不指示之諸文。而不引疏所指

之文。但暗指同離世間品有何意哉。答。有

深意歟。其深意者是歟。其深意者。是併爲

破刊定記立義引文也。謂刊定記引三文。證

德相中微細門。一者引七十一云。寂靜音

海。謂善財言。此菩薩念念出生。廣大喜

莊嚴解脫門云云。二引第九迴向中。說微細

智微細境等云云。三引德雲比丘住微細念佛

門等文。次引三文證業用中微細門。一引

第九迴向云菩薩於一念中心等文。二引離

世間品十種甚微細趣。三引六十八云一一

毛孔內現無數刹等文。然今清涼意云。彼所

引之。諸文或順或違故。抄具引即結釋之。其

中第九迴向微細中文者。疏文已引之故不

引也。但抄云十微細趣中等者。刊定云。又

離世間品說菩薩有十種甚微細趣。至相依

之。總名微細安立。今分德用故。彼文屬用。

如後業用門具引應知已上。今鈔主對破此釋

故。云通於德相業用也。又不直引第九迴

向。指同離世間十微細趣者。彼師第九迴向

局執德相。離世間局執業用。今爲顯互通德

用故。指同二文。則影略互通之義也。

抄。然刊定記文。問。刊定記主相在德外。別

立微細德。爾者清涼大師如何破之乎。答。

相濫相在同時之兩德難破之也。付之微細

相在。及同時具足相應德。此等三門大不

同也。何必相濫乎。況相在是相入故。今家亦

立此三門。豈非成自害耶。答。會解云。言若

是真者。何異同時具足相應門耶。此故刊

定自釋微細門。亦名普門故有濫也。不收

棟相在義。約當法即一切爲難也。以清涼

但約一法容多炳然齊現。則不濫初門。爾不

同刊定。復以微細門名普門也已上。決擇云。

問。若將此難返破清涼若爲通會。答。同時

門中具足十對并下九門。圓滿無遺。微細

玄門。但攝相入四句之中多入。其一一句之

義勢若雲泥。豈相濫耶。但由刊定錯立故。帶

是難故。抄云此但當法即具一切炳然齊著

故。濫同時門也已上。准此可知。問。若依此

難破意。塵塵法法並具十玄門中同時門所

具教義等十對者。爲彼此法有各別十對問。此微細門并自下諸門不立句數。有何意乎。答。會解云。問。此門不立句數耶。答。此但有一容多故不說爾。從二至五。皆有一多相望故有句數。初門并此至下諸義。皆不約此也已上

疏。亦如鏡燈文。問。鏡燈者。爲指經論所說爲舉現事。答。佛祖統記第三十四法門光顯志

無盡燈。賢首法藏師。爲則天以十鏡置八隅。中安佛像。然燈照之。則鏡鏡現像。以表刹海重重無盡之意。已上編年通論第十四云。八隅上下也。今統記云云八隅者。言略也。吾祖創製此事。以降通行世間。至今不絕。故舉爲喻也

抄第二重內所含諸利文。決擇云

抄。即是初地文。問。所引文意如何。答。大疏六下意云。承事顯者。願往諸佛國常見諸佛。恒敬事聽受正法。今抄所引經文中分二。初明所知。謂土有三相。第一一切相。謂世界形相不同故。云一切世界。於中亦三。初明分量。小中大千。如次爲廣大無量。二明體質。微妙。謂隨能依色心龜細。即世界龜細。三明安立不同。謂不依行位名亂。覆利名例。仰利爲正。若入若行若去者。總合二意。一成前安立。以前三類世界道路往來故。二者順後。謂入即攝他入己。去即爲他所攝。行即往來不住。故如帝網。正喻於此。第二如帝網差別者。此一句即真實義相。謂諸利同體不守自性。互相涉入如彼

帝珠故。第三十方下。是無量相。謂前二相周遍十方故。又所說不盡故。結云無量。以虛空法界有異類重重世界。而由業異不障破故。已上所知世界相也。自下智皆明了等者。辨其能知智也。言取證有抄本云。若入若行若來若去。正見本經無若來二宗。又大疏但釋釋若入行去。明知傳寫之誤也。問。初地承事顯中明世界相。如帝網差別文。爾者爲取重重影現之義。將又取網孔差別不同之義歟。答。取互相影現。喻重現無盡門也。付之正披經文。上述世界形相差別不同竟。次下即云如帝網差別。明知。取網孔差別不同之義。喻上所述世界形相不同也。若云取重重影現之義者。上法說中。全不明重現無盡之旨。豈無法譬不齊之過乎。況經文正云如帝網差別。不云重重。有何所見。可云取重重影現之義乎。例如梵網經。云無量世界猶如網孔如何。答。疏抄所引證取重重影現之義云事。更不可有疑。但於法譬不齊之難者。准地論科釋。上約法明一切相。是不壞相行布門意也。下約喻明真實義相。是稱性圓融門意也。全非謂爲顯上法說重設喻說。是則約法約喻。各明一義。何以法譬不齊可爲過乎。例如五教章釋因陀羅門云。此但從喻異前了也。況釋次上若行等一句。總含二意。望其第二意。則法譬相順者乎。次於經云差別不云重重無盡之難者。差別者。意顯重重影現而不雜亂之義。若雜亂則不可有重重差別故。十定品疏釋

寶山光影喻云體離二邊故。能互現而無雜亂。已上至下明德用因中。具可引之。委可見之。次於梵網經者。宗家梵網疏上云。問。此中與花嚴中因陀羅網何別。答。彼是帝釋網。此是梵王網。彼網在殿。此網在壇。喻意亦別。彼取寶珠成喻。互相影現辨重重無盡。此取網孔差別不同義故爲異也已上解釋明鏡也。何不分兩經意。可混亂致難乎。問。縱雖地論科名一切真實義相。任經明文可會論釋之髣髴。何必真實義相是稱性圓融義乎。既上述世界形相差別不同竟。下云如帝網差別。全同梵網經云。時佛觀諸大梵天王網羅幢。因爲說無量世界猶如網孔。一世界各各不同別異無量。已上須校合今經文。自知同異。若許文相全同。何強分兩經意乎。一。次若入若行若去之一句者。論經無此文故。論主不見此文。何以此文爲法譬相順之所見。是。次於差別之言。意顯重重影現而不雜亂之義者。若爾者梵網經云各各不同。此亦如是。可得意乎。是。三。次梵網疏釋者。自本許祖師釋。則不可致此難。今於解釋抄。古德所以不開者。文。問。判定所立具足無盡德者。今十玄門中何門所攝乎。答。會解云。抄古德所以不開者下。初以因陀羅網門收之。若微細下。後以微細門收之。彼正棟此二門。今却以二門收之。謂示現無盡及頓現法界無盡。此二已收具足無盡義。是以古德不開也。言細分別非無小異者。謂

具足無盡。但取一重無盡。如上引經。又顯現無盡。與出生無盡小異故。具足無盡。與小器出無盡故。非約顯現。若約無盡是同故得大同。若棟義別故小異也。據此判定亦有妙理。如上引經則可知也。今但取無盡是同故。清涼但依古德爾已上。意云。無盡有三。一互現無盡。是帝網門也。二顯現無盡。是微細門也。三出生無盡。是判定所立具足無盡德。亦名一重無盡也。若棟義別。則有此小異。然約無盡是同故。今不開也。問。若約無盡是同故不開之者。今家何開帝網微細為二門耶。若云互現顯現有小異故。開為二門者。於出生無盡亦有小異。何不開乎。答。顯現約橫同時。出生約豎前後。雖此小異。而望互現。則但是一重無盡之攝故。合為一門。可屬微細門歟。

疏。八見此花葉文。問。託事顯法生解門者。此門立名之意如何。答。且如寄託有便之事相表顯法門。依此表示。令人生解了故。託有五種之事相。生五佛五智五位五乘等之解了。則無彼事相非即五智等法門。更不待顯餘法。即今此一門。本自具足此等法門。如一事相。餘一切法各自具亦復如是。例如彼諸教所明之表示表法思之。問。若爾與彼諸教有何別乎。答。五教章有此問故。彼答云。三乘託異事相表顯異理。今此一乘所託之事相。即是彼所顯之道理。更無異也。具足一切理事教事。及上諸法門。無不攝盡者也。已上十玄門云。若三乘教辦即異事顯

異理。如諸經舉異事喻異理。若此宗即事是理。如入法界等經文。是體異即是理相影即是事已上。准此可知。問。若爾今云託事顯法者。必約表示表法。局能顯所顯有便之事相歟。為當總託何事只生何法之解。即顯彼法歟。答。既云見此花葉即是見於無盡法界。豈可必託五種事相。但顯五佛五智等法門哉。即理即事。即三身即十身等。只隨生解即應其法故。探玄記釋緣起相由中第十門中云。由此大緣起法。即無礙法界法門故。有託事顯法門也已上。今疏同之。又今抄云。今明一事即法即人即依即正等文。還源觀一應出生無盡。遍例准思之。委如抄一上釋當門之處。私以法性融通。及緣起相由之二因料簡之。要者可見問。託事顯法生解云云。爾者局業用歟。為當通德相歟。答。可通也。問。既云顯法生解。爭通德相哉。令人生解了之義。可局業用故也如何。答。今云生解者。學人託事自生觀解之義也。非必偏謂佛菩薩加神力令機生解。但不可過此義。以通業用故。

疏。下云此花蓋等文。問。清涼大師。引經何文託事門之義乎。答。引昇兜率天宮品菩薩供文證之也。付之正見所引文。但明以智行所生之供具。供養於佛之旨。未必見託此事相表顯法門。何引之為證乎。是以十玄門。舉名號品金色世界。法界品彌勒樓閣。五教章引舍那品十種寶王雲。各託事門之義。此等諸文。表顯法門云事

分明也。今捨此等明證。引昇兜率天品文有何意乎。答。凡託事表法之義。諸教中通明之。若非帶因顯宗者。豈不濫彼三乘託異事相。表顯異理之義耶。然昇兜率天品。約供養具。明一因多因各生多果一果之旨意。顯一切幢蓋等事。即是萬行善提分法。正是託事門之意也。故抄一上云。故隨一事名多法門。以隨一事。即是無盡法界。法界無盡故。法亦無盡。如下經云此花蓋等從無生法忍之所生起等意。明一切因生一果。一果即具一切因故。非是託此別有所表也已上。宗因滿足義理圓備。若非如是帶因顯宗者。一乘不共之表法。由何可顯乎。但於背列祖所引之難者。今抄次下云如顯可重圓明即名為寶等云云。此總指彼所引之諸文。何況今疏全寫探玄記。無一字加減。故知。今家引用此文者也。又十玄門云。一切幢一切蓋等事。是行體也已上。豈非指昇兜率天品之今文哉。五教章云。如是等事云云。無量。如經思之已上。既廣指經文。何唯局執今略所引文哉。問。若一果中具一切因者。中論觀時品觀因果品卷第三出外人計云。果中有因。因中有果。皆成雜亂云云。十二門疏。廣述外道小乘之妄計。明因中有果等義。各有四句。今何以彼邪宗之所立。為實德之因由乎。答。離世間品疏抄明九世十世之圓融無礙。而引彼中論釋成此等義故。鈔十

九下會通今難云。若執三時有定性者。尚不能見無性之理。安知一中具三耶。今由

無性方互相由成無盡了已上今抄下文云。今無所執故。以其過成稱性緣起已上。此且約時明邪正不同。餘法准此可知。又此義不局事事無礙之法門。於佛法中。多明因中有果故。法界無差別論疏云。問。既在緣有染有淨。此淨德豈不同彼因中計果。答。既各對妄相翻。即是相由緣起。既就緣說有。不同彼計。是故此有亦不有也。已上

抄。彼有三段文。唐經第二十二卷昇天品。明見佛與供中。初明諸天與供。云以花蓋寶網天樂天衣等。供養如來云云。次菩薩與供中亦二。初明行成依報供。後辨身出正報供。今所引三段文是。初依報供中文也。問。超過三界法等者如何。答。疏全無

釋。抄。下云出過諸天文。問。出過諸天者如何。答。疏釋五上云。出過諸天者。勝故多故已上。會解云。以前諸天供具。今指勝彼多果也。已上意云。今菩薩所與之供具者。從萬行菩提分法。所出生之花蓋等故。即此供具。即是無盡法界。託此花蓋等事相。表顯無盡法門。然彼諸天供具。不云從功德善根。所出生之花蓋等故。不可有表顯無盡法門。故云出過歟。問。正見諸天與供文云。咸於佛所起智慧境界心燒一切香。香氣成雲。莊嚴虛空。又於佛所歡喜心。雨一切天花雲。莊嚴虛空等文。

抄經曰以從彼密文。大疏五上云。第二一因一果中。皆果相似。一蓋以障塵若度能除蔽。二帳以庇蔭若悲為佛境。花以開敷如覺解清淨。三法忍和悅用嚴法身。八諸法如夢。是佛樓託之所也。已上

抄。故經云無著善根文。問。今後九句一因成多果云云。然見所引經。云無著善根無生善根所生已上。既舉一一因。何云一因乎。答。大疏云。第三無著下。一因多果。供無著無生但是一義。無生約理。無著約智。此二契合方成一因。文中九句可知已上

抄。如顯可重圓明文。抄。金色世界文。名號品云。東方過十佛剎微塵數世界有世界。名金色。佛號不動智。有菩薩名文殊師利已上。且託身土顯法門者。所居之士表所證之理。謂金色是不改之色故。表所證真理之不變也。今現見金銀之薄。雖銀薄變為黑色。而金薄雖經年全不改變。思之可知。能居之佛表能證之智。於中不動智佛是根本智。文殊師利是後得智。故知。託身土之事。顯理智之法。即主伴之人。表本後之智。豈非當門之意哉

抄。彌勒樓閣文。還源觀云。如善財童子。大樓閣前。暫時欽念。自彌勒菩薩言。唯願大聖。開樓閣門。令我得入。彌勒彈指其門。即開善財。則入已還閉如故。見樓閣中。有百千樓閣。一一樓閣前。各有彌勒菩薩。一一彌勒菩薩前。各有善財童子。以表法界重重猶如帝網無盡也。抄。火聚月山文。唐經六十四。於上抄云九逆同五勢。已引之大疏

抄。故一一事即具無盡文。問。鈔上總指中云。其同體成即德。乃此中託事顯法生解門。但名異了已上。又釋第四諸法相。即門中云。彼同體成即德。是託事顯法言。然今正釋託事之時。兩處云具足無盡不異於此云云。如何。答。會解記意云。今觀前第七因陀羅門中。已會取具足無盡。攝在第六微細。第七因陀羅之二門中。全同前總指中。云其具足無盡德即帝網門。亦微細攝並如下會已上。此三門會通。即前後符合也。又上總指中云。相作相即相入相在。雖有小異而無兩門。云下正釋中。隨亦會通之。又上總指中云。彼不存廣狹。而在純雜。亦如下會已上。下正釋中云。然此廣狹亦名純雜云云。此等並前後符合也。何但此託事門。與同體成即德。可令前後相達耶。故傳誤也。今詳前正釋鈔合云。明知即是事事無礙。古立同體成即德。不異於此。由前鈔云但名異了。今疏云見花即見無盡法界故。今指義同也。又今鈔合云。故一一事即具無盡之法。故立同體成即之德。不出於此。謂一即是無盡者。是一一法當體即無盡法也。即是同體成即德故。前引彼自釋云一一即是一切諸法故。與下釋託事義同。明知。後人誤改易爾。不然即鈔中前後相達也。已上問。今見當門始末之解釋。隨一事即是無盡法界故。名託事門。以無盡義同故。此中攝具無盡德云事。上正釋下總結。實以分明也。例如帝網微細有無盡義故。攝具

足無盡德。今亦有無盡義同。何不攝之乎？

是。凡影略互顯者。聖教常途之習也。或

標釋相望。或前後對待。若本書末書。若當

部餘部。互舉二邊兼含諸義。其例非一。不

足始論。若爾今亦可上下影略互顯。何輒

判後人改易乎？若云後人改易者。恐上

總指中。是後人改易歟。何必上總指是正

本。於當門釋。後人改易乎？抑有何道

理。強以託事門攝同體成即德。不收具足

無盡德乎？如何。答。諸門相攝。專可

依彼此釋義之順達。然彼師釋同體成即用

舉勝熱婆羅門刀山火聚。及彌勒樓閣重重

無盡。並表顯法門之事。全是今託事門故。

是為定案。然彼師釋具足無盡德中。未見託

事顯法之義勢故。不可攝之也。一義云會解

記釋大誤也。貞元疏第一云。八託事顯法生

解門者。見此一塵。即是見於無盡法界。非

是託此別有所表。普賢塵毛皆是無盡勝因

生故。即此亦名具足無盡門本自具足已上

若爾演義抄兩處釋。並見後人改易者。此

貞元疏亦可誤乎

疏謂三世各三文。大疏九下離世云。古人釋

云。義說為九。實唯有五。意云。如五日相

望。前三為過去三世。從後取三。為未來

三世。處中取三。為現在三世。若依此釋。進

無九世之體。退過三世之數。云何一念得

具九耶。今謂若不令九緣起相由。但以三

世緣起相由。即九世成矣。○總云一念者。前

即此一念現在。是過去未來。是未來過去。

自具三世。三世相由九十具矣。故以一融九。

雖九而常一。以九別一。雖一而常九。九一

無礙。沒果絕言已上抄十九下云。○次古人下

叙昔三若依下辨達。四今謂下曰正義於中

有三釋。一具約九世。緣起相由。釋設用九日。

而為九世。於理無違。二但以三世下。以三世

緣起相由釋。三唯就一念釋。二中先明九

世。○疏總云下。二釋成十世。其義可知疏

即此一念下。第三約一念成其九十。先成九

世。此一念上雖因前後。而其三世全在一中。

一中之三。更互相因故為九世。本之一念故

為十了。從故以下。以一對九。互融相成

結成上義。九約於義。一約實體。體用相融

故常九。一無有障礙。體用相融。離一九相故

同果海已上。准此十世義。總有四說。一以五

日相望而成。二用九日而為九世。三但以三

日作之。四唯就一念釋。問。三四何異乎

答。第三約三日故。亦可云九約於義。三約實

體。例准可知。問。過未是無法也。何得圓

融哉。答。流轉章云。問。若前念不滅。後念不

得生。以二念不並故。既其滅已亦不得生。

以生無所依。故如論云。滅法何能緣故次第

緣。是故滅已無物。誰能生後。答。滅有二種。

一斷滅。二剎那滅。今非斷滅故不同無物。問。

此剎那滅。若不同無物。應非是滅。答。是

剎那滅。必引後故。不同無物。若不引後。非

此滅故已上。晉經須彌偈讚品云。因緣故生。

緣起法上之義用故。過未亦不同無物也。

抄。然依舊解。問。舊解意。以五日作九世

云云。爾者清涼大師可許此義耶。答。進退

有過故。不許之也。付之。約三世憐次相因。

則自然以五日成九世也。謂過去現在。自

是現在過去。彼過去未來者。豈非自是當

現在現在哉。如是憐次相押之時。現在現

在。自是當未來過去。現在未來者。即是未來

現在也。是則憐次相押之時。法爾自然。以五

日成九世。全不可有進退之疑難。況今舊

解者。即宗家之所立也。何輒破斥之耶。如

何。答。雖似憐次相因實有巧便。而有三

難。故清涼改之。一無九世體。二過三世數。

三不能一念具九世云云。初二兩難可知。第

三難意云。古人意。但以五日作九世。而未

顯五日。悉互為緣起之義故。不能此九世

總為一念。爭成十世耶。仍清涼作三釋。

遮上三難也。

問。香象大師意。為以五日作九世。為三世互

為緣起成九世。答云。兩方。若云以五日

作九世者。正檢離世間品記釋。不必見以

幾日可作之。況花嚴問答意。但三世互為

緣起成九世見。故彼上卷云。且約一人相續。

以作九世等者。過去中畜生。現在中人。未

來中作佛。如是三世。明難品云。一切衆生心。

普在三世中。又云。一念無量劫等中過去中

有三。謂一者過去過去。謂即自當時是畜

生。二者過去現在。謂即其畜生是現在人。三

過去三世也。約現在有三。謂一者現在過去。謂即現在人。是過去畜生二者現在。謂即現在人。自當時人。三者現在未來。謂即現在人。是未來佛。此現在三世也。約未來世有三。謂一者未來未來。謂即其未來佛自當時佛。二者未來現在。謂其佛是現在人。三者未來過去。謂即其佛。是過去畜生。此未來三世也。如是九世法。即是一念故爲第十世。合總別爲十世已上。如此釋者。無爭以一箇之三。互爲緣起。即成九世。全不見以五日作九世也。抑香象解釋中。何處有以五日作九世之釋乎。若依之爾者。今依舊解。以五日爲九世云云。豈非指宗家等義乎。是以至相十玄門云。如是十世。以緣起力故。相即復相入。而不失三世。如五指爲舉不失指。十世雖同時。而不失十世已上。既以五指爲例。豈非以五日爲輒則乎。加之十世章。雖不分明云以五日作九世。而述三世相因憐次相押成九世之旨。無爭以五日作九世也如何。答。十世章釋此九世。總於五位有十門。此五位者即五日也。謂過去過去。唯一謝滅。是但一門也。二過去現在有二門。謂過去位中自是現在故。以現在望之是過去故。三過去未來有三門。一過去家。未來故。望現在。是現在。現在故。望未來。此已謝還成過去故。四未來現在有二門。五未來未來唯一門。並准可知。上來次第相由有斯九門等言第十門略之。既以五位成九世。豈非五日乎。但於花嚴問

答釋者

抄。法從因出文。大疏九下

疏。千此圖教法理文。問。主伴門意。於教義等十對。通可有互爲主伴之義也。答。兩方。若云通有者。今見疏抄所引文。或云蓮花主伴光明主伴。或云人主伴修多羅主伴。並是就說經之事儀。當會之法主名主。其餘輔翼等名伴。全非於教義等法界法位舉一名主其餘名伴等之義門歟。故刊定記一末云。諸會中說普賢等類輔翼之衆。皆是果海菩薩。更相主助周遍法界。主主不並伴伴不俱。主伴伴主同時成就已上。准此全非約舉一全收等義。見若依之爾者。今此十種玄門直談稱性之實義。更非一相之事儀。何局說主輔翼等之一往說儀。忘稱性融通之無方大宗矣。如何。答。凡所立玄門者。悉約稱性直談圓融。未必可拘說儀一相。故廣通法界。舉一爲主。其餘爲伴。清涼云有力能攝者爲主。無力所攝者爲伴者。即此意也。然圓經中說主伴義。多約說儀故。所引文並顯此旨。但圓經意。如是約說儀成主伴。亦約稱性故。唐經第一說衆海雲集中。歎普賢等同生衆勝德云。此諸菩薩往昔皆與盧遮那如來。共集善根。修菩薩行。皆從如來善根海生已上。大疏一下云。云何共集互爲主伴故。主伴有三。一迴向主伴。二同行主伴。三如相主伴。皆共集已上。抄五下云。疏主伴有三者。迴向主伴者。所修善根互相迴向。故今成佛通爲主伴。二同行者。同修禪戒

等行。三二俱稱性居然相收已上問。抄六上云。前云共集。與佛德齊故爲主伴已上。此三主伴。若但示初二者。是諸教通談之義勢。若云迴向同行二俱稱性。即是第三如相主伴。圓經不共之玄旨也。又疏序說儀周普及教起因緣中依處文。抄。又法界修多羅文。毘盧遮那品卷第十一說威光太子逢三佛中第二波羅蜜莊嚴王如來云。共佛爲說法界體性清淨莊嚴修多羅。世界海微塵等修多羅而爲眷屬已上。抄。若以餘經文。問。以餘經望今圓經。可有名伴之義耶。答。名眷屬不名伴云云。問。既許名眷屬。何不名伴耶。答。會解云。鈔今言眷屬約當經中事等者。應作四句。一有唯主伴非眷屬。如此方十住法門爲主。餘方爲伴。餘方爲伴以非附本相從起故。不名眷屬。二有是眷屬非主伴。謂如餘經但與花嚴爲勝方便故稱眷屬。不與花嚴俱時相帶圓融而起。不稱爲主伴。三亦主伴亦眷屬。謂法界修多羅起時。攝剎塵契經。同起與法界經爲輔翼。故名眷屬。而主伴起故。復名爲伴。四非眷屬非主伴。謂餘經相望或外典等此依已上。准此眷屬與伴有通局異。故餘經名眷屬不名伴也。德齊等俱時相帶而有正有助。如次名主伴。故餘經望圓經有勝劣。故不名伴爲言。抄。今言眷屬文。問。法界品末會。攝諸乘人。會中亦有如是主經眷屬經。就主經得一乘益。依眷屬經得三乘益云云。是則當經中事

也。爾者此眷屬與彼餘經有何異。而此爲伴彼不爲伴哉。答。問。以理可有事

疏。事法既爾餘教義等文。問。以理可有事無礙所依體事之義哉。答。不可有也

問。所依有十對。每對各有二。謂一教義二理事。三境智等云云。然今教義境智等並具

舉二種。今何於理事但舉事爲所依。而不言理哉。何況法界觀周遍含觀十門中第一

理如事門云云。既理如事顯現如事差別何不爲所依體事哉。答。前疏列所依體事中云

二理事。今文處引決擇。可見之。但於理如事門者

抄。今以能依玄門文。會解云。今詳。若能依所依互舉爲首。上所依爲首。既云教義同

時教義廣狹乃至教義主伴。今舉能依爲首。合云同時教義同時理事同時境智乃至同時

感應。而抄乃云教義同時理事同時等。豈是與上互舉爲道成異耶。特未審抄意智者

更詳已上問。會解記之所疑尤有其謂。如何可會哉。答。此事雖難思。而抄既云同時

門中具教義同時等。即此同時門中之一句。既是總舉能依爲首。故次云具教義同時等

者。舉所具之十對所依。但爲簡餘門教義等故。教義等下加同時二字。非是爲簡前所

依爲首以顯能依爲首故云教義同時等。餘門亦准可知

抄。然其後千文。後千者。以能依爲首。所成之千門也。前千者。以所依爲首所成之千

門也。決擇云。依依各具十門。門門各具十依。

門門互帶依依互帶。實無二千。爲頭別故。如云三七二十一。七三二一。故已上問。既爲頭有別。則實可有二千別。何云實無哉。今若實無二千者。下結成無盡中。云具德無盡法門等。亦有言無實數。如何。答。門依相望。則只是語之表裏。故實無二千也。門門相望。則能成有體有力者爲頭故。每門可別立故。即成具德無盡法門普眼境界也。思之

演義鈔三下纂釋第四

第二明德用所因

抄。德用所因文。問。今云德用者。爲別舉佛果之德用。爲總指法界之德用。答云云。兩

方。若云佛果德用者。於一異法界開事理等四種之法界者。直法界家之實德。何必別

約修得之人德用乎。況圓經以法界爲宗。今明所宗之義理分齊。豈狹局約人門論佛果

之德用乎。若云法界德用者。今一段疏抄悉約佛果內證外用以明德用。況德雖通法位

用是業用故。必可局佛果歟。如何。答。自宗意本有修生四句。以不二爲本。又述即

人即法以人法無礙爲宗致。故法界之德用即爲佛之德用也。貞元疏第一云。言德相

者。勝德之相謂如真如具無盡法以爲其相。諸佛菩薩證窮真如所成勝德。同彼如相在

運即入重重無盡。言業用者。由佛菩薩內自證故。對應化者。隨事施設。大小相入

延促互爲等已上。准此德則通法。用則局人門。但即人即法亦通人法也

疏略提十類文。問。今十因者。爲清涼新立。爲當如何。答。至相十玄門及方軌立十玄

中。宗因雜列。香象大師五教章尙同彼轍。然旨歸探玄中。方始列論宗因。今疏家依用

之也。故探玄記列十因云。一緣起相由故。二法性融通故。三各唯心現故。四如幻不實

故。五大小無定故。六無限因生故。七果德圓極故。八勝通自在故。九三昧大用故。十

難思解脫故云云。然探玄廣釋初門竟。總結云餘門如旨歸文。但旨歸列次亦異故。彼

云。一諸法無定相故。二唯心現故。三如幻事故。四如夢現見故。五勝通力故。六深定用

故。七解脫力故。八因無限故。九緣起相由故。十法性融通故云云。問。探玄旨歸及今大

疏同立十因。何不一准乎。答。會解云。旨歸合果德於因無限中。開如夢現爲十義。今

疏合取旨歸三四爲第五。合取探玄八等爲第十。故名神通解脫。故難思。爾故合爲第

十。別開第六如影像以足十義。探玄所以去旨歸如夢者。意唯約幻喻也。然別開於因

果義。如下會。今疏却約三喻分爲三科。以夢幻義意稍同故合爲一。影像法喻稍別故

別爲一。中自見。已上夢幻二喻同有五義。其相大同故。云稍同也。隨時開合是述作之常

習也。問。今云因者。生果之因歟。爲當如何。答。決擇云疏因廣難陳略題十類等者。三支

中因支也。如上所立十玄無礙。恐人不信

生疑詰問。有何所以得知是無礙耶。答

一唯心所現故得知無礙也。此意。能變之

心既許無礙令心作境云何有礙。不取心境

作義爲因。但取心上無礙之義爲因。不取

境體作果。但取境上無礙之義爲因爲果。細

思細思。二法無實性故。得知無礙也。但取諸

法無定性義與彼玄門而作所以。餘准可知

已上問。三支中因者。其相如何。答。入正

理論疏上慈恩釋云。論因有三相。述曰。○

初出體者。因有二種。一。生。二。了。如種生等。

釋能起用故。名爲了因。生因有三。一言生因。

二智生因。三義生因。言生因者。諸謂立論

者立因等言。能生敵證者決定解。故名曰

生因。故此云此中宗等多言如爲能立。由

此多言開示諸有問者未了義故。二智生因

者。謂立論者發言之智正生他解。實在多言

由智起言。言生因。因故名生因。三生因者

義有二種。一道理名義。二境界名義。道理義

者。謂立論者言所詮義生因詮故。名爲生

因。境界義者。爲境能生敵證者智。名生

立義成自所立宗。照顯宗故。且名了因

已上

疏。十中前六文。問。前六中。法性融通。是唯

第四之一門也。今何云通約法性哉。答。今

云法性者。是法爾之義也。謂彼教義等諸法

以唯心所現故。即入無礙是法爾也。法性

融通亦是法爾也。乃至如影像亦是法爾也

並非以佛力等故令然也。爲言大疏二下

品云。一法如是者。梵云達摩多。此云法爾

或曰法性。若是法性。則以本識如來藏身

爲所依持。恒頓變起外諸器界。若云法爾

者。謂有問言。何以諸佛衆生起於刹土。答

云。法應如是。不可致詰。若會此二。謂法應

如是。藏識變起已上抄十七上云。疏若是法

性即以本識等者。約如來藏隨緣成立淨穢

諸土。如三昧品引楞伽說。此從通相。不

局衆生亦不局佛。若云法爾。即法爾道理如

十地說。疏會二文。於理可見已上十地論第

一決定云。一切法爾故已上問。若爾。今云法

性者。眞如法性之法性歟。答。疏抄共釋云

法爾義名爲法性者。例亦可同。何釋約如

來藏等哉。答。諸法各持自性。並是法爾。故

云法性法爾等。其義實爾也。但隨宗依教可

有淺深。若依權小。則尤如來難。若依實教。則

以理事相即故。如來藏即爲諸法所持之自

性。有何難乎。況今前六門爲德相因。其德

相者是眞界上性德之相故。云通約法性。眞

如法界本性自然。是名法爾。故五教章十

玄義云。圓融法界無盡緣起。無一切並

不成故。此俱論法性家實德已上又云。並

是法性實德法爾如是也。非諸分別情謂境

界已上准此可知

疏。八約果德文。問。第八佛證窮者。可通業

用哉。答。今疏云。唯是德相文。問。抄四

上正釋此門中。引普賢行品兩文爲證據。竟

總釋云。前即德相此即業用已上可通業用見

如何。答。決擇下文釋云。問。前疏料揀云。八

約果德唯是德相。今抄引證何通業用。答。

抄約利生故通業用。疏約佛證唯是德相故。

疏中云約佛用亦德相上用故已上

●聖二唯●

唯識論第十云。四智品中。真實功德鏡智所起常遍色身。攝自受用。平等智品所現佛身。攝他受用。成事智品所現隨類種種身相。佛身攝變化身。且如成事智。唯是後得智。不通本智。故但是利他之智品。而約內所備之勝能。則名真實功德。故攝自受用。然亦正赴機所現佛身攝變化身。准此可知。但於今疏釋者。鈔家自釋之。決擇云。疏約佛用亦德相等者。釋非兩別也。謂佛利生自然業用。即是德人本具之相。刀有斫刻餘物之用。歸刀之也是小大薄之相。已上。會解釋鈔文云。舉例顯也。如人音聲辭辯。此雖是用。即是有德之相。例佛證窮法界。全體之用云。即德也。已上。思之可知。問。於佛應機之勝能。分二種云事不可爾。若約內證時。攝用歸體。全不見應機之相。何屬內證而亦存外用之相乎。是一次說經正赴機所變化之色身等業用。即是德者本具之相也。何不通德相乎。若許有不通德相之業用者。還同判定。豈成能破乎。又次云約機。則相亦請用云云。爾者德相亦可有通用不通之二別乎。反例可齊故是三兩記解釋。

業用以佛菩薩所成就云。通明解脫。所轉變之境界。是無漏淨識所變之相分也。爭通有漏可云耶。若云不通者。判定記釋所依體事云。初體事者。即是德用所依。此通二種。一純淨無漏。是德相所依體事。二通漏無漏。是業用所依體事。已上。業用通有漏妄染之法云事分明也。如何。答。一義云。今云通染者。約所轉之本質也。謂今轉衆生作佛身。雖約佛智所現之佛身。是無漏淨法。而所轉之體事。是實類衆生故。云通有漏也。抄。今明在佛德相。問。清涼大師意。德相通染法可云耶。答。爾也。付之凡諸佛菩薩從初發心以來。觀諸法唯一性。證淨法界所感之依正還同真性。具足一切無邊無礙德相。如是德相同無爲性。尚非四相之所遷。爭可通有漏妄染之法乎。是以今抄今明在佛德相。染淨相盡而現染用。舉用同體故。已上。既云染淨相盡。淨相尚盡。豈存染相乎。又雖云現染用。而云舉用同體。若全同真體。爭有染用相乎。爾者破判定云。純淨而述通染淨。其義難成乎。如何。答。自宗意。融三世間爲佛身故。云佛德相通染淨。雖通生佛染淨。皆是正覺之體故。全不存迷相。約此義邊。亦云染淨相盡。故會解云。鈔德相染淨相盡而現染淨等者。亦如性起唯淨。緣起通染。而性起說生佛交徹染淨融通。正同此染淨相盡現而常虛故。得交徹爾。已上。圓覺略疏。普賢云。然淨緣起翻前染。緣緣無自性。染淨但融合。法界性起。唯性起故無斷盡。如

花嚴說依此方名幻盡覺滿。已上。准此可知。又行願記第一明。淨緣起有分淨圓淨。其圓淨者。圓頓信解行成滿位。斷盡妄染始覺還同本覺之時。生佛染淨但是一性之運爲彼此交徹。是即佛德相也。豈不通染淨乎。但雖通染淨。但融合法界性故。云今明佛德染淨相盡也。問。自宗意。佛果德相者。有爲無爲中何乎。答云。兩方。若云有爲者。探玄記五云。無明未盡障隔真如。令修生德未全同真故有生滅。今則返始覺同本故云悉淨。故不生滅也。又五教章云。以諸功德既並同真。又云。一得已後同真如故。文。判定記一本云。此事及德同無爲性。非相所遷。非分限取。唯普眼見。非餘境界。文。准此等釋。佛果德相可無爲。若依之爾者。德相通染抄。如十定品文。私云。十定品中第二妙光明三昧者。菩薩身智展卷無礙。爲明此義故。舉寶山光影喻正覺重現無盡之義也。故唐經第四十云。佛子。譬如日出繞須彌山。照七寶山及寶山間皆有光影分明顯現。其寶山上所有日影。莫不顯現山間影中。其七山間所有日影。亦悉影現山上影中。展轉更相影現。或說。日影出七寶山。或說。日影出七山間。或說。日影入七寶山。或說。日影入七山間。但此日影更相照現無有邊際。體性非有亦復非無。不住於山。不離於山。不住於水。亦不離水。已上。大疏八上云。喻中有五。一明日光現影。七寶山者。卽七寶山。但除妙

高及雪香二山。山間有七香海。海現日影。山以淨金亦能現影。二共寶山下。明兩影互現。正喻菩薩自他互入。以彼影明淨如今之鏡。故能互現。三或說日影下。辨得名不同。謂水中本影現山上影時。此所現影從山上出來入山間。若山上本影現水中影時。此所現影從山間出入七山上。故正入時即名為出。所喻可知。四但此日影下。明重現無盡喻菩薩帝網身上。五體性下。明體離二邊故能互現而無雜亂等文。抄十八上

疏。初唯心現者。問。唯心現故者。為能現之心有無礙德故。於所現法直具無礙義。為更借心力令迴轉耶。答。此唯心所現之因。其義旨實難得。若准今疏鈔意。云能現心有無礙德故。即於所現法上直具無礙德故。法爾自然即入自在也。鈔云。心既無礙境亦無礙者。即述此意歟。但旨歸云。三明一切法皆唯心現無別自體。是故大小隨心。迴轉即入無礙。又釋。謂彼心所現毛端之處。此心於彼大世界。大小同處互不相礙。下文云。彼心不常住。無量難思議。顯現一切法。各各不相知等已上。此二釋中。初釋全同今疏意。貞元疏第一亦立十因。全同今疏。但第二釋難得其意。而此亦以能變心各無礙故。所變四境互不相礙。豈非是心既無礙境亦無礙之證據哉。又有人云。旨歸二釋中。初釋意云。心思念小相。則小相顯現。思念大相。則大相顯現。此大小二相全在同處俱時變起。以心無礙故境亦大小無礙。即今疏并

旨歸云隨心迴轉者。是此意也。此約一人思想變起大小二相同處俱時無礙自在也。第二釋意。約多人相望。且如人天鬼冥於一水境同處同時變起琉璃等。雖彼三乘但謂業力不同。而別教一乘意云。彼衆生心此衆生心。即此二心是有為之事。心同處同時變起大小二相。互不障礙。正是事理圓融義也。問。四種有情頓變四境。實是業力不思議也。何以此為事理圓融義乎。答。彼三乘教不知法界法爾之圓融道理故。縱雖見聞經中說芥子須彌之相入。而但謂此是神通解脫不思議力。不知彼法自性如是故。四種有情頓變四境。但讓功於業力。不知彼法自性法爾如是圓融無礙之道理也。然今一乘意縱雖業力。而自非彼法自性圓融無礙之道理。爭得同處同時頓變四境乎。為言

疏。二法無定者。問。今法無定性者。與彼依他無性即是圓成之義。為同為異。答。今云法無定性者。小塵無自性。全是真心所現。以真心無定性故。小塵事相亦隨爾。故能容大虛。法性實德法爾如是。大小既爾。餘一中邊亦准可知。故云爾也。然彼依他無性即是圓成者。會事相歸理性。故大不同也。問。疏云從緣而生無有定性。明知因緣生故無自性。無自性故畢竟空等之義也。爾者豈不同彼依他無性之義乎。答。今此大小是真心全現之法也。以真心不守自性無大小定相故。所現大小事相亦全同真。無定相之故。疏云既唯心現等。縱雖云從緣而生。何混

亂彼依他無性等義耶。會解云。唯心現理。必從緣方有所現。言有定性者。即無諸法自性之性義通性相。如次云至大有小相即無定性亦無定相也。故次句云。性相俱離。此句出所因。謂由離自性自相故。大小不定也已上。准此可知。問。縱雖法無定性。何以此為相即相入之因由哉。答。決擇云。勿謂諸法本不無礙由此十種令彼無礙。但令根信故置令言。如人遙指樹下有水。餘人不信。乃問前人。何以得知樹下有水。前人答曰。樹有白鷺故。方能令彼信知有水。勿謂水本是無白鷺令有。但彼白鷺表有水因。今此亦爾。已上白鷺於水有緣之物故。以樹有白鷺令知樹下有水。今法無定性之義。於即入之法有緣故。舉此令表知諸法即入自在也。勿謂諸法本不即入而由此無定性方始即入也。餘門亦可准知也

抄。若云中道者。文。會解云。應多一者字。合云若中道二行不同。即二行為邊。與中道不同。爾。且如入定出定二行別則為邊。既不定此二邊。亦不定此二之中道。故云事無礙。若以契理為中。不著定亂二行為邊。即理事無礙云云。抄。又即一緣起。文。問。今以二義釋緣起。其相如何。答。會解云。此中大法界緣起二義。初約多同緣起。次約一具多緣。皆大法界緣起爾已上。意云。初約一切即一。次約一含一切。為還源觀三遍中。初二兩遍之義。於此中可准用也

抄就初三門文。自下釋異體同體大意。有三段。初正配釋疏文。次所以有十。暗引五教章文。後若爾以下。假問釋成。如是應知抄。如因中不待緣是文。問。上來未明因中不待緣等義。今何云名乎。答。會解云。然今鈔文。從以諸緣起門內。至後即實體門。全書教章之文。彼先明緣起六義。大明緣起法故。例如因中不待緣等已上。指事釋至下具引之。

抄。若爾何以文。問。爾何文處起此問乎。答。上釋疏意。以諸緣各異義為異體門。正是同緣起門內不相由義。以互遍相資義為同體。正是同緣起門內相由義。然次下鈔家暗引教章文。而但與疏意相變故。自會通之也。意者。決擇云。謂要由各異。鈔家方得待緣。要由遍應。方自具德。鈔家據直論。相由異體諸法互資故。不相由同體各自具德故。疏據所以。相由是同體所以因相由故。各自具德。乃是同體。不攝由是異體所以。因各守自性方始互待其緣。乃是異緣已上。

疏。文云中無一性文。問。引經何文證異體門義乎。答。引光明覺品中一中性等文。證之也。大疏三上釋此文云。次偈入佛地德。上二句雙存一多相別故。次句雙泯形聲故。一因於多中應有一。多因於一。有一中應有多。今多中無一。一無從矣。一中無多。多無從矣。故二俱捨也。而性相融通。入一即是入多。名普入也。然一多相依互為本末。通有四義。一相成義。一多俱立。以互相待有力俱存

也。即初二句。二相害義。形聲兩亡。以相依故各無性也。即二俱捨是。三互存義。以此持彼不壞彼而在此。彼持此亦爾。故上文云一中解無量等是。四互泯義。以此持彼。彼相盡而唯此。似彼持此。此相盡而唯彼。故下文云。知一即多多復即一是也。已上抄八上云。次偈入佛功德等者。文有三段。初略釋經文。二然一多相依下。束成四義。以順經文。三復總收之下。融成十門已上。此第三段今略不引之。彼疏既云以互相待有力俱存也。即初二句故。今抄釋云。然由相成方各有體者。正是異體門之義相也。

疏。二互遍相資義文。問。同體門意。此一即多即一也者。唯取一因之上遍應諸緣差別功能。云多即一歟。為當直取所應多緣即名多一歟。答。學者所存區分。祖師解釋不一。准。而今且存一義者。直取所應之多緣即名多一也。問。今抄正釋即具多即一之文云。如十錢為緣一錢當體自是即一等。又

釋同體相入中云。如一本自是一為本一應二為二一等。如此前解釋者。唯取一因上遍應諸緣之差別功能。名曰多即一。此多一與彼本一因體無別故。是名同體。見全非取所應多緣也如何。答。指事釋五教章文云。言不相由義至緣等是也者。此同體門。謂因緣之中以於一因應多緣故。各與彼多人全為一因。是故此一因具多箇一因。然此多一因雖由本一因應多緣故有此多一因。然與本一因體無差別。是故名為同體門也。爾

乃一因遍應多緣故。所應多緣全為因之所具德故。是故因外無別緣也。故云不待緣也。言二相由義如待緣等是也者。此異體門。謂於無盡大緣起中。諸緣相望體用各別。不相參雜故云異也。爾乃雖所應多緣。全為因之所具德故。更待緣多。若無因緣各別體者。因緣雖亂失本法。故非緣起也。是故因緣別體方成緣起。由別體故。因外有緣。是故待緣已上。既釋章自具德故之文云。所應多緣。全為因之所具德故。明知全取所應多緣。即名同體門也。但於今抄釋等者。凡同異二門是緣起本法故。因緣相望尚須體用各別。但約資應之遍通名為同體。其資應者。因能冥應於緣。令法緣能共生果之法。是併因之功能故。名為資應也。更至下可問答料簡。故既是本法故。同體之得名專但約此資應。可釋本一上所具多一望本一無別體也。仍為顯所具多一望本一無別體故。譬如一人望父名子望子名父等云云。○既所具多一望本一無別體者。即此無別體之多一

所遍應之二三等。即約資應徹通之義邊。總取為本一所具之德。有何難哉。是即雖縱約資應取為所具德。而不妨因緣尚是體用各別。故同體之得名必約所具多一望本一無別體可釋之也。凡同異二門者。一法上之二義也。故抄下文釋緣起相由十門竟。更總結云。融通亦有六句。一或舉體全異具入即俱。二或舉體全同亦具入即俱。三或具同異。爰現無二體故等文。

既云舉體全異舉體全同無二體故。明知一體二義也。然若但取能應之多一。不取所應之二三等者。同異二門別體別法也。何云無二體哉。故知彼二三等諸緣總有二門。若約資助遍應之義邊。即此二三等諸緣舉體全無有彼本一資應不徹遍之處故。即取為一之所具德。名同體也。然猶不失體用各別之義邊故。是名異體門。是即於一法上所望別故。區分二義名為二門。豈有二法別體立為二門哉。問此義不可爾。前所引今抄處處解釋並但取本一上能應之功能。獨名同體。未見一處而判直取所應二三等之文。若有其文者分明也。出之。若無明證者。何背祖師定判。強構異端哉。一又疏下釋同體即入云。由此一緣應多緣故。有此多一所應多緣既相即入。今此多一亦有即入已上。探玄記第一全同之。今抄下釋云。謂同體即入由異體成^{等文}。如此等釋者。無爭唯取能應之一相即相入名同體門之即入。所應之諸緣相即相入名異體門之即入。不可有屬同體攝之義云事是。若既取所應多緣。直為本一之所具德者。全同相即相入。何是為緣起本法哉。三如何。答。大旨如前成申。若唯取能應之功能名同體者。此資應之功能。不徹遍彼所應二三等舉體內外歟。名不徹遍者。背佛教通談云。舉體全作等之道理。又同異二門互不相攝。故不能二門各攝盡法界如下引諸。若許徹遍者。何無約資應全取所應名為同體之義哉。一但於文證者。抄上

文云。要由遍應方自具德耳已上。要由遍應者。一因應多緣故。此一即具多一故云爾也。即由此一因遍應多緣具多一故。方取所應多緣為自具德。故云方自具德也。指事釋正符合此抄意。如上引之是。又今抄云。疏此則一一各具一切者。其法界差別無盡法中各各遍應故。隨一一各具法界差別法也。已上。若但取能應之功能不取所應之二三等者。不能攝盡法。何云各具法界等哉。三又疏下釋隱顯門云。由異門即入為顯。令同體即入為隱等云云。抄釋云。由同異二門義乖故。二門不得並立事。須隱顯已上。若二門別法者。不可云不得並立。何論隱顯哉。四又同異二門者。由因中待緣不待緣義。即是十地論因緣全集之義也。明知不待緣者。全奪諸緣歸因緣故。五教章云。一因有力不待緣全能生故。不雜緣力故已上。由此不待緣義。即有同體門也。若不取應多緣。何云全能生等哉。全取所應多緣。直名同體者。勿論之事也。更有何所疑哉。是。又五教章釋諸法相即門中云。同體一門並攝一切無不盡故^文。又云。此同體中。窮其法界也。○初發心時便成正覺^{等文}。若但無文證哉。況指事釋分明也。全非私構異端。思之。次於疏下文同體相入中釋者。凡因緣相望。大有二義。若但約所應。則體用各別之義存故。名異體門。若約能資應。則一味和順之義顯故。名同體門。是故縱雖約能資應應以攝所應亦名同體。而以所應必體用恒別故。同體

之得名及即入於。並約能應多一以釋之。若不爾者。同異二門可難別故云爾也。更至下第七門。具引決擇。可加料簡也。次於取所應直為本一之所具德全同即入之難者。下別舉題可會釋之。又發心品疏抄更更有異途釋。如下引之。次名緣起本法者。已上任一義旨。料簡同體門大意了。但大疏十下抄二十下釋及決擇釋並難見。至下第七門。如次具可引之。更有別義。又遂可抄之。問疏釋同體義云。此一即具多箇一也。爾者與下相即相入中一攝一切之義。有何別哉。答。此事亦難定。且一義云。即入義者。能成者有力有體。所成者無力無體。故攝所成歸能成時。方有即入義。正是事事圓融甚深之極理也。然今云一具多一者。唯因緣相望纔論相資之功。未及有力無力等之義理。故只是緣起本法也。問。因緣相望力用交徹之時。由全有力全無力等義故。方得相即入。然今亦因緣相望資應相遍故。云一具多一。豈非由一有力多無力等哉。爾者資應相遍。與力用交徹。有何差別。此同體門尚屬緣起本法。彼即入等義方為事事圓融哉。答。同體門與即入門。並雖因緣交徹。而所望不同故。彼此大別也。謂若能生因緣。俱望所生果。論其能成功之時。有力無力等義。歷事方顯故。取無力無體之所成者。攝歸有力有體之能成者。名相即。故知即入門必由因緣果三法相望論其力無力等義也。故探玄記第一云。是故一緣是能起。多緣及果

俱是所起已上同十三釋十地論因不生故緣

生故等文。總有五說。第五緣起無礙門云。但

因緣生果。因緣相望各有二義。一全有力。二

全無力。謂因望於果有於果有不生。緣必

全生。生緣必全生故。云因必全生故。云緣不

生自因生故。此門有二義。一據力具有有不

義。故令相入。二據體有空不空義。故有相

即已上大疏七下全同之。准此望所生果。因緣

相資以論能成所成之時。能成者有力有體

所成者無力無體。故得有相入相即義也。然

此同體門不如望所生果。但因緣二法相望

且論資應相遍之功。以能應之德攝所應之

法。方為內具德之許也。既不望所生果故。未

有能成所成之義。無能所成之義故。未能力

用交徹。何得相即入乎。故見列祖處處解釋

迷同體門義之時。未見一處言能所成有力

無力等又云能生果之文。思之可知。問。且

不望所生果。是因緣相望而資應相遍者。其

義如何。答。因為緣是用也。緣為因是緣也。

如是二法對待不相違背。極和順故。得為

能共生一果之法。是名資應也。因相應緣。緣

相應于因為言。例如生一苗則可有因可有緣。

所謂穀為因。餘金石等非因也。水土為緣。餘

木石等非緣也。其故者。唯此穀子相應于

水土。非彼金石等是相應法。水土相應于穀

子。例可知之。故穀為水土是相應之因法

也。水土為穀是相應之緣法也。爾者穀當

體自是本穀。應水之時乃諸本穀以為水穀。

應土為土穀。乃生應人功。為人功穀。故本

穀上具多箇穀已上體門如是因緣不相違

背。極和順故。果能得生一苗。以能生者有體

故。能攝所生者。方得即入也。是即第四門已下

所談也。至下引決擇義苑可見之已上喻和即入義

以喻例顯其義甚顯者歟。思之。問。不望所

生果。因緣相資云事。不可爾。且六相義云。緣

是因緣。由未成舍時。無因緣故。非是緣也

已上。況法界緣起者。九世十方同一緣起。全

無望所生果以不論能所成之時分。爾者不

可有但因緣相望之義歟。加之探玄云。因緣

生果。因緣相望。各有二義等云云。明知不望

所生果。則不可有但因緣相望之義云事。又

處處解釋迷同體門義。未見一處而明有力

無力等即入義之文云事。不可爾。演義抄十

下云。云何異體。一一剎等各各體故。云何同

體。差別界體同一體故已上。既云同一體。豈

非相即義乎。答。雖法位是同時。而約所望

有別。區分義門。是常例也。謂因緣相資是

前也。由因緣資應相遍故。方能共生一果。

是後也。因前果後是名義前後。非謂時有前

後也。例如十玄門云。問。若一多要待緣成無

為。同時為是前後耶。答。緣成故。常同時而

先後所以然者。一即十十即一故。常同時而

向上去向下來故有先後也已上。是則向上向

下。若就法體。則是同時而約義門有先後

也。今亦可爾。准例可知。但於抄十下釋

者。大疏四上發心品釋即入所由有三門。謂以

法性融通門釋中云。同體異體准上思之已上

彼抄釋此文。非是緣起相由門中同體異體

不可相濫也

疏。文云。知以一故疏文。大疏三下。次二偈

展轉釋成。初偈釋無一之義。上半相待。而有

通同異體。下半緣生。故空則一多相盡矣。後

偈上半釋前偈下半。無能所作故。無所依從

業想生故。是和合。故半釋成上半。云何知無

能所異業想外無我所故已上。此後偈者。經

云。無能所作。唯從業想生。云何知如

是。異此無有故已上。初偈者。如疏抄引者是

也。

疏。三俱存無礙義文。唐經七十六云。爾時

善財童子。見摩耶夫人現如是等閻浮提微

塵數諸方便門。既見是已。如摩耶夫人所現

身數。善財亦現作爾許身。於一處摩耶之前

恭敬禮拜。即時證得無量無數諸三昧門。分

別觀察修行證入。從三昧起。右繞摩耶。并

其眷屬合掌而立已上。大疏十下云。第二爾

時善財下設敬自道已除故。現身等彼。上

並是住體遍應文。抄二十下云。疏上二並是

住體遍應者。然此即緣起相由門中三義。一

諸緣各異義。二互遍相資義。三體用無礙義。

今言住體即諸緣各異言遍應者。即互遍相

資。即住體而遍應。是第三體用無礙也。然

上摩耶萬類殊應。即異體中多。今此善財一

類之身。遍對摩耶即同體中多。若約摩耶善

財並不分而遍同異殊。住體遍應義無別

也。摩耶亦是同體一即多。以隨所應異。無

二體故。自言非一處住非多處住。善財亦

是同體多即一。諸處善財即一身前之善財

故又二聖互望並合同體異體。以一摩耶摩多善財故。此卽摩耶爲同體。以多善財對摩耶故。卽善財異體。已上抄云。然上摩耶萬類殊應者。後經天上云。或現超過他化自在天女。乃至超過四大天王天女身等文。

抄。一舉體全住下例釋。問。上十玄門中。或云句數分別。或云句數料簡。爾者今亦直可云句數料簡。何云例釋哉。答。疏。四異體相入義。問。自下諸門通明即入等玄義者。舉因由所成之宗法歟。爲當即入之義亦通因由歟。答。亦通因由也。問。此義不爾。凡緣起相由十門。偏明諸緣互相由籍之旨。爲玄門之因由因故。雖十門不同。通名緣起相由。其相由者。統要言之。不過三義。一諸緣相望。體用分別而相待相由者。十門中第一門是也。故抄上文云。二相由義。如待緣等。○後即異體門已上。二諸緣互遍應方即相由者。第二門是也。第三門雙存前二義。應知。三多由一成故。一有力有體多無力無體等。正是一多相由之義也。如云。若無一即一切不成。思之。即今第四門已下。廣明用有無體空有。爲即入無礙之所以者是也。然即入之義以如是諸緣相由爲所以。方所成之宗法。只是無礙之義。全非相由之義。今何云即入之義。亦通因由哉。故決擇第三云。有體無體有用無用是緣起相由門。相即相入乃是玄門已上。又云。何以佛身在後座中。即以一座有力作能攝。佛身無力爲所攝。無力必假於有力。有力必資無

力。緣起義成作相入之所以也。此意但約有力作能攝所入所以。無力作所攝能入所以已上。又云。有體能成。無體所成。但是緣起

相由。作相卽玄門之所以已上。加之義苑第九云。由因中空有之體故。宗中明緣起相卽。由因中有力無力之用故。宗中明緣起相入之用已上。又行願疏序云。緣起得之而交咬已上。同記第一釋云。先約義緣起相由。後交咬約法也已上。意云。緣起相由只是約義理明其因由。卽入交咬方約宗法爲言。明知卽入唯局宗法不通因由者。諸師一同之定判也。今何云通哉。以初心學者多不簡別故廣引之答。別約相入相卽二種玄門。尤如所引。但約餘玄門。則卽入義亦作因由。如疏下自配釋。可見之。問。抄下釋結屬文云。後之七門從前三生。前三融故。後七必融。故十門一授也已上。決擇釋云。前三正是緣起相由所以。後七乃是玄門將果顯因也已上。果者因由所成之宗法。謂相入相卽也。明知後七門中。廣明卽入義者。只是爲顯因由中有無體空有。非謂卽入義亦通因由也。但於疏下配釋者。且如云異體相卽具隱顯門者。以相卽之宗必帶體空有之因。共體空有之因兼成隱顯門故。云爾也。非謂直以相卽爲因成隱顯之宗歟。如何。答。抄下文云。上來九門俱有卽入同異四義。因斯四義。以成十玄已上。明知卽入二義。亦通爲成餘玄門之因由也。謂由異體相入具微細門等。如下疏自釋。可見之。又抄上文云。二廣狹門別中先辨者。是

別門之由等文是卽於十玄門中。亦可有以此門爲因由方成餘門之義。爾者卽入二門亦准應知

疏。如論云因不生文。問。疏爲證異體相入之義。引地論因不生等文。爾者今此因不生之字。但局遮情歟。通表德歟。答云云。兩方若云是遮情者。今此論文明圓經所說緣起無礙甚深觀行。卽後緣起諸法力用交徹因果相卽時。備無力無體之德。指此勝德云不自生等。豈非表德哉。若依之爾者。凡非無不之三字並約遮情者。常途之所判也。今何不爾乎。如何。答。探玄第十三大疏七下釋此論文。共作數量釋中。今依緣起無礙門意引爲證也。如抄應知。且如大疏云。二約無礙者。但因緣生果。各有二義。謂全有力全無力。但復二義。一約用則力用有相入。二約體有空不空有相卽義等文。准此案云。因緣生果時。能生者全有力全有體。所生者全無力全無體。如常應知。此等並是法界家實德法爾如是。卽是如理智中如量境也云云。故知今云所成者無力無體。其所無之力體全非情謂之力體。正是緣起之力用也。其能無之無字全非除執之語。卽是顯德之語也。所謂無力之無能顯因力歸緣力之德。無體之無能顯因體廢己同他全如虛空之德。若此無力無體之德則緣起不成故。豈非此無字顯德之語哉。爾者所無之力體正是緣起法界之勝德。全非情諱之力體云事。亦分明也。例如云以有空義故一切

法得成。今依力體無之德方成緣起也。無力無體既以如是不自生不他生。亦准可知。但。疏若各唯有力無無力。則准此諸處但云一有因多無力等。並望所生果以論一因多緣力用有無也。以若不望果。則不可論力用有無故。又餘處云若無一即一切不成者。此亦可爾。例准思之。答。探玄記云。得此一緣令一切成起所起成故。緣義方立。是故一緣是能起。多緣及果俱是所起。且上准此上云一緣者。一因也。下云一切者。多緣及果也。故探玄記云俱是所起。其次下即云是即多爲一成爲一成多是無體等云云。又一義云。今疏但就因緣明有體無體也。其故者。以本爲生果諸緣相望全體形奪故。不別論果也。

抄。又若不相即文。問。上明有二過之旨。竟更云又若不相即等。爾者是上二過之外重付別過歟。爲當總結上二過歟。答。自上問答至今又釋。全是寫五教章。然彼兩記釋不同也。一義云。義苑云。答中初定過。又若下結過。謂自性等者。若二有俱時。成自性常過。二空俱時。成斷滅過。已上一義云。折薪云。又若下別是一義以答前難故。云又若不即重牒前難以答也已上指事云。且如因體由緣顯因性空攝同於緣。何者謂若無緣則無因故。心生果名因。無緣果不生。是時不名因。明知此因會歸後緣。爲不自生。是故緣是有義。無不能攝。因是空義。無不所攝。因所攝故廢已同緣。緣能攝故攝因同

己。緣體由因顯緣性空。攝同於緣。明知此緣會歸彼因。爲不他生。○爾乃由因緣相即故。因緣門中空有二義即現前也等文。折薪云別是一義者。准此可思。

疏。七同體相入義文。決擇。疏。七同體相入義等者。問。一體法如何立相入玄門耶。夫相入者。自他體在但互涉入故。答。同體之法。凡夫見時。可定同體。聖智觀時。同異無礙。是故得立相入玄門也。如菩提場世尊與初利等處世尊互相涉入。豈不得立相入門耶。若爾還是異體。何名同體耶。答。就本真體全此全彼故。約凡夫解。唯一體故。若不許爾。云何異體之法相即門中許唯一體法耶。彼此異因不可得故。又云何得立法。無定性故。同體相即。准此可知已上。又次上釋鈔云。一錢當體自是本一等。又云。如一尊佛乃本。而應多根物既異感。佛必殊形一也。雖應質不一。然本身無二多不礙。匪唯佛云能爾。抑又法法皆然故抄云。如十錢爲喻。其法界差別無盡法中。各各遍應故。隨一一各具法界差別法也已上。此等已正順釋耶夫人生體遍應等之疏抄。思之。

鈔。謂同體即入文。決擇云。抄異體相入故合同體相入者。既初利天根既入菩提場佛身。彼初利天佛豈不入菩提場佛身中也。相即准知已上。

抄。此有二義文。初義意。約同異二門唯一故。異體門一多相由。別必可同體一多亦相由。更不待言也。爲言。次義異約義門各別故。

同體門一多互爲緣起。令例同異體相由也。疏。又由異體相入帶同體文。決擇云。如初利等。毘盧佛身皆入菩提場毘盧佛身中。此菩提場毘盧佛身。更何國佛身中既所入。菩提場毘盧佛。在何國佛身中彼能入。初利等毘盧佛居然在何國佛身也已上。

正和三年甲寅五月。於泉州久米多寺談義之次。草創之。今元亨四年甲子九月十七日。於武州六浦庄金澤稱名寺。更加修飾。然猶有繁亂闕略之過失。併亦待再講懇談論之糾正耳。

末資湛寂通夏三十俗壽五十四

建武二年乙亥九月二十七日。於稱名寺再講重修耳。

歷應三年庚辰六月十五日。於武州金澤稱名寺二階之下。拾談義打集之餘暇。令書寫此抄而已。

花嚴宗末資乘均三七

演義鈔四上纂釋上自下決攝第六後
半會解第八後半

第四法性融通門已下

刊定記第一末云。第二德相者。第八迴向說者。真如一百門德皆名真如相。又起信論云。真如相大者。具足無量性功德故。此德即是相名德相也。今此將顯如所起果故。以如德而名其果已上。如德者真如十德也。其果者同時具足業十種玄門也。

問。以法性融通之因由所成之十玄門者。有爲無爲中何乎。答云云。兩方。若云有爲者。既以稱性之由顯即入之玄義。豈存有爲虛相乎。是以刊定記云。真如性既具過恒沙德。真所起事德量亦然。是故此事及德同無爲性。非相所攝。非分限所。唯普眼見。非餘境界已上。此事者色心時處身方教義行位等十種體事也。及德者德相十玄也。既云同無爲性。明知非有爲也。若依之爾者。無爲是真理也。何云事事無礙哉。玄門中有十世門。豈無有爲還流之義哉。答。

疏。若唯約事。問。唯就事門立事事相即之因由之義可有歟。答云云。兩方。云無者。事事圓融之因由不可局法性融通門。或云緣起相由。或云神通解等。正是就事門之融通無礙之因由。何云無乎。若依之爾者。今云唯約事則互相等文。如何。答。

抄。是知有言文。決擇云。言斯言未當。爾者此唯約但空之理也。關事理無礙及不空之

德也已上

疏。花藏品文。問。見所引文全不說稱性融通之因。但直明何重引之哉。答。一義云。舉宗顯因歟。一義云。大疏二下釋云。世界成就品題名有兩釋中第二釋云。世即隱覆無爲不可壞。法從真性起同無爲。法即隱覆有爲可破壞。世各不相雜。是其分齊。故感婆娑者對花藏而見婆娑。感花藏者對婆娑而見花藏已上。抄七上云。二以隱覆釋世。今爲此釋。令花藏剎從無爲起。同於真極不可破壞。是故感婆娑下雙出不離隱覆之義已上。准此花藏名爲世界者。即顯覆有爲同無爲之義。故知彼世界中所有塵悉是稱性無爲之塵也云事。故還源觀云。二者。塵出生無盡遍。故經云。如此花藏世界海中。無間若山若河乃至樹林塵毛等處。一一無不皆是稱真如法界具無邊德。依此義故。當知一塵即理即事。即人即法。即彼即此。即依即正等文。明知既云花藏世界所有塵。即顯此等塵是稱性融通也。唐經第十品云。花藏世界海。法界等無別。莊嚴極清淨。安住於虛空已上。今疏以此意故引爲證歟。抄三下同時門中釋法界之言可見之。

疏。二事既如理包文。問。包遍二德者百門中何乎。答。普攝諸法德。是能包也。性常平等德。是廣攝也。問。若爾與次又釋有何異乎。答。初釋意。以二德合爲廣純之一邊。由但約義意故云變壞狹相。次又釋意。以二德如次別配純雜廣狹。准此可云又廣狹也。

廣字含遍容之二義云事。今釋爲明證。具如抄三下釋列名中。私料簡之。

抄。明真如具百門之德文。唐經第三十說如相迴向順如之行竟。次對如廣辨中舉百德。彼疏攝爲十德。謂初十是初地遍行真如德。今用三德也。次十是第二地最勝真如德。今用一也。次十是第三地勝流真如德。今不用也。次十是第四地無攝受真如德。今用三德。次十是第五地無別真如德。今用五德。次十是第六地無染淨真如德。今無所用。次十是第七地法無別真如德。今引四德。但抄合爲二。故已上總成十四種也。次十是第八地無增減真如德等。今全無所用。

抄。一譬如真如文。初門有二德者。第四真如中云。譬如真如與一切法而共相應。善根迴向亦復如是。與諸菩薩聽聞修習而共相應已上。第五真如中云。譬如真如與一切法不相捨離。善根迴向亦復如是。攝持一切世出世法文。

抄。二譬如真如文。第二門二德者。第四真如中云。譬如真如性常平等。善根迴向亦復如是。於諸世間修平等行已上。第五真如中云。譬如真如普攝諸法。善根迴向亦復如是。盡攝一切衆生善根已上。

抄。三無所不在德文。第二真如中云。譬如真如無所不在。善根迴向亦復如是。於一切處悉無不在已上。問。第七真如中亦云。譬如真如無所不在。善根迴向亦復如是。十方三世諸佛土中。普現神通而無不在已上。爾者今

抄指何德乎 答

抄。四不離諸法文 第四真如中云。譬如真如不離諸法。善根迴向亦復如是。盡未來際不捨世間已上 第五真如中云。譬如真如與一切法同其體性。善根迴向亦復如是。與三世佛同一體性已上

抄。五無有分限文 此二德者俱是在第□真如中。但今無有分限者。經無此文。故決擇意云。經云。譬如真如遍一切處無有邊際已上 即是無有分限之義也云云 又經云。譬如真如恒守本性無有改變。善根迴向亦復如是。守其本性始終不改已上 問。以無分限等義如何成隱顯門哉。故刊定記云。四由諸體事各有同法性中性常隨順德。及恒守本性無改變德故。可隨應有隱顯德已上 意云。隨他故隱。守性故顯也文 此釋尤有理歟。如何抄。六普攝諸法德文 決擇云。廣狹微細二中。普攝諸法合爲一德已上 是即兩用一德也

抄。七畢竟無盡文 第五真如中云。譬如真如一切法中畢竟無盡。善根迴向亦復如是。於諸衆生迴向無盡已上

抄。八與一切法文 決擇云。相即託事二中。與一切法同其體性合爲一德已上

抄。九遍在晝夜文 第七真如中云。譬如真如遍在於夜。善根迴向亦復如是。於一切夜放大光明。施作佛事。○遍在於晝。○遍在半月及以一月。○遍在年歲。○遍在成壞劫。○等文 決擇云。准中晝夜年劫以爲四德。此攝合

論但云二德已上

抄。十性常隨順文 第一真如中云。譬如真如性常隨順。善根迴向亦復如是。盡未來劫隨順不斷已上 但今云與一切法恒共相應者。此亦中無此文。故決擇意云。第五真如中云。譬如真如與一切法無有相違。善根迴向亦復如是不違三世一切佛法已上 既云不違三世。故知是常恒相應之意也云云 然有一義云。前同時門云與一切而共相應故。今亦再用此一德。故刊定記云。五由此彼事各有同法性中與一切共相應德故。相重有主伴德已上 准此可知 問。若爾今疏云恒相應。抄亦云恒共相應。共有恒字。是顯三世常恒相應不違之義。然今所引文並但云共相應而無恒字。何憊當哉。一何況若再用一德者。即闕一德。何抄上文云十四種德哉是二疏。五如幻夢者文 問。十因中第五六者。但以喻重顯前唯心所現等義。爲當更明別義歟 答云云 兩方。若云但以喻重顯前四因義者。法界圓融之因由無量中略提十類此十類者各別因由。更不可有彼此相涉之義。故疏上文云。十中隨一即能令彼諸法混融無礙已上 如解釋者。不借唯心所現等四因。但用如幻夢之一因可有爲無礙因由之義。見若是法喻別更非別義者。爭有此等道理乎。若依之爾者。喻有五義。法亦有五種。其法五種者。自當前唯心所現等義。此外有何義更以幻喻可顯之耶。如何 答。會解云。疏猶如幻師等下。疏就法喻中各開五法。如結一

巾幻作一馬。一有所依巾。二幻師術法。三所現幻馬。四馬生即是馬死。五愚小謂有。初中喻法性。二術喻能起因緣。謂業惑等。三喻依他起法。即衆生等。四喻依他無性。即是圓成。五喻取爲人法。今菩薩反此故云解了。評曰。今云幻師能幻即第二義故。合中約能起業緣也。今云一物爲種種等即第三義所幻諸法故。下合云一異無礙。若約行人。了此從業緣現。所現依他等法無性故。令緣起無礙有此一異無礙者。即同前緣起相由門也。若了此從緣無性以法性融故無礙者。即同法性融通門也。若但了無性。一異不定故令無礙。即同法無定性門也。若了業幻無性全真心作。即同唯心所現門也。故五六約喻。前四約法。爾故前疏云前六通約法性爲德相因也已上 大疏八下品十云。然開此夢義亦有五法。一所依。謂悟心以喻本識。二所因。謂睡蓋以喻無明習氣。三所現。謂夢相差別以喻緣所起法。四此夢事非有而有。但心變故非現前法。五令夢者取以爲實已上以此夢以外同前四門。准上幻喻可知之。但於十中隨一等釋者。今用如幻夢等喻者。爲令人直了知無礙宗。未必爲顯唯心所顯。於義但其所以外之法理自當前唯心所現等義爲言 如例法花經法譬因緣之三說。雖是三根入門有異。其譬喻品三車四車之外說自合前方便品之法說。謂方便品所說之一乘外更有喻品所說之一乘歟。准例可知 一義云。正見攝科釋。先明幻中云先喻後合。後明夢中意

亦同之。故知當門自有法合。何遠合前四

哉。是即合五六各別自成事無礙宗之因也。謂如決擇云。如人遙指樹下有水。餘人不信乃曰。樹有白鷺。故方能令人信有水云云。具如前法無定性中引。凡因由者。舉所立宗有便之事。令人信所成之義也。今亦可爾。欲令人信事事無礙故。若有少分而花順無量道理之事。舉此令例知圓融之深義。然其中如緣起相由法性融通等者。親成無礙。餘因多分但舉相順之法。今例顯無礙之宗義歟。故知五六亦各別因由也。況下釋因無

限中。以前六門為六種各觀行哉。可見之抄。明知業即幻師。問。文意如何。答。花藏品以衆生業力喻幻師呪術。故知疏云業幻者。業即幻師也。問。縱雖欲顯業即幻師之義。何必強安明知之言耶。答。此有深意。謂有難云。若約喻者。幻師是實人而非幻人。但所作事是幻法也。若幻法合則亦業因非幻。但可所生果是幻耶。故今爲會通此伏難。廣引花藏品中論及十忍品諸文也。意云。能生業所生果。並是幻也。會解云。言又如中論等者。問。今云如幻爲能幻之師如幻耶。答。二皆如幻。下疏云然緣亦從緣故因果俱幻。中論云譬如幻化人復作幻化人即斯意也。鈔釋云。謂有難云。若以第二惑爲緣令第三依他爲無性者。第二業惑應當是實不從緣起。故今釋云。亦從緣起。謂業從惑生。惑由虛妄分別。卒主無住皆託因緣。故引中論因俱寂。故論合云。如初幻化人乃則名爲

業果已上

抄。昔人云枕上文。決擇云。即是唐宋類詩中春夢詩也。乃古今岑參所作具云。洞房昨夜東風起。遙憶美人湘江水。枕上行時春夢中。行盡江南數千里。上之兩句非此所用故抄不引已上

疏。六如影像文。問。十因中第六名如影像歟。名如鏡像歟。答。會解云。決擇云。影字尋鈔自知。今亦謂合云鏡像。故疏以二義釋之結云。故一切法互爲鏡像。此是喻體喻一切皆如鏡如像。如鏡時爲能現。如像時爲所現也。故鈔中揀去但取像喻。以況性空虛無之義。今疏正取即入自在。一切法皆具鏡像二義也。既釋之與結皆約鏡像。何得標名乃云影像耶。故知必錯爾已上。會解既引用。決擇助釋顯義。明知兩記共以鏡像爲正也。問。上標列及今疏抄貞元疏。同標名云影像。豈皆是錯乎。但於釋結皆約鏡像。何標名云影像之難者。准十忍品初標名云如影忍。而下釋中云。譬如日月。男子女人。舍宅山林。河泉等物。於油於水。於身於寶。於明鏡等。清淨物中。而現其影等文。疏八下云。文具五法。一曰等爲所依本質。二於油下明能現之處。上二是緣。三而現其影下明緣之所起。四影與油下明有之非有。五然諸下愚小謂有已上。初本質者。若別喻菩薩現身。則日等喻悲智願等。若通喻一切法。則日等喻因。大能現中。大疏云。然此文具攝論三喻。一以油水對上日月爲水月喻。喻於定地所

引境界。以水有潤滑澄清性故。鏡等影像闕此潤等。喻非定地。二以於身對上日月爲光

影喻。身映日等而有影故。弄影多端故喻於諸識。三以寶鏡等對上男子等爲影像喻。喻非定地果報。以鏡中影像離於本質別現鏡等之中故。喻於果與因處別等文。准此經文并疏配釋。攝論三喻中影像喻。今亦縱雖別釋總結並約鏡像。而其標名可云影像喻見如何。答

疏。略有二義文。問。今云含明了性者。色聲等諸法悉含像慮覺了之性歟。答。經云。知一切即心自性。論云。智性色性本無二故若依此等經論。無非其義。但今釋意以諸法爲能現之義邊。如明鏡影像故。云含明了性。非必謂含開覺了別之性歟。問。若爾何故疏釋含明了性之所以云一心所成故哉。圓覺略抄四上云。疏總該萬有即是不云攝歸已上今疏全同此抄意歟。何況法相當體便是一心。以本是心故爲能現。尤有其理。然有何難不許之哉。加之下云分別所現如影像故。明知緣慮明了爲能現之鏡云事。如何。答

抄。然約鏡像喻文。會解云。故抄中揀去等文引意云。自下簡盡也。謂若有問云。疏先標名云如影。大釋中雖云略有二義等。而但云分別所現如影故。爾者與十忍品如影忍具攝論三喻中鏡像喻有何別哉。故今釋云。約彼鏡像喻。則以鏡與像是別事故。如影忍之影無能現鏡之能。但取所現之像。以況性空虛無之義也。故十忍品說此忍有法喻合。彼疏

引境界。以水有潤滑澄清性故。鏡等影像闕此潤等。喻非定地。二以於身對上日月爲光影喻。身映日等而有影故。弄影多端故喻於諸識。三以寶鏡等對上男子等爲影像喻。喻非定地果報。以鏡中影像離於本質別現鏡等之中故。喻於果與因處別等文。准此經文并疏配釋。攝論三喻中影像喻。今亦縱雖別釋總結並約鏡像。而其標名可云影像喻見如何。答

疏。略有二義文。問。今云含明了性者。色聲等諸法悉含像慮覺了之性歟。答。經云。知一切即心自性。論云。智性色性本無二故若依此等經論。無非其義。但今釋意以諸法爲能現之義邊。如明鏡影像故。云含明了性。非必謂含開覺了別之性歟。問。若爾何故疏釋含明了性之所以云一心所成故哉。圓覺略抄四上云。疏總該萬有即是不云攝歸已上今疏全同此抄意歟。何況法相當體便是一心。以本是心故爲能現。尤有其理。然有何難不許之哉。加之下云分別所現如影像故。明知緣慮明了爲能現之鏡云事。如何。答

云、初法中有十一對分三。初七對雙遮顯性以成此行。如影無實故。二非修下二對雙照性相以成觀行。如像雖虛而現故。○三雖常下二對遮照無礙成雙運自在行。上准此應知。然今疏云。如影像者。一切萬法悉如影像。所以者何。一切萬法皆有二義故。云云。如疏應知。故今抄釋云。合取即入自在等也。抄文髮髻故具引示。

抄。鏡不是像文。大疏八下十云。三以寶鏡等等文如抄十八上云。疏三以寶鏡等對上男子等者。釋第三喻。○此攝論意。對前水月等定地境故云非定地。則鏡喻於因。故云謂無明等本質喻緣。影喻果報。故淨名云。是身如影從業緣現。又鏡喻本識如來藏性。本質喻無明業等。像喻果報。如問明品。若將鏡像別喻現菩薩身。則鏡等喻菩薩本質。像喻機像喻菩薩所現之身。已上此三釋中初二共是攝論意歟。

抄。彼云然諸衆生文。問。文意如何。答。此如影忍釋中文。具五法云。略如上引。今引第五愚小謂有之一段文。准大疏分三。初示執著相。謂於彼此有無爲定執故。次遠物近物等者。舉影正義以顯上爲是執。不知此影無遠近故。抄十八上云。疏不知此影無遠近故者。即釋經中。影不隨物而有遠近。如執鏡臨池。池中月出。而此影不近。天上之月去地四萬二千由旬。影落潭中而不遠。以喻菩薩遠在他方恒住此故。雖在此處常在彼故。安有遠近之異相耶。已上。次菩薩摩訶薩等者。法

合中

疏。七因無限者。刊定記第一末云。先通辨德相因。○謂佛菩薩從初發意修諸行時。一皆與法性相應常觀諸法。若同類若異類。若同體若異體。若雜染若清淨。相雖差別其性是一。問。付明因無限。其義者旨歸大疏爲全同。爲當不同歟。答。兩方。若云同者。旨歸合果德於無限中故。爭同佛證窮之外別所立因無限義耶。明知彼此可不同事。若依之爾者。今疏主所立專依彼旨歸等。尤可云彼此同。如何。答。一義云。探玄旨歸少有開合。謂旨歸但立因無限。不立佛證窮。探玄具立二種。故會解記釋上標列中云。旨歸合果德於因無限中。○探玄因果開成六七。意云。探玄昔時因行名因無限故。此外別立果德圓極故。即今大疏正依用之。旨歸意。佛地以德善根成圓融無礙之因。由故云因無限。非是昔時因行名因無限。以因由無限善根表顯無礙義故。云爾也。旨歸云。八因無限故者。明此皆由無限善根之所起故。謂佛地善根所起之法妙極自在。是故一即一切無所障礙。下文云。以一佛土滿十方。○無比功德故能爾。解云。無比功德故者出所因也。已上會解記釋今疏所引文云。疏無比功德等者。○即前鈔云。即約德相之文。此晉經也。然據旨歸此證在因無限中。彼解云。無比功德者出所因也。意以無限善根爲此功德以此爲因。即因由之因也。若今疏第七即昔勝因。此亦探玄自改以分因果之殊。今疏所用爾

已上。但於今疏專依旨歸等云難者。參用探玄旨歸。非純依一文。何局執乎。問。如所立義者。探玄旨歸自成相違歟。然探玄標列十因。唯釋緣起相由竟。即總指云。餘門如旨歸中說已上。若許探玄指昔時因行名因無限者。旨歸說之因無限義。必可彼此全同。若是彼此不同者。爭可指同之乎。一若云因無限之因字是因由之因者。只是詞之字也。豈非無用乎。餘門得名有如是例乎。若云無者。何但此門獨如是乎。尤可云由唯心所現故等也是。若云昔時勝因無限量故。今玄門即入自在者。得名中體事顯然也。若非因字指因行。亦無限之言非別有事物。爾者於標名中但詞之字。而不舉事物之體。豈可然乎。一但於旨歸釋者。標云因無限。釋云無限善根。雖文言上下以善根字釋因字。爾者此因位善根無限爲因由令無礙融通。更非所遮。如何。答。旨歸云因無限故。探玄記改名無限因生故云。然旨歸釋云。明此皆由無限善根之所起故等云云。由字釋因字。無限善根者釋限之字也。故者即釋故字。若云昔時因位無限善根故名因無限者。何故次下釋云佛知善根所起之法。豈非轉釋上云無限善根等文乎。明知果位善根無限量故。所起之法可多自在也。然探玄記中。此一門開爲二義。謂開取果德妙極自在之義邊。別立第七果德圓極故。開出無限善根之一邊。別爲第六無限因生故。以旨歸約因由之因故。因字安上。以探玄約昔因之因故。因

字安下。尚恐蓋旨歸故。如生言顯因果之因也。若云旨歸全同探玄者。何如是改作乎。況旨歸中。初云佛地善根等。後所引經云無比功德。立義引證共約佛地功德善根。全無約因位之文義。既解釋中不見其義。何強加妄會乎。但於探玄標列十因竟。總結云如旨歸中說。指讓之故可彼此全同云難者。探玄不立如夢現見故。旨歸不立果德圓極故。此二因之出沒彼此有小異。故會解云。旨歸合果德於因無限中云云。正是彼此開會不同之隨一也。是則多分同故指讓之。豈可強會全同乎。一。次於餘門得名無如是例云難者。旨歸云。一。爲明諸法無定相故已上。探玄云。各唯心現故已上。爲明之二字。各之一字。何云但局一門餘無如是例乎。例准知之。次於標名中但詞之字而不舉事物之體云難者。無限者無限善根也。豈非事物乎。次於以善根字釋因云云料簡者。既云由無限善根之所起故。與上標云因無限故之言。次第按合之妄會之至。自知是非更不足言者乎。問。若爾何故清涼標名云因無限。而釋中云昔在因中等乎。是則全寫旨歸立名而釋昔在因中等。明知旨歸意指因無限善根之因無限也。若不爾者。清涼解釋尤難會乎。如何。答。今疏主參用探玄旨歸故。名用旨歸。義依探玄。例如十玄中廣狹門。名依賢首立。然兼含攝純雜之義。是則雖賢首改易之。而清涼還兼攝。今疏上文云然此廣狹名純雜者。准例可知。

抄。如一慈門文。唐經第四品。云。復次普興雲幢主水神。得不等利益。一切衆生慈解脫門。而說偈言。清淨門剎塵數。共生如來一妙相。一一諸相莫不然。是故見者無厭足。已上。大疏二下。第七主水神長行十法。一無緣大慈是日平等。偈中第一偈前半辨一相因果。次句例餘。後句辨益。初言清淨者。離過無緣故。門如剎塵數者。隨宜利樂故。以慈爲因得妙相果。以相爲因得無厭果。然如來相有純有雜。此就純門。若以雜門。則隨一相一毛皆收如來法界行盡。亦相相皆爾。純雜無礙因果相融。圓成非分成故。佛一相一毛即同法界無有分量。今此神從一慈門入無盡相耳。此約十身之相。若三十二相因。但說一相一因。如智度。瑜伽等論。涅槃大集等經。至相海品當引已上。抄六上云。疏文有二。先消經文辨十身相。後引經論辨三身相。今初。言純雜無礙因果相融者。然如來亦具四句。一一因一相。二因一切相。此皆純門。三一切因一相。四一切因一切相。皆是雜門。正純恒雜。雜而常純。故云無礙由因無礙。故得圓成非分成。以一切純雜無礙之行成一相故。故此一相即同法界。況因果交徹。因中有無盡之果。果中有難思之因。若三十二相下。第二引經及論說三身相。唯語化身已上。智論三十二。瑜伽四十九。涅槃二十九。要者見之。

疏。八佛證窮故者。問。佛證窮故者。德用中何乎。答。疏上文云。八約果德。唯是德相。已上付之佛所證窮廣可通自利利他之功德。何必局自證門之德相乎。是以今疏云得如性用。抄云有大用耳等。如何。答。抄引普賢行品兩文竟。即釋成通德用之旨。但佛智證窮法界。以始覺還同本覺。但是本本之真。不見新新之相故。所起業用全是法界大用。法爾如是故。用亦稱德。即抄云但得成佛法爾能爾者。正明此意也。故決擇云。抄但得成佛法爾能爾者。釋成唯德相也。已上。且如彼因位菩薩。以無明未盡障隔真如故。未得證窮。仍所起大悲應用偏屬機緣故。亦不可云得如法界性之用。即今標名但云佛證窮等者。此之意也。例如晉經第八品。云。牟尼離三世。相好悉具足。於住無所住。法界悉清淨。已上。探玄第五云。若無明未盡。障隔真如。今修生德未全同真。故有生滅。今即還此始覺同本故云悉淨。故不生滅也。已上。准思可知。依此義故。佛證窮所起業用亦屬德相也。

有不思議解脫。諸佛有無礙解脫。所作無障。脫拘礙故。故各於一塵。頓爲微細作用。○則包含該攝。是以名不思議。已上抄十八下無釋。准此今舉菩薩不思議解脫等。取諸佛無礙解脫。或舉總名等十種別相。十地品疏抄釋。因明中有此例。可見之。

第四教所被機

疏。若明能應。問。今舉能應十身圓音有何意乎。答。抄二下云。無論凡聖。許見十身不局地前地上之別。已上。准此亦可云。無論凡聖。許聞圓音。故知今云十身圓音者。十身及圓音。爲對簡三乘教。爲地前機現化身說三乘。爲地上機現報身說一乘故也。

疏。一無信非器。問。出五種非器中。探玄初以依傍此經求名利之類。名違真非器。次以詐現大心。僞修邪善之類。名背正非器。更不立無信非器。然今疏合此二類。總名違真非器。列立無信非器。有何意乎。答。二師除加各有所存。且探玄意。今論器非器。且依憑此經之者。故一向無信者不及所論。仍約初時開達真背正二種。不立無信也。清涼意云。雖一向無信亦是非器。故立爲一種。但違真背正約初時終時雖有小異。約其人器全是一人上。所具之非故。合爲一種。此亦一理也。何必互是非之乎。問。且依探玄。復顯所爲中。第五違爲者。諸凡愚外道關提悉有佛性。久違成佛云。既所爲中。通取凡夫外道。何今出非器中。不舉一向無信之外道乎。准知今疏釋尤有理歟。如何。答。

抄。論云一不正信。大疏六上云。若以著心隨聲取義。有一不正信。心隨無解不稱實故。二退勇猛。不能亡相違趣實理故。三者誑他。以己謬解爲人說故。四者誘佛。指己謬解是佛說故。五者輕法。以淺近解解深旨故。謂法如言不嚴重故。已上。

疏。此經不入餘衆生手。問。今云餘衆生者。爲局凡愚。爲通三乘等。答。云。兩方。若云通者。今見五種非器之證文。各局當位。全不見餘見。然今云上三皆是凡愚。即引下文云。此經不入等。明知不可通四五之二非器。豈非局指凡愚名餘衆生耶。若依之爾者。探玄記十六云。不爲餘人者。簡非器。但餘有三種。一凡夫。二二乘。三權教中初住菩薩。已上。廣通三乘見。如何。答。出現品^{卷第五}顯名受持分中。辨定法器有法喻合三段。初法說中兩處云。不爲餘衆生。次合中云。此經珍寶亦復如是。不入一切衆生手。已上。即今所引者是也。下正爲中引上法說中文。彼疏釋云。不爲所謂權小乘可思議。歷次修故。名餘衆生。已上。今疏下文亦云。即通指前五云云。全同探玄。故知今引通文且證義也。

問。今云手者何乎。答。大疏九上云。有圓信手能受衆行故。上爲之權小於斯不盡能受。是故不爲。○亦有人以信解行證皆有手義。以後後破前前。亦是一理。已上。探玄以七義釋之。可見。疏。五守權非器。問。今云權者五教中何乎。答。通指前四教云守權也。准下疏釋。正

爲及引爲可知之。

疏。又能遍達諸教。探玄記第七云。又普賢誠衆云。普賢境界清身。我今演說。仁諦聽。○以盧舍那周遍塵方。普應法界一切群機。若彼別相稱自根器。但各見自所見聞自所聞。皆不見他所見不聞他所聞。此普賢機乃見一切所見聞一切所聞。皆盡盧舍那能化分齊。故云普賢境界也。已上。

疏。約未悟入。此二句通伏難。如抄釋可知之。問。若爾出獄生天之後。未得十地之前。云約未悟入歟。答。既根云地獄天子聞天鼓說法。頓趣十地。乃是正爲。今約前身熏種之時。故屬兼爲。問。彼時聞經不信。謗經。即墮獄。應屬遠爲。何名兼爲。兼爲之根約信向故。答。地獄天子而有二類。一者謗經屬遠爲。二者戒緩當兼爲收。故無其失。已上。問。唐經四十八隨好光明功德品。說轉報生天中。示宿因云。諸天子。汝以心不放逸。於如來所種諸善根。往昔親近衆善知識。毘盧遮那大威神力。於彼命終來生此天。已上。疏八下云。初示宿因。謂昔近善友必聞善法。成金剛種。心不放逸。顯曾修行。種諸善根。通見聞等。○此中略無墮獄之因。謂雖修乘戒行寬故。已上。既經云心不放逸等。疏云略無墮獄之因。今有何依憑。輒判云有二類等哉。答。經說天子獄報云。成就阿鼻地獄極苦衆生。已上。經雖不正說墮獄之因。而唯此獄報推其業因。應是由不信謗經。故今抄次下云。地獄天子或由謗故墮於地獄。等文是。

爲及引爲可知之。

即准法花常不輕品如是釋歟。又愚案云。經廣說聞法之益中。正明勸教云。但由於汝顛倒惡業愚癡纏縛生地獄身已上。既云顛倒愚癡。應是不信謗法歟。例如十重配三毒時。以謗三寶屬愚癡攝。今亦可爾歟。但於決擇有二類之釋者。今疏抄以地獄天子屬兼爲攝而下抄亦屬遠爲故。又經正示宿因云。心不放逸等。示獄報云成就阿鼻故。可有多類爲言問。經正云顛倒惡業○生地獄身。何故疏云略無墮獄之因哉。答。

疏。借其三乘行布之名文。問。圓經所說行布門者。圓教自所具之義門歟。爲當借三乘之名相歟。答。決擇云。良心圓教兼具行布。正宗圓融十定之中具德宗故。十地之中十地隱其圓融彰其行布。乍觀名相似唯行布所以名借。又解。若就真證道唯是圓融。若隨根宜教道通於行布。故上疏云。行布是教相施設。圓融是理性德用。所以名借已上。又抄七上云。若離圓融非圓教法。若無差別無可圓融已上。

疏。後因熏習文。自下有異本。一本云。後因熏習方信入圓融。離此普法無所歸故。權教極果無實事故已上。一本云。後因熏習方信極果。無實事故入圓融。以離此普法無所歸故已上。如此兩本並雖於義無違。而前本順抄所構釋故應爲正也。

疏。四權爲即是一乘文。問。權爲者權化二乘爲所被機故云權爲歟。爲引實類權形化作故云權爲歟。一又探玄記云。四轉爲者

謂二乘以根鈍故。要先迴入共教大乘。捨二乘名得菩薩稱。然後方入此普賢法。今何不立轉爲而言權爲哉。二又花嚴海會亦有小心衆生者。抄十四上定判也。明知可有實類二乘。今何但云權示哉。三如何。答。會解引探玄記竟即釋云。評曰。據此二類聲聞五百非所被之機。六千雖是所被。然非羅漢之器。顯是迴在共教中來也。故教章云。六千比丘非是前所列表。此等皆是已在三乘中令迴向一乘故作此說。今清涼不取此說故改爲權爲。謂合取二類聲聞共作能爲也。以此二類皆權聲聞而正爲實也。○然則賢首不許聲聞直入一乘故名轉爲。清涼許聲聞直入一乘故名權爲。○問。花嚴當會有實聲聞否。答。但有能爲之權聲聞。其實聲不在當會。若是漸機次第至法花會入。今約不言之扶。或於佛世或在未來。○以華嚴無量聲聞二祖意同。但展轉入與直入別。爾展轉入者。正在聲聞時不許見聞轉爲。菩薩方許見聞下種後入一乘也已上。

疏。所謂二乘墮無爲坑文。問。出現品中。二乘墮無爲坑等云云。爾者說定性無性之二種性歟。答。探玄記十六云。若直著此久似。初約定性二乘。後約無性凡夫。故二處不可生也。若據後久合不捨生性。則知非究竟。以此二位約現在說。若約當來皆悉能生也。○故知定有也已上。大疏九上云。先簡後收。無爲正位一墮難出故喻深坑。又無悲水取灰斷故。如後地獄。邪見撥無含愛沒爛。皆喻

於水不害善根。又闕土緣。非生處故。後收言無厭捨者。上據現惡闕緣。令生厭怖。直進一乘。故除二處。而同有佛性。久久當成。不厭捨。是知現惡明無則無惡必有已上。判定記。末云。無厭捨無非畢竟無生長和養菩提涅槃故。

疏。謂謗雖墮惡文。決擇第二釋疏序見聞爲種之文。廣有問答事。是至要可見之抄。又大般若中文。大般若五百四十四品。云。五無間業雖感重苦。而不可比毀謗正法已上。

抄。但以曾發菩提心故。唐經十八問品。第六云。復有衆生慢心所覆。諸佛出世不能親近恭敬供養。新善不起。舊善消滅。不應說而說。不應諍而諍。未來必墮險難深坑。於百千劫尚不值佛。何況聞法。但以曾發菩提心故。終自醒悟已上。

無二。是故但被有情則爲已被非情也已上

演義鈔第四上纂釋中

第三通
取四法體

第五教體淺深

問。何必從淺深辨釋之乎。答。既體性難思。故若自非從淺至深。爭明無盡教體乎。例如探玄記第十六云。問。此中所現衆生成佛。爲是約事。爲是約理。○答。此是別教中義。若不約諸宗分別。無由得解。○若於人天位。○若小乘教。○初教。○終教。○頓教。○圓教。之可云。

疏。十中前五唯體文。問。付體性料揀。且前五通性之義可有耶。答。疏云。唯體文付之。通攝所詮體中。廣攝理事。顯義體中。云花嚴性海雲臺寶網同演妙音已上。此等諸門意並通理性。豈但局體乎。答。今見諸門料簡。並約立科之總意。不約別科中細釋等義。且攝境唯心體說。聽四句中說聽全收。豈是三乘乎。何未入實乎。然今云前七通三乘等。又下疏釋第七會緣入實體云。前來六門同入一實云云。正是約總科意也。不可妨彼諸門中。皆有圓實義也。例今亦爾。只是立科之總意也。更非過細釋時。傍通圓實義歟。抄次下云。前無後後等。准此可知。抄。相舉於外。問。抄六上云。性主於內。相據於外已上。今云相舉。何爲正乎。答。今抄諸本一同之相舉。而舉據音通故。是傳

寫誤歟。問。抄六上亦云。性亦通事理。謂火熱性。水濕性等。是事性故。云云。今何云唯約於理乎。答。私云。若性相對論。則體性不分故。性中亦有體故。通事理。若體性對論。則可如今釋歟。思之。

疏。又前四通小文。問。十門教體中。幾門通小乘乎。答。疏云。前四通小文。付之。依今解釋。廣檢小乘部。唯就名等教判。爾者。今清涼大師之解釋。依還在何耶。答。實雖小乘部中不見其義。而今疏下釋第四通攝所詮體中。引瑜伽論竟。即釋云。此明教義相成。若不詮義。教文何用等。此義不可局大乘。以理推之。尤可通小故。今云爾歟。但一義云。

疏。前七通三乘文。問。付教體十門。如何分別一乘三乘耶。答。疏云。前七通三乘等。云云。付之。第七會緣入實門意。會前六門之相。入今一真之實理。正是一乘之實義也。何云三乘乎。況今抄云。以會緣入實歸一實理。即一乘故已上。又云。七八雖一乘。七多頓教等。云云。道理。云解釋。第七門是一乘也。云事分明也。加之。抄下云。於後三重料揀等。云云。意云。總有四重料揀中。第二大小乘料揀。以小不至後大故云前無後。以大必該前小故云後兼前。第三一乘三乘料揀。以三不至後一故云前無後。以一必該前三故云後兼前。第三同別料揀。准此可知。然若第七會緣入實體屬三乘攝者。唯三可無一。何抄云以會緣入實歸一實理。即一乘故哉。如何。答。准會

解意作兩釋。若依疏文。則既云前七通三乘。是即前七通約一乘三乘爲言。謂如前四法及第五顯義體。第六唯心體並通三一云事分明也。但第七門中。既云前來六門同入一實故等文。明知。其所入所歸之一實。正是一乘。而今約所會必通三乘。故云爾也。若依抄一段三處文。則疏應云前六通三乘。後人誤作前七云云。已上會解意也。一義云。抄既云七多頓教中義等。明知。少分含始教。故疏下釋第七門有二義中。初以本收末者。全是法相宗意也。第七門通三乘云事分明也。爾者。抄釋非相違。故疏文不可云後人改作。況抄亦據釋三前七下等故。餘文自可會之。

疏。後二唯別教文。問。教體十門中。第十海印炳現體者。可通同教等乎。答。可局別教也。付之。還源觀云。海印者。真如本覺也。已上即次下廣引起信論釋成之。既以真如本覺爲海印定之體。引起信論釋成之。豈不通終教等耶。加之。大般若大集等經中。盛說海印三昧。此豈悉別教一乘乎。爾者。何釋唯別教乎。答。決擇云。汎論本覺可通同教。若作海印定體唯屬別教。似談假者可通諸衆。若作萬乘唯因一人已上。問。此釋尚不明。若作海印定體唯屬別教者。大般若等經亦唯屬別教歟。抄。謂七八雖一乘文。問。疏但云前八約同教。而抄中先別釋七八。云屬同教。後通釋云前八皆同。有何意哉。答。一義云。會解

云。抄謂七八雖一乘者。縱之同名一乘。釋之是同教一乘。爾此約深義。乃一乘同也。言前八皆同者。約廣義。此通該諸乘同也。已上此會解記第八。約釋義理分齊中同教。其第三同教云。圓教與終頓二教義類相似。故云同也。已上又云。餘三義諸祖共有同頓。同實清涼新加。唯約一乘深義說也。已上今抄先別釋七八。云屬同教者是也。第一同教云。若教乘中謂同教一乘者。要一乘三乘和合不異。○此約一三具故名同。已上今抄云前八皆同等者是也。疏云。前八約同教者。意含此二義。故抄主更簡別也。一義云。此通伏難歟。謂有難上料揀三一中。云前七通三乘。今何云同教一乘乎。又云後三唯一乘。今第八何離為同教哉。故今會通之。先別釋七八是同後通釋前八皆同歟。

抄。於彼三重料揀文。決擇云。問。前四通小。前七通三乘。前八約同教。既皆言通。應知。通大。通一乘。通別教也。若許皆通。何云前前無後後耶。答。不據所料揀教體。前無後故。但約能料揀義。前無後故。小乘後六。三乘無後三。同教無後二。故作是說。已上一義云。會解云。此亦約總科意也。已上上體性料揀中抄之。可見疏。謂佛語言文。問。今別顯其相。云唱辭評論者。正別顯相。從微至著四字。即四別也。次云語音語路等者。正明教體。謂唱號等時。語言語路等云云。

疏。發智論中亦同此說文。問。發智論意。以

語聲為佛教體。為當如何。答。今疏舉語業為體。發智論中亦同此說。云付之。正披發智論。問佛教名何法。答名身句身文身等。明知。發智論以名等為佛教體。是以探玄記刊定記。並以發智指同名等為體之義。然今疏主非但達本論所說。亦招師資相違。如何。答。此事肝要抄海印抄有論義。可見之。今直引本文。發智論第十二。無表納息第四云。佛教云何。答。謂佛語言。唱詞評論。語音。語路。語業。語表。是謂佛教。佛教當言善耶。無記耶。答。或善或無記。云何善。謂佛善心所發語言。乃至語表。云何無記。謂佛無記心所發語言。乃至語表。佛教名何法。答。名身。句身。文身。次第行列。次第安布。次第連合。契經應頌記說伽他。自說。又緣譬喻。本生。方廣。希法。論議。名何法。答。名。句。身。文。身。次第行列。次第安布。次第連合。已上。

此論含二義。初云佛教云何。答。謂佛語言等者。是語業為體之義也。後云佛教名何法。答。名身等者。是名。句。為體之義也。然婆沙論中亦有多說。有說。名。句。為體。即會語業為體。云云。依展轉因故作是說。云云。有說。語業為體。即會名。句。為體。云云。但顯佛教作用。不欲開示佛教自體。云云。爰評家意。取語聲為體。以為正義也。並如抄下具引。然既發智論是本論。婆沙是末論。故清涼准末論之所評。探本論之實義。指同語業為體之義。尤有其謂歟。但宗家意依薩

婆多宗。出三說之時。發智論既有二說。故指同隨一之義。未必謂彼論所存之實義歟。爾者。師資解釋全非相違。故入楞伽心玄義中。依發智論。釋語業為體之義。故知。宗家非不存此旨云事分明也。

抄。亦如西方十四音文。鈔十四上云。若准興善三藏譯。金剛頂瑜伽字母云。一阿。上二阿。長三伊。上四伊。長五塢。六汚。七囉。囉引去八力。囉引九噲。十愛。十一汚。十二奧。引十三暗。十四惡。其里梨字。即金剛頂中囉。囉力盧字。各是二合。故成十四。其奧字。云引者。若更有三藏說。十二字中。上六前短後長。下六前長後短。則奧字不合引。西方異同故。今具出等文。興善三藏者。金剛頂經題云。大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯云云。更有三藏者。悉曇字記。大唐山陰沙門智廣述云。義淨三藏云。上之三對上短下長。下之三對上長下短。已上上三對者。即上六也。思之若梵書者。其

抄。今小乘不取文。問。頌疏第十云。增語是名名能。詮表增勝於語。故名增語。○有說。意識名為增語。以此意識語為增上。方於境轉。已上准此兩說。具舉之。今何云不取於名乎。答。非謂小乘總無此兩說。但今第一以語聲為體也。小乘不取增語是名之義也。為言抄。言語業者。文。問。小乘意以何法為語業體乎。又六釋中何乎。答。頌疏十三云。言語業者。亦思為體。謂發語思依語門行。故名語語。語之業故。云名語業。已上又舊婆沙論

云。此居口內名語亦業。流出外時但名爲語已上。意云。聲以應爲體。始在口內。作響之時。正成善惡作用。然後漸流出口外時。聲塵流散離有情分。是疎遠故。無作用則非業也。

抄。言語表者文。問。表與業有何異乎。答。有人云。業以思爲實體。形等爲假。表以形等爲實體。以表示他是表義。故思爲假也。云云。俱舍頌云。身表許別形。○語表許言聲已上。頌疏第十三云。一切有宗許身表業形色爲體。由思力故。別起如是如是身形。名身表業。形謂形色。猶如合掌殺縛等形。形善惡故表即是業。有造作故此之形色依身起。故名身表業已上。又云。

抄。然業有表無表文。問。文意如何。答。今論佛教體。云語業語表等云云。然業有表無表。何但以表業爲體。不以無表爲體乎。故今直引婆沙論。釋成此義。謂此有四意中。云又二識等者。會解云。又二識所取者。耳識與同時意識也。言無表唯一者。意識也已上。大云。又三無數劫等者。晉經法界品第六十云。佛於過去行得一微妙音已上。卽此意也。問。薩婆多意。不許六識同時俱起。必剎那剎那間起也。今何云同時意識乎。答。耳識能緣現在之聲塵。意識能緣落謝之聲塵。如是如是剎那剎那轉起故云同時歟。更可尋之。

抄。正出今之教體文。問。今佛教者。指在世金口所說之經法歟。又指滅後流轉之紙墨

經卷歟。答。一義云。決釋云。鈔正出今之

教體等者。正出婆沙論體也已上。今具引本論文。可見之。婆沙論第一百二十六第四中。白雲。佛敎云何乃至廣說。問。何故作此論。答。爲止於非佛教起佛教想故。如今有言。我說佛教。我聞佛教。彼於非佛教中。起佛教想。爲欲遮止如是想故。及爲顯示佛所說者是眞佛教。餘所說者非眞佛教故作斯論。問。今時何故有作是言。我說佛教。我聞佛教。答。彼依根本故作是說。謂今所說染淨縛解生死涅槃因果等法。根本皆是佛所說故。有說。彼依相似而說。謂佛先依如是次第名句文身。爲他演說。今亦復依如是次第名句文身。而宣說故。有說。彼依隨順而說。謂佛先依如是隨順名句文身。爲他演說。今亦復依如是隨順名句文身。而宣說故。有說。彼依辦事處同故作是說。謂如佛邊親聞法要。入聖得果。離染盡漏。聞今所說亦辦斯事已上。此文次下卽有上所引。但是語表而非無表等文。亦有如是佛教。以何爲體等問答應知。問。本論具有四說。今何不舉第四說乎。答。

已上一義意也。一義云。會解云。言佛教者等。意云。但言教體。便云何約人。舉云佛教耶。故約三義釋之。依根本者。教是佛聲故。二依相似者。以教是佛聲相似佛故。三依隨順。鈔中自釋。言佛如是等者。意云。佛依名等。欲證顯義。方有所說。今聲亦同佛隨彼名等。故云佛教也。

已上。此釋頗似違本論說。思之。

疏。二云名等爲體文。唯會解意。自下科爲二。初正辨當門。二評宗家意取下對前。取捨此中亦三。初評家唯所語聲。二難心論下世親等雙存二說。通證上二義。三正理論下衆實唯取名等。正成第二義也。云云。問。第三門通取四法爲體義。卽俱舍論所說者是也。故知。至彼門中可引之。今何引之乎。若云爲通證上二義者。初二兩門各有發智婆沙之依憑。有何不足更引俱舍爲證乎。答。今疏抄有深意故。引難心俱舍等廣明廢立。謂若依婆沙。則評家既唯取語聲爲體爲正義。捨名句爲體爲不正義。今何取立一門。爲第二名等爲體之義乎。若第二名等爲體義不成立者。第三通取四法之義。亦不可成故。今於第二門。對前語聲爲體義。明評家之判斷。顯當疏之立意釋成名等爲體義。不可有過之旨。第三通取四法之義在文易了。故進引之也。

抄。而有四大羅漢漢文。問。四評家中世友者。非羅漢。故頌疏第一云。所簡聖衆四百九十九有○未滿五百。欲善世友。然世友雖明敏未成無學。衆欲不取。世友願聖衆曰。我見羅漢。視之如唾。文捨不取。汝如何尊此。而奇我乎。我欲證之須臾。便獲遂於僧衆便立誓言。我擲糞至空。糞下至地。願我便證阿羅漢果。糞未下空。諸天接住。謂世友曰。大士方期佛果。大補彌勒。三界特尊。四生攸賴。何爲此小緣。而欲捨斯大事。於是聖衆聞此空

言。頂禮世友。推爲上首已上。如何會之乎。答。一義云。從多分說歟。一義云。約其欲證須臾可獲故。故爾大疏。難心論同俱舍文。問。難心論主意判教體之時。爲通取聲名句文四法。爲當但取語聲歟。答。兩方。若云通取四法者。難阿毘曇心論第一（譯者法救造宋）云。廣說諸法陰其數有八萬。戒等及餘陰悉是五陰攝。八萬法陰皆色陰攝。以佛說語性故。有說。名性者行陰攝。餘戒等五陰。彼戒陰色陰攝。定惠解脫之知見陰。皆行陰攝。若有餘陰名悉入五陰中已上。今抄具引之。此論中約云八萬法陰皆色陰攝等。是彼論主正義歟。見次云有說名性者等。此舉別論師義。非論主意歟。明知難心論主唯以語聲爲教體也。是以刊定記第一末云。評家釋云。如是說者語業爲體。佛意所說他所聞故。難心論說意亦同此已上。既舉婆沙評家指同難心。豈非難心論主以語業爲體。爲所存之實義乎。何況此論主。正依承婆沙會之法救論師成立彼義云云。尤可同評家義。然今云。評家意取語業爲體云云。何令難心異彼乎。若云雙舉二義故指同俱舍者。發智正理等說論亦說二義。何不相同之乎。若依之云。唯取語聲爲教體者。今疏現文通取四法見如何。答。今抄具引彼論文竟。即結釋云。故與俱舍同也。已上意云。既舉兩說。而無去取全同俱舍。故指同也。但於發智正理等論亦說二義之難者。發智是本論。具說此二義。故末論中互存取

捨也。其中難心俱舍共舉二說。而無取捨正理論亦舉二說。而終釋成名等爲體之義。以明道理極成之旨。如次下具引本文。見之應知。

抄。又戒陰色陰攝文。問。自下釋何義乎。答。上釋偈上半。今之與同俱舍者是也。自下釋下半亦同俱舍。而非今所用。只是同文故來歟。又俱舍頌云。八十千者十千是一萬。故想成八萬也。

疏。正理論中文。順正理論第三（辨本品第一之本）云。

頌曰。牟尼說法蘊。數有八十千。彼體語或名。此色行蘊攝。論曰。有說。佛教語爲自體。彼說。法蘊皆色蘊攝。語用音聲爲自性故。有說。佛教名爲自體。彼說。法蘊皆行蘊攝。名不應相應行爲性故。語教異名。教容是語。名教別體。教何是名。彼作是釋。要由有名乃說爲教。是故佛教體即是名。所以者何。詮義如實故名佛教。名能詮義。故教是名。由是佛教定名爲體。舉名爲首。以攝句文已上。疏抄互引須見此所引。以智出彼也。問。如此論文者。未必見何爲正義。但舉二說。更不判是非。今何云意對等乎。答。舉二說中。初師略舉。不細釋之。於次師者。問答釋疑窮理盡善。明知。論主意明第二師云事。是以刊定記云。二依順正理於四法中。用名句文三法爲體已上。次下具引彼論文。諸師一同之定判即此意也。又彼記云。問。豈不正理依婆沙等。如何乃違評家正義。答。衆賢論師無適道。但理長者即義爲自義。故順正別生

理名等爲體。發智論說意亦同此已上。又云。三依俱舍。通取四法。總爲教體。故彼第一中有頌。同前正理。而長行但叙兩家。無偏定斷故。彼叙云。諸說佛教語爲體者。彼說法蘊皆色蘊攝。諸說佛教名爲體者。彼說法蘊皆行蘊攝。次後文中釋蘊量云。如實義者。世尊宜說八萬法蘊。如彼所說八萬法蘊。皆此五中二蘊所攝。釋曰。准此論文既無別斷。當知意在通取四法。問。婆沙俱舍只是一宗。豈應別立。答。俱舍婆沙理實無異。今且據文而有差別。一則不同正理定取名等。二則不同婆沙評家定斷。今故別列也已上抄。彼有問四語教文。決擇云。正理問意。語謂語者。音聲爲體。教謂言教。亦即音聲色蘊所攝。名是不相應行。體行蘊所攝。名與言教其體條別。教何是名。此問意約語即教。故後答意云。語之教故。以名爲體已上抄。則異汝名文。問。正理師意。名有別體者。其相如何。答。論聲名句文。有諸部異說。且舉三說。簡別正理意。一大乘意者。了義燈第三云。今正解者。云大乘師聲上屈曲雖體非實。仍法處收。說爲名等者。據攝假從實。非即正取屈曲聲體。以爲名等。取屈曲上有能詮用。說爲名等已上。意云。屈曲當體非是名等。聲屈曲上有能詮用。指此詮用爲名句文。故不許離其屈曲聲體。別有詮用也。二古薩婆多計。其聲屈曲外別有實詮用。是謂名等。故述記釋彼轉教云。語聲上屈曲非能詮表。聲上屈曲故。如絃絃聲。又此

屈曲是聲體性故。如色上屈曲。卽色體性。此不能證。由此故知。別有名等已上。至今抄下文。云色上屈曲非不相應之處。更可抄之。三正理未計云。其聲屈曲當體卽爲名句文。故唯識論第二云。若謂聲上音韻屈曲。卽名句文異聲實有已上。述記釋云。正理師教云。聲上屈曲是名句文。體異於聲。而定實有已上。今抄下引此述記。決擇釋云。言正理救云等者。本計聲上屈曲非名句文。末計云是已上。准此今抄云異汝名者。意云。教是言教故。語聲可爲體。爾者定異汝所執名等。離聲有別體之義已上。何以名等爲教體哉。此外更有經部計。如第三四法爲體中引。問。如顯形二色。雖同一物義分。而顯色外實有形。今聲上屈曲例亦可爾。何大乘意不許聲體外有屈曲耶。答。其屈曲外無別聲塵。或高屈曲之音韻。或低屈曲之音韻。其高抵之屈曲外更無別聲塵故。不許屈曲外有別聲體。其高抵之音韻卽是聲體。然此高抵屈曲上有能表詮用。是卽名句文也。如抄下文自問答釋成之。問。若爾耳識緣聲塵之時。可緣彼屈曲差別乎。答。此可有簡別。若比度高抵以緣之。唯意識也。若不比度直緣高韻。直緣抵韻。正是耳識之所得也。已上多分思推也。達尋明師可決之。

者。全同第一師。何別立爲第三乎。況大乘三說中。第三總取四法爲體。又今疏云。卽合四法爲教體云云。解釋明鏡也。何更異求乎。若依之爾者。今引經部。唯聲爲體義。爲當門之所立。是以先德中。有科名唯聲爲體之人。見如何。答。今第三門通取四法爲教體。其旨如一邊疑難。但於今引經部云難者。凡總取四法爲體中。細分有二師說。故會解云。應科云四法爲體。若欲易見復分二科。初依俱舍雙取四法。二依經部名句卽聲已上意云。兩師共許聲名句文四法合取。而俱舍意。四法別論。而雙取四法爲體。經部意。謂聲實名等假。故舉聲實攝名等假。制唯聲爲體也。是則雖四法別論。與攝假從實有此小異。無非同取四法爲體。故合爲一科。然先德意若此文理。故不在言限歟。問。俱舍頌云。彼體語或名。雖雙出二義。既安或之言。全不見合爲一義。是卽或云語業爲體。或云名句爲體。雙舉二義也。何引爲四法爲體之義乎。是以難心論第一云。有說。名性者行陰攝已上意云。兩說不同中。若有說名句等爲體。是行陰攝也。爲明。知。非謂定取四法合爲一義。爾者疏上文既云難心論同俱舍。例豈不爾乎。一。又難心既同俱舍。今何不同舉難心。爲四法爲體之證哉。是二。次經部但云唯取聲。未必見舉體。攝名等。何引爲證哉。是三。又探玄記云。評家正義音聲爲體。經部宗亦以音聲爲性已上。既以經部指同婆沙評家。明知。非通取四法爲體。何忽致師資相

違哉。是四。如何。答。發智論中有文云。語業爲體。有文云。名句爲體。故婆沙論中有論師。偏取語業爲體之文。強會名句爲體之文。有論師局執名句爲體之文。妄會語業爲體之文。互執一文各會違文。舉此二說。次下卽正斷云。如是說者。語業爲體云云。然世親論主情無去取故。合而融通雙取四法。義方備足。如抄上文委釋之。難心論亦如次上私引論文委料簡。何更疑之哉。次今不引難心爲證者。此亦抄上文具引彼論第一。委釋成之。故重不引之。次於經部唯取聲者。攝名句之假。歸語聲之實。故云唯聲也。今疏抄共引正理論。可見之。次於探玄記釋者。彼評家取名句外之語聲。此經部取卽名句之語聲。雖有此異。而同以音聲爲體。故指同之也。非謂全同歟。例如今疏主亦以經部同俱舍。思之如上料簡。

疏。若經部意云。問。經部意名等。卽聲爲體云云。爾者六塵中。此名等是聲塵所攝。卽耳識之所得歟。答。成實論第七不相應行品云。有人言。名句字衆是心不相應行。此事不然是法名聲性入所攝已上。正源記第六引此論文卽釋云。文中是法兩字卽指名句字。名聲性者。卽善名句之法。以聲爲性。五陰之中色陰所攝。六塵之中判歸法入已上。此記者南山業疏末書也。既論云法入所攝。明知。意識之所得也。問。若以聲爲性。何非耳識所得哉。又既云色陰攝。非不相應行者。何云法入所攝乎。又此有人者是何部之師。今引爲

證哉。答。業疏三下依本宗假名出成體。舉

多師釋中。有一師釋云。一念色聲眼耳所

得。非罪福性。相續色聲法入所攝。意識所

得。是罪福性故。論云名字句者。是法名聲

性法入所攝已上。且正源記第六云。一念等

者。謂聲念見色聞聲眼耳兩識。所對歸色

聲二塵所收。謂此為非罪福性則可也。第二

念去重緣思覺。前塵落謝判歸法塵。意識所

得此屬有記。豈得亦非罪福性耶。故下引

證。彼不相應行品云。有人云。名字句衆是

不相應行。此事不然。是法名性法入所攝

准論本旨。名句字是不相應行屬非二聚。五

陰之中行陰所攝。論標有人。顯是異師。與

此師立義頗同。故引為證。文中是法兩字

等文如。准此以聲為性者。是即落謝五塵中聲

屬不相應行。故不同此經部師也

疏。故正理十四文。問。今引正理論者意如

何。答。正理論主云。離聲體別有名等。經

部師云。名句文即以聲為體云云。然彼論第

十四初舉經部義。次引教理破彼師義。故取

彼所破為今證據也。問。即聲為體者。為佛

教之體。為名句之體。答云云。兩方。若云即

聲為佛教之體。故云即聲為體者。彼正理論

不論教體之是非。但論名句文以聲為體否

之時。經部名等假故。以語聲為體性。更不

許聲外有名等體。薩婆多語聲外別有名等

體性。由是今論主破經部云。汝不應立名句

文身。即聲為體云云。明知。經部意名等即以

聲為體性。更聲外無別體云云。故抄所引論述

經主義云。豈不此三語為性故用聲為體等

釋聖言量。大理謂下釋現量。第三結成自義

中亦三。初釋義結成。二又次下云或如下引

例別釋。三又下結云故知下結顯正義云云

抄。又說應持文。意云。今為破經主執名句

是假法而離聲無體。故引三教文。上文既語

身之外別說文身。故知有別體也。又云。持

正法文句。若名句是假法無別法者。何云應

持哉。又云。依義不依文。若文無實體。何論

依不依哉。言。但正法文句者。或正法文句

之四字。俱是所持歟。或正法是所持。文句

是能持歟。思之

抄。或如樹等文。問。文意如何。答。地水火

風四大種是為能造。彼樹等體是。色香味觸

四微。即為所造。八事俱生方有一樹。故此

樹是假也。緣此樹亦生影。以影是二十種色

隨一所攝故。是實法也。既影由樹假發。而體

非假。今亦如是。唯識述記第二云。多利那

聲集成一字。集多字為所依。次能成名詮諸

法體集多名。已後成句身。詮法差別已上。准

此總集諸文。別生一句。故今抄云。如是諸

文等也。問。大造者何乎。答。大者四大也。

造者造色也。問。正理論或如樹等。大造合

成云云。爾者此樹等相者。假實中何乎。答。

決擇云。問。正理論說龜細俱實。云何名假。

答云。但藉多塵故名為假。非謂虛假。或云

本計是實。末計是義亦可通已上。問。既藉

多塵。何非虛假乎。答。衆微聚集方名龜相。

此有諸部實說。若經部意。衆微聚集即成龜

色。非謂衆微聚集外更生別龜相。故龜假細

檢成論。不立同分已上。是即成論意以名等

疏。大乘有三大意。同前文。問。同前者。全同歟。分同歟。答。決擇云。小乘前二或單取聲。或單取名等。大乘不爾。取聲必攝於名等。取名等亦攝於聲等。已上。問。縱雖小乘抄。因受大種者。文。問。因受大種之因言。爲因果之因。爲因由之因。答。會解云。決擇云。因受大種者。謂因第八識執受。有情四大種所造之聲。餘二准知。已上。此外更無別釋。若依此等釋。因者因由也。又所以也。意云。由第八識所執受。有情四大種所造之聲。餘二准知。已上。此外更無別釋。若依此等釋。因者因由也。又所以也。意云。由第八識所執受。有情數。所攝之內四大種所造之聲。爲言。意顯第八識不執受之外四大種非有情數之所攝。是卽樹等聲是也。問。正源起第六云。

抄。世所共成者。文問。自下三種其相如何。答。決擇云。言若世所共成等者。如次依他圓成遍計三性所發之聲也已上。又云。疏成所引聲者。圓成實性所引聲也已上。會解全同也。問。圓成實性所引聲者。其義如何。

抄。一見言見文。薩婆多論第六初戒云見聞覺知。以眼爲見。以耳爲聞。鼻舌身爲覺。意根爲知。三根性利力用偏多。各分爲名。三根性鈍力用處少。總名爲覺。復次三根能遠取境界。各分爲名。三根近取境界。故合爲名。已上。瑜伽論第二云。云何四種言說。謂依見聞覺知所有言說。依見言說者。謂依眼故見見外色。由此因緣爲他宣說。是名依見言說。等文餘三言說准此可知又依智論。六根開合總有四說。一三根助道力強故開。三根助道力弱故合。二三根知世出世事。鼻舌身但知世間。三三根知善惡無記法。鼻等唯知無記。四三根遠見佛聞法。觀念隨喜故。熏成三乘種子等云云。此見等四及不見等四。如是開合故成八種言說也。

華嚴演義鈔通釋卷第三十二（四上之中）

乘意。雖以名等爲體。但分假異實。是假實別論門意也。全非以體從用之義。何忽致師資相違乎。況所引論文等未必見以體從用之義。且如唯識論云。此三離聲雖無別體。而假實異亦不即聲等云云。此殊爲破經部等名句文即聲爲體之義。類分假異實故。尤順探玄釋。遂今疏意歟。如何。答。

抄。天愛非餘文。決擇云。抄天愛非餘者。謂彼愚人世無錄用。唯天憐愛方得自存。又世間可登莫過於天。世間所賤莫越於愚。呼卑賤之愚夫。立尊高之天號。如呼奴爲即君。戲而調之。應云咄天汝甚可伶。故云天愛已上疏。二所依故文。今疏自下有異本。一本云。二所依故云。無性論破經部云。諸契經句語爲自性。不應理。故成唯識第二亦破彼云。若名句文不異聲者。法辭無礙境。應無別。唯識云。此三離聲等文。一本云。二所依故。故唯識云。此三離聲等文。此但脫二行文也。已上兩本世中盛行。又有一本。故會解記注云。有一本疏移唯識云下在前。以成唯識第二破之下在後。此人不審由前引攝論破經部師故。次無亦破彼也。若唯識云下在前。既隔此段文不應。却云亦破等也。當知。今疏爲正已上。今疏者。初一本也。次本全非之歟。又當段抄有四本不同云云。如會解記具出。可見之。問。此三本中第二本可爲正歟。其故者。抄全不釋無性論故是一。又疏中前引唯識第三竟。更引同論餘文。而不言又云等。重言唯識云。雖會解記有會釋。而如是例

希。故知。後人加增也云事。會解釋如下引。是二。又引此唯識第二破經部者。其義不相順。正是破正理師見如次下問答。雖會解有會釋。猶不盡故亦次下引之。是三。爾者除此無性論破經部乃至境應無別之二行文。如第二本者全不可有過。如何。答。

疏。亦破彼云若名句文。問。今云破彼者。破何師乎。答。上引無性論。即云破經部。今引唯識。云亦破彼云等。明知。唯識亦破經部也。問。見鈔所引唯識論中。論主問并外人答之趣。悉明異色心等有實詮表名句文否之義。是薩婆多之所立。全非經部義。以經部云名句是假法故。何況次下鈔引唯識疏。正破正理師云云。何云破經部乎。答。會解云。據鈔引唯識疏。乃通破正理師亦破經部師。次下釋鈔中自見已上。又云。若經部以名等即聲爲體。若正理師。以名等別有實體。今名等不即是聲。不同經部師名等是假。不同正理師。今取別義故。云破彼經部師也已上。意云經部

疏。唯識云此三離聲文。問。上既引唯識第二竟。重引同論。何不標又云等。再題同名乎。答。會解云。今詳疏主意者。以前文依賢首引。乃是反顯此復自引。順顯欲彰彼此所引不同。故加唯識云字隔之也。所以鈔中但引成唯識疏。總相釋之。而結大意云。今疏總略。以論對疏。於義分明此意謂若了鈔文自見疏中所引已上。抄。准彼論疏文。問。唯識中破小乘之實名

句。爾者薩婆多中。有名等由聲顯生之二義。今破何義乎。答。鈔引唯識疏云。論主取生破顯云云。此破顯義也。付之正見唯識論云。若名句文異聲實有。應如色等非實能詮已上。述記云。量云。如汝所說實名句等非實能詮。汝許異聲有實體故。如色香等。我宗所許名等異聲。實體無故。聲爲能詮。汝許異聲有如色。非能詮已上演秘云。問。大乘自許他方佛土色亦能詮。是異聲有因。豈不犯自不定耶。答。非實詮。言以簡彼訖故無不定已上。如是難破竟。論次下即云。謂聲能生名句文者。此聲必有音韻屈曲。此足能詮。何用名等已上。述記云。第二名等無用。難更責外。非汝計生名等聲定有屈曲。此屈曲聲足能詮義。何用計離聲外別有名等。薩婆多雖有名由聲顯生二義。今取生破已上。准此論文并疏釋。正破生義。全非顯義。今何云取生破顯乎。

答。會解云。言取生破顯者。但取名等從聲。生別能詮義。破其名等由聲而顯。以彼小乘名等雖自有體。待聲方顯非名等無實也。故大乘破之已上。意云。以彼所立之生義。破彼所立之顯義。以生義不應理故。顯義亦隨不成也。故今抄云取生破顯也。問。正見唯識論并同述記釋。但破生義。全不破顯義。故述記但云取生破。不云所生破顯。何故今抄云准彼論疏。取生顯破乎。答。

抄。述曰二顯三用殊文。問。會解云。二顯二用殊祥符本云三用。餘本皆云二用。謂名詮自性。句詮差別。二用殊也。以字不詮義故

以二字爲正已上。此釋可爾乎。如何。答。私云。雖字不直詮義。而有爲二作所依。令顯義之功能。是字之用也。故抄標三用殊。次第釋三用。明知三字可爲正歟。餘如下引對法論伽。可見之。

抄。文體是字文。問。唯識云。文即是字。爾者云云。字字全無差異歟。答。准今抄次下釋。約功能云文。直約體云字。見謂文有二義。即表彰義與顯示義也。○字唯一義。即無改轉義也。決擇云。字者無改轉義者。謂不詮義。不可翻譯。如梵云菩提。是名此翻爲覺。如但云菩提字。未有所屬之義。不可翻譯。故號不改轉也。已上意云。中國邊國乃至六道四生。一切有情語言不同者。但是名句二位也。於文者彼此全同無異。即如五音十四音等是也。故今翻中國語爲邊國語。正是名句之二位也。於文位者不能轉。譯梵語改爲漢語。故云不改轉爲言一義云。准喻伽云。文但了達音韻等云云。故知貫通名句全不改變轉易。不同彼轉名改爲等。故云不改轉歟。

抄。文者彰義文。問。彰與顯有何別哉。答。今抄意近則作名句所依。是謂彰義。遠則有能顯於義理之功。是謂顯義。見故顯疏第五云。梵云便善那。唐言文能顯義。近顯名句。遠顯於義。西國風俗呼扇酢。亦名便善那。亦是能顯義。扇能顯風。酢能顯食中味也。故舊譯爲味翻之譯矣。已上。今抄云彰表二者。近顯名句也。又云。與二爲依能顯義者。遠顯

於義也。又對法第二云。文是能顯聲之音韻。喻伽五十二云。文但了達音韻云云。准此亦可有直顯音韻之義歟。具如下引。可見之。問。如上所立者。於所依之文直有彰顯二義歟。然他師釋中。能依之名句有彰顯二德。即攝歸所依之文。故云文者彰顯義。見如何。答。今直引文示。自可知之。演祕第二云。疏文者彰義等者。名句二種爲彰爲顯。從能依說稱爲彰顯已上。又云。若言能證。唯名句二。若言能顯。通名句文。云能顯彼音韻差別名句二故。故五十二云。若唯依文。但可了達音韻而已。顯揚十二云。顯發名句故。謂之文。對法第二云。此言文者。能彰彼二故。又此名顯。能顯義故。義者所以文是能顯聲之音韻之所以也。已上。喻伽論五十二云。若唯依文。但可了達音韻而已。不能了達所有事義。若依止名。便能了達彼諸法自性自相。亦了音韻不能了達深廣差別。若依止句。當知。一切皆能了達已上。准此等釋。或攝能依歸所依。或所依之文上亦直有顯義。即可通二義歟。若准此會今抄者。今云與二爲依者。即文雖不自彰義。而與名句能彰義作所依。故云文者彰義也。次云彰表二者。所依之文上亦直可彰義之意歟。次云又名爲顯等者。此即從能依云事分明也。

抄。或字爲初首文。抄。即多剎那聲文。決擇云。言多剎那聲集成一字等者。問。前一剎那聲現在時。後一剎那聲至現在時。前聲已滅。如何集成其字。今

謂。通云本質前後互不相見。影像連帶心。繫前接後。假建立故。如旋火輪。實非是輪。隨心作輪。又如佛言昔日鹿王今我身是。名句問答。准字應知已上。

抄。字即語故。問。既云多剎那聲集成一字。明知。非字即語聲。故論云。然依語聲分位差別。而假建立名句文文身已上。今何云字即語哉。答。抄。色上屈曲非不相應文。問。文意如何。答。色上屈曲是形色。故同色處攝。然聲上屈曲是名句文。屬不相應行。故如是難也。問。何師之難耶。答。此當經部意歟。以經部自計名等即屬聲處故。一義云。彼論上段有文云。若謂聲上音韻屈曲應異色處。別有實體已上。述記云。據彼教言。語聲上屈曲非能詮表。聲上屈曲故。如絃絃聲。又此屈曲是聲體性故。如色上屈曲即是體性。此不能證。由此故知。別有名等已上。此外人立量轉救也。問。此外人者。何師乎。答。古薩婆多也。雖文段起盡似破正理師。而見轉救之計。謂屈曲外別有名等。明知。非新師義也。疏。法詞無礙境文。唯識第九云。義無礙解。即於所詮總持自在。於一義中現一切義故。○法無礙解。即於能詮總持自在。於一名句中現一切名句字故。○詞無礙解。即於言音展轉訓釋。總持自在。於一言聲中現一切音聲故。○辨無礙解。善達機宜巧爲說故已上。

抄。論曰且依此土文。述記云。餘佛土者是

耶如無垢稱經說。或以光明妙香及味等者。等取觸思數等。此上皆得假立名等三種已上。

演祕第二云。論諸餘佛土至立三故者。維摩經是為證也。同。按彼經云。我土如來無文字說。但以衆香令諸天人入律行等。此乃香上立名等。何得為證。答。對於此土音聲屈曲所立名字。言彼土無。不說彼香無文名等。問。香上名等行相云何。答。因香差別悟法自性差別等。故猶聲屈曲解此等也。問。思等如何依立名等。答。由依思等了法性立名等。若爾。彼土佛說不。答。亦說法。問。如何表示令他得解。而名說耶。答。由能說者思上名等。令應他機思數等上名等得起。名之為說。夫說法者本令他解。思等為緣。他因解起名說何失。問。豈彼衆生總得他心。又下如何能知上意。答。世界既差。總得何失。上加於下。下解無違。問。此方亦有見色聞香自思解義。應依思等立名句文。答。有二釋。一依多分。二云。由曾聞聲先解名等。後見色等。於義解生。憶念先時名句等故。問。此依香等解。云憶教依聲。他解舊香生同憶香非教。答。要者聞聲見色生解。雖見色解教依聲。聞香生解不由聲。故名等依香等。前解為勝。此依色等立名句等。而無教遮。復不達理。問。聲內勤勇發。名等可即聲。香從外方生。名等應非有。答。內香亦勤發。如聲得有名。外香同水林。名有何達理。由聞香等得生解故。若爾。亦依所詮生悟。應亦依彼立於名等。答。由因能

詮所詮方解故。名句等不依所詮。問。經言。依香以為佛事。即依香等立文名句。經亦說言。或有佛土寂寥無言。或但虛真而為佛事。豈即依彼無說等立名句耶。答。立名何失。如依思等即其事也。無依聲言名無言也。亦不達理。問。既不依聲而立名等。應無聲耳。答。此土不依香等。立教香等不無。故彼聲耳亦復得有已上。

抄。以衆生機欲待故。文。問。有本云。對待故假云云。今脫對假二字。何為正乎。答。會解云。言以衆生機欲對待故。假者。對假二字。意言。機心欲樂不同。對彼機緣於六塵境。皆能顯義。即色上有此名等。屬不相應攝也。言對待故假者。即三假中一。初因成假。二相續假。三相待假已上。

抄。又梵云便善那文。會解意云。自下別會文句之花梵。分為三段。初會文。淨名等經云名句味。故味即文也。此便善那一名四實。總是顯義。如扇顯生涼障塵。相好顯尊貴。根形顯丈夫。味是滋。即顯說物味。今以文義有巧妙之意味故。日文為味。此揀顯得名也。次引古德者。古德說文之名目為味也。次引對法者。證文能顯義也。次惡察那等者。第二會字。雖文即是字。或云字。梵語惡利那。或云文。梵語便善那也。次如對法說鉢陀者。第三會句。應知已上。

疏。以餘之意。文。問。明教體中。大小乘各有語聲為體等三義。爾者清涼大師以何義為所存之實義也。答。疏云。寧依名等文。以

名等為體為所存之實義也。付之。大小乘經論異說區分。彼小乘中雖有以語聲為體為評家正義。未見唯以名句為體為實義之大乘所說。況淨名十地通取四法。今何唯依名等為體乎。答。會解云。疏正就佛說容為教體等者。意謂。但在佛正說時。有聲之實。得為教體。此只在說時。唯得於近也。若流傳後代。既無佛聲可聞。應無教體。故清涼自意取名等為體。則遠近皆得。謂正在佛說時。取其詮義。以名等為體。此得近也。又末代流傳書之竹帛。以古未有紙時。亦依書以顯名等詮義。亦是名等為體。此得也。此意是吾祖新意妙出古今已上。但於評家正義并淨名等者。約佛正說唯得近之一邊。今約祖師自意。以義判之。故不可為難。次於淨名十地等者。疏主自會云。但言所用。非正顯體云云。會解云。意謂。前淨名等證通用四法作佛事。并通用善聲善字聞聽。非正論教體要用四法也。今克論教體以明言取。故取名等也已上。

抄。顯無方理故。文。問。無方理者何乎。答。決擇云。方猶比也。無比道理也。或顯義體無定方域。娑婆一方方許色等為佛事。故不同唯識。此方定用音聲為佛事故已上。

抄。用此四法。文。會解云。意謂。用此四法。而作佛事。并說聽等何必要此四法為體也已上。

疏。或有四皆如空。文。問。何故如空之義通始頓耶。答。起信注疏上云。心真如門即頓教分齊。始教中空義。亦是密說此門已上。

問。淨名經中云。文字性離言等云云。爾者五教中何教意乎。答。抄主意通始頓二教云云。問。初教即假即空即名。終教此名即平等同真如。經云。名字性離是名解脫也。頓教一切皆絕名無名俱離。圓教亦俱離不礙名。故今一名即一切名也。准此。今淨名經文是終教意也。今何判通始頓乎。答。

疏。文字性離文。決擇云。言文字性離無有文字者。一之上句標下句。釋此意云。文字真性本離文字之相。下句釋云。無有文字。二云文字性離有。文字是則有無雙遣已上今作多釋。並難思歟。

抄。唯須菩提取鉢文。問。今云唯者。簡持之義歟。爲當如何。答。今云唯者。承諸之詞也。亦云唯諸者是也。八十花嚴經法界品。處處云唯然亦同之也。論語第二云。子曰。參乎。吾道一以貫之哉。曾子曰。唯。孔安國曰。直也。唯。已上意云。直領解夫子意。故不須重問。是名唯也。彼禪家語錄中。云迦葉一笑曾子一唯者。即此事也。准此。

抄。說有念處文。決擇云。言念處者。照寂也已上。抄。皆無合散文。玄記第五梵行品云。成壞爲合散已上。

正和三年甲寅五月二十三日。於泉州久米多寺抄之了。今元亨四年甲子九月二十九日。於武州稱名寺再治之。佛祖加護念。自他開種智。

貧道湛寂俗號三十四

建武二年乙亥十月七日。於稱名寺同開講肆重加修飾。若有一句符理之分。偏爲十身滿果之因乎。湛寂 通夏四十一 年六十五 歷應三年庚辰七月晦日。於武州稱名寺所之書寫也。

演義鈔四上纂釋下

第四通攝所詮體

疏。即依六文文。會解記具引細釋。一名者有十二種。謂假名我有情名者等名。實名眼等色或錢衣等名也。二句者有六種。謂不圓滿句如但云圓滿句更如加英等也。三字者名句所依也。四語者略具八分。謂美妙語其聲清者也。題了語詞句文皆易解語樂聞語等也。五行相者。決擇云。或總等相應語言。或取能說佛菩薩等。皆能顯義。就於文已上。六抹請者。謂因抹請問方說故。如是六種顯於文。若闕一種。不能顯義。由能顯義。是故名文云云。取詮

疏。顯於十義文。一地義者。資糧加行等五位也。二相者。自相共相乃至因相果相也。三作意者。謂七種作意。謂相作意等也。四依處者。有三種。謂事依處如善惡乃至事相特依羅依處新顯二根等五過患者。或法或人。於應毀服也。六勝利者。應稱讚義。而起稱讚者也。七所治者。一切難染行也。八能治者。一切清淨行也。九略者。名義俱略。十廣

者。名義俱廣。云云

疏。又十住品云。文隨於義文。問。疏主引十住品何文證通攝所詮體之義耶。答。引十住品第七不退住勝進分有十事五對中。第二文義對文證之也。付之一言合多義。隨其義令文轉變。是名文隨於義顯了直說。並名義隨於文。然不說此文義爲契經體。今何引爲證乎。答。唐經十六品十住品云。佛子。此菩薩應勤學十種廣大法。何等爲十。所謂說一即多。說多即一。文隨於義。義隨於文。非有即有。有即非有。無相即相。相即無相。無性即性。性即無性。已上。大疏三下云。第七不退住。○後勝進中十事五對。○初一多一對。總含之義。一約權實。於一佛乘說無量故。改有衆多皆佛因故。二約事理。理能成事說一即多。事能顯理說多即一。三約事理。無礙有同體異體義。如上說。二文義對。文隨於義轉變。密意故即如初句。一言隨於多義。已上隨於文顯了直說。即下三對但顯事理。一無礙義故。若望下偈云。如是一切展轉成。則文義亦通事事無礙。三遍計理無情有情無二。四依他幻相性空無二。五圓成性空與不二。空二如不異等文。抄十上云。言於一佛乘說無量故者。○依實開一即多。會權歸實說多即一。言轉變密意者。即文同義異也。如一名四實九義。瞿瞿如一無常之言。小乘則以生滅爲義。大乘則以不生不滅而爲其義。○以轉變染淨義故。上轉變密意者。則如前引攝論之中。以異言詞說實法等言。即如初句

下即指初句。爲文隨於義一多。言同而有三義故。義隨於文顯了直說下釋後句也。顯了對上密意。直說對上轉變。言即下三對者。明下三對唯是義隨於文。但得釋爲事理無礙。不得通於事無礙。及約權實如初句故。若望下偈云。下重會前義。前中文隨於義。但約所證有事無礙。未明文望於義望無礙。今由久成義。則文有力。全攝於我。由義成文則義有力。全攝於文等。故成事理無礙也。以下偈云。一即是多。多即一。文隨於義。義隨於文。如是一切展轉成此所退人。應爲說即其文也已上。次下約此相。二宗釋後三對。其義主要。可見之。雖有五對。不過第二文義對。謂初句一多對。即文隨於義也。下三對者。是義隨於文故云云。

疏。不同前義文。問。抄科釋云。對前揀別者。指何文處云對前乎。答。一義云。今十門。初三門唯就聲名句文論雙單。故對佛菩薩等能說者皆是所說也。然今第四門通有三重能說。故非唯雙取聲名句文。四法亦通取能說者也。佛菩薩等及所詮義理故。不同前三門。則就聲名句文論雙單。故云不同前義等也爲言。問。若指初三門云前義者。若爾抄釋三重能說。其第三重能說中。云前義爲所詮。是亦可指初三門單一段。疏抄門指云前義。必可指同處故。若許爾者。初三門既唯就聲名句文。方論雙單。但是能詮。豈可指云前義爲所詮哉。一又圓覺大鈔三下第六教被門全移今疏抄。然上引瑜伽論即云。釋曰。由此

故皆通取不同前意。剋取前說已上。次下再釋云。故說皆通不同前義。剋取名義等。故云所說也已上。既云前意。明知。不指初門也。又云。剋取名義等。既通取名義。豈初三門乎。准此。今抄云名等者。亦等取所詮義歟。三如何。答。愚案云。今疏第四門文有二段。含二意。謂初引瑜伽八十一。大引十住品。並是唯通所詮。故云通攝所詮體。未可必通佛菩薩等能說者。是爲初意。即是當門正意也。後又瑜伽下通收三重能說。則兼通佛菩薩等能說者爲教體故。是爲後意。既含此二意。故揀別之令無濫也。問。今通攝前者。本含通攝三重能說之意。而且明通所詮之旨。後正顯廣通三重能說之義。是一意也。何分爲二意乎。故圓覺大疏上云。明第六教體門中。釋通攝所詮體。初引瑜伽八十一意。次下即云。此明教義相成。若不詮義。文非教故。已上此全寫今疏文。但不寫十住品已下文。然同彼鈔三下釋彼疏時。先具引今疏云。通取所詮成契經體。下十住品瑜伽論乃至不同前意。剋取所詮之文意。次下即亦續引今鈔云。通收能所則有三重下乃至故云所說之文。唯此通攝所詮門。非而分爲多意。且是一意故。彼疏略之。彼鈔中具引即顯疏意。若如今料望者。彼疏引初意中。前半久。鈔中引初意中。後半及後意疏鈔俱不具舉二意。何故鈔云不同前意乎。明知。今前義者指初三門歟。如何。答。維摩本含三重能說。既分爲兩段。自當兼正之二意。故今鈔云。上正辨通

所詮等。大釋又瑜伽已下文。云又通收能所等。既安又言。豈非傍兼之別義乎。舉如是之二意竟。次云不同前義。對初意揀別之云事。誰疑之乎。但於圓覺疏抄釋者。此尤爲潤色之遍也。謂鈔先釋疏所引之初意竟。後具引所殘之。今疏則還成二意故。前後相對揀別之故。云不同前意。有何難乎。若指初三門。何不云前門而云前義。亦云前意乎。何況初三門唯局能詮之聲名句文。不通所詮義。何云剋取名義乎。明知。今第四門分爲兩段。其初段所引瑜伽云。諸契經體略有二種。一文二義。更不見通佛菩薩等能說者。故云不同前義。剋取名義等也。

抄。第一通所詮文。問。今云第一第二。又云向下向上。其義如何。答。此亦有異義。今略出之一義。云今對前揀別有二義中。第一義意。第五諸法顯義體已下六門。總是所詮故。今第四門云。通所詮則向下取也。第二義意。謂初三門但約聲名句文論雙單故。今第四門云通說者則向上取也。云云。今第四門含二意者是歟。難云。若爾第五諸法顯義體。正明六塵教體意。是所詮乎。故今抄上文釋取名等爲體。爲疏主自意之義。例同餘方依色等有名句文。亦指同諸法顯義之體。若非能詮何指同之乎。一又第九事事無礙體。專明能詮文句。具十玄門備之旨。豈是但所詮義乎。是二若指前後說門云向上向下者。可云不同前後義。何但云不同前義乎。是三又可云雙對前後揀別之。何科但云對前乎。是四

如何 答云 愚案云疏云故皆通取者。通取所詮通取說者。然次上所引瑜伽文全不見通所詮。故今抄意云。第四門分爲兩段。具釋其義意。重舉後段意。但云皆通取而據前段義。云不同前義等既不同前段。局取名等其等之言等取所詮義故。明知後段意通取所詮。若不通取所詮則還同局剋故。如疏上文云。有其所通無其所局者。思之爾者。此故皆通取之一句。向下云。不同前義等文則含通所詮之意。向上云。佛菩薩等是能說者。文云則含通取說者也。意故不同前段局取名等爲言。

疏。第五諸法顯義體文。問。諸法顯義體門意。一切諸法顯義理之時。悉具名句文獻爲常如何。答。兩方。若云悉具者。凡諸法爲教體者。是由有生解之義。故云諸法顯義也。縱雖有生解之義何必悉具名句乎。例如法身章。釋法身說法之義云。此理法身與說觀智爲所開。覺經云。法身說法授與義故已上。此約生正智解之義。明法身說法之義。豈生智之解了時。於理法身上安立名句等乎。對向諸法生無相無念之觀解。例亦可爾。一何況今疏下文。釋會緣入實體中。引仁王二諸品了。釋云。此經明教。即是如不說如即是教。若取諸法顯義。皆爲教體。一切法皆如也。則無如非教已上。此釋一切法如故是教體歟。更不見具文句。加之探玄記起信疏圓覺大疏一上抄三下釋此門之時。但總明顯義之旨。不述如具名等之義乎。二若依

之爾者。凡云教者。表詮義理之謂也。若許表詮義理。何無名等乎。一何況上就大乘。釋語聲爲體等之義。祖師自意。會取名等爲體。疏釋其所以云。流傳後代害也。竹帛

曾何有聲。豈無教體已上抄釋云。故前唯識之中。例於餘方亦依色等有名句文。亦同諸法顯義之體。顯無方理故不取常規已上。既取名等爲體。舉餘方佛刹。依色等立名句文。卽爲例證。亦指同諸法顯義體。明知顯義體亦立名等也。是三次上鈔引唯識論云。諸餘佛土亦依光明妙香味等。假立之故之文。竟。卽釋云所引卽淨名經而言等者。等取觸思數等上。皆得假立名等三種。○以來生機欲待故已上。會解記具如次。准此亦諸法顯義之時。必可假立名等。見是三。如何。答。此事實難思。學者亦存異義。今且述一義之意者。諸法顯義。或假立名等。或未必借名等。不可。准歟。其旨如兩邊之疑難。各據一義。並不相違。彼借名等顯義理。並不論之。然不借名等顯義者。今疏下文結成說聽云。諸默視解皆說則見聞。見聞覺知愚聽等云云。瑜伽論釋見聞覺知云。見知二種現量所攝。覺謂比量聞所言量。凡現量者。離名相等。何借名句。故慈恩云。離名等所有分別。現現別轉故名現量已上。況疏次文云。苟能得法契神等云云。眞智契證專證離名句之詮表。豈還借名等可云之。加之普賢行品疏。釋利說衆生說等文作三釋中。第三釋云。約顯理是說等云云。抄釋云。言顯理者。如色卽顯質礙

卽顯緣生等云云。具如次下。況於一乘中引之。

抄。苟日得會文。決擇云。此問意云。由能證言說有性。知所詮一切法有性。○最後耶字疑問之詞也。佛告下答。初答法無其性。而有言說遣法也。又云下答。無有言說遣言也。大惠問意。言法如相須問也。世尊答意。言法不相須。先明無法而有言。後明無言而有法。是故下詰言不相須也。大惠下舉事釋成也。已上抄。謂鬼角龜毛等。意云。實雖無鬼角。而有人云。鬼角等豈非諸法無性而假起言說乎爲言。

抄謂漏月傳意於生脫荆柯之乎。文抄。相如調文君之如終獲隨事文。史記百一十七司馬相如列傳第五十七云。司馬相如者。蜀郡成都人也。字馬卿。少時好讀書。學擊劍。故其親名之曰犬子。相如既學慕蘭相如之爲人。更名相如。○梁孝王令與諸生同舍。相如得與諸王游士居數歲。乃著子虛之賦。會梁孝王卒。相如歸而家貧。無以自業。素與臨邛令王吉相善。吉曰。長卿久官游不遂而來過我。於是相如往舍都亭。臨邛令繆爲恭敬日。往朝相如。相如初尙見之。後稱病使從者謝吉。吉愈益謹肅。臨邛中多富人。而卓王孫家僮八百人。程鄭亦數百人。二人乃相謂曰。今有貴客爲具召之。并召令令既至卓氏客。以百數。至日中。謁司馬長卿。長卿謝病不能往。臨邛令不敢嘗食。自往迎相如。相如不得已。強往一坐盡傾。酒酣臨邛

令前奏琴曰。竊聞長鄉好之。願臣自娛。相如辭謝。爲鼓一再行。是時卓王孫有如文君。新寡好音故。相如與令相重。而以琴心挑中言挑動之。相如之臨邛氏弄琴。文君竊從戶竊之。心悅而好之。恐不得當也。既罷相如乃使人重賜文君侍者。通殷勤。文君夜亡奔相如。相如乃與馳歸成都。家居徒四壁立。郭璞曰。貧也。卓王孫大怒曰。女至不材。我不忍殺。不分一錢也。人或謂王孫。王孫終不聽。文君久之不樂曰。長鄉弟俱如臨邛。昆弟從貸猶足爲生。何至自告。如此相如與俱之。臨邛盡賣其騎買一酒。舍酤而令文君當鑪。郭璞曰。酒鑪也。相如身自著犢鼻褌。郭璞曰。以爲醜。故自著也。與保庸雜作。方音曰。保庸。此者言其無耻也。與保庸雜作。方音曰。保庸。器於市中。每食如無耻者。卓王孫聞而耻之。爲杜門不出。昆弟諸公。更謂王孫曰。有一男。兩如所不足者。非材也。今弟諸公。更謂王孫。今文君已失身於司馬長卿。長卿故倦游。郭璞曰。倦游。雖貪其人材足依之。且又令客獨奈何。相如如此卓王孫。不得已分。即文君僮百人錢百萬。及其嫁時衣被財物。文君及與相如歸成都。買田宅爲富人已上。

抄。況帝釋有法樂之臣文。探玄記第二云。乾闥婆此云尋香。亦名食香。唯食細食。居十寶山中。常爲諸天作樂時。身有異相。即飛上天曰上。大疏一下云。八乾闥婆。此云尋香。謂樂兒不事生業。但尋諸家飲食香氣。即往設樂求食自活。因此世人號諸樂人爲乾闥婆。彼能執樂故。以名焉。亦云食香。止十寶

山間食諸香。即帝釋執樂神也。帝釋須樂。此王身有相現已上問。不事生業。但尋飲食香氣者。爲乾闥婆之行儀。爲諸樂人之行儀。又身有異相現者。爲帝釋身。爲乾闥婆身。答。行願記第六云。四乾闥婆者。正云健闥。轉。此云尋香行。亦云食香神。謂食氣作樂求乞。天帝須樂體有異相。便往奏之。西天呼一類音聲人名健達縛。謂不作生計。尋食香氣作樂求之已上。馬鳴有和羅之伎文。大日經疏第八云。如馬鳴菩薩自奏。賴吒和羅。典。五百王子聞之。同時捨家入道。文。

疏。況花嚴性海文。問。況於一乘中有四節文段。且初事物說法義者。爲一乘不共之玄旨。爲當通三乘教。答。兩方。若云不共之玄旨者。見抄所引經文等。以諸佛威神力。自光明供具等中。自然出音聲演說法門等。三乘教中盛談此等義相。豈爲不共之玄旨乎。若云通三乘者。凡論舉況者。舉劣況勝。今既云況花嚴性海等。若是三一貫通之法相者。何云況哉。如何。答。今舉況有二意。一云。分別根本一乘隨逐機宜。開示小乘三乘等法。若根本法輪中所無之法相。則縱雖分別欲說之。而佛力不能說之。故知。今則應云。枝末三乘乃至外典。尚有諸法顯義之理。何況根本一乘中。豈無此義哉。爲言。一云。今所舉花嚴性海之大義。是一乘不共之玄旨也。雖諸法顯義之言是同。而其意大異也。謂三乘教中。諸法顯義。或推功併歸觀行者。勝解作意。未必謂萬類之音皆是如來音。又不言

六塵萬法悉是如來音。次下引貞元。或見之。或是諸佛神力示如是業用。未必謂本自具足。令物見之。然今一乘意者。即跡引普賢行品。利說衆生說等文。彼品疏下。釋。云利說等者。略有三義。一約通力。二約融通。一說一切說故。三約顯理。是說菩薩觸境皆了知故。則觸類成教。如香飯等已上。抄十八下云。言融通者。一塵即攝一切。何得利中無說。言顯理者。如色即顯質礙。即顯緣生。即顯無常。即顯無性等。言則觸類成教者。證顯理義。如前教體中明已上。貞元疏第七。普救護一切衆生。成德吉祥。夜神云。然法輪音。若依權小。如來常言非法輪音。要宣諦理。轉入他心。方得名爲法輪音耳。若依此經。自狹之寬。略有三重。一則如來一切語言皆法輪音。一切言說皆佛事故。二者萬類之音皆法輪音。故賢首經云。能令三界所有聲聞者皆是如來音。三者非唯於聲。六塵萬法無有一法非如來音。出現品云。譬如書字。普入一切語。一切算數。一切世間出世間處。而無所住。如來音聲亦復如是。普入一切處。一切法。乃至云。何以故。言音實相即法輪故。既以實相爲法輪聲。未有一法非法輪體。由此故能攝多眷屬。一轉一切一時轉也。已上。即此大疏三釋中第二釋。貞元疏三釋中。第二第三釋並是同。今事物說法之義也。彼三乘教中。都不可有如是之義也。問。且貞元疏二三兩釋有何別哉。答。第二釋意。謂攝一切有情音聲。乃至風鈴河等。非情之聲。總名如來音。第三釋意。如探玄記

作意。未必謂萬類之音皆是如來音。又不言

釋智正覺義中云。大明平等語業妙音遍至者。明如來圓音如緣起性遍一切處。而亦不壞別云詮表已上。即此意也。今抄所引經條。准此可知。

第六攝境唯心體 自下會解記第九

抄。即二所現影文。問。二者何乎。答。一義云。決擇云。耳。意二識所現影也。或說聽二識所現影也。已上。一義云。二字應作心字。故會解云。鈔如聲是色。即心所現影。有本云。即二所現影誤也。已上。

抄。今取解釋分文。問。立義解釋之兩人。同明唯心義。若取之則可雙取。今何但取解釋分哉。況又疏所引解釋分文。正釋抄所引立義分文之文也。故起信疏釋今疏所引文之釋。上立義中衆生心攝一切等也。已上。如何。答。會解云。言今取解釋分顯心性相等者。意謂立義分中。已明唯識義含終頓。即同數分齊。今正二門交徹爲終教義也。已上。

疏。梵行品云文。問。今所引梵行品文者。局圓教唯心歟。爲當通終頓等哉。答。抄云。圓教唯心文付之。一切諸法唯識唯心之所談者。諸大乘教之通說也。今云。知一切法即心自性。例亦可爾。何必局圓教唯心哉。如何。答。唯心之義雖通諸教。則心境待對泯絕。而真心露現。若依圓教。則總該萬有。即是一心等云云。如攝序云。鏡一心之玄極之文。具引諸文。可見之。故知。梵行品正說圓教不共之唯心也。

疏。一唯本無影文。決擇下文云。問。攝境唯

心中。唯本無影是小乘義。何故前文前四通小。後六唯大乘。答。唯本無影非唯心義。爲明四句。因便言之。故疏云。唯本無影謂即小乘不知唯識故。即斯義也。已上。

疏。護法論師等文。問。安慧論師意。爲本影具足義。爲當唯本無影義歟。答。兩方若云。存本具足義者。安慧意於依他法。唯立心自證分。不許相見二分。故佛果位判相見俱無。爭許如來識上文義相生是名本質教。其外更立聞者。識上所變之影像文義乎。是以清涼餘處解釋中。明佛智緣他心不同云。安慧論師云。佛智緣他心緣得本質。餘皆變影。護法論師佛亦變影。若緣本質得。心外法壞唯識故。但極似本質。有實因人已上。准此。安慧意佛智無別自所變之相分。故直緣聞者。識所變現文義之相。其外更不可立如來淨識所現之本質教云乎。若依之爾者。今疏云。護法論師等皆立此義。即抄釋云。唯識諸師皆同此立等云云。會解云。鈔唯識諸師者。即所等難陀德惠安慧火辨護月等諸師也。言然此論主即護法。無不說法者。謂無不說是法也。已上。此等釋意者無本。安慧亦存本影具足義歟。如何。答。

疏。復說五心集現文。五心義云。變爾等五心略以十二門分別。○第一列名者。一卒爾心。二尋求心。三決心。四染淨心。五等流心。瑜伽第一卷五識身地云。由眼識生三心可得。如其次第。謂卒爾心尋求心決定心。初是眼識。二是意識。決定心後方有染淨。此

後乃有等流。眼識善不善轉如眼識生。乃至身識亦爾。由初三心性類同故。但說三。言實兼後二。第二辨相者。且如眼識初墮於境名卒爾墮心。同時意識先未緣此。今初同起亦亂。緣不串習境時。無欲等生。爾時意識名卒爾墮心。有欲等生。尋求等攝故。又解深密經及決擇七十六說。五識同時必定有一分別意識俱時而轉。故眼俱意名卒爾心。初卒墮境故。此既初緣未知何境。爲善爲惡。爲了知故。次起尋求與欲俱轉希望境故。既尋求已識知先境。次起決定。印解境故。決定已識境界差別。取正目等相。於惡住惡。於親住善。於中住捨。染淨心生。由此染淨意識爲先。引生眼識同性善染順前。而起名等流心。如眼識生。耳等識亦爾。第三八識有無者。瑜伽第一但說六識有此五心。不說七八。又問斷識方具此五。非恒續識。然第七識未轉依位緣境。恒定任運微細唯有後三。一剎那中可說具故。第八不爾。界初生位有卒爾心。有色無色境。寬狹故。決定染淨等流三心境有新舊。或前後相望可具之。故唯無尋求。無欲俱故。因第七識界雖初生。境恒一類故。無卒爾尋求二心。初轉依位可名卒爾。即是決定染淨之心。第二念後是等流。二念義我合說有四心已上。

私問。今抄下文云。言其五心。初後通六識中。三唯意識文爾者。今何云但說六識有此五心乎。答。至下可知。

又云：問何故須辨如是五心？答：爲令了知心之分位。入法我唯識相故已上。

私問：今云集現者，卽此心集現歟？爲當如何？答：疏文上云文義相生，下云五心集現，明知經歷五心之位。文義相集，現爲教體焉。故抄上文引無性攝論云：名句文身識所變現，聚集爲體已上。依之，決擇云：疏後說五心集現，但是經歷五心影像，聚集影現已上，其影像者，卽下所明十四相也。如抄釋三師義，可見之。

疏：總十二心文。決擇云：疏總十二心等者，散亂聞經也。專注聞經但有八心，於行常二字上，深卒爾尋求二心故已上。

抄：一云說諸字時文。五心義云：第四剎那多少者，五識卒爾唯，剎那，瑜伽第三云：又非五識身有一剎那相隨俱生。又一剎五識生已，從此無間必意識生。故五識卒爾唯一剎那，尋求未了後起五識，但是尋求，故五識身無多卒爾。說五識身有尋伺者，有廣尋求，無尋伺者，與欲俱故，亦有尋求，諸處所說五識無有決定尋求，無深廣行相，說之爲非無微細者，若獨生意，若五俱意，卒爾心位亦一剎那。○有說：意識既許相續，說卒爾心通多念起亦無過失。前解爲善。○決定多剎那尋求未知，未起染淨心故。○起染淨之心亦復如是，多念相續以難生故，此依五識爲等流心。若意等流染淨唯一念決，第二念卽等流故，唯等流心略有二：說意識等流相續無妨，一云五識唯一念生，說等流心亦不

相續。○二云：五識許相續生一剎那者，說變爾故已上。又云：以許尋求多剎那故已上。第五門中釋也。

抄：是現量故文。五心義云：因中五識或四或二，或許五心皆唯現量，緣三世境。○第七因識所有四心亦唯現量，緣三世境。○第七因位許有三心，皆非量攝。○第六識定位五心皆唯現量。○若在散位，獨顯五心通比非量。○與五俱意所有五心，有義唯現量。下文引果中五識四心者，以果位任運故無尋求心也。

抄：經十六心有十四相文。問：今引三師中，後兩師並云十二心，何第一師獨言十六心哉？答：一義云：十六十二開合異，故不相違也。開合之義下明會一義云：六字應作二字，會解記云：第一師十二心若取卒爾耳識爲一，同時意識爲二，尋求爲三，決定爲四，則四字皆有此四字，應有十六心，今言十二心者，應以卒爾耳識同時意識合爲一心，以同時意識卽卒爾同時意識通名卒爾心故也已上。

抄：若不散亂文。五心義云：第亂不亂生者，先明不亂，後明亂生。不亂生中後有三門：一、自他俱不亂，二、他亂自不亂，三、自亂心不亂。自他俱不亂者，瑜伽第三云：又一剎那五識生已，從此無間必意識生，從此無間若不散亂必定意識中，第二決定心生，由此尋求決定二識分別境界爲因故。染淨法生所引故，從此無間眼等識中，染淨法生，然此

不由自分別，爲無分別，故得染淨，他亂自不亂者，謂有他識中間問生自識五心，仍前後如眼觀色，起卒爾心必有尋求，續初心起故。瑜伽說：又一剎那五識生已，從此無間必意識生故。○故五卒爾後定起尋求心。有人說：言卒爾後不起尋求者，不然，達教理故。○故尋求後或入餘心，或起決定，雖起餘心中間隔亂他境，非上勝不能引脫他識，反不生故。後却入眼識決定，決定起時或還起尋求引，或卽起決定，決定爲因，若無異緣，自染淨起，有他識奪自染淨不生，他識卽滅自心方能入染淨位。染淨位起，或還入決定引，或卽起染淨。○染淨心後若無他緣，自等流起，眼意二識乃至末趣所餘境界，經爾所時恒相續轉，是名他亂自不亂。三自亂心不亂者，如眼先觀一大衆色，卒爾尋求定相續已，未起決定，有一上好像色現前，眼識遂於餘識而轉後起卒爾及尋求心，或并決定，或染淨心等見像色已却觀衆色，先已現故不起卒爾，或却起尋求引生決定，以許尋求多剎那故，或卽起決定。○却觀衆色始起染淨，染淨心後或觀雲色，隨其多少起卒爾等已，却觀衆色，而起等流，皆准前後是自亂心不亂已上。

抄：若散亂時文。五心義云：自下後明亂者，於中有二：一、他亂自亦亂，二、自亂心亦亂。他亂自亦亂者，如眼識生緣一像色，起卒爾尋求已，別有聲至，後起卒爾尋求等心，像遂放光像光，卽新起前尋求，後起卒爾尋求決

定。後別有香。正現前嗅後起卒爾等。像光變色決定。心後後起卒爾。至染淨心。後值上味。正現前嘗遂起舌識。多少心已却觀像光。或大小徒染淨心。後後起卒爾尋求決定。如是乃至○或二或三或至四心。名之爲亂。若連次起至等流心。即名不亂。餘心例然。自亂心亦亂者。准他亂說等文。

今抄引三師釋中。數處有此事。故具引之抄。非現量故文。此約五俱意識中尋求心也。如上具引。可見之。今抄下文云中三唯識已上。

抄。由此極少經十二心文。問。此第二師十二心者何乎。答。此除決定心。而開耳識意識爲二心。加尋求心爲三。故四字各有此三心。則成十二心也。如抄可知。

抄。此中曲有二解文。五心義云。與五俱意所有五心。有義唯現量。作證解故。陳那菩薩集量論。論五識俱意是現量故。說五俱時緣十八界亦現量攝。隨五現塵明了取故。有義不定性尚不同。何現量集量不說五俱之意。唯是現量。何得定判。堅執比度既許五俱定唯現量。於理未可。故五俱意識通現比及非量攝。通緣三世及非世境。若緣一境與五一俱卒爾等流定唯現量。中間三心不與五俱。通比非量剎那論之。緣過去境。瑜伽論言五識無間所生意識尋求決定唯應說緣現在境者。此依分位事結究竟名爲現在已上。今抄云二解者。初解意。謂同時意識亦是現量也。四字總經十二心云云。後解意。謂

同時意識現量也。四字但經八心。而有十四相云云。上所引五心義中。二有義者。但論五俱意識之現量非現量界。准思可知。抄。謂諸字有二相文。意云。一字及依一字所成之名。於心上現此。且約一字成名之義也。然亦有一字不成名者。非此所明也云云。

抄。惡學時七相文。言惡之時前諸字雖入過去。現無本質。由熏習力唯識變力。仍於此說惡字心上顯現故。即有兩箇一字二相。兩箇一字所成名四相。一箇字身五相。一箇字所成名身六相。一箇二字所成名七相。故成七相也。凡云字身名身者。身有體依聚之三義。今且用聚義爲身故。或有以字爲一種共聚名身。即是一字身也。或有以二字爲一種而二種共聚名身。即是二字身也。或以三字爲一種。或以四字爲一種。各二種共聚名身。例此可知。如字既爾。名亦例知。

抄。者字時十六相文。謂諸惡者之三箇一字爲三三箇一字所成名爲六。兩箇字身。謂諸惡七相。惡者八相。兩箇一字所成名身十相。一箇三字多字身十一。一箇一字所成名多名身十二。兩箇二字所成名十四。抄。言其五心文。問。五心義云。因中五識○五心皆唯現量等云云。具如前引。准此不局初後可通中三見。今何云中三唯意識乎。答。決擇引法苑。有二師說。初師全同前所引。後師即同今抄。故決擇釋云。今據後義。故抄三爾已上。彼後師者。決擇引法苑云。此中有義五識唯二。但有卒爾及等流心。尋求等中

五隨生者。即等流心許亂生故已上。抄。又前三是無記文。五心義云。瑜伽論等說。初三心是無記。第四五通三性。此依因位中容無亂境。五識中一與第六識連續生說。若因位境界強勝諸識雜生。若生五心皆通三性所攝。若無漏位及得自在一切多善已上。抄。然此皆約文。五心義云。若在果位。隨所有心皆得俱起。隨應無失已上。又云。成唯識說。八地以去乃至成佛任運決定。不假尋求。故但有四。三乘通論。無漏具五。有尋求故。即諸剎那義別說。有非前後起。初轉依等如前已說已上。如前已說者。第三八識有無門。即如上具引。

疏。三唯影無本文。問。終教大乘意。自受用佛有色聲功德哉。答。疏。龍軍文。會解云。龍軍未詳已上。問。慈恩阿彌陀經通贊之末書云。如來滅後外南天竺國有論師。名龍猛。即龍軍也。造大智論釋大般若等已上。今會解記。何云未詳乎。答。探玄大疏共云。唯影無本是龍軍等。非本非影是龍樹等云云。既各別舉。尚終頓兩教之宗師何云一人異名哉。彼元縛釋難依用歟。

疏。堅惠文。法界無差別論疏云。堅惠菩薩者。梵名婆羅未底沙羅。此云堅固未底。云惠○謂此論主有稱理。求佛堅固正惠故以爲名。三藏云。西域相傳。此是地上菩薩。於佛滅後七百年。於中天竺大刹和種○造究竟

一乘實性論及法界無差別論等已上三藏者。提雲般若也。地上菩薩者。會解記引用此疏云。地藏菩薩。更檢餘本可知之。

疏。夜摩偈云。唐經第十九也。大疏四上釋上半偈竟。次下云。若爾。何故以現聞教法下半釋。云但自心變非佛說也。若依權教。此約有影無本。然本影相望通有四句。若依此宗。果海離言故。無有說用隨機現。謂如是說。而此本質亦是自心已上抄十一上云。言若依權教等者。本影四句。即如懸談。若依此宗。四句皆用知法一切法。即心自性故。質亦自心已上。

疏。此前四說總合文。問。圓教意可有唯本無影之義耶。答。疏云。此前四說。總合爲一圓融無礙文。故知。亦可有唯本無影之義也。付之。疏釋唯本無影。謂即小乘不知唯識故。即是心外存實境之妄執也。既非唯識之義。故三乘教尚不許之。爭圓教中容如是之妄執乎。是以決擇云。唯本無影非唯心義。爲明四句。因便言之。故疏云。唯本無影不知唯識故。即期義也。已上准此。雖物合四說。是言總意別。實除第一唯本無影。但取餘三說也。爲言爾者。圓教中不可唯本無影之義歟。如何。答。花嚴一乘是根本法輪故。縱雖人天小乘等法相無不含攝之。至今唯本無影之義。何不爲圓融之所目乎。況十通品疏明佛智緣他心諸說不同中云。安惠論師云。佛智緣他心緣得本質。護法論師則佛亦變影等竟。次下即云依唯識宗護法爲

正。以今經望前亦未失已上。又云。若離佛外別有衆生。更須變影却失真唯識義已上。此明佛智緣他心。不變影直緣本質故。正是唯本無影之義也。衆生緣佛例亦可爾。是則生佛同以真心爲其心故。故對向萬法時直照現之。更不待變影故。十通品疏釋法性宗他心之相者。以即心之衆生心非即衆生之佛心爲所緣。以即衆生心之佛心非即佛心之衆生心爲能緣。如是錯融故非一非異已上抄十八上云。此有兩對。前對明所緣。彼對明能緣。今初言即佛心之衆生心者。此明所緣。衆生心即是佛心。此明不異。次云非即衆生心之佛心者。此明明衆生心與佛心非即。非即故有所緣義。非異故不壞唯心義。言爲所緣者。結成所緣。據非能緣也已上後對恐繁不引。返例可知。

疏。說聽雙存文。決擇云抄。說如來藏乃有三義文。問。筆削記第三云。如來藏者。具三種義。謂隱覆含攝出生義等文。何與今別哉。答。彼論第二品第三全同今抄所引抄。一所攝名藏者文。如來是能藏。即果極之菩提也。衆生是所藏。以如來之所攝藏名如來藏故。爲言會解云。問。此引佛性論。應非別教。答。抄。言如如者文。問。如如者重言。有何意義。答。一義云。通真記中卷了然云。言如如者。一者真如。即一心身體。二俗如。即隨緣寓法不變之性。二如不二故曰如如。此則直就

真如本性。以明心也。此唯佛已上。此記者南山歸敬儀之末書也抄。復次藏有三種文。問。今三種者。上所標之所攝隱覆等三義之外別義歟。爲當如何。答。愚案云。今釋所攝名藏中。有二段並先明能藏。後明所攝。即上來所引是初段也。於中前云言如如者有二義等者。是先明能藏。次云所言藏者下。正明所攝也。今云復次藏有三種等者。自下即後段也。於中亦者明能藏。謂境行果三種。並覺妙覺果地無比之功德。是名如來爲言。次云由此果下。正明所攝也。准初段可知之。

抄。二隱覆爲藏者文。筆削記第三云。隱覆之中復有二義。一者藏如來故名如來藏。即煩惱名爲能藏。如來爲所藏。於如來如來之藏。依主釋也。○理趣般若云。一切衆生皆如來藏。勝鬘及如來藏經俱有此說。二者如來自隱不現名如來藏。法身無相不可以智知識。識況眼見耶。斯如來即藏。持業釋也。如佛性論說已上抄。一明一身文。況於衆生者。別指聽法衆生。故上云何獨聽法衆生。次下文云況聽法人也。今明說聽全收故云爾也抄。經云如來成正覺時。大疏九上云。第八如來成正覺下。用該動寂。○文中分四。初舉所依三昧。覺不滯寂故名善覺。覺彼一相故用爲方便。二入已下顯一身之用。既以一相爲方便。則物皆一相故一即現多。三如一下類顯餘身如來成正覺時。布身雲於法界

一一皆是廣大之身。並如一身之現等文。

抄。若爾起信論中文。會解云。問。上引佛性論成教義。今特揀起信者何耶。答。前佛性論義則少分通別教。大途亦實教。爾故引以證之。而不揀別。今起信所宗二門三大。於中顯體用處節節有之。是一論大旨多分所說。若不揀者應大分是別教。故須揀之。況佛性論是明文。今但義取故亦須揀也已上。

疏。則隨一聖教俱非二心文。決擇云。問。二心既混其教寧存。又問。心混教存。何言攝境唯心耶。答。此言混者非謂落空。但約互奪歸一心。故無前二難已上。問。今明形奪兩亡者。頓教之義歟。為當如何。答。會解云。若約因緣無性故非生。法身體寂故非佛。一理平等故不說不度。緣本所住故不說不聞。即頓教義。今取生佛各全形。奪為所因。今非聽說。即是生全在佛。佛全在生。故得雙非。為別教義。故知。今引證文。皆是非說聽。似濫頓教。而為因不同故非頓爾已上。

疏。是故此四於一聖教文。問。抄科釋云。總結融通文爾者雙結同別二教之二四句歟。為當但結別教中四句歟。答。抄上文云。疏第二說聽全收等者。文中有三等云云。明知雙結二四句也。問。若爾。今何不云二四。但云此四乎。答。文言略故但云此四。意實通二四也。以同別無礙為一圓教故。然會解云。驗知科錯應於說聽全收下分二。初總標。二別釋。於別釋中分二。初圓教。二別教。於別教中分三。初總標。二別釋。三融通方順疏攝

正文意也已上。意今疏攝並俱云此四。不云此二四句。故驗攝上文科釋是錯也。為言疏。第七會緣入實體文。問。會緣入實之名義。通始教權門歟。為當局法性實教歟。答。決擇云。疏會緣入實者。立相。始教攝相名會緣。從性名入實。終教緣生無性名會緣入實。頓教相盡性現名會緣入實。圓教將緣起相由。歸理性融通名會緣入實。義雖實爾正唯始頓已上。二義中。初以本收末是始教也。故疏下云。不立真如隨緣等也。後會相顯性是頓教也。故疏下云。虛相本盡真性本現也。但會解記意。會緣入實之總標正局法性實教。雖然二義中。初以本收末者。可兼通權門云云。次下更可抄之。

疏。一以本收末文。問。以本收末門者。局法相權宗歟。為當通法性實教歟。答。會解云。疏亦有二義下。初義以內收外令入一實。次義會外即內令入一實。但初義通權。後義唯實。然則初義所入之如是實非權。但所收之教未說即如。故通權爾已上。問。此釋不可爾。今見疏抄。並引無性成唯識等諸論。以為證據。即亦引彼疏。令釋成其義。明知。局法相宗云事。況疏釋所入之如云。彼宗雖不立真如隨緣云云。何故會解云所入之如是實非權乎。答。今疏攝意云。彼攝論唯識等意。實許真如隨緣。而但弘宗者執真如不變故。今且約彼弘宗之所執。令釋成真如所流十二分教之義。既疏攝共顯彼宗等。明知。非祖師自意云事。故疏三上問明又唯識等亦說真

如是識實性。但後釋者定言不變。失於隨緣過歸後輩耳已上。就中於攝論等者。五教章引梁攝論多聞熏習從最清淨法界所流之文。為終教習種姓從真如成之證據。又大疏三下淨行云。無倒聞熏與性種合。故名為因。梁攝論云。多聞熏習與解性和合。一切聖人以此為因。無性攝論云。此聞熏習雖是有漏。而是出世心種子生已上。抄九下釋云。性種即自性。住性為正因。性即是涅槃第一義空性也。習即新熏修成之性。決為佛因。稱為種性。引證可知。言無性攝論者。即第八論已上。既以第一義空為性種。即雙引梁論無性論證此義。明知。不同彼弘宗者約有為無漏法爾種子。釋成此等論文云事。今亦例可爾。故知。會解云所入之如是實非權者。正約祖師之實意也。故會解記下文云。不爾何得此科云會緣入實耶已上。問。此義尚不爾。縱雖餘處有如是釋。而當段疏抄今但引用彼弘宗者之釋義。以此外更無顯自意之文。明知。局法相宗不通實教云事。是一大攝論等則實如所料簡。然於成唯識論者。縱雖祖師任自意。何可會通實教乎。即前所引大疏三上云。又唯識等亦說真如是識實性等者。此指世親本頌。全非成唯識等之釋論也。故抄八上釋云。彼論云。此諸法勝義。即唯識實性。釋曰。既用真如為識實性。明知。天親亦用如來藏而成識體。但後釋論之人。唯立不變。故云過歸後輩已上。既上舉祖師自意。亦存成唯識論但立不變也。今既引用成唯識

論勝流真如之文。釋以本收末之義。何云所入之如是實非權乎是二 如何 答

抄。如彼疏釋云由此 問。今引彼疏有兩釋。如何哉 答。會解云。約三惠觀法教根本。名

爲勝流真。如得說殊由本勝故。如說法勝故者約所證。此地真如故。得說殊勝由本勝故

未亦勝也。故名勝流已上

疏。義語非文。圓覺大抄三下云。稱如不著文字。名爲義語已上 即今抄所引經末云

若取文字者。行空也已上 空是第一義空。即真如也

抄。乃因緣經中一義文 會解云。以十二分經皆有二義。此因緣亦有二義。一因請方

說。爲重法故。二因事方說。知本末故已上

抄。雙標文義揀義所文 問。疏但云文義皆圓。更無揀義取文之意。依何文勢抄家如是釋乎 答。會解云。鈐揀義取者。以疏云

文義皆圓。即揀前義。如前說聽相收等。即是義圓。今雙標文義皆圓。故揀前唯義圓也已上

抄。而言圓音者 問。今抄意如何 答。此遮伏難歎。謂疏文即圓音。若有難云文即名

句文也。圓音即非語聲也。明知。文非即圓音。何故云文即圓音乎。故今抄以二義會通

之。一者例如上下大小乘共云。名等離語聲無別體。今此第九事無礙體亦爾。以名等亦

依圓音體故。云文即圓音也。二者文句具足之語聲是圓音故。云文即圓音也。若唯一直

聲無宮商等異者。是昔義非正也云云 問。抄

一上云。一音之中具一切音。名曰圓音。一切音聲即是一音。亦名一音。一多無礙總曰圓音已上 此唯就語聲釋圓音義也。何況文句

皆是方稱圓者。此亦昔義非正。何但云一直聲昔義非正乎。故演義抄十九上云。昔有三

義。一云諸佛唯是第一義身。永絕萬象無形無聲。直隨機現無量之聲。猶空谷無聲。隨

呼發響。然則就佛言之。無音是一。約機論之。無音非一。而言一音。圓音者。良由一時

一會。異類等解。隨其根性各得不聞餘聲。故名一音。音遍十方。隨採熟處無不聞。故名

爲圓音。二云。就佛言之。實有色聲。其言遍滿無所不遍。但無五音四聲等異。無異曲

故名爲一音。無不遍故名爲圓音。三云。如來於一語業之中。演出一切衆生言音。是故

令彼衆生名聞已語。非是如來唯發一音但以語業圓。故名爲一音。所發多故名爲圓音已上

抄。三節已含四義文 問。何節含幾義乎 答。會解云。以第二節含二義故一去充字。即

是法雨遍說大小權實等。二又一一下全取五字。即是大小權實法雨充滿法界也已上

疏。譬如書字等 問。喻相如何 答。決擇云。擇云。抄譬如書字普入一切事等。如書

一切字。隨目何法能目故。言界無所住者。而作其法無定目故已上 意云。字書中一切文

字隨名何法皆得能名。是並謂書字普入一切事等也。然法無當名之實。不定攝故云無

所住也爲言 法合如下引大疏。可知之。探玄

大疏共不釋喻相。故以此決擇。可知之抄。經云佛子如來法輪文 唐經五十二云。佛子譬如一切文字語業。盡未來劫說不可盡。佛轉法輪亦復如是。一切文字安立顯示

無有休息。無有窮盡。佛子如來法輪此文自下全抄所引大疏九上云。第二佛子譬如下喻中文有

二喻。一文字無盡喻。喻第九無盡。二遍入無住喻。喻六七八。用而常寂故。於中有法

喻合。合中二。先合普入一切。以上法中但云入一切言故。今明入餘法則觸類皆法輪

豈同三乘但用佛聲爲輪等耶。二一切衆生種種下。正合前文入一切語已上 抄十九上

無釋也。私云。喻第九無盡者。法說經文有九句。第九句云。無遺無盡而轉法輪內外無

著故已上 疏釋云。橫則無遺。無所不轉故。豎則無盡。窮未來故。而不著內外。則深廣無

涯已上 次六七八者。第六句意一切文字言語皆悉法輪。故用廣也。第七句意。知聲如響。了諸法實性故。即用而寂深也。第八句

意。於一奇中出一切音。以一即多故。亦深亦廣也云云 喻相并法合不顯了故。具引示

之。今疏抄但用遍入無住喻可知抄。法喻入無住喻可知 入一切語言文字

界喻合中。即該一切是法中。則略一切法影在喻合中也已上

演義抄四下纂釋第一

疏一上云 將釋經義總略十門 一教起因緣 二藏教所攝 三義理分齊 四教所被機 五教體淺深 六宗趣通別 七部類品會 八傳譯感通 九總釋經題 十別解文義

第六宗趣通別

疏。總立四宗文 大乘義章第一云。言分宗者。宗別有四。一立性宗。亦名因緣。二破性宗。亦曰假名。三破相宗。亦名不真宗。四顯實宗。亦曰真宗。此四乃是望義名法。經論無名。經論之中雖無此名。實有此義。四中前二是其小乘。後二大乘。大小之中各分淺深。故有四也。言立性者。小乘中淺。宣說諸法各有體性。雖說有性。皆從緣性。不同外道立自然性。此宗當彼阿毘曇也。言破性者。小乘中深。宣說諸法虛假無性。不同先宗立法自性。法雖無性不無假相。此宗當彼成實論也。破相宗者。大乘中淺。明前宗中。虛假之相亦無所有。如人遠觀陽炎爲水近。觀本無不但無性水相亦無。諸法像此雖說無相。未顯法實。顯實宗者。大乘中深。宣說諸法妄想。故有妄想無體起必說真。真者所謂如來藏性。恒沙佛法同體緣集不離不脫。不斷不異。此之真性緣起。集成生死涅槃。真所集故無不真實。辨此實性。故曰真宗。此四宗中。前之兩宗經同論別。後之二宗經論不殊。隨義分之。前二宗中。言經同者。據佛

本教同顯。在於四阿含中無別部黨。言論別者。小乘衆生情見未融。執定彼此言成證論。故有毘曇成實之別。後二宗中。言經同者。據佛本教隨說何經以義分之。不別部帙。故曰經同。言論同者。大乘之人情無異見。言無諍競。故無異論。如勝鬘中明如來藏。有其二種。一者空藏。即是不空。二不空藏。即是顯實。已上破性宗中云。法雖無性不無假相者。准下所引攝六上。猶如畫火無有熱性而似火相。可知之。又云假名。宗者假相亦存。故知假名假相並不破之。

疏三不真宗文 問。大衍法師意。三四兩宗可機教俱別哉。答。准今疏宗爾也。問。案今疏抄釋。全寫大乘義章。然彼章既云後之二宗經論不殊。大乘之人情無異見等。明知機教俱同也可云也。況彼章次下云。又人立四。別配部黨。言阿毘曇是因緣宗。成實論者是假名宗。大品法花如是等經是不真宗。花嚴涅槃維摩勝鬘如是等經是其真宗。前二可爾。後二不然。是等諸經乃可門別。深淺不異。若論破相。遣之畢竟。若論顯實。皆明法界緣起法門。語其行德。皆是真性緣起所成。但就所成行門不同。故有此異。門別雖殊。旨歸一等已上。准此等釋。案大衍法師宗亦不可云機教有別歟如何。答。

疏。二名破性文 問。大衍法師四宗中。二三兩宗不同。如何釋之乎。答。疏云。二名破性。三名破相。付之。性相二空必相資相成。故若破性時必可破相。何以破性破相。爲別立

二三兩宗之不同乎。是以餘處解釋中。述二空相成之旨。如何。答。准前所引大乘義章并今抄下文。可知之。抄六上云。若不達者。性相二空俱非了義。何者謂法。若性空相不空故。若云相空。性又不空。以性相實故。猶如畫火無有熱性而似火相。如木中火不見其相而有其性。如角峯垂頭即是牛相。負重致遠。是其性故。性至於內。相據於外。若一空有復一不空。若得者此二相成。謂由從緣無性爲性。空故令體相無。不空寂即空也。此以性空成相空。由諸相蕩盡。是故空中無色。無受想行識。方顯法性本自空耳。此以相空成性空。故二空相成云不二也。又說性空總有三義。一法無定性名空。則相未空。二法之真性本空。則相亦未空。三若說從緣無性故名爲空。即一切法性身空矣。非推之使空。思之已上。尋云。如此抄釋者。若約得意者。以性空成相空。以相空成性空。故不可分爲兩宗。然今既分爲兩宗。明知此約不達者也。爾者如義章釋第二破性宗。云法雖無性不無假相。第三破相宗亦可云法雖無相不無假性哉。如何。答。今抄下云。性相俱空爲法空矣已上。可見之。

抄。二破於定性文 問。薩婆多宗可破諸法定實之性哉。答。疏初名立性已上。問。南山律師立性相唯識三觀抄。早欲參涉大乘文。問。經部之得名如何。釋之哉。答。抄云。參涉大乘等云云。問。宗輪論云。至第四百年初。從說一切有部復出

一部。名經量部。亦名說轉部。自稱。我以慶喜爲師已上。同述記慈恩云。論至第四百年初。至慶喜爲師。述曰。此師唯依經爲正量。不依律及對法。凡所受授以經爲證。即經部師從所立爲名。名經量部。亦名說轉部者。此師說有種子唯一種子。現在相續至後世。故云說轉。舊云說度部。然結集時。尊者慶喜專弘經藏。今既以經爲量。故慶喜爲師。從所立爲部名。滿慈弘宣對法。近執弘昆奈耶。既不依於對法及律。故今唯以慶喜爲師也已上。如此等釋者。依小乘經爲正量。故名經部。其故者。宗輪是小乘論。何許以大乘經爲正量哉。一況於大乘經者。探玄記第二引涅槃經第四十云。弘廣菩薩爲流通。又引智論第一百云。如法花經。是秘密故付屬喜王等已上。又云。准智論。是文殊師利稱我聞已上。阿難不結集流通大乘經見爾者。以經爲量。故以慶喜爲師之義。專可指小乘經。如何。答。此事難思。但經量部有本計。有末計。若本計則屬第一宗攝。故尤依小乘經可爲正量。若末計則屬第四宗攝。既有此異。豈無所依經參用大乘之義哉。成實論第十五云。菩薩藏中說超越相等文。菩薩藏經者。豈非指大乘經乎。故抄四上云。經部師義參大乘故。亦謂名等依聲假立色上。頌疏第十三云。以經部宗不計無表是實有。彼說無表。但是思種。謂審決動發四現行思。於色心上熏成種子。此思種上防非止過。假立無表已上。是即大乘云。熏第八識。經部云。熏

色心。雖此異而以種子上防發之功能。爲無者之義全同無異。又清緣記三下云。除取大乘空義故名經部師已上。准此等釋。可知之。疏。但判二故文。問。五教章引大衍法師四宗云。一因緣宗。謂小乘薩婆多等部。二假名宗。謂成實經部等已上。既兩宗並云等。明知。不局二部云事。故折新記釋云。薩婆多此云說一切有。而云等者。取雪山部多聞部。宗輪論指此二部。多聞一切有部也。○成實經部等者。宗等顯說假部也已上。如何。答。疏。非二即我文。問。種子部所計之我。與外道神我有何異哉。答。成唯識論第一破所執我有兩段。初有三種。一者體常。周遍量同虛空云云。是數論勝論等所計也。二者其體雖常。而量不定。隨身大小有卷舒故云云。是無慚外道等所計也。三者體常至細。如一極微云云。是獸主遍出等所計也。後段亦有三種。一者即蘊。謂凡夫所計也。二者離蘊。即前三種外道所計也。三者非即非離。謂述記釋云。總破小乘云云。即種子部等也。此三類我悉攝盡凡夫外道所計也。我而其差異即如此可知。問。若爾。種子部所計非即非離之我。其相如何。答。指事分教開云。測法師云。然彼二乘所計我者。如種子部及經部等。如異部宗輪論。問。如下所說。種子部所計非即非離我。二障之內何障名云煩惱。如何羅漢起煩惱障。若所知障。如何論說生空智斷。三藏解云。是我執故煩惱障攝。此部未

得羅漢果時所計。義相同佛在時種子外道。由斯立號。名種子部。初談未成羅漢時計。故說彼部亦名計我。理實得果。已斷我執。經部等計應准此釋已上。此釋難思。更可尋之。又嘉祥三論玄云。於小乘內自分三品。一者俱不得二空。如種子部云。四大和合有於眼法。五陰和合別有人法。此下根人也。種子入異觀故。則見我空出於俗諦。別有人體已上。別有人體者。實可起我執哉。可尋之。又慈恩宗輪論疏云。其種子部謂補特伽羅非即蘊離蘊。謂實有我非有爲。然而蘊不即不離。佛說無我。但無即蘊離蘊。如外道所計之我。悉皆是無非無不可說。藏即蘊離蘊我。既不可說。亦不可言形量大小等。乃至成佛此我常在。依蘊處界假施得名者。謂我非即非離蘊。處界亦爾。然世說言色是我乃至法亦是我。但依蘊等假施得此名。我實非蘊等已上。又了義燈第二云。今據情解妄。謂爲我故叙破之。實是法執已上。意云。彼部主最鈍故。自心計諸法。各有實性。而此所計法執。誤謂尙是我。其實是法執也。爲言問。若爾。何故唯識論說三種我竟。總結云生空智斷哉。答。了義燈會云。彼文總說非別別局文。總意別。斯文大例已上。意云。即蘊離蘊之二種我。以生空智可斷之。而非即非離之我。非生空智斷故。故文總意別也。抄。以本經部亦執文。問。本經部所執之我。與種子部同異如何。答云云。兩方。若云同者。宗輪論云。其種子部本宗同義。謂補特

皆是所矢 亦是所識 業實是思 無身語業

臨我運轉之八隨愈佳。謂隨中隨處心符佳。

二十五 歸寧

問二十五諦者其相如何 先請陳之 答

雖今鈔下委釋之。今先束九位略辨其相。一

云自性亦名勝性。謂生大等時用增勝故。古

譯云冥諦。鈔引智論。可見之。此自性有三

種。是名三德。謂薩埵刺闇答摩也。如其大

第。勇塵闇也。黃赤黑也。貪瞋癡也。苦樂捨

也。此等三種體性各別。而無爲常住故。述記

第一本云。自性本有。無爲。常住已上。演祕第

一云。問。自性體即刺闇等三。云何三種合

名第一諦。答。體實有三。作業等即同。故

合爲一。有義三德類同合之爲一。釋曰。不

可。勇塵闇等種種差別。何名類同已上。餘相

次第如下抄之。述記云。大者增長之義。自

性相增故名爲大。或名覺。亦名想。名遍滿。名

智。名惠已上。今鈔下文全同之。又云大爲因慢

爲果已上。三云。我慢亦名我執。亦名我心。述

記云。從大生我執。我執者自性起用。觀察

於我知我須境。故名我執已上。演祕云。疏我

執者。執知我所須事業。亦如律云。執事人

也。已上。述記演祕並以喻釋之。要者可見彼

又我慢有三。謂五大初我慢等。如以下鈔自

釋之。問。知我所須事業者如何。答。外

道所計。有作者。有受者。有見者。今數論爲

自性。謂反作中間諸諦時。彼神我諦受用之

故。自性是作者也。我是受者見者也。然此我

慢知彼神我可受用之事業分齊。故云爾也

四云。五大謂地水火風空也。問。空者是

太虛空歟。答。述記云。別有一物。名之爲

空。非空無爲空界色等已上。今鈔同之。五

云。五唯量亦名五微塵。謂聲觸色味香也。

述記云。量者定義。唯定用此成大根等已上

今鈔同之。意云。生彼五大五根者。唯此五

唯量之力故云爾也。六云。五知根。謂眼耳

鼻舌皮也。彼指身根名皮也。餘可知。七云。

五作業根。謂語具手足小便處大便處也。

語具者。口舌等也。問。此手足等者。與皮根

有何異乎。答。述記云。此中手足即分皮根

少分爲之。前取總皮。今取支故。又此男女

大遠根等有別作用。故別立也已上。八云。心

平等根。述記云。金七十論分別爲體。有說

此是內心爲體已上。至下委可抄之。九云。神

我。下抄云以思爲我等云云。至下引演祕。可

見之。問。此二十五總說。此亦有一。若約

根本。則皆從自性生故。演祕云。問。自性

生大。餘二十二許展轉生。云何論言二十三

法總自性成。答。二十三體皆自性成。據相

相起但言生大。餘傳傳生亦無失矣已上。准

此可知。若約反位。則皆從慢生。謂自性相

增成萬法因。此位名大。此因增長名我慢。故

述記云。大爲因慢爲果者是也。二者別說。謂

前我慢有三類。遍生諸法故。謂轉異我慢別

生十一根。大初我慢別生五大。炎熾我慢通

生十一根及五大。並如下。鈔釋之三者。若

約次第云。次慢生十六者。應者生五唯。五

唯生十六等云云。委下抄之。問。今云生者。爲

本無體相之法。今方新生時又如何。答。述

記云。然彼所計大等諸法。一一皆依三德所

成。三事和合能成大等。此云所成。不云所

生。不違彼宗。然餘處中假說言生。先成生

之生。非生起生。此生起生後有滅故已上

問。既許有生。何後無滅乎。答。述記云。二

十三諦由薩埵等三事和合。以成自體。皆是

實有。無滅壞法。但是轉變稱爲無常。初從

自性轉變而生。後變壞時還歸自性。但是隱

顯。非後無體滅名無常。體皆自性。更無別

體。是實非假。此等皆是現量所得。我所受

用已上。意云。雖言有生。是許轉變無常。不許

滅壞無常。故云非生起生也。問。轉變無常

者。唯局二十三諦歟。亦通自性及神我歟

答。述記云。偈估計。神我體性常住。除自性

外二十三諦。體性雖常仍有轉變無常之相

已上。但佛法難彼云自性及神我。亦有轉變

無常之相。故立量云。汝我體應量轉變無常

計除自性。作用或時有不起。故如許大等云云

又云。薩埵等三法應轉變無常。即大等故如

大等法云云。問。自性生大等云云。爾者通生

染淨二法人天。答。述記云。三德是生死

因。由所轉變變亂我。故不得解脫。知二十

三諦轉變無常。生厭修道。自性隱跡。不生

諸諦。我便解脫。今破彼法。顯三德體非是

能成。二十三諦非是所成已上。准此可知。已

上總束抄之。爲令初學者先知大綱也。臨下

文則思可知

抄。神爲主常文。問。神爲主常覺相處中者。

即指神我名覺相歟。答。覺是神之相。神是

覺之性也。會解云。言神爲主常等者。即百

論破神品具云神爲主。常覺相我中。常住不

壞不敗。攝受諸法。能知此二十五諦。即得解脫。出離生死。外曰。實有初如僧伽經

中說。覺相是神。內曰。神爲一耶。爲異耶。外曰。神覺一也。內曰。覺若神相。神無

常。若覺是神相者。覺無常。故神應無常。譬

如熱是大相。熱無常。故火亦無常。今覺實無

常所以者。何相各實故。屬因緣故。本無今

有故。已有還無故。外曰。不生故常。生相法

無常。神非生相故常。內曰。名爾覺非神相。覺

是無常。汝說神常。應與覺異。若神覺不異

者。覺無常。故神亦應無常。乃至廣說已上

問。今內外共所論之覺者。其相如何。答。數

論計我爲受者。今既上云覺相處中。而下云

攝受諸根。明知。受名覺也。大疏六下。修持中

云。外道雖衆。不出僧法及衛世。僧法說覺以

爲神相。衛世說知以爲神相。無知覺成上自

體無有我。○能作能受故。是於我所作所受。

即是我所。在因名作。在果名受。今但緣成故

無作受。若約小乘就五蘊說。受蘊名覺。三

蘊名知。約六根說。身識名覺。餘五名知。五

陰造業故。名作者。當陰招報。名爲受者。今

並遣之。現有知覺。云何言無。隨俗故有。約真

故無。又心法有四。一事。二法。三理。四實。謂

隨境分別見聞覺知。名之爲事。論體唯是生

滅法數。故名爲法。窮之空窮說以爲理。論其

本性唯是真實如來藏法。故名爲實。此四重

計之我也。抄十四下云。疏僧法說覺以爲神

相者。即百論破神品。○彼疏總釋云。此二相

違凡有三對。一神常覺無常。二神遍覺不

遍。三神一覺衆。○初對中有四種過。一以神

從覺。神則無常。二以覺從神。覺應是常。三

名不相從。體即不一。四必欲令覺是神。神則

二種常無常也。亦覺不覺也。○二破衛世。○

汝言神情意應合。故知生是知知色塵等。是

故但知能知非神知。譬如火能燒非有火人

燒。斯則知爲神相義不成矣。今云無知。疏若

約小乘等者。受蘊名覺。身識名覺。○疏現有

知覺下通外難。先離隨欲故下答。即中論意

又心法有下亦答上難等文

抄。斯則五大亦爲能生文。問。此釋意似簡

別異說。爾者簡別何論哉。答。抄下文引金

七十論。分別本性反異等四位中五大但從

他生不能生他云云。即今簡異彼論也。問。若

爾何故抄下文亦云。次生五作業根者。金七

十論即總用五大成云云。如何。答。此事難

思。而且一義云。彼金七十論意五作業根中。

舌根說名句文時。總與五知根相應。手根作

殺縛等時。總與五知根相應。餘亦如是。然

此五大與彼五知根共。是五唯所成即同類

故。亦如五知根共。總與舌根等可相應。既有

誦。即十一根及五大。總十六諦。又說。但十

一。根唯從他生名爲變易。不能生他。是故非

本三亦本亦變易。一說。謂七諦。即大我慢

及五唯量。又說。并五大合十二法。謂從他

生。復生他故。四非本非變易。謂神我諦已上

演祕云。疏二變易而非本。一說十六諦者。問

下明五大。而有兩說。兩說皆計五大成根。但

別總異。既能生他。合唯俱句。云何此說唯

變易耶。答。而言五大別成根者。且約展轉

少相成說。據實成根體唯唯量。由斯十六名

唯變易已上。此述記四句中。二三兩句舉二

說者。是金七十論與百論之異說歟。今鈔亦

云若准百論五大生十一根等者。即此義也

又演祕云。下明五大而有兩說等者。今鈔下

文亦有其兩說。與今相違。准此可知

抄。問自性云何文。問。此問無如何。答。法

若爲能生因。其法是有爲無常。又法若爲所

生果。其法緣謝必歸滅壞。然數論師意。自性

無爲常住。又不許滅壞無常。爾者何云自性

能爲諸法

抄。一一皆以三德合成文。問。三德合成諸

諦時。混三相全成一物歟。爲當雖成大等。而

能成三德尙存三相歟。答。唯識論一云。不

應合時變爲一相。與未合時體無別故。已上

述記云。汝言此上三事和合共成一相之時

應不能成一。三體各別故。或前與後體無別

故。如不合時相實有三已上。演祕云。疏相實

有三等者。三德未變大等法時各有一相。名

之爲三。變大等時方合爲一已上。准此成諸諦

誦。即十一根及五大。總十六諦。又說。但十

一。根唯從他生名爲變易。不能生他。是故非

本三亦本亦變易。一說。謂七諦。即大我慢

及五唯量。又說。并五大合十二法。謂從他

生。復生他故。四非本非變易。謂神我諦已上

演祕云。疏二變易而非本。一說十六諦者。問

下明五大。而有兩說。兩說皆計五大成根。但

別總異。既能生他。合唯俱句。云何此說唯

變易耶。答。而言五大別成根者。且約展轉

少相成說。據實成根體唯唯量。由斯十六名

唯變易已上。此述記四句中。二三兩句舉二

說者。是金七十論與百論之異說歟。今鈔亦

云若准百論五大生十一根等者。即此義也

又演祕云。下明五大而有兩說等者。今鈔下

文亦有其兩說。與今相違。准此可知

抄。問自性云何文。問。此問無如何。答。法

若爲能生因。其法是有爲無常。又法若爲所

生果。其法緣謝必歸滅壞。然數論師意。自性

無爲常住。又不許滅壞無常。爾者何云自性

時。全混爲一物也。問。若爾何故唯識論大下文云。又三是別。大等是總。總別一故。應非一三已上。既云總別。明知成諸諦之時。能成三德尙存三相見。如何。答。述記釋彼論文云。又三是別。各別體故。大等是總。是一法故。非謂三成其大遂異。此即乘前一相爲離三事和合。成一大等大等名總。雖總別不同。而性定是一。如金轉爲環。非離環外別有金故。以本三事從大等離已上。

抄。自性是作者文。抄十一上。昇夜摩。云。數論自性能作。自性即冥諦能作。而我非能作者。但是知者。我爲能作者。即勝論師已上故知。數論計我爲知者。又今抄上文云。覺相常我中。攝受諸根已上。准此亦爲受者也。今文云。我是見者故。數論意以知見受並爲我之相也。問。今自性能作者。因果雙造歟。且如演祕云。問。我是作者。何不生果。答。但作能造因不作果故。所受之果他所作故已上爾者。數論意如何。答。

抄。謂二十四諦是我所知文。問。數論師意可許神我受用自性諦之義耶。答。兩方。若云受用自性者。自性是本有不改之冥諦。更不可云受用之。故知。唯中間二十三諦是我所受用之境。故抄下文云。能生世間與我受用已上。若依之爾者。今既云二十四諦是我所知。又云我見自性時即得解脫。此許知見豈非受用之義乎。況全攬自性直成大等。更無別體性。若許受用大等。何不許受用自性乎。答。演祕第一云。問。何不受用能性冥性

耶。答。所成之法雖不離本。要本轉變方堪用之。故言受用所成之法。如所成器雖體即金要成其器。方可受用。故言用器不說用金。此亦應爾已上。准此可知。但於今鈔釋者。此明我求見三德自性。以得解脫則我與自性各得分立獨存之旨也。更非謂神我受用自性諦也。問。抄下釋自性有六義。第三義云。皆爲我所受用之塵者。彼論正文云。大等變我所受用故說名爲塵。自性亦如是。我所受用故已上。

抄。如跛盲人合文。問。今云人者。通上跛盲二種歟。爲當局跛者歟。答。會解記釋我是困苦人之文云。頌中說人。即是我義。故論中多云人我。已上金七十論云。自性與我和合。譬如國王與人和合。我應使是人。是人亦與王和合。應施我生活故是人王和合已上。既頌及論並云人即是我。今抄云以我爲跛。明知局跛者也。問。抄能生世間文。意云。自性能生大等二十三諦。爲我今受用之爲言。

抄。亦名五大初文。問。就一種我慢。何分三種乎。答。金七十論意云。自性三德其相增顯位名大故。亦於此位具有喜憂闇。能爲因種生我慢果。既能生因種有三種。故所生之我慢亦有三種。謂若大中喜增長。一分大也。則生我慢。能伏憂通癡。此我慢是喜種。即名轉異我慢也。若大中憂增長。即多煩惱我慢也。若大中闇增長。即答摩增長。一分大也。則生我慢。能伏通喜憂。此我慢是癡種。即名五大初我慢也。已上。此生五唯五大。故從所生名五大初

歟。問。三種我慢共云能伏。其義如何。答。被論中卷初說今三種我慢。同卷末文云。德有三種。謂喜樂憂苦闇癡。此三互相違。若喜樂增長。則能伏憂癡。譬如日光能伏星火對。憂癡增長亦復如是。若思量三德不平等。覺生五十五分。五十五分者。今當說等文。問。彼三德在冥性中。眠伏不起用之時。三事各立。若轉變作大等時。方合爲一物故。演祕云。三德未變大等時。各有一相。名之爲三。變大等時。方合爲一已上。然今三種我慢互相違逆不合爲一物。如何會通乎。又述記云。又三是別。各別體故。大等是總。是一法故。非謂三成其大遂異。此即乘前一相爲離三事和合成一大等。大等名總。雖總別不同。而性定是一。如金轉爲環。非離環外別有金已上。若喜樂增長。則能伏憂癡。但成轉異我慢者。但以一事成一慢故。非三事和合成一慢。何有總別義乎。如何。答。論上卷云。是三德者。何等爲相。以偈答曰。憂喜闇爲體。照造轉爲事。更互伏依生變起三德法

問。此三種我慢各生何等法乎。答。論具說之。會解記引金七十論前三種我慢竟。即釋云。評曰。由此義故。鈔云。此意總明。皆從慢生也。若別說者。變異我慢生十一根。若五大初我慢生五唯五大。煩惱通生二種。此約義別。若取次第。如鈔云應先生五唯。五唯生十六等。此意會金七十論與百論。總別雖殊皆次第同也。故金七十論云。十六內有五。從此生五大者。十六有五唯。五唯生五

五。從此生五大者。十六有五唯。五唯生五

大已上 問此三種我慢何故或單生十一根。

或生五唯。或雙生二種。如是不同乎 答論

云。轉異我慢若生十一根者。必取焰熾我

慢。以爲伴侶。是大初我慢若生五唯五大等。

必取焰熾我慢以爲伴侶。云何如此。闇癡我

慢無有事。焰熾有事。故如是。焰熾我慢能

事十一根。亦生五唯等。故說焰熾生二種已上

問。何故焰熾有事。餘無事乎 答。論上卷

偈云。喜憂闇爲體。照造縛爲事等文。長行釋

云。喜爲薩埵體。羅開憂爲體。闇癡。多磨爲

體。○照造縛爲事者。是三德何所作。初作光

照。次能作生起。後能作繫縛等文。意云。憂

有生起之事業。餘二無此事業。故餘二各生

法之時。必取焰熾我慢爲伴侶。假借生起之

功業也 問

抄。次慢生十六者文 問。我慢有三種云云自

何我慢生五唯量乎 答。金七十論云。五大

中間增長則生我慢。能伏通喜憂。此我慢是

癡種。故聖說名大初。此我慢生五唯量見

問。正見金七十論中卷。偈云。五唯無別。從此

生五大。大應有差別。謂寂靜畏癡已上。同長

行釋上二句云。從我慢生五唯。微細寂靜以

喜樂爲相。此即諸天應無有差別。天無憂塵

故。從此生五大已上。意云。五唯以喜樂爲相。

故明知。轉異我慢之所生也。亦可喜種。何

云闇癡種乎 答。大初我慢生五唯五大。雖

五唯以喜樂爲相。而五大以闇癡爲相。故且

約一邊。如是偏屬也。故同長行釋下二句

云。大應有差別者。從聲唯生空。乃至從香

唯生死。是五大有差別。是差別有何相。一

者寂靜。二者令怖。三者闇癡。此五大是人

塵已上。餘文如次下引之。唯此可知

抄。此意總明皆從慢生文 問。今總明者。對

何別明乎 答。一義云。若別明次第相生。則

慢唯生五唯。五唯生十六等云云。然今總云慢

生十六。故云總明也。一義云。金七十論有兩

處文。今抄上文云。問曰。已說和合世間乃至

次慢生十六等者。是上卷末文也。但少有加

減歟。又中卷初云。若大中喜增長。則是轉異

我慢。能生十一根等云云。具如上引。此兩處文

相對明之。上卷末文總明一慢生十六之旨。

中卷初文明三慢各生諸諦之義。然今鈔次

上引上卷文。故別中卷別明。即結釋此意總

明等歟 問。若爾。何故會解記別中卷文竟。

即釋云。評曰。由此義故。鈔云。此意總明等

具上引。指中卷文即釋此意總明等見。如何

答。彼記意云。對中卷別明三種慢各生諸

諦。故鈔引上卷文。結釋此意明等也。若別

說者。如中卷所明者是也。爲言 問。彼記以

下云。此意會七十論與百論總別雖殊等云云

准此。會金七十論與百論之不同見。何云會

金七十論中兩處文哉。是一抑依此記。釋何

論云總云別乎是二 答

抄。五唯生十六故云十六內文 問。上云慢

生十六。今云五唯生十六。同異如何 答。上

云慢生十六。除五大取五唯。今云十六。除五

唯取五大。以五唯是能生故。所生十六除之

也 問。何故慢所生中。除五大而五唯所生

取之乎 答。此有除意歟。謂五唯欲生五根

五作等時。要先生五大。即此五大還展轉資

助五唯。則令成生五根等。是則望五唯。則五

大五根五作等。同是所生故。五唯所生十六

中。亦取五大也。然此五大要令等。同力用於

五唯。故舉五唯必帶五大。依之慢所生十六

中。不別舉五大。屬五唯攝故。演祕云五大別

成根者。且約展轉少相成。說據實成根體。唯

唯量已上。具上引之。准此可知。會解記釋抄

次下意。金七十論但云耳根等文云。而論中

一云。釋五大別生五知根。乃至之鼻根從香

唯生。與地大同類。是故唯取香已上。又釋總

用五大成文云。此五知根五大別造等云云

並約此展轉少相成說之。非謂五大實成根

體也

抄。五唯無差別文 問。五唯無差別。五大

差別云云。其意如何 答。金七十云。諸天以

五塵爲塵。一向寂靜故無差別。人取大爲

塵。大有三德。是故有差別已上。意云。諸天

識智深細故。一向緣能成之塵。與喜樂相

應。故心神詞遍無有分別。故云無差別。人

情龐淺故。一向緣所成之塵。是大塵者能顯

相。故與喜憂闇相應。有取捨分別。是名有

差別也 問。與喜憂闇相應者。如何彼論云

此五大是人塵。空三相如何如大富人入內

密室受五欲樂。或上高樓遠觀空大。由空受

樂。故空寂靜。或在上高樓空中。冷風所觸

空則生苦。或復有人行在曠路。唯見空不見

聚落。無所止泊。則生闇癡。餘大亦復如是

如是諸天以五唯爲塵等文如今鈔云五大具

三毒者即總略引此論文也又同次上文

云有五知根能取有差別無差別塵差別

者具三德無差別者唯一德如天上有五

塵謂聲觸色味香是五塵無差別同樂

爲體故是天五塵無有憂礙人道中五塵有

差別具有樂苦癢相應所成諸天知根取無

差別塵人即知根能取有差別塵已上問若

爾者人道眼耳鼻等全不緣知色聲香等歟

答准諸論意五唯有作能成作所緣之二

能故能成之一邊唯是天塵中卷中程天舌

人舌緣五唯根說後可五入之

抄金七十論但各生一文論上卷云五唯

生五大聲唯生空大觸唯生風大色唯生

火大味唯生水大香唯生地大已上

抄有說藉塵有多少文問有說者何乎

答准下諸文是智論意歟

抄而金七十論但云耳根文論中卷云耳

根從聲唯生與空大同類是故取聲皮根

從觸唯生與風大同類是故取觸眼根

從色唯生與火大同類是故取取色舌根

從味唯生與水大同類是故取取味鼻根

從香唯生與地大同類是故唯取香已上

問若爾上明五大生五知根者何論意乎

答會解云然云但云者對前參智論意釋又

對次遍造義故云但也已上意云上明五大

成五根等義是參智論意而今金七十論異

彼故云但也又優樓迦述遍造義今亦異彼

故云但也云云准此上明五大生五根者是

智論意也見問上最前明二十五諦次第相

生正引百論又下文明能破亦指百論況次

上明慢生十六之義先依金七十述從五唯

生五大之旨次引百論云從五大生十一根

之文是併顯異說也如是總標竟次明慢

生五唯及五唯生五大是即二論全同也次

撰釋五大生十一根等者釋上所總標之百

論文見明知今云而金七十論等者簡異

彼百論故云但云耳根等也何云參智論意

乎答鈔次下云上依金七十論略叙其計

其間不同兼智論意已上今正舉異說竟簡

別之豈非兼智論乎若非今簡異智論意

者後總結文可指何處乎但於前後解釋

抄若優樓迦人又問今優樓迦人者何乎

答會解云言若優樓伽仙人者即下鵲

鵲仙人是也已上問抄上文明數論宗師資

相傳中有優樓伽者離迦法二字有異而

全是同名也豈非指彼乎如何答百論

上卷破神品云如迦毘羅優樓迦等言神及

諸法有迦毘羅言從言從冥初生覺從覺生

我心○神爲主覺相處中常住不壞○優樓

迦言實有神常次出入息現觀胸喜命等相

故則知有神等文又云優樓伽弟子誦衛世

師經云知與神異已上此破迦毘羅計我爲

智者歟明知百論呼勝論師名優樓迦也故

下抄云即百論優樓伽也已上又云名嚧露

迦云但於數論宗師中優樓伽者

抄是火家求那文會解云言火家求那者

集玄云有云此言功德而百論多說求那而

不翻卽色是火家功能也

抄金七十論卽總用五大成文問金七十

論意以何法成五作業根乎答抄云總用

五大成文付之金七十論意作本變四句

之時五大是唯變非本之句也全無生他之

義何云用五大成五作業根乎答會解記

云言總用五大成者論云五作業根有五

事是舌根即語與知根相應能說名句味乃

至大遺根與知根相應能棄於糞穢評曰語

手足等一一與五知根相應此知根雖五大

別造而作業根皆與知根相應故云總用五

大成也已上此所引論文者彼中卷初云耳

根從聲唯生等卽其次下有此文也抄上文

明本變等四位中引演祕可見之

抄一語具二手文論上卷云五作根者一

舌二手三足四男女五大道已上

于時永和元年八月二十日於東大寺戒

壇院上坊書寫之畢唯願以此功力先師

澄玄大德并火母有緣等聖靈出離生死

頓證菩提乃至法平等利益

小比丘覺乘之

演義鈔四下纂釋第二

抄。心平等根云。金七十論中卷云。外曰心

根云何。以偈答曰。能分別爲心。根說有兩

種。三德轉異故。外別故各異。能分別爲心。根

說有兩種者。心根有二種。分別是其體。云

何如此。如此心根與知根相應。即名知根。若

與作根相應。即名作根。何以故。是心根能

分別知根事。及分別作根事故。譬如一人或

名工巧。或爲能說。心根亦如是。此心云何

說爲根。與十根相似。十根從轉變我慢生。心

根亦如是。十根同事。十根所作事。心根亦同

作。是故得根名已上

抄。故論云。分別心爲相文。會解云。分別爲

心相。是相即心事。此二句是論。言亦具五

唯成。通緣諸境故者。此二句是吾祖義說已上

此言論云者。如次下具引。問。吾祖加義說

之意如何。答。先五知根但具一唯。故別緣

一唯。謂如耳根從聲唯生。但能取聲等是

也。今心平等根總具五唯方成。故通取五唯

也。問。五唯是通歸色法。何得生緣慮

分別之心平等根哉。答。抄下釋順。世外道

四大極微爲因中云。四大中最精靈者。能有

緣慮。即爲心法等文。准此可知歟

抄。二十五我知者文。演祕第一云。問。數論

我思。思即行蘊。如何先三皆離蘊攝。答。雖

我是思。而不說思是行蘊故。若爾。思在何蘊

所取。答。彼不立蘊。故非蘊攝。此亦不然。如

即蘊我。佛法談彼。非他宗中許在蘊也。思我

應爾。答。即蘊計者。雖不言蘊。然指五蘊。以

爲其我。而數論師自言。思我。離心心所別

有自體故。廣百論第三云。數論外道作如是

言。思即是我。其性常住。彼論破云。如是思

我。離心心所別有體相。難可了知。故知。思

我非即心所。是離蘊攝。問。前言依見。言我

法者。如數論師。豈不梓楮。答。言離蘊等。據

彼定說。言依見立。佛法談彼。故前後疏不

相違也已上

抄。又論云。大我慢文。彼論中卷云。次當說

大我慢心境事。三。自相爲事。十三不共境。○

大事。計我爲慢相。此相即慢事。分別爲心

相。是即心事已上。會解云。言又論云。大我慢

心事。是句是長行標說之文。具

一句即偈文。具云。○言心能遍取差無差別

境故者。此亦吾祖義說也已上。問。既上云

分別心爲相等。今云大我慢等。同是一文

也。何上引長行中二句。今引偈文之一句乎

答

抄。二異三德者文。問。何以異三德知有我

乎。答。彼論次上云。自性望變異。有九不

似。有六相似。我翻似不似云云。既翻六相似

故云異三德也

抄。五獨離故者文。問。文意如何。答。彼論

上卷云。五獨離故者。若唯有身。聖人所說

解脫方便。即無所用。如昔有仙人。往婆羅門

家所說如是言。一切當彼陀。一切飲酒摩。一

切見兒面。願後成比丘。若唯有身。何用是

義。故知。雖身別自有我。若無別我。唯有身

者。則父母師尊死後遺身。若燒沒等如是供

養。則應得罪。應無福德。以是義故。知有別

我已上。會解引此文竟。即釋云。此說離身別

有我。獨存故云獨離已上

抄。一無因二常文。意云。一無因者。如大以

自性爲因。我慢以大爲因等。並皆有因。然

今自性諦無因。故云爾也。二常者。大等從自

性生。故是轉變無常。而今自性無其處。故

云常也。但唯識論第一。破勝論師諸句義

云。若能生果。應是無常。有作用故。如所生

果已上。准此。數論師所計亦如是。可破之。故

立量破云。薩多等三德應轉變無常。即大等

故。如大等法云云。彼師意許薩多等與全體

相即。故如是破也。三多人共一者。會解云。謂

大等則爲多。人人不同故。自性唯是一。多人

所共故已上。四遍一切者。又云。自性及我遍

一切處。謂地空天。等則不遍已上。五無事

者。謂大等諸物並有作用。能使微細身輪轉

生死。申縮往還故。有事業也。自性不爾。故

云無事也。六不沒者。請大等諸物次第歸

本。則不可見。是名沒也。且如五大轉沒五

唯中。不可見五大。乃至大沒自性中。大亦

不可見。而自性無如是之轉沒。故云不沒

也。七無分者。大等皆有分限。彼此分分不

同故。自性不爾。八不依他者。大依自性。我

慢依大等。而自性不依他故。九不屬他者。大

等從本生不自在。故譬如文存時兒不得自

在。而自性不爾。故云不屬他云云

抄。人人各有我故。彼論上卷云。外曰。我者何相。多身共一我。身身各我。若言云何如此疑。諸師執相違故。有說。一我者遍滿一切身。如貫珠繩珠多繩一。○復有餘師說。身身各有我。是故我生疑。答曰。我多隨身各有我。云何知如是。次偈釋曰。生死根別故。作事不共故。三德別異故。各我義成立。生死根別故者。若我是一。一人生時則一切生。○若一人死時。一切人皆死。以無是義故。故知。我不一。復次諸根異故。若人一人。一覺時一切悉應覺。○復次三德別異故。若人一人。三德應無異。如一婆羅門生於三子。一聰明歡樂。二可畏困苦。三闇黑愚癡。若人一人。一喜樂一切同喜樂。苦癡亦如是。○是故因五義。則知我有多已上抄。自性有六義。彼論上卷意云。一同有三德者。大我慢等變異皆有。三德。謂樂與苦及癡闇也。既末有三德。故知。本自性亦有三德。末不離本故。本末相似也。二不相離者。變異與三德不可分離故。自性有三德。不可分離亦復同爾。故本末相似也。三皆爲我所受用等者。論云。三德者。是大等變異我所受用故。故說名爲塵。自性亦如是。我所受用故已上。四平等者。論又云。四平等者。是大等變異一切我共用。如一婢使有衆多主。同共驅彼故。自性亦如是。一切我同用故。是故說相似已上。五無知者。論云。是大等變異不能識分別樂苦及闇癡知。我獨得故。離我諸法無有知。自性亦如是。本末同無知。其

義則相似已上。六能生者。論云。六能生本末似者。大能生我慢。我慢生五唯乃五大等。自性能生大。故本末皆相似已上抄。一無三德。抄次下云。有云。由三德是生死因等云云。正釋無三德故成德之相。是述記第一本之釋也。具如上私總束二十五諦中已引之。然會解云。言有云。由三德是生死因等者。此應智論意。縛脫皆約我說。言金七十云下。縛脫約自性說等文。抄下文云。其間不同。遍智論意云云。明知。述記亦述智論意歟。

疏。或計六句文。問。何故六種皆名句乎。答。大乘法苑第一云。梵云鉢陀。此翻爲跡。當古之句。句有二句。一集法滿足句抄。婆羅尼斯國文。有本云。尼斯者誤也。西域記第七云。婆羅尼如點斯國。○周四千餘里。國大都城西臨究伽河。○伽藍三十餘所。僧徒三千餘人。並學小乘正量部法。天祠百餘所。外道萬餘人。並多事大自在天。或斷髮。或堆髻。露形無服。塗身以灰。精勤苦行。求出生死已上抄。一實二德。問。此六句大意如何。答。此師意云。一切法所依之實性。是名實也。此實性所具之德。是名德也。既有體有德。必有作用。是名業也。此實德業三種。各別令實有之物。是名大有。謂彼執實等外有別一物。令實等實有之法故也。又彼此相望。令同之性。令異之性。更別有之。是名同異性也。和合性者。如抄次下自釋。可見之。又十句

論更加四句。謂有能無能俱分。無說。方成十句也。演祕云。有能無能實德業三得果之時。望自果及非自果。定所須因已上。述記云。異但是差別實因。非如俱分是實性故。有能無能。因之所須。亦非現得已上。又云。地水火風父母極微。常能生果。有能是常亦能生果。是作果時。定所須故已上。演祕云。實等生果要須有能。所以有能名常生果。液等十德生果所須。故同有能名常生果已上。無說有四。謂已滅無未生無。更互無畢竟無。述記釋畢竟無云。如兔角等。彼宗畢竟無常住故已上。述記第一末云。略以三門分別。一別總別名。二出體性。三諸門辨釋。

第一一多分別門
一有 同 和合
多有 德業異。有能無能俱分。無說

亦一亦多有實
亦多有 意 亦多有 亦多有
地水火風 亦多有 亦多有 亦多有
火風 亦多有 亦多有 亦多有

第二常無常分別門

常有 同 異 和合 有能 無能 俱分
無常 有 業
實 亦常有 亦常有 亦常有 亦常有
地水火風 亦常有 亦常有 亦常有 亦常有
母極微常 子微

已去無常

德 無常^{有十}

覺樂 苦欲 嘆動 勇法 非法 行離 聲此

或常或無常^{有十} 色味觸數量 別合重液潤

無說

無常^有 已滅無 更互無 畢竟無 無常^有 未生 無

第三有質礙無質礙分別門

無質礙^{有九} 德業同異和合有能無能俱分無說

亦有質礙亦無質礙^有 實

無礙^有 空時方 有礙^有 我 意地水火風

第四現量非現量分別門

現量境^有 業同俱分

非現量境^有 異和合有能無能無說 是比境也

現非現境^有

實 非現境^有 空時方我意

現非現境^有 地水火風父母極微是非現境子微已去是現量得

現量^有 覺樂苦欲嘆動勇重聲是我境故

德 非現境^有 法非法

現非現境^有 色味香觸數別合離彼此液潤行作因現得念因非現

第五生果不生果分別門

常生果^有 德^有 色味觸數量 別合重液潤 有能 是作果時定所須故

無常生果^有 業 常無常俱不生果^有 無說

常生果或不生^有 實 生果^有 地水火風是父母極微也 不生果^有 空時方我意

述記云。子微已去皆能生果。體無常故已上舊譯中間句名大有性。俱分句名同異性云云。因明疏卷下云。勝論六句束為四類。一無實。二有一實。三有二實。四有多實。地水火風父母常極微。空時方我惠并德業。

和合。皆名無實。四本極微體性雖多空。時等五體各別唯一。皆無實因。德業和合雖依實和合。實非以為因。故此等類並名無實。大有同異名有一實。俱能有於一一實故。至劫成初。兩常極微合生第三子微。雖體無常。望德合故不越因量。名有二實。自類衆多各有彼因二極微之所生故。自此已後初三三合生第七子。七七合第十五子。如是展轉生一大地。皆名多實。有多實因之所生故。大有同異能有諸實。亦得名為有一實有二實有多實。然此三種實等雖有功能各別。皆有大有令體非無。皆有同異令三類別。名有一實。有德業者。亦有無有。非大有也已上抄。實有九種文。問。何故實有九種乎。答。實者德等所依之實體也。謂地是色。香味觸之實體也。水是色香味及液潤之實體也。餘如次下次第攝之。問。地水火風者。是堅濕煖動也。爾者與德中觸有何異乎。答。若依佛教。則地水火風是名也。堅濕煖動是體也。但是名體異不可別立。而勝論意。地水等是實句所攝。是為所依之實性。彼堅濕等是德句中觸。是為能依之德性。故能破量云。地水火風非有質礙實句所攝。身根取故。如堅濕礙云云。身根總取德中十一。謂觸數量別合離彼此液潤及行中作因。又實句中地等四亦身根取。皆有觸故云云。問。其實體者何物乎。答。極微為體也。且如地水火風者。雖母子不同。而皆是極微為體也。

抄。五空六時文。空者聲之實體也。然非空界色等別有一物也。時者遲速等之實體也。謂有心緣遲速。而若無時實體。以何為因。可生緣遲速等之心哉。又證表遲速等之名句等。以彼為因。亦復可爾。七方者東南等。能證之因及能緣之因名方云云。

抄。八我九意文。十句論云。我謂是覺樂苦。

欲嘆勤勇。行法非法等。和合因緣起智為相。已上演祕云。由我能令九德和合而能起智。

故。舉所和及所起智。以顯我體已上。又云。問。

我是作者。等文如前九意者十句論云。覺樂等。

九德不和合因緣起智名意已上。准此。我意。

即就起智而能和合者名我。能不和合者名。

意歟。

抄。大有唯一文。

抄。同異亦一也。文述記云。同句體者。謂實。

德業體性非無能證能緣之因名同。此體是。

舊大有性。諸法同有故名為同句。異體者常。

於實轉。是遮德等心心所因。是表實性心心。

所因。但於實轉。異實之物。實由有此。異於。

德等故名為異已上。演祕云。疏常於實轉者。

略為二釋。一云。體性是常唯實上有名常實。

轉。二云。恒常唯在實句上轉名為常也。疏是。

遮德等心心所等者。由此異故。遮緣德等心。

心所法不緣之。表緣實等心心所法而能緣。

也。或異為因。令緣九實心心所等各有差別。

○問。德等亦有自類差別及異實義。何不。

依立。答。德皆是實家之德。實為依故。故言。

以德而顯實也。有及同異亦實性故。故但依。

本而立其異已上。問。述記云。同體是一。實德。業三同一有故。異體許多。依九實故。而數不定。或總實異。或別實異。九實一一有細分故已上。准此。異句可有多種見如何。

抄。一即塗灰外道文。問。何名塗灰。答。

抄。大自在天。文疏一下云。大自在者。梵云。

摩醯首羅是也。於三千界最自在故。智論第。

一云。此天有八臂三目。乘白牛。執白拂。一。

念之間能知大千兩滯已上。演祕第一云。按。

提婆菩薩釋外道小乘涅槃論。云摩醯首羅。

論師作如是說。果是那羅延所作。梵天是。

因。摩醯首羅一體三分。所謂梵天。那羅延。

摩醯首羅。地是依處。地主是摩醯首羅。於三。

界中。所有一切命非命物。皆是摩醯首羅天。

生。摩醯首羅身者。虛空是頭。大地是身。水。

是尿。山是糞。一切衆生是腹中虫。風是氣。火。

是燄。罪福是業。是八種是摩醯首羅身。自在。

天是生滅因。一切從自在天生。從自在天滅。

名為涅槃。故自在天常。一切物涅槃因。又傳。

釋云。彼宗自在有三身別。謂法報化。

抄。即第四國陀論師計文。總有十一宗中。

上已明數論勝論塗灰之三師。故以國陀為。

第四也。問國陀及安茶者何乎。答。

抄。國陀云。明此師文。國陀云等者。意云。此。

國陀論師所造之典籍中。即自明此師計那羅。

延天能生四姓者。非謂那羅延天生四姓。

此是計那羅延天先生梵天。梵天能生萬物。

也。為言故次下引提婆論。具明其相也。凡此。

三四五之三計。是摩醯首羅一體三分。各執。

一分即成已見也。如上所引演祕釋。可知之。

抄。從那羅延天臍中。文問。此外計意。如。

何修行得涅槃乎。答。演祕第一亦引提婆。

菩薩論。而次下云。兩脚生首陀。下即續云。

一切大地是修福德戒場。生一切花草。以為。

供養。化作山野禽獸人中猪羊等類。殺害供。

養梵天。得生彼處名涅槃已上。彼處者梵天。

歟。問。常途所說以利利種為最上。今何云。

下劣種類乎。答。探玄記第四云。智論第十。

二云。智人有二在家。名婆羅門。謂七世清。

淨生滿六歲。皆受戒出家名沙門已上。圓覺。

略抄四下云。沙門。出家婆羅門。在家在智。

抄。故上等言。文自下釋等言。結前第四計。

起後第五計也。謂若約第四計。則正舉所生。

之梵天。兼等取能生之那羅延也。若約第五。

計。則等取梵王言。是兼合第五計安茶所生。

梵王之義也。為言總而言之。舉所生梵天。雙。

等取能生之那羅延及安茶也。抄次下有釋。

可見之。

抄。言本際者。文演祕云。言本際者。謂本。

生。安茶論師說。本無日月星辰虛空及地。唯。

有大水。時大安茶生。如鷄子。周匝金色。時。

熱破為二段。一段在上作天。一段在下作地。

彼二中間生梵天。名一切衆生祖翁。作一。

切有命無命物。如是等物散沒彼處名涅槃。

已上。

抄。一時者即時散外道。文演祕云。時論師。

作如是說。時熱一切熱。時散一切物散。是時。

我論中說。如被弓箭射時不到不死。時到則。

小草觸即死。一切物時生。時熟。時滅。時不可過。是故常生一切物已上

抄。具有離合文

抄。大言方者文。問。今云。方者通指八方上下。別指一方歟。答。會解云。言百論云。外

曰。實有方常相。故日合處是方相等。有本日字也。計等。如我經說。若過去。若未來。若現在。日

初合處是名東方。如是餘方隨日爲名。問曰。不然。東方無初故。日行四天下。繞須彌山。

鬱單越日中。非干逮日出。非干逮人以爲東方。非干逮日中。閻浮提日出。閻浮提人以爲

東方。閻浮提日中。拘耶尼日出。拘耶尼人以爲東方。拘耶尼日中。鬱單越日出。鬱單越人以

爲東方。如是悉是東方。南方。西方。北方。復次日不合處是中。無方。以無相故。復次不

定。故此爲東方。彼以爲西方。是故無實已上准此。別指東方以爲萬物因。見。演祕云。最

初生諸方。從諸方生世間人等。先以東方爲因。最初生諸方。以諸方爲因。次生世間

人物。故知東方是萬物之本源也。爲。抄。此云。順世外道文。演祕云。問。內外男女

既有差別。能成大種亦差別不。答。雖大種性內外無異。然有安立形相差別。有義順世極

微有其三類。一極精微。二者清淨。三非虛清。所生之果亦有其三。一心心所。二眼等

根。三色聲等。如其次第三因所生。評曰。雖有此言。不知何據。准廣百論。此叙雖依彼論

說。內外大種性無差別。云何得三種不同。問。順世何意計微爲常。答。恐後物成無種

子故。故俱舍論第十二云。一類外道執極微常。彼謂空劫餘極微在。何緣彼執。猶有餘

極微勿後能生。無種子故。由斯此師計微常也。已上。問。准此。釋今鈔同彼有義。爾者

達廣百論。如何會通哉。答。抄云。如色雖皆是。大等文。即通此伏難歟

抄。釋曰。謂從四大生。因明疏中卷釋勝論師義云。至劫成初兩常極微合生第三子微。

自此已後初三合生第七子。七七合生第十五子。如是展轉生一大地。已上。此順世亦

可爾。故述記第一本云。又勝論師及此順世執所生之色不越因量。量只與所依父母本

許大。如第三子微。如一父母許大乃至大地。與所依一本父母許大。本極微是常。子等

無常。亦是實有已上。凡此師意云。成大地等者。父母微生子微等。而同一處體相涉入。故

次第成廣大龜顯。若所生子微不涉入能生父母極微。則縱雖衆微共聚。尙但成廣大量

而不可成龜顯法。例如細色一入則最淺。再入等則漸深等。今亦可爾。子微孫微次第涉

入成龜顯故。如是諸微共聚方成大地量故。今抄云。言龜色者。即是子微也

抄。不越因量文。問。因量者。父母二箇極微最歟。爲當一箇量歟。答。本計即一箇極微

量也。轉計云二箇量故。唯識論第一合破勝論順世云。若謂果色遍在自因。因非一故可

名龜者。則此果色體應非一。如所在因處各別故。既爾果還不成龜。由此亦非色根所取

已上。遍在自因者。遍在二箇父母微中也。果

色者子微也。所在因者父母二微也。述記云。彼救言。前言果色等於因量。誰謂所生

一色之果唯與一箇極微量等。今云等者。等如二箇父母極微。遍在二因之中。因既有二

果等於彼故可名龜已上。故知是轉計也。其餘破文如論應知。問。量者何乎。答。述記

云。量有五種。一微性唯二微果上有。二大性。三微果等以上方有三短性。唯微果上

有。四長性。三微果等以上有五圓性。有二性。一極微。謂不和合父母真實極微上有。二

極大空時方我實上有。以此四體遍周圓故已上

抄。計有爲前有果集起離散爲前有果壞滅

抄。信有故等廣如彼破文。此云等者。次文云。世人信一切處有虛空。是故遍信過去未

來現在一切時有虛空。是故常。內曰。分中分合故分不異。若瓶向中虛空。是中虛空爲

都有耶。爲分有耶。若都有者。則不遍。若是爲遍瓶亦應遍。若分有者。虛空但是分。無有

有分名爲虛空。是故虛空非遍亦非常。轉也。可。今破文意云。若謂瓶中都有法界虛空。

則瓶外不遍。以瓶中都攝盡之故。若謂瓶中

都盡即是名爲遍者。瓶亦應遍。若謂瓶中

有一分虛空者

抄。言宿作者文。今抄全寫涅槃經文。即南

經三十七也。北經當第四十。具如會解引

抄。計一切衆生。淫繫經云。我見衆生習

行諸惡。多饒財寶。身得自在。又見修善。貧

窮多乏。不得自在。又見有人慈心不殺。反更中天。又見喜殺。終保年壽。又見有人淨修梵行。精進持戒。有得解脫。有不得者。是故我說。一切衆生受苦樂報。皆由往日本業因緣已上。

抄。若有持戒精進。意云。現在苦行定能破壞。過去本業盡故。衆生得涅槃。爲言。

抄。涅槃三十五廣破文。經云。佛言。實見過去業否。若有是業爲多少耶。現在苦行能破多少耶。能知是業已盡不盡耶。○彼若答我實不知。○仁既不知過去本業。云何能知現在苦行定能破壞過去業耶。彼若云。瞿曇經中亦是說。若見有人。豪富自在。當知是人前世好施。如是不名過去業耶。佛言。如是知者名爲此知。不名具知。我佛法中。或由因知果。或有從果知因。我佛法中。有過去業有現在業。汝則不爾。唯有過去業。無現在業。汝法不從方便斷業。煩惱盡已業苦則盡故。我責汝過去之業。若知現在苦行能壞過去業。現在苦行復以何破。如其不破苦即是常苦若是常。云何說云得苦解脫等文。

抄。自然生自然滅文。河上公莊子疏云。萬物獨化者也。非自然也。非化生也。塊然而生。不知所以然。而然也。已上。

抄。大乘法師文。述記第一本取意引之。然今抄引瑜伽論竟。返破此師云。則無因爲自然。非別有物云云。

抄。東十一爲四計即百論意文。問。東十一爲四計。爾者鈔主指何論文乎。答。百論意

文付之。正依解釋檢提婆所造兩卷百論。不見列四計之文。今何指之乎。是以會解記云。疏統取四計不出四見等者。即唯識意。彼論云。然諸外道品類雖多。所執有法不過四種。一執有法與有等性其體定一。如數論等。○二執有法與有等性其體定異。如勝論等。○三執有法與有等性亦一亦異。如無漸等。或無漸等。四執有法與有等性非一非異。如邪命等。○提子。此是六師之說。具云尼提陀若。今檢彼唯識論第一卷。正有此文。所引是全文也。爾者鈔主何不指此論文。而言百論意乎。答。今云即百論意者。是廣百論第八卷破邊執品第六之文。故起信疏上云。廣百論云。頌曰。有非有俱非一非一雙泯。隨次而配屬智者。達非真。彼論次第廣破四宗外道等義也。已上。此云頌曰者。是本論即聖天菩薩所造彼長行者。護法菩薩釋也。問。會解記云。鈔皆廣如百論者。以彼論有破因中有果品破因中無果品。此二品廣申立破故。其略曰。若因中前有果。前無果。二俱無生等文。彼提婆菩薩所造百論下卷。總有六品中。破因中有果品第七。破因中無果品第八云云。此記所引全寫提婆所造之百論。亦現有此兩品。尤符合記所引。何云是聖天所造廣百論乎。答。此記解釋其謬非一。謂鈔既云即百論意。而記撰疏文。輒斷云即唯識意。豈非妄判之過分乎。是一次既釋上四計。總云即唯識意。其四計中分兩科。其第二對因果之一義。何引百論乎。問。一非

一等如何配四宗外道乎。答。筆削記第三云。一數論外道。執有等性與諸法一。即當有句故。彼破云。○若青等色與色性一。應如色性其體皆同。○眼等諸根與根性一。應如根性其體皆同。應一一根取一切境。○二勝論外道。執有等性與法非一。當非有句。此亦非真。所以者何。若青等色與色性異。應如聲等。非眼所行。○三無漸外道。執有等性與彼諸法亦一亦異。當於亦有亦非有句。○若有性與色等一。同數論過。與色等異。同勝論失。一異二種性相違。而言體同理不成立。○四邪命外道。執有等性與彼諸法非一非異。當非有非非有句等文。

疏。此方儒道二教。問。准抄釋案疏意。兼含莊子列子。何偏題儒道二教乎。答。見下抄釋。初合引老莊。故知莊子屬老子攝。後別引周易中。指同列子。此亦列子屬儒宗攝。至下應知。但有儒子云文子者。老子面受之弟子也。列子者老子滅後之門弟。四十餘年修道得旨。乘雲往還云云。更可檢問之。抄。周易爲真玄文。問。周易等名真玄等。其意如何。答。三玄一致論中。定有其釋。歟。可檢之。且有儒子云。真是真實。即有義也。孔子得有門故云真玄歟。虛是虛無。即老子體空門故云虛玄歟。莊子雙談有無。而未窮證聖理。但能得口說之巧便。故云談玄。如莊子序述此義。可檢之。又漢書立九等。第一等中收孔老。第二等中收。頑圓。然莊子屬第六等中攝。只是才人有真證。故今亦云談玄。

其意在此云云

疏。謂人法地也。就此文有異釋。今且河上

公注經故。老子經上卷家元第二十云。人法地

人當地安。神和柔也。積之得五穀。掘之得甘泉。有勞而不怨。有功而不怠。不

施而不求報。生於下。死於上。不害陰行。道法

自然。道性自然。已上。雖此河上公注非今鈔所

用。爲今知彼此同異故且引之。抄意至下可

知。問。人法地等者如何。答。原人論發微

錄引老子文。即釋云。法者倣效也。取則已上且

一義意云。人者多思欲。非安靜故。今法地

安靜。令調心慮。故老子經疏釋云。法地安

寧也。已上。故云人法地也。次地法天者。天無

爲而發生爲功。地安寧而養成爲德。故老子

疏云。天生萬物。無有終極。地然後養成已上

意云。地能養成。必待天發生。故云地法天

也。次天法道者。老子疏云。天無私。由道無

爲已上。准此可知。次道法自然者。發微錄釋

云。以大道無所從來。名爲自然。非別有大

道。而令大道之法之也。已上。問。既無所可

法。何云道法自然乎。答。道外更無自然。今

但欲令人道窮自然理。故云爾也。云云已上。河上

抄。即老子道經文問。老子經八十一章何

分爲道德二經乎。答。河上公注意。分八十

一章爲二篇。初三十七章名道德經。專明道之

自然故。後四十四章名德經。專明道之德

意也。然有後賢廣檢文難之故。玄宗皇帝天

寶十四年中。五史改名之時。老子經通稱道

德經。意顯八十一章每章並有道德二義。不

可偏屬故

抄。有物混成文問。有物者。何物乎。答。河

公注云。謂道無形混純而成萬物。乃在天地

之前也。已上。意云。虛無自然之道云物也

問。混者混和也。必有二法之時。可論混合

相和之義。然虛無自然之道尚未見一氣。有

何二法而混成乎。答。有云。虛無是道之體

性。一氣是道之義相。以性相體義無二無別

故云混成。述義云。道如鏡。一氣如明。萬物

如萬像。已上。雖萬像有去來。而鏡體明相。無

二無別故云混成也。云云。愚案云。准河公意

物者道也。混純一氣也。此一氣剖判方成

萬物。故云成也。故總云有物混成歟。故河

公注釋云。謂道無形混純而成萬物。乃在

天地之前也。已上。問。有物混成云云。爾者虛

無之道體直成萬物歟。爲當如何。答。有二

義。一義云。道是無也。氣是有也。此虛無道

與沖和氣無二無別。即是有無混成。然成萬

物之時。虛無之道終不成萬物。但彼沖氣成

萬物也。是賈太隱述義等意也。云云。今私檢

列子。少見此義故。彼第一張湛云。易變爲

一。一氣特之而化。故其名變耳。一變而爲七。七

變而爲九。九變者究也。已上。一義云。虛無

之道全體成萬物

抄。獨立而不改文有云。此句約堅。其體不

賈太隱述義云。天地萬物本亦無名。假爲立

名。所以立意已上。准此可知。但云道者。如鈔

次下自釋之

抄。強爲之名曰大文。自下隨義立異名。謂

鈔次下云。以包含目其體。強名曰大云云。此

包含義通上橫堅歟。思之。次逝者往也。即

周行之一義歟。既往逝故無所不至。是云遠

也。無遠往而不還故云反也

抄。注云因其所大文。問。今云注者。何注乎

答。魏王弼注也。其故者。前漢河上公加

注釋來至于唐朝。總有六十二家之子注。然

隨代代帝意。所用亦不同。且唐朝太宗高宗

兩代立弘文館。安置十三經之時。各以勅被

定可爲宗崇之注釋中。今老子經以河公注

可爲指南云云。仍賈太隱作述義一十三卷。弘

河公宗致。即和國相承以此述義爲依憑。故

雖時有不安。或是容有釋。或傍正釋。如是

會通之云云。然第七帝玄宗皇帝背先祖勅定。

自裁用魏王弼注有卷也即加疏解有卷也廣德先生

亦作廣正義四十卷。故玄宗已後數代帝王

皆順此述。然玄宗御即位明年。改先天號開

元。總經二十九年。清涼大師開元十六年誕

生。其後至第十帝德宗御宇。興元元年撰今

大疏。其時清涼年四十七。故今亦引用王弼

注也。但和國流傳老子經者。初自百濟以河

公注。經相副博士送進之。其後吉備大臣入

釋名云。氣既也。於物無不利云。意云。譬如得水。潤則萬物生長。不得則萬物朽竭。今冲和氣例准可知。老子經云。冲氣以為和。已上河公注如上引。可見之。問。彼注云。草木之中有空虛等云。空虛者何乎。答。頤疏第一云。於略所說三無為中。虛空但以無礙為性。由無障故。色於中行已上。頗似此虛空無為歟。

抄。積冲氣之一文。意云。陽氣更積加前冲氣之一。故云生二。又陰氣更加陽氣位所有之二。故方成三也。為言。

抄。陰陽含孕。○阜成文。廣德先生廣正義云。萬物之生也。道氣生之。陰陽氣長養之。一晝一夜。一陰一陽。更相迎代養育萬物。其大也。陰為寒。陽為暑。○以寒暑晦晝夜長育萬物。○雖有寒暑。而無道氣者。亦徂落矣。已上御製疏。玄宗御作云。資荷陰氣。懷抱陽氣。已上今現見人物。或有人捨禍欣福。厭凶求吉。或有草木背北向南等。皆是負陰抱陽之相也。

于時永和元年乙卯八月二十五日。於東大寺戒壇院上坊書寫之畢。

小比丘覺乘之

演義鈔四下纂釋第三

抄。若正引莊子者。有云。老莊共明自然。而意少別。若依老子。自然ヨムヘシ。是總無因緣故云自然也云云。即佛教難云。若無因緣自然生。則石生人。人生草木等云云。若依莊子。則自然ヨムヘシ。意云。萬物生。化各任自己當分。謂人生人。是人當分。自己之令然也。不生草木。亦是人當分。自己之令然也。是即自己體性當然。何如藉因緣乎。為言。故有人好善好惡。並是自己當分。不知所以而然也。依之雖老子立自然。然理故不自然。造道二義。而莊子立一切皆自己分無其所以。故知。一切皆自然也云云。佛教云。其自己分有由否。若無由者。人自己分何不生草木乎。若謂其不生是自然者。何不許其生亦是自然乎。既有生有不生。明知。皆可由因緣云事。今疏抄下文數義。正簡別老莊之自然不同。即得此意。可見之。

抄。莊子太宗師篇。莊子同篇太宗師第六也。今所引注者。是郭象注也。又有唐西花法師。成玄英文作疏解。今具引之。可消抄所引。但抄下文斥此玄英疏解混合三教。至下可知。

抄。夫道有情文。玄英疏云。明察洞照有情也。赴機若響有信也。寂莫無為也。視之不見無形也。已上抄。有無情之性文。有云。無思無欲而有明。

鑒。故云無情之情也。常無之信者。信是真實義。謂常離虛實之對待。故云常無之信也。無是離也云云。

抄。可傳而不可受文。英疏云。寄言詮理可傳也。體非量數不可受也。方生獨悟可得也。離於形色不可見也。已上注云。自容者獨悟也。

抄。自本自根文。疏云。自從也。存有也。虛通至道。無始無終。從本以來未有天地。五氣未非。大道存。故老經云。有物混成。先天地生。已上。

抄。神鬼神帝生天文。疏云。言大道能神於鬼靈。神天帝。開明三章。生立二儀。至無之力有茲功用。斯乃不神而神。不生而生。○故老經云。天得一以清。神得一以靈也。已上有人云。神者通用無滯之義也。今抄下引易注云。以微妙不測。謂之神已上。然今鬼帝有通用。是鬼帝自神也。未必道使之然也。彼日月星辰有開明等。亦復如是。謂道是虛無也。豈能生神哉等。為言。

抄。法云夫無也文。問。道名無者。但遮非表之語歟。答。抄下引易注云。道何無之稱也。無不通也。無不由也。況之曰道已上。

抄。在太極之先文。疏云。太極五氣也。六極六合也。亦道在五氣之上。不為高遠。在六合之下。不為深遠。○玄道非高。非深。非久。非老。故道無。不在皆無者也。已上。但太極者。抄下文云云。諸說可見之。五氣者。會解下文云。以一氣有五運等文。具如下引。

法。則成四句。一云。純陽。謂天氣獨施不假地。則是名火。二云。純陰。地獨化不假天。則是曰水。三云。多陽少陰。謂天氣假地所生之法。是金也。四云。多陰少陽。謂地氣假天生法。是木也。然五行中無土者。如抄下文自釋。可知之。問。象者何乎。答。古有二義。一云。象者形也。直指物之形體也。二云。易第七釋翼中象云。象也者。像也。像此者也。已上意云。像以此眼前有分之事。顯示彼難思無涯之大道。謂水火金木是有分事也。虛無大道是無涯理也。然今此比有分事像無涯理故。云四象也。云已餘至抄文可知。

抄。亦綱系也。文。繫屬カタル義也。綱系ツナク義也。圓覺略抄一上云。三三三。謂之卦者。易緯云。卦者掛也。言懸掛物象以示於人。故陰陽之氣未成萬物之象。不巳上得成卦。如三掛以象三才。已上抄。注云夫有文。會解云。言改云者。即韓康伯注也。已上。

抄。太極者無稱文。有人云。易是無之至極也。太極是有之最初也。云云。實可爾歟。今即云取共有之所極者。從未推本。故云有之所極。明知是有之最初也。此義即順五運轉中第五名太極。又同莊子釋道云。先太極之先也。但抄次下引易注云。如有之用極而無之功顯云云。又會解記下文云。易謂太極。乃取有之所極處。即是無也。已上且如下引。准此虛無之道。即名太極。見抄下文自會通。可見之。

抄。孔云太極文。孔穎達也。唐太宗勅彼。令

作五經疏。然彼重勅十一人博士。令撰定之。今則行易正義之。然此師云。太極即是太初太一。至下所破行也。

抄。老子云道生一。文。老子述義。賈太云。儒大易道無。儒太極道一。儒兩儀道二。已上易老通玄亦如是釋。此會會孔老一致也。問。原人論

抄。釋曰若准列子文。列子第一。天瑞第一。張云。夫有形者生於無形。謂之生則不無。無者則不生。故有無相生。忽爾而自生。忽爾而自生。不知其所以生。不知其所以生。則本同於無。本同於無。則無非無也。此明有形之自形無以相。則天地安從生。天地無所從生。故曰。有

太易。有太初。有太始。有太素。此明物之自微至也。太易者。未見氣也。易者不顯之稱。微之相。內隱之謂也。太初者。氣之初也。陰陽未判。即下句所謂太始者。形之始也。陰陽既判。則太素者。質之始也。質性也。既爲物矣。則方圓剛柔諸德。各有其性。論氣形質。不復說太極。太極爲三者之本。於後句別也。故曰渾淪。渾淪言萬物相渾淪而未相離之實。非乎其中。論語之邪也。已上問。抄云。釋曰。若准列子等者。是抄主私釋。爾者釋何事哉。答。今此一段廣釋太極。上來引韓康伯注并孔穎達疏。而猶未盡理。故更引列子等述自意也。其自意者。次下引會解。可見之。

抄。有太易太初。文。問。列子立四運。周易立五運者。尚是一氣之位歟。答。爾也。抄五上云。言天道未分者。謂元氣渾沌未分天地。下云人父始著。即三才始分天道。今云未分。即五運之時也。故易鉤命決云。天地未分之

前。謂之一氣。於中則有太易太初太始太素太極爲五運也。即運數謂時改易。初取易義也。元氣始萌。謂之太初。氣形之端。謂之太始。形變有質。謂之太素。質形已具。謂之太極。轉變五氣。故稱五運。皆是天道未分也已上。

抄。太易者未見氣也。文。一義云。但無而未萌氣。故云未見也。云云。有人云。見者顯也。氣有二位。謂太初已下是已顯之氣也。太易位是猶未顯之氣。故云爾也。云云。

抄。又釋太易指文。又釋者。非抄主私釋。是指列子注釋太易。云即如易繫之太極也。上云彼注者。是釋太素之下注也。今却引上釋太易之文。故云又釋太易也。非謂別釋故云又釋也。問。自下抄文明何義乎。答。一義云。會解云。言則是太初非太易。便成太極在初者。會孔穎達疏意。謂既指太易。是太極則孔謂。是太初者非也。既太初是第二名。今太極在初。爾抄應誤。會云此則太易非太初文。理方順智者詳焉。然易謂太極乃取有之所極處。即是無也。鉤命決謂之太極。取其形質圓具極處說云云。一是有初之極。一是有終之極。故名同義異也。而圭山原人論注云。彼始自太易五重運轉乃至太極。即鉤命決太極生兩儀。評曰。清冷兩存。故抄云。雖小異同皆是元氣生天地耳。圭山直以易之太極同鉤命決之太極。似不順今文。然鉤命決以一氣有五運。則一氣同爾。於理無妨。已上抄。士則分王四時。文。問。於王四時者何

前。謂之一氣。於中則有太易太初太始太素太極爲五運也。即運數謂時改易。初取易義也。元氣始萌。謂之太初。氣形之端。謂之太始。形變有質。謂之太素。質形已具。謂之太極。轉變五氣。故稱五運。皆是天道未分也已上。

抄。太易者未見氣也。文。一義云。但無而未萌氣。故云未見也。云云。有人云。見者顯也。氣有二位。謂太初已下是已顯之氣也。太易位是猶未顯之氣。故云爾也。云云。

抄。又釋太易指文。又釋者。非抄主私釋。是指列子注釋太易。云即如易繫之太極也。上云彼注者。是釋太素之下注也。今却引上釋太易之文。故云又釋太易也。非謂別釋故云又釋也。問。自下抄文明何義乎。答。一義云。會解云。言則是太初非太易。便成太極在初者。會孔穎達疏意。謂既指太易。是太極則孔謂。是太初者非也。既太初是第二名。今太極在初。爾抄應誤。會云此則太易非太初文。理方順智者詳焉。然易謂太極乃取有之所極處。即是無也。鉤命決謂之太極。取其形質圓具極處說云云。一是有初之極。一是有終之極。故名同義異也。而圭山原人論注云。彼始自太易五重運轉乃至太極。即鉤命決太極生兩儀。評曰。清冷兩存。故抄云。雖小異同皆是元氣生天地耳。圭山直以易之太極同鉤命決之太極。似不順今文。然鉤命決以一氣有五運。則一氣同爾。於理無妨。已上抄。士則分王四時。文。問。於王四時者何

前。謂之一氣。於中則有太易太初太始太素太極爲五運也。即運數謂時改易。初取易義也。元氣始萌。謂之太初。氣形之端。謂之太始。形變有質。謂之太素。質形已具。謂之太極。轉變五氣。故稱五運。皆是天道未分也已上。

抄。太易者未見氣也。文。一義云。但無而未萌氣。故云未見也。云云。有人云。見者顯也。氣有二位。謂太初已下是已顯之氣也。太易位是猶未顯之氣。故云爾也。云云。

抄。又釋太易指文。又釋者。非抄主私釋。是指列子注釋太易。云即如易繫之太極也。上云彼注者。是釋太素之下注也。今却引上釋太易之文。故云又釋太易也。非謂別釋故云又釋也。問。自下抄文明何義乎。答。一義云。會解云。言則是太初非太易。便成太極在初者。會孔穎達疏意。謂既指太易。是太極則孔謂。是太初者非也。既太初是第二名。今太極在初。爾抄應誤。會云此則太易非太初文。理方順智者詳焉。然易謂太極乃取有之所極處。即是無也。鉤命決謂之太極。取其形質圓具極處說云云。一是有初之極。一是有終之極。故名同義異也。而圭山原人論注云。彼始自太易五重運轉乃至太極。即鉤命決太極生兩儀。評曰。清冷兩存。故抄云。雖小異同皆是元氣生天地耳。圭山直以易之太極同鉤命決之太極。似不順今文。然鉤命決以一氣有五運。則一氣同爾。於理無妨。已上抄。士則分王四時。文。問。於王四時者何

乎。答：有人云：凡一年中分爲四季。如大相配木火金水。不別立土。而每季終必有土用。即表前季終歸于土。後季亦生於土之義。以土是吐含爲義故也。尙書第七云：五行○五曰土。皆其生數已上問：分四季尤可知。若分五季時。春夏土秋冬爲其次第。亦有何意乎。答：太一經云：戊巳無方位。寄治於丙丁巳上。意謂以十干配五季時。甲乙是木故。即春也。丙丁是火故。即夏也。庚辛是金故。即秋也。壬癸是水故。冬也。然戊巳是土故。別無其方位。雖互四季共有土用。唯有夏土用望前後兩季。方能相生也。餘氣多相剋。謂春是木故木剋土。雖秋是金故生金。而望復冬季水亦土剋水。冬春季中間土用。思之可知。然六月土用望夏季。是火生土故。望秋季是土生金故。禮記第五云：土寄季夏巳上。仍以春夏土秋夏爲五季次第也。

抄：又地之別文。凡地與土有兩不同。一位法不同。謂天地者總指上下位。地是其隨一也。土即別指一法。是眼所見之一物也。二寬狹不同。謂既指上下位故。雖木火金水。而望下位邊須通名地也。土則不爾。必局一身故。三分同不同。謂一搏一分之土亦可名土也。地則不爾。總指地大也。四異仍不同。謂土即指眼所見疎浮仍土也。地則直指一氣剖判之真精柔順氣也。

抄：謂震木離火兌金坎○巽○乾○坤艮云云。自下列八卦即配五行也。問：上四象即是五行也。八卦亦何配五行乎。答：四象所

生之八卦故亦不出八卦也。問、抄云巽同震木等者何乎。答、會解云、言又巽同震木乾同兌金者。周易說卦云、乾爲天、爲圓、爲君、爲父、爲玉、爲金等、故同兌金也。巽爲木、爲風、爲長、如等故同震木也已上。問、發微錄注云、天地雷風水火山澤、是謂八卦也已上。抄、八卦既立爻象相推文。有云、本文爻象下有變而二字也。爻者先三引名爻、謂三三。是直其物體名爲爻也。六爻亦如是。象者是顯之義也。謂此三爻以表三才等也。今且約八卦則三離表金、三坤表土等也。爻象變而相推者、略頌云、離中、坤皆、兌上斷、乾皆、坎中、艮上連、震下連、巽下斷云云。抄、一陰一陽文。有人云、此一字普通只ナクトヨメリ。但相傳點カタキヤウトヨムナリ。且一陰者、如理虛融平等不二、故無可對待敵論之法。是謂一陰也。故下云、在陰爲無陰者、不見全無陰。只是道雖在陰、而亡陰陽對待之敵論。故云一陰見。卽下更引孔疏、反釋云、若有境則有彼此相形、有二、有三、不得爲一等文。有境者、分齊境歟。准此可知。

抄、陰陽不測文。會解云、抄一陰一陽者謂道、陰陽不測之謂神。此非連次之文。故抄重牒初句。引注釋之。其注陰陽不測之謂神也者、變化之極妙萬物而爲言。不可以形詰者也。故曰陰陽不測已上。

抄、況之曰道文。有云、俗書此況字多イウトヨム也云云。

抄。必有之用極。文推尋萬物之枝末。其理至極處皆歸虛無之本源。故云爾也。

抄。至神無方易無體。文有云。聖人神靈不滯方域。大易虛無不繫一體。然後方顯道周行不殆。寂然性空爲言。愚案云。今云。神者亦是道異名也。故下引孔疏云。以微妙不測謂之神云云。

抄。故窮變以盡神。文變化無方之理趣。無不窮究。故云窮變神理微妙盡其淵原。故云盡神也。

抄。以數言之。文老子太清經一卷云。道在人身謂之心已上。

抄。聖人以事名之。文賢人聖人至人真人等之相者。彼儒宗廣有釋義。不能具盡。今且引一兩文。列子第四仲尼云。商太宰見孔子曰。丘聖者歟。孔子曰。聖則丘何敢。世之所謂聖者。據其跡耳。豈知所以聖所以不聖者哉。然則丘博學多識者也。文略之商太宰曰。三王聖者歟。孔子曰。三王善任智勇者。聖則丘不知。曰五帝聖者歟。孔子曰。五帝善任仁義者。聖則丘弗知。曰三皇聖者歟。孔子曰。三皇善任因時者。聖則丘弗知。孔丘之博識。揚武之干戈。堯舜之揖讓。義農之餽補。此皆聖人因世應務處造。非所以爲聖者。所以爲聖者因。非言述之所。商太宰大駭。世之所謂聖者。孔子皆云。非是。商太宰所以大駭也。曰然則就孰者爲聖。孔子勤容有問曰。西方之人。聖豈有定所哉。極舉絕遠而言之哉。有聖者焉。不治而不亂。不以治治之故。不可取也。治直更也。不同。不言而自信。言者不信。不化而自行。爲者則不爲。能化。此能盡無爲之極也。蕩蕩乎民無能名焉。何晏無名論曰。爲民所譽則有名者也。無譽無名者也。若夫聖人名無名譽無譽。丘疑其爲聖。弗知真爲聖。

欺。眞不望欺。聖理冥經。故不可擬言。唯疑之者也。商太宰默然心計曰。孔丘欺我哉。此非當謙所及也。故以爲欺國也。已上。今云。至

各歸其真天分歸真地分歸地各反其本故謂之鬼鬼歸其真宅真宅太虛之域黃帝曰精神入其門骨髓及其

抄。謂易云寂然不動。有云。是第七卷文也。

者有其三。一居喪異。儒則棺槨宅非安墓留形。釋則念誦追齋薦其去識已上。禮記第二云。四寸之棺五寸槨。以斯知其不欲速朽也已上。

抄。雖齊生死文。衆人喜生憂死。而聖人深悟氣聚爲生。氣散爲死。歸其真宅。故不喜不憂。故云齊也。枯榮者盛衰也。准可知之。卽如論語第三云。子曰。賢哉。回也。一簞食。一瓢飲。在陋巷。人不堪其憂。回不改其樂已上。注云。顏淵樂道等文。莊子第二十一抄。但以生死自天文。意云。上二句所舉人之所行相。雖頗似是。而其見處不出自然虛無。方之釋民。尚不及小乘生滅因緣。豈非天地遙隔哉。故云但以等也。問。生死自天等者。何乎。答。原人論云。又言貧富貴賤賢愚善惡吉凶禍福皆由天命者。則天之賦命奚有貧多富少賤多貴少乃至禍多福少。簡多之分在天。云何不乎已上。發微錄云。皆由天命。論語云。死生有命。富貴在天。天之賦命下破其所計。○賤者童也。○天何不乎者。既富貴等多少分散由天與之。何不均平與之。而不乎乎已上。准此。今云生死自天等二句者。全是論語意歟。枯榮者。貧富貴賤故也。故知生死枯榮共由天命也。但今云自天云任分者。只是語之變耳。故鄭玄云。天性之分云云。分者。分配也。原人論云。天之賦命者。是也。有人云。若依道宗。則實如今抄所言。然若依儒宗。則存亡皆有分限。故云死生有命也。又明王天子之治世。賢富愚

貧實多。故云富貴在天也。此云在天者。是君王天子之天也。非蒼蒼自然之天也。云云。但今具引論語第六十二。云。司馬牛憂曰。人皆有兄弟。我獨亡。無日。故我獨無兄弟之也。子夏曰。商聞之矣。死生有命。富貴在天。君子敬而無失。與人恭而有禮。四海之內皆爲兄弟也。君子何患乎無兄弟也。荀氏君子孫而友賢。九州之內人皆可以禮親之。已上。今案此文意。死生有命者。自然天命見。

抄。天乃自然之理文。
抄。歸無物文。老子經上觀之不見。章十四云。復歸於無物已上。

抄。物自造化文。御製經序云。蓋聞造化權輿之昔。天道未分已上。抄五上云。造化者。造作變化。易繫辭云。剛柔相推而生變化。又云。反化者。進退之象也。權輿者。爾雅云。初哉。首基。肇始也。祖元胎椒落權輿始也。二皆是始。言天道未分者等文。上抄文云。聖人以事名等之。處具引之。

抄。二氣非氣異文。列子第一天瑞第一注云。夫混然未判。則天地一氣。萬物一形。分而爲天地。散而爲萬物。此蓋離合之殊異。形氣之虛實已上。

抄。棄智絕識文。老子經云。大道廢焉有仁義。見也。大道廢。惡道生。乃有仁義。可惡道也。智慧出焉有大僞。智慧之出。乃有仁義。可惡道也。智慧出焉有大僞。貴文。下則應之。爲大僞奸詐也。六親不和焉有孝慈。○國家昏亂焉有忠信。○已上。又云。絕聖。絕智。棄知。其利百倍。絕聖。絕智。棄知。其利百倍。無私也。絕仁。棄義。其利百倍。無私也。民利百倍。無私也。絕仁。棄義。其利百倍。無私也。

抄。靈爽相續文。下云靈識者。是也。或云精爽。亦同也。

抄。經言慎習文。會解云。言慎習者。卽慎其所習也。如云修身慎行。慎言其餘則寡尤等已上。

抄。七下云。論語子張學于祿。子曰。多聞闕疑。慎言其餘則寡尤。多見闕殆。慎行其餘則寡悔。言寡尤行寡悔。祿在其中矣。注曰。于求也。祿祿位也。雖未得祿。得祿之道也。故得祿在後。由學而能故在學中已上。

一義云。上所指文不見慎習之義也。又論語第九十七。云。子曰。性相近也。習相遠也。國曰。君子性相近也。習相遠也。習相遠也。安孔。國所習也。子曰。唯上智與下愚不移。上智不可使爲惡。下愚不可使爲賢也。已上。文正云。君子慎所習尤。可指此文也。

抄。非日月然文。有云。今日月者。自然義也。意云。佛教由因緣故。生因緣故。滅住異亦爾。故云非日月也。云云有云。日月者時也。抄。日化月移文。莊子

抄。力員自爾文。會解云。卽莊子謂藏舟於壑。藏山於澤。謂之固矣。然而夜半有力者。負之而走。昧者不知也。已上。是第六卷文也。意云。譬如有人藏山於澤。カクシオホセ

タリト思安堵處。夜半有力者澤ナカラ員外走。夜半故開昧者全不知之。卽被盜也。迷情亦如是。日化月月移。而凡夫不知。愚執常住。於是有大力無常殺鬼。盜取我等色心。念念不停。轉變代謝也。是名非喻。例如涅槃經四方有四大山。迫來卽喻生死病

死。豈有實四山秘來全有。可有之事假舉爲喻。是名非喻也。如此之義大同佛教。但彼云力員亦自然。故不同也。

于時永和元年九月二日於東大寺戒壇院光明臺書寫之畢

小比丘覺乘

演義抄四下纂釋第四

十異中第八天非天已下

抄。故謀未兆也。老子經下云。其安易治。其未兆易謀。情欲萌也。未有其脆易破。亂未動於微。情欲未見。其微易散。少易散也。已上。

抄。天之所不遁避故文 問

抄。安乎天者棄於人文。問。老子經上。善行章云。是以聖人常善救人。聖人所以常教人忠孝。故無棄人。使貴賤各已上。如此經文者。老氏之旨全無棄人。今何云棄於人哉。答

抄。不在於爲也。文。老子經上云。道常無爲。而無不爲。道以無爲已上。莊子內篇大宗師第六云。知天之所爲者。天而生也。天者自然之謂也。而爲自爲耳。爲知者。不能知而知自知耳。不能爲而不知也。則知出於不知耳。自爲也。不知也。則知出於不知耳。爲出於不知耳。爲故以不爲爲主。知出於不知故以不知爲宗。是故貴人遺知而知。不爲而爲。自然而生。坐忘而得。故知。疏。雲行雨施。川源岳瀆。非關人力。稱經而爲名去也。疏。抑乃天生。能知所知並自然也。此解前知已上。郭象注。玄英疏也。

抄。欲害於性也。老子經上云。將欲取天下。欲爲天。而爲之。治民也。吾見其不得已。我見其不下主也。天主人心。

已明矣。天道惡煩。已上。抄。利果於生。屏利文。老子經上。絕聖章云。絕巧。絕利。果於生。利。害食。盜賊無有。抄。是以不求而自得也。老子經下。道者章云。古之所以貴此道者。何不日求以得。注云。不日日遠求索。近得之於身也。已上。

抄。爲之者必敗也。老子經下卷。其安易持云。爲者敗之。執者失之。已上。上句注云。有爲於事廢於自然。有爲於義廢於仁息。有爲於色廢於精神也。已上。下句注云。執利遇患。執道全身。堅持不得。推讓反還也。已上。又經次下云。聖人無爲。故無敗。無執故無失。已上。上句注云。聖人不爲花文。不爲利色。不爲殘害。故無壞敗也。已上。下句注云。聖人有德。以教愚。有財以與貧。無所執藏。故無所失於人也。已上。

抄。聖與不肖性也。文。老子經下。天下皆謂章云。天下皆謂我大。似不肖。夫唯大。故似不肖。已上。上句注云。老子言。天下皆謂我德大。我則詳愚。似不肖也。已上。下句注云。夫獨名德。大者爲身害。故詳愚似不肖。無所分別。無所割截。不賤人而自責也。已上。又云。肖善也。云云。應法記云。養子不及父。謂之不肖。肖似也。今但通取不似善人耳。已上。

抄。等取六全一少分文。問。法無法來宗中。攝幾部乎。答。今抄云。都七全一少分文。付之。折薪記第二卷云。大眾部等者。清涼云。等取七全一少分。都八全一少分。同有此計。一大衆部。二說轉部。三鷄胤部。四制多部。等云云。此引今文。而加說轉部爲八全。其說轉部者。即經量部也。此部說有種子。唯一種子現在相續轉至後世。故云說轉。然皆但依經爲比量。不依律論。故亦經量部云云。今何除此說轉部。但云七全乎。答。哭庵觀復師所覽文。鈔本云八全一少分。故彼折薪記。今會解記。同牒釋八全一少。別。然今現流布高麗印本。并和國上古傳來之本。並云三法無法來宗謂大眾部等者。等取六全一少分。故上七部類同此計。已上。一段上下皆云七全。不見八全之義。何況說轉部既是經部也。此經部中本經部屬第一。我法俱有宗攝。未經部屬第四。現通假實宗攝。其外何經部更可屬今第三宗爲八全乎。加之異部宗輪論云。其經量部本宗同義。謂說諸蘊有從前世轉至後世。立說轉名。非離聖道有蘊。永滅有根邊蘊有一味蘊。異生位中亦有聖法執。有勝義補特伽羅。餘所執多同說一切有部已上。此外更無叙說轉部之文。依何經論可屬法無法來宗乎。明知。觀復師所覽之抄本。定是傳寫之加增歟。問。集成記引今鈔文。云八全一少分。但第二名雪山轉部。而會解記云。有本云雪山轉者。非也已上。雖有此異。而彼兩記同引今抄。並云八全一少分。明知。現流布本云七全者。是傳寫之誤也。何況圓覺大抄三下。第七所云。疏惑無過未。唯有現在者。第二法無法來宗也。說有現在及無爲耳。其過未之法體用俱無。此

計有八全一少分。一大衆、二雪山轉、三鷄
胤、四制多、五西山住、六北山住、七法藏、八
飲光、制多西山北山之例餘多同大衆。飲
光餘義多同法藏、雪轉餘義多同有部。無去
來也。一少分者。化地本部。○有叙雪山轉
云餘義。多同說一切有部。亦無去來也已上
主峯疏抄始末如是之法相等。全寫今疏
抄。明知。今八全一少分之釋。亦全寫今抄
文。爾者先德一同之所引。正符合彼圓覺大
抄。豈此爲誤乎。以此思之。今現流布本云
七全者。傳寫之誤云事分明也。如何。答。

抄。四分律法藏部義文。問。四分律法藏部義
者。爲四分律即是法藏義。爲當此四分律同
法藏部義歟。答。兩方。若云四分律即法藏
部者。准南山等意。四分等五部律。佛滅一
百年方始分出。然宗輪論中云。次後於此第
三百年。從化地部流出一部。名法藏部。文是
以義淨三藏定寶靈祐等諸師。不許南山所
立也。若依之爾者。名字既同也。豈非同體乎
答。

抄僧祇律大衆部義文。問。僧祇律大衆部義
者。爲僧祇律即是大衆部。爲當彼僧祇同此
大衆部義歟。答。兩方。若云即是大衆部者。
行事鈔資持記上一上云。摩訶僧祇此翻大
衆。以五百人亦大衆故。是則大衆。智論則名
通二部。上座唯局窟內已上。又云。摩訶僧祇
此翻大衆。即窟內已上。如此釋者。今現行僧
祇律是窟內上座部。以五百人亦名大衆故。
然今二十部中大衆部者。正是窟外大衆部

也。何云僧祇律即是大衆部乎。若云彼此
所立義相相似故指同之。非謂彼僧祇律即
是今大衆部者。僧祇大衆是梵漢不同。明
知。僧祇律即大衆部云事。況今鈔主解釋明
鏡。豈異本之哉。例如上云四分律法藏部義
也。如何。答。會解云。實僧祇律大衆部義
者。具云摩訶僧祇。此云大衆。此部是總以
行解虛通不生偏執。順正部所見故。或摩訶
僧祇云大衆者。此與大衆部名同僧祇大衆。
即上座窟內大衆故。不同窟外大衆部也。今
既云僧祇律大衆部者。是大衆部同僧祇律
也。如上四分律同曇無德法藏部故已上。

疏。四現通假實宗文。問。現通假實者。其義
如何。答。五教章云。現在世中諸法在蘊。可
實在界處假已上。今抄亦同之。但釋義不明。
且一義云。歸敬儀通真記下。大宋蕭山抄云。然
各於法所執不同。或三世皆有。或過未是
無。或能細皆實。或能細皆假。○今且據此方
假實二解。以顯不同。○曇無德部號假名宗
即諸德但名宗。或計三科法在陰名實。有實性故。
界處名假。無體性故。自已上。又慈恩通贊疏。元

縛鈔第二云。現通假實者。計現在諸法蘊中
收。即實不分依緣。故處界攝。即假分依緣
故已上。准此等釋。三科皆有積聚。而蘊門但
明一色四心。不分所依六根所緣六境。故無
形對假合之義。是名爲實。其界處門分根境
識。以形對假立。故名爲假也。爲言一義云。會
解云。若法在五蘊門中攝時。是實。若分五
蘊爲十二處十八界。謂開色合心爲十二處。既開
心色俱開爲十八界。

五蘊色心。爲界處故是假說也。既開五蘊積聚爲
假。已上。末注釋今抄文也。意云。蘊門直明
一色四心。各有實性故云實也。於此五蘊
上。更開合方成處界。例如色心上假立生住
等不相應行。故云假也。思之一義云。鏡水
抄第五云。言說假部者。當第六部。意言。世
出世法皆有假實。蘊實。處假。亦從所立爲
名。此部意云。現法之中通有假實。言假者。
如眼根七極微成。又如一微上有無常等四
義。故名爲假。五蘊體非聚。故名爲實也。文
疏。謂說假部文。問。引用何部爲第四宗乎
答。疏云說假部文。付之。慈恩唯識述記

云。薩婆多等龜細俱實文。撲揚釋此文云等
取說出世及說假部文。如此釋者。說假部執
龜細俱實。故同薩婆多可攝第二宗中。如何
答。異部宗輪論云。其說假部本宗同義。謂苦
非蘊。十二處非真實。諸行相待展轉和合假
名爲苦。無士夫用。○餘義多同大衆部執已上
如來滅後第二百年。大衆部中更出說假部
云云。蘊門是實也。界處是假云事。故宗輪論
述記慈恩云。論苦非蘊。述曰。苦者逼迫義。蘊

體非逼。故非是苦。次下記謂。諸行相待假
色等諸法有義名苦。其實非苦。如無間果體
實非苦所感諸蘊有苦相。合說名苦相。合說
名苦蘊。其體非苦。生滅等法。諸行苦具。皆
實有。論十二處非真實。述曰。以依積聚沙亦
積聚。積聚之法皆是假。故雖積聚假義。以攝
於蘊蘊體非假。無依緣故。現世之識不名爲
意。入過去時方名意處。依正義成體。非現

在亦非實有。問。十八界等假實名爲亦有
依緣積聚假義故。答。論諸行相待至無士
夫用。述曰。此擇苦者現在之緣二種行法相
待名苦。非由現在土用方有苦也。或有解
言。欲界劣上界。欲界名苦。乃至有頂劣無
漏。有頂名苦。故言相待。無由士夫乃有苦
也。已上。部異執論云。分別說部是執義。本苦
非是陰。一切入不成就。一切有爲法相待假
故立名苦。無人功力已上。

抄。其成實論文。問。詞梨跋摩造成實論者。
爲已入佛法後造之歟。爲當如何。答。會解
云。此論是詞梨跋摩造。在僧法中。已造此
論。後入佛法。此論屬經部攝也。已上。意云。尙
在數論外道衆中之時。已造此論。然造此
論主迴入佛法故。次所造論亦爲聖教也。爲言
同抄十一上。夜摩。云。諸宗正義堅實爲實。色
等爲假。唯成實論色香味觸實也。地水火
風假也。以其是數論弟子後入佛法。尙順
本師故已上。准此。數論弟子入佛法後所造
論。尙順本外道時之數論師義爲言。

抄。三藏云。經部細實文。唯識述記第二。本
云。四句分別經部十處。龜假細實。大乘世俗
龜實細假。薩婆多等龜細俱實。一說部等龜
細俱假已上。演祕第二云。疏薩婆多等龜細
俱實者等。說出世說假部。說假部計蘊門皆
實。說出世言出世並實。故龜細色在蘊出世
悉皆實故。故疏等言此二宗各小分也已上。
問。經部意何法爲龜爲細。而在十處收之乎
答。能成之極微是細是實也。所成之色等

是龜是假也。此能所成同在十處收之者。以
細從龜。故色處等攝也。薩婆多亦在十處
收。而有評論者。演祕云。問。有部亦爾。何乃
神耶。若正理難意。我龜細實可細從龜十處
收。汝龜既假。云何實細從龜十處。非法處
耶。經部意云。雖假實異。隨所成龜在於十處。
非法處攝。故有諍也已上。大乘意極微在法
處攝之。

抄。實義同故文。問。現通假實宗中攝經部
之故。如何釋之乎。答。抄云。實義同故現通
假實攝文。付之。凡現通假實宗者。蘊門明
義云是實。界處門明義云是假。然經部師判
龜假細實。通十處中攝之。故知。界處門亦
通假實。豈爲同計乎。況既云現通假實。何但
以實之一義同。總指同現通假實宗乎。答。
此事經雖未受明師口決。且一義云。雖彼經
部不約三科別判。假實。而於現在法中判龜
假細實。其大義是同故云實義同。故現通假
實攝也。今抄云。實義者。非現通假實之實
也。意云。說假部約三科別判之。經部約能
所成通判之。雖二部意有小異。而於現通假
實之真實義更無異微。故爲同計也。爲言。今
抄釋專會通此等之相違歟。思之。問。若爾。
今以龜假細實之義。以經部爲現通假實宗
之所攝者。但是一往舉異釋歟。爲當實是抄
主之所存歟。答。

抄。此說假與一說說出世別文。問。何必但
舉一說等二部對簡之。答。此三部者雖明
義有異。而同計諸法是假。不同前諸宗中諸

部並執皆實。故所謂雖大衆部等云過未無
體用。此是無法也。而於有法。執皆實有。故
不許諸法是假。然此說出世及一說之兩部
諸法假也計。

疏。五俗妄真實宗文。問。二十部中何部爲
俗妄真實宗乎。答。疏云。即說出世部等文
付之。晨旦人師龜細相望作四句中。薩婆多
等龜細俱實文。等取說出世云云。准此。說出
世部者。第二法有我無宗之所攝也。加之異
部宗輪論標別二十部竟。次下即云如是諸
部本宗末宗同義異義我今當說。此中大衆
部一說部說出世部龜胤部本宗同義者。謂
四部同說諸佛世尊皆是出世一切如來無有
漏法。諸如來語皆轉法輪。過去未來非實
有體。○末宗異義者。如如聖諦諸相差別如
是。如是有別現觀。有少法是自所作。有少
法是他所作。有少法是俱所作。有少法從衆
緣生等文。本宗者。本計也。末宗者。末計也。現
末宗異義中。不見別明諸法假實之文。而本
宗同義中。別四部竟。總云過去未來非實有
體。故知。四部可同攝法無法來宗中。何以
大衆龜胤二部。合屬第三宗攝之。說出世一
說之二部離爲第五六之兩宗乎。遍檢十八
部論部異執論宗輪論。未見別明說出世二說
之二部所計之文。爾者。依何經論如是別判
乎。答。部異執論云。大衆部一說部出世說
部灰山住部。此四部是執義本。此說部說一
切佛世尊出世無有如來。一法而是有漏。如
來所出語皆爲轉法輪。○過去未來是無。現在

是有○執義異者。大眾部執義異餘三部。四聖諦悉實有○有如是諸義。諸部信樂不同。各有所執。是名執義異已上

疏。八真空絕相宗文。問。今別十宗中。終頓二教如何別之耶。答。准今疏抄。頓教為第八。終教為第九云云。付之。先別五教中。終教為第三。頓教為第四。今何例別乎。況今疏云。然此十宗後深於前已上。此以終教為深。以頓教為淺。豈非顛倒乎。答。決擇云。疏八真空絕相宗者。一收破相始教。二攝頓教。問。何故別教。終前頓後。別宗頓前終後。答。教約成佛遲速。終遲在前。頓在後。宗約攝法寬狹。頓狹在前。終寬在後。通三又解。約無相義。正始兼頓。故在終前。約絕待義。唯論頓義。故在終後已上。一義云。今十宗中。前八宗是大乘法師所立也。第七名勝義俱空。第八名應理圓實。如其次第。正顯一乘方便三乘真實之旨。今為翻彼妄立。故迴七為第八。迴八為第七。則頓教相想俱絕。自當第八。終教空有無礙亦居第九也。一義云。疏上文云。有不安者。頗力改易云云。委如抄三上分別。今亦顯其意。謂探玄等云八真德不空宗。謂終教諸經等。九相想俱絕宗。如頓教等云云。故今改易之歟

抄。上言空有文。會解云。此出疏意。謂既上言互融變絕。而不礙兩取。何必更言真如耶。故今云前說空有無礙。直據空有而言。若不更說真如。揀濫不盡。以空有無礙尚濫但空故○此正以真如二字揀濫但空也已上

疏。真性有為空文。問。真性二字者有法歟。宗法歟。答。抄釋云。有為是有法。定空無性。是宗法既除真性二字。但用有為空之三。配釋有法與法。故知真性二字非有非法也。問。若爾。何安此二字乎。答。若但云有為空者。即違世俗諦。以世俗諦中有為法是現有故。安真性言。簡別之時。有為空之總宗方得成意。故掌珍論釋真性言云。勿違。如自宗所許現量共知故。以真性簡別立宗已上。問。法相宗意於此比量付何過哉。答。付數多過

抄。此中有兩重比量文。問。自宗意可許以因明之立破。顯佛法深旨之義乎。答。十二門論疏云。如上所說。立破等義並悉方便。務令前機歸伏生信。未必得具佛法深旨。且如真如無同法喻。故不得立者。豈可真如為非法也。是故要當離此立破之謬論等。方為順實究竟義也已上。無同法喻者。幽贊下云。應者云真諦智境超言識道。非喻所喻已上。護法論師名如應者也。一又唐經第十三光明覺品云。解脫明行者。無數無等倫。世間諸因量求過不可得已上。大疏三上云。因明立量依世俗分別。定有定無故曰世間。今體絕有無。故彼莫能過。如說佛聲非定有。故不同外道立常。從法性生離造作。故不同菩薩所立無常。三科皆爾。豈將佛德判屬無常已上。密嚴經中云。密嚴佛土阿若悉檀非因明者。所量境界已上。又次上文云。何以故。宗及諸分是不定法。諸宗及因各別別故已上。同疏

第三云。言阿若悉檀者○此翻第一義諦已上。又云。對無常法而立常宗。無常亦爾○因喻亦爾。以是相待假立法。故無有自性。是故說言宗及諸分是不定相○常無常各有分齊。亦各別故不能成密嚴佛土。良以遍周法界無彼此異。故無所對不成宗因。是故宣說諸宗及因各差別故已上

疏。即般若三論文。會解云。此言般若乃指諸部般若經。爾三論即中百門也○即前第八真空絕想宗。既配頓教故。今亦頓教義。況前非本非影中云。龍樹等宗多立此義。○此由當時學者。謂學三論者。但明空理。故吾祖於今上文中立為頓義。以斥諸師所以謂唯說於空。終為學三論不得意。及今時學人。又以般若三論為始教。空義執計尤深。是不知清涼之深意矣。問。若以圭峯以八部般若等為始教。豈亦失清涼之意耶。答。圭峯約大分明空。非不論三諦互融也。後人失清涼意者。上由錯解圭峯言爾已上

疏。然十宗五教文。圓覺大疏上本云。通大乘。宗途有五。一隨相法執宗。即小乘諸部○於中又三。一我法俱有宗。二無我因緣宗。三唯識法相宗○四如來藏緣起宗。五圓融具德宗○然此五宗對前五教互有寬狹。謂一宗容有多教。一教容具多宗故。又教約佛意。權實有殊。宗就人心所尚差別。故宗與教其旨不同已上。問。大鈔三下云。問。今立五宗。何異前立五教。答。有兩

異。一寬狹異。一宗容有多教者答有者不宗寬教狹。如第三唯識一宗。便自兼攝法性終教。彼判法花。為第三時不空不有教故。又說依花嚴經造唯識論。故據此則一宗攝三教也。第二空宗。則用佛密意攝頓教。第四如來藏宗。則正攝終頓二教。二教俱以真淨一心。為究竟實理故。但佛說時儀式不同。故成兩教。利根凡夫直說則名。唯小乘宗及圓融宗。各唯宗一教不宗於餘。執小者不信大故。不執者知大乘非己宗故。圓宗者。知前四教未圓。圓云宗寬教狹也。疏一教容具多宗者。則教寬宗狹。如小乘一教。自有二十部宗計不同。縱以類收亦有六別。○大乘始教便具空宗相宗。終教亦自具性相兩義。頓教以顯性即為破相。又以纏染本空即是法身。則具第二宗及第四宗一分法義。圓教則總具五宗中。所宗之法故云教寬宗狹。疏又教約下後體式異也。此乃教則皆是。宗則或非也。若約佛所宗。則大同於教。唯終頓一宗意宗於真性已上

疏教即一經文。問。清涼圭峯並云宗教互寬狹云云。其寬狹之義。為兩師全同。為當如何答。會解引圓覺大疏竟即釋云。然此二義料揀與今不同。初則直以宗教對論寬狹。不同今疏以宗教。就經說寬狹也。次約佛意人心。亦不同今次段約位所尚也已上。問。今疏明宗教互有寬狹者。其相如何。答。決擇作兩釋云。一以經望宗教料揀。教寬宗狹。一經容有多教寬也。一經唯是一乘狹也。二以宗

教望經料揀。一宗全攝多經宗寬一教但攝一經少分教狹。又解。具數多少論寬狹。教寬宗狹。一經容多教寬也。一經唯一宗也。攝經全分。論寬狹。宗寬教數狹。一宗全攝於多經也。一教分攝於經文也。應舉喻云。經如一國。宗如帝王。教如民類。一國容有多民寬也。唯一王狹也。民類各別不攝全國狹也。一王總攝全國寬也。思之已上

抄。涅槃般若等文。問。圓覺略抄二上云。且如大般若六百卷文。唯無相一宗之義。即少義多文。今此二十八紙。便具所列疏多之義。故云抄攝多也已上。爾者今何云般若亦具五教哉。答

抄就其偏重故標為別文。會解云

疏。賢首意取光統文。玄第一云。五依光統律師。以因果理實為宗。即因果是所成行德。理實是所依法界。此雖義具。然猶未顯。六今總尋名案義。以因果緣起理實法界。以為其宗。即大方廣為理實法界。佛花嚴為因果緣起。因果緣起必無自性。無自性故即理實法界。法界理實必無定性。無定性故即成因果緣起。是故此二無二唯一。無礙自在。法門故以為宗已上。尋名案義者。圓經題名也。關脈義記云。該括始終攝其機要。總為七宗。以統收一部文義為題目也。又展此題目為第一會。○又展此一會為後七會等文。今疏亦配釋題名。唯有少異。而意大同也

抄。一本有緣起文。問。本有修成之二種緣起。為其體同。為當如何。答。兩方。若云體

同者。既分為二義。何云一體乎。況本有修生二門遙別。不可是一云一乎。若依之爾者。花嚴問答下卷云。修生本有本有修生二句。其即緣起法。○唯本有但修生。此二句何為因緣法乎已上。准此。本有修生不二。是為緣起法。若唯本有但修生之時。不可有緣起之義。見今何本有修成各別建立緣起乎。答

問。大疏九下法界品云。即器世間嚴。○有三。一嚴重閣。二嚴園林。三嚴虛空。從略之廣。說有此三。表三緣起。謂嚴閣顯自體緣起。嚴林表有為緣起。嚴空表無為緣起已上。探玄記十八全同之。抄二十上云。疏嚴閣顯自體緣起者。法界體上緣起。萬德依此自體有為無為故。此三緣起即光統意已上。貞元疏第三全同之。爾者此三緣起與今二緣起如何配屬乎

抄。略則第十師其言則多文。問。自下文相如何消釋乎。答。抄有二段。第一段約言略攝盡。以明賢首光統之未盡理。此中亦二。初明二師不盡。謂賢首其言則多故。光統不攝總故。次云。若言法界緣起等者。明今疏盡理。謂既總云法界緣起。總必攝別。故不同光統。既以略言攝盡。故更不可存因果理實之言。故不同賢首也。第二段約言具。但明賢首之未盡理。即抄云。若取廣說等已下是也。謂有二失。一闕不思議。故云應言因果緣起等也。二不順經題次第。故云應言法界理實等也。問。何必以此二失。為賢首之不盡乎。答。智論指今經。名不思議解脫經。

即貞元所譯法界品總有四十卷。悉題入不思議解脫境界普賢行願品。又唐經五十二出現品云。如來不思議大威德法門已上云。若得聞此如來無量不可思議無障無礙智惠法門已上或又云。不思議乘菩薩云准此等文。立今經宗之時。尤可加不思議之言。然賢首不加之。故爲不盡也。又諸經題目者。標一經之大宗。故所立名言尤可順經題名次第。謂大方廣是法界也。佛花嚴是緣起也。法界中開出理實。緣起中分出因果。故若順題次第。則應云法界理實緣起因果也爲言。問。若爾。賢首意如何會通耶。答。會解云。言若取次第等者。以順一題次第也。若賢首意以法界爲所歸趣。故不取順題次第。所以置法界於後也已上探玄記亦配釋題名。非不存其義。且如上引。可見之。

抄。方字兩用文。大疏一下云。大方是體。大方無隅故。廣即是用已上抄五上云。然大方廣三字總有三義。一三字別釋配體相用。如下廣說。二方廣兩字合之爲用。對上大字爲體。三者大方爲體。方字屬大。便成無方。言大方無隅者。語出老子德經。云上德若容。大方無隅。大器晚成。大音希聲。大象無形。○意云。小則有其圭角。大即絕其方隅。隅即角也。借其言用。今大方即法界等於虛空。何有隅角已上疏。淨名但明文。問。淨名經中。明芥子須彌之相入。爾者爲局業用一邊。爲當通德相歟。答。鈔云。彼得業用。不得德相。付之。正

見鈔所引文。但云有解脫名不思議者。是德相門見。次云菩薩住是解脫等者。菩薩所得之本自具足德相。爲令物見。故以須彌入芥子中爲言。是以他宗破今鈔云。淨名既顯不思議用。花嚴亦彰法界融通。彼此圓妙皆不思議。復何優劣於其間哉。如何。答。維摩詰所說經卷中。不思議品第六。云。於是長者維摩詰。現神通力。即時彼佛遣三萬二千師子座高廣嚴淨。來入維摩詰室。○其室廣博。悉皆包容三萬二千師子座。無所妨礙。○維摩詰言。唯舍利弗。諸佛菩薩有解脫。名不可思議。若菩薩住解脫者。以須彌之高廣內芥子中。○或有衆生樂久住世。而可度者。菩薩即從一劫以爲七日等文。經自既云現神通力。又諸佛菩薩住解脫時。方有芥子須彌相入云云。明知。非謂法性實德法爾如是也。況正云或有衆生等。但明業用之一分云事。更無疑者哉。但於他宗人師之能破者。天台補注之釋歟。一不知花嚴指歸。一迷本經說相。不足會通者也。會解記具引彼釋。委返破之。可見。問。

抄。分體宗用文。會解記廣引天台玄義釋之。

疏。廣如本品文。大疏九下品法界云。疏。第一別開法界文。問。自下四門全寫探玄。然探玄云。別開攝法界等云云。如何。答。一義云。別開一味法界。以成因果即攝法界。收入因果門中。故云爾也云云。問。疏云。普賢法界爲因文。然探玄第八云。以普賢門

內通因果故已上。今何局因乎。答。法門多途。各據一邊。若大分因果。則抄十九上云。若約因門。盡未來際常是菩薩。若約果門。盡未來際常是如來已上。今疏且約此義也。若別就普賢門。以明該徹。則普賢有人有法。且貞元疏第一云。位前普賢行即是因行。位後普賢行即是果行。位中普賢義通因果已上。此是人普賢也。彼探玄意明此旨也。具如抄一下釋歸敬偈中私引諸文。可見之。

抄。即集法經說有三阿難文。法苑珠林第十二云。又依涅槃經。大聖說法既有三乘傳法人。還有三名。一名阿難陀。此云歡喜。護持小乘法藏。二名阿難陀跋。此云歡喜。謂持中乘法藏。三名阿難陀婆伽羅。此云歡喜。謂持大乘法藏。三名雖據體唯一已上。准此。三種阿難者出涅槃經。今何云集法經乎。答。明三種阿難。不唯局集法經。廣出諸經歟。探玄記第二云。依阿闍世王懺悔經。有三種阿難已上。妙樂疏記第一云。正法念中三阿難者。與集法傳三人大同已上。演義抄五上云。三種阿難即大乘集法經說。其中已引金剛仙論及真諦般若疏。引闍王懺悔經等。並同此經已上。准此等釋。總出四經一論中。故不相違。應知。問。清涼云集法經。妙樂云集法傳。何爲正乎。又檢藏經錄。不見集法經。今指何經乎。答。圓覺略抄第三上云。集法傳云。阿難有三等文。明知。集法經亦名傳歟。例如付法藏因緣經。亦名付法藏傳。思之。但於藏經中不見集法經云難者。正見

藏錄 初大乘經錄中云法集經六卷後學撰集中有二

魏晉提流支譯也云後學撰集中有二

經一名法集經總有四卷尊者法救

集也明教大師賜紫沙門天恩災譯云二名

法集名數經但有一卷也此二經者並

是小乘經也又有大乘法門經二卷若除

同字則成大集法經歟但遍檢此等諸經未

見說三種阿難之文

抄但是一人問三種阿難者但是一人

云爾者為機見不同為常隨德異名歟

答大疏一下云但隨機教別故見聞不同

已上抄五上云即約三種阿難持於三藏故

云隨機教別見聞不同已上機見不同釋也

問今抄云隨德名別

疏於鐵圍山問文問抄云言鐵圍山問者

纂靈記說文為香象大師之所存為當惠苑

師之加增歟答兩方若云大師所存者探

玄記第二云准智論是文殊師利稱我聞以

彼論云阿難在餘清淨處結集摩訶衍藏已上

既但云清淨處不云鐵圍山明知非大師所

存云事加之正拔花嚴傳雖云依智論諸大

乘經是文殊結集全不云鐵圍山結集之

然纂靈記及刊定記同云於鐵圍山結集之

豈非惠苑師之加增乎若依之爾者今演義

抄意藏和尚其問經論所無皆問日照三藏

及西域相傳即在鐵圍山問結集大乘者即

其隨一也准此豈非大師所存乎

此非難難定且會解記云鈔於鐵圍山問

者纂靈記說然此傳本是賢首製等者以花

嚴傳記五卷云京兆府崇福寺沙門法藏集

文有十章一部類二隱顯三傳譯四支

流五論釋六講解七誦誦八轉讀九書

寫十雜述此賢首初集後經修飾至清涼

時有二家並賢首弟子一淨苑法師修五卷

名纂靈記一惠英法師兩卷名花嚴感應

傳又近四明居士胡幽貞纂成一卷今指纂

靈記未見其本若賢首花嚴傳但云智度

論諸大乘經多是文殊師利之所結集此經

則是文殊所結佛初去後賢聖隨隱異道競

興之大乘器攝此經在海龍王宮六百餘年

未能傳於世龍樹菩薩入龍宮自見此經淵

府誦之在心將出傳授因茲流布但纂

靈記修飾故有增加也已上

抄金剛仙論文金剛仙論第一云此中誰

自稱而言我聞解者多途須菩提言我與千

二百五十比丘同聞此經故曰我聞然理道

而言亦得道阿難云我聞別義則非也三種

阿難大小中乘傳持三乘法藏其義可知

也何以得知須菩提云我聞非餘人也凡

有義驗知也一以經文故下校量分中須

菩提問當何名此經我等云何奉持以此文

驗故知今言我聞者是須菩提雖復當時

須菩提有如是問後時言我聞者何必是須

菩提也復更以何文驗知是須菩提云我聞

也昔如來滅後凡有三時結集法藏初在王

舍城因陀羅窟中五百比丘結集法藏舍利

弗等諸羅漢比丘各自稱言某甲經如是我

聞佛在某處說時惡國王壞滅佛法自此

以後復有七百比丘重結集法藏皆云某甲

經我從某甲比丘邊聞不云我從佛聞此之

再集並是小乘之人結集法藏又復如來在

鐵圍山外不至餘世界二界中間無量諸佛

共集於彼說佛語經說欲結集大乘法藏復

召集徒眾羅漢八十億那由他菩薩家有無

量無邊恒河沙不可思議皆集於彼當於爾

時菩薩聲聞皆云如是我聞如來在某處說

某甲經須菩提云金剛般若經如是我聞佛

在舍婆提城說故如今言我聞者是須菩提

也已上此論云又復如來者准今抄云佛

說則應云如來記歟似記字脫

疏遮物盤國有此具本問晉譯六十花

嚴經從何國請得之乎答或云于闐國或

云遮物盤國學者異義也兩方若云從于

闐國請得之者纂靈記第二云又案隋開皇

三寶錄云于闐東南二千餘里有遮物盤國

其王敬重大乘諸國名僧入其境者並皆識

練若小乘學者即遣而不留摩訶衍人即

請留供養王宮內有花嚴摩訶般若大乘等

經並十萬偈王躬受持親執戶鑰○又此

國東南可二十里有山甚險其內置花嚴大

集○大雲等經凡一十二部皆十萬偈國法

相承傳寶守護初東晉有沙門支法領志樂

大乘捐軀求法囊糧抗策以至遮物盤國竭

誠請禱遂得花嚴前分三萬六千偈齋來至

此即東抄在之東晉朝所譯是○又案今

于闐所進蓋逾四萬偈等今抄今寫此文

也貞元疏第二亦同之准此晉朝所譯從遮

物盤國請得之云事分明也。若依之爾者。玄

第一云。五下本者。有十萬頌三十八品。〇西

域記說。在于闐國南遮拘盤國山中。具有

此。六略本者。即此土所傳六十卷是。彼十萬

頌中前分三萬六千。頌。要略所出也。〇八翻

譯者。有東晉沙門支法領。從于闐國得此三

萬六千偈經。并請得北天竺大乘三果菩薩

禪師已上。准此。異本經在遮拘盤國山中。略

本經者在于闐國。故彼國請得之。見。故綱目

云。爰有東晉沙門。名支法領。從于闐國得此

三萬六千偈。并請得大乘三果菩薩禪師已上

解釋明鏡者。歟。如何。答。一義云。准寫靈記。

從遮拘盤國得前分三萬六千偈云云。此可爲

定判歟。但於玄記等釋者。四分律業流濟緣

記四上云。于闐即高昌。近於東度。與月支

等皆土蕃耳已上。准此。從晨旦至遮拘盤國。

近過此于闐。到彼國。故舉中途所經之近處

即于闐。隱究竟所到之遠處。故但云于闐

歟。即開皇三寶錄云。其于闐國東南二千餘

里。有遮拘盤國等者。此意也。更有餘義。如

綱目見聞集中記之

疏。此經收入龍宮文。問。佛滅後經幾年歲

收入之哉。又龍樹菩薩入龍宮。誦得花嚴經

者。有何證文哉。又龍樹傳得花嚴者。爲但暗

誦傳得。爲當將來貝葉之本歟。答。如綱目

見聞集中記之

抄。則東晉朝文。會解云。言即東晉朝所譯是

也者。始用法領請至爾。後因秦沙門智嚴至

屬寶。請覺賢至此土。至東晉安帝義熙十四

年。方於道場寺譯之也已上

抄。法領半珠文。御製序云。然一部之典纔

獲三萬餘言。唯序半珠。未獲全寶已上。法花

玄義第五云。此五番明妙。從因至果。以辨

自行妙。半如意珠。已上釋籤後半。第六云。半

如意珠者。述十妙中以釋五竟。十法共成如

意珠法。言珠法者。祇是妙法十中居半如意

珠。若大經十三。即以維利半偈名爲半珠。彼

經半偈證於半教。今之半珠即是全珠。何者

自行因滿已滿。是故今文以自望他。闕化他

邊名爲半珠已上

抄。妙旨淪瀟文。龍龜云。清淨。相居反。落也。

疏。其色與非色文。問。清涼大師意。樹形等

世界出世之佛。可有言聲說法哉。答

于時永和元九月二十九日。於東大寺戒

壇院光明臺書寫之畢

願以此功德。先師澄玄律師并二親等之

志聖靈。出離生死。願證菩提。乃至法界平

等利益

小比丘覺乘之

演義抄四下纂釋第五

第二品會差別已下

抄。總爲說法之端倪文。莊子大宗師篇云。

反覆終始。不知端倪也。端倪猶生死也。既決忘其形

體。墮體黜聽。故能去來生死。化俱往。化又

無極。故莫知端倪已上

抄。如來長子文。行願品云。一切如來有長

子。彼名號曰普賢尊已上。同疏云。言長子者。

最尊勝故。〇若表法者。既表法界。先萬物生

無過此。故如有偈言。普賢真身遍法界。能爲

世間自在主。無始無終無生滅。性相常住等

虛空。既無有始。則是長義。不捨因行。故爲

佛子已上

抄。先陳如來依報文。問。初會名舉果勸樂

生信分。何必先但舉依報果。而略正報果哉

答。第二會別說十信法門中。先明如來三業

正報。爲所信境。爲顯影略互具依正。俱爲

所信境故。各說一果。而依正自備也

抄。故足輪放光照事譬物文。大疏三上云。光

明覺品第九。〇釋名者。一開。二合。初開者。光

明體也。覺者用也。此二各二。謂光有身智

二光。覺有覺知覺悟。又光有能照所照。覺有

能覺所覺。如來放身光。照身法界。令菩薩

覺知見事無礙。文殊演智光。雙照事理。令衆

覺悟法之性相。二合者。以事理俱融。唯一

無礙境故。得一事即遍無遍而不壞本相。身

智無二唯一。無礙光故。涅槃經琉璃光菩薩

處云。光明者名爲智慧。知悟不殊唯一平等

光等文。抄八上云。而二光中各有兩重能所

謂如來放身光。能照也。照事法界。所照也。令

菩薩覺知。能覺也。見事無礙。是所覺也。所

覺即照所成益。上即長行中事。二文殊演智

光。即能照也。雙照事理。即所照也。令衆覺

悟。即能覺也。法之性相即所覺也。所覺亦

照所成益。即偈頌中意。疏二合中。〇文有六

節。一合二境。即前所照。若事理不融。餘皆不合。故先明之。言故得一事。即遍無邊而不壞本相者。即前所覺見事無礙。二身智無二唯一無礙光者。合二光也。引涅槃證者。琉璃光菩薩放身光。文殊乃云。光明者名為智慧。則知。二光不別。即第二十一經。三知悟不殊下合二覺也。○知事即理。二覺合也。○二種能所一時雙合。則能照所照能覺所覺。皆性融故。舉一全取。○上開多約相。合多約性。即開即合不壞性相。故云光明覺也。等文今抄雖文少。具有開合二義。而意難見。故廣引本品疏抄。委見可知。

抄。歷境造修文。大疏三下淨行云。文中總有一百四十一願。菩薩大願深廣如海。○此益示於體惑。餘皆倣此。又非無表。一百者。十信圓融一具十也。四十一者。即四十一位也。此諸位所有惑障由此能淨。所有勝行由此能行。故已上。且如第一願之菩薩。在家當願衆生知家性空。免其適迫已上。大疏云。然此諸願句雖有四。事但有二。義開爲六。言事者。謂初句願所依事。次句願所爲境。後二句是願成益等文。既每願皆以衆生爲所以境。故云悲智雙運也。

抄。顯住體深玄文。大疏三下云。須彌頂上偈讚品第十四初來意者。○將演住門。先陳體性。性即佛智。先讚如來。故品來也。已上又云。三宗趣者。○又顯佛德爲宗。令知住體爲趣已上。問。何以佛智爲住門之體性乎。答。大疏三下界須彌云。三天說法各有偈讚。

欲顯三賢。皆依佛智有差別故。離如來智無自體故已上。

抄。得正定心文。大疏三下十住云。惠住於理。得位不退。故名爲住已上。位不退名正定聚。故云正定心也。

抄。故現十種境文。梵行品大有二段。初說明淨行之因。後明因所成果。初中亦二。初明自行清淨。即離相之戒成。後明利他行淨。即無緣四等也。初自行淨者。現十種境離相絕慮。謂一身。二身業。三語。四語業。五意。六意業。七佛。八法。九僧。十戒也。今抄雖文少。而含此等諸意。思之可知。

抄。後後過前文。問。發心品云。初發心菩薩即是佛故已上。彼疏釋云。若約圓融。此彼更無別佛已上。今何云後後過前乎。答。

抄。說於明門文。凡此果中。先精進慧菩薩問云。發求一切智心。欲生無上菩提究竟之處者。於佛教中云何修習等云云。法慧菩薩答云。修行護持衆戒。淨菩提心。乃至樂衆善等十法。則住不放逸。更得十種清淨。謂如說而行念智成就等云云。然名明法界者。大疏四上云。統有四義。一法慧智慧於能所詮進趣行法。分明照了故。即明所知法。二明是能詮。以能顯行故。法是所詮。可輒則故。此則詮旨合目。○三明是智用。法是理行。及果境智合說。俱是所詮。○四所修行法體離無明。亦唯所詮已上。私云。問中云於佛教中云何修習等故。約能所詮釋之歟。抄。若四河入海文。十地品具說十地竟。後

以四喻通顯十地行相。是名地影像分。一者池喻。唐經第三十九云。譬如阿耨達池出四大河。其河流遍圓浮提。○乃至入海。○佛子菩薩亦爾。從菩提心流出善根大願之水。○乃至入於一切智海已上。大疏八上云。法中始從歡喜終至法雲。名次第行相。次第既具入智海已上。二者山喻。經云。佛子菩薩十地因。佛智故而有差別。如因大地有十山王。○雪山王。○須彌盧山等文。次下以十山。如大喻十地也。三者海喻。經云。譬如大海以十種相得大海名。○一次第漸深。二不受死屍。○十普受大雨無有盈溢。菩薩行亦復如是。○歡喜地出生大願漸次深故。離垢地不受一切破戒屍故。法雲地能受一切諸佛如來大法明。當無厭足故已上。四者珠喻。經云。譬如大摩尼珠有種性出過衆寶。○一者從大海出。二巧匠治理。○十者能隨王意。雨衆寶物。必衆生心充滿其願。佛子當知。菩薩亦復如是有十種事。出過衆生。○一者發一切智心。二者持戒頭陀正行明淨。○十者受佛智識墮在佛數。能爲衆生廣作佛事已上。問。此四喻次第有何意哉。又用隨一之喻。何不足而用四喻哉。答。大疏八上總料揀此四喻。有諸門分別。初依地論意。釋云。池喻修行功德。即諸地中起修行之。二山喻上勝功德。即依修成德。德作高出故。三海喻喻難度。能度大果功德。即修所成德能至大果故。謂大海難十德皆遍。故名能度。大海難由攬十德能成智海。故云大果。○四珠喻轉盡堅因功德。謂

從初地轉至法雲 障盡證堅故已上 准此可知 問。若爾。今抄列四喻。何達此次第哉

答。釋此四喻有多義門。大疏云。又十地有三。一是修地。因前果後故。初二喻顯之。二

是成地。隨分修成。即是佛智故。珠喻顯之。三

是地就佛智法開之爲十。故海喻顯之。以後

一融前二。無有障礙已上。修是能成之行也。

成是所成之德也。法是修成所顯之法體也。

故抄十七下云。第二修顯分別。以修成法三

而收四喻。前二是修故亦是教。後一是成。亦

順於證。三是法地。順佛果海故。以海喻融

前二也。前二即是修成。含池山珠之三喻

也已上。今抄所列正存此意歟。故前舉所融

之三喻。後舉能融之海喻。故不同經所列

也。但所融之三喻中。分能成之行修布列初

後。以所成之德安中間。則顯德是修之所成

歟

抄十德該通文 有二該通。抄十七下云。今

以海喻十德互遍故喻證德已上 又云。然下

論隨文釋中○釋第三海喻云。因果相順故。

云十德遍海。即因順於果。海攬十德。即果順

於因已上。准此等釋。十德互該通。又德與海

互該通。可合此二義歟

抄。十地勝進立等覺名文 問。晉經脫十定

品故。置而不論且十通^{晉名}十因等五果明等

覺法門者。香象大師存此義歟。答。探玄記

十五云。十明品第二十三○通論次下五品

來意。謂前顯證位成滿。自下明其勝進行因。

又前是位體。此辨行用。又前位內行。此位

後行。又前本智證滿。今辨後智大用。由斯

四義。是故來也。古人亦有配等覺妙覺此經

中不辨斯義。況前法雲地終心。已顯等覺之

義已上。不許配等覺之義歟。問。上四義中。第

一云勝進行用。第三云位後行。若非等覺行

者。何位修行哉。況離世間品說二千行法。探

玄記十七云。其別行度世經。彼中別作六翻

問。還作六翻答。古來相傳皆依彼文用科。此

經即爲六假○十。位行○十住行○十行住

位○十迴向行○十地證行○因圓果滿究竟

位中行已上。第六因圓果滿行中。有五百一十

句法門。故探玄記配釋云。初三百二十句明

因圓究竟行。亦是等覺位相似○一百九十

明現果圓滿行。亦是妙覺位相似已上。既自作

此釋。何云依此經中不辨斯義哉。答

抄。故須歷數至不可說文。此指長行所說十

大數也。經云。阿僧祇無量無邊無等。不可

數不可稱不可思不可量不可說不可說

不可說已上。又云。阿僧祇阿僧祇爲一阿僧

祇轉。阿僧祇轉阿僧祇爲一無量○不可量

轉不可量轉爲一不可說。不可說不可說爲

不可說轉。不可說轉不可說轉爲一不可說

不可說。此又不可說不可說爲一不可說不

可說轉已上。凡此僧祇品有長行。有偈頌。大

疏八下云。先長行明能數之廣多。後偈頌顯

所數之無盡已上

抄。積不可說以至十重文。此指偈頌初更說

能數多。亦有十重之文也。經有四行半。今

准疏釋。取意抄之。謂積不可說不可說轉。至

不可說不可說轉^是一。如是所積成。亦有不

可說不可說轉^是二。即此諸不可說。一一是

爲一刹。皆碎爲塵^是三。即此一塵有不可說

刹^是四。此諸塵中刹一念遍碎爲塵^是五。如是

念念碎塵。復盡不可說劫^是六。如是所碎塵。

復有多刹^是七。即此多刹復碎爲塵^是八。以多算

數。經於多劫。數上諸塵^是九。以上諸塵數劫

一塵有十萬偈。不可說不可說轉劫。如是重

重無盡無盡^是十

抄。三十一阿僧祇所說文。大疏八下云。壽

量品第三十一○上品彰其實德。此品以辨

隨機。雖積少至多。顯時無不遍。即前多德

之一故粗廣之○染淨土之報壽。隨機見之

分限。以顯無盡之命無限之量已上。准此疏

釋及今抄意。云上品所明能數所數之廣多

無盡者。通論一劫時與法。亦是彰實德。然今

壽量品別時劫無際限。亦別明佛壽隨機。說

脩短無限量爲言

抄。念劫圓融文。彼品偈頌大分爲二。前明

普賢德廣說不可盡。得明佛德深廣普賢窮

究。初明普賢德中亦二。初明能數多。即今

云念劫圓融等者是也。彼明所數廣。即今云

塵刹該攝等者是也。初能數多者。如上抄

之。所數廣者。經云。爾劫稱讚一普賢無能

盡其功德量。於一微細毛端處有不可說。諸

普賢一切毛端悉亦爾。如是乃至徧法界已上

問。若云今念劫圓融等言。即指彼明能數

多之文者。彼文云念劫者。但爲明塵數廣

多。故舉碎塵之時分。不爲必明念劫圓融。今

若指彼明能數多之文者，何可知是釋哉，明知，可指他處之文也。如何。答：自宗意，作隨文就義兩釋故。若隨文釋，則約圓教，尤如來難，若就義釋，則依別教意，縱舉碎塵之時分，而亦圓融有何難哉。文相起盡可檢能數多之文，不可指他處歟。

抄。如來壽量品文。問：十定等六品辨等覺法門云：然今壽量品但明如來壽量，豈非妙覺哉。答：大疏釋，祇壽量住處三品云：然此三品初一通明佛菩薩德，次品正顯佛德，兼明菩薩，後品唯明菩薩，所以爾者，亦是等覺亦名佛故。位後菩薩是佛菩薩故已上。又壽量品經有三段：初別舉十利相望，謂始從娑婆世界，終至鏡光明世界，並以先利之劫，為後利之日也。次舉略顯廣故。經云：佛子如是次第，乃至過百萬阿僧祇世界已上。後舉其玄極云：最後世界一劫，於勝進蓮花世界賢勝佛刹，為一日一夜。普賢菩薩及同行大菩薩等，充滿其中已上。大疏云：舉普賢等充滿，明極位所居，由此名為兼顯菩薩已上。准此等經釋，可知之。

抄。上就實說文。問：若依品次第，則今云上就等者，應指壽量品，而彼中不云應應是諸佛菩薩所居，今何如是結先生後哉。答：阿僧祇品云：一微塵中能悉有不可言說蓮花世界，一一蓮花世界中，賢首如來不可說，乃至法界悉周遍，其中所有諸微塵世界，若成，若住壞，其數無量不可說。一一利中有如來壽命劫數不可說等文。

抄。即次下三品文。探玄記十五不思云：此下三品果法亦有諸德，將配三身。謂初法，次報，後化，恐不順，以此品中廣顯八相等用，豈唯法身乎，亦有將配佛體相用，後二品可然。初品有妨，以此品中亦有相用，今謂此品總顯佛德體用殊勝，次相海品別顯勝德之相，後小相品別辨勝德益用上。大疏云：有將此三，配體相用。今依賢首，初品總顯佛德體用等文。今抄亦正依賢首意釋之也。

抄。離世間品文。探玄記十七云：此品名離世間，亦有四義。一約妄執為世間。即空為離。二約緣起為世間。無自性故名為離也。三約行，謂常在世，而非世故云離也。四約位。人天是世，二乘為離，二乘為世，菩薩為離。菩薩分段變易俱為世間，佛果究竟方以為離。今此所辨六位行相故，因果二位俱即世而非世。故云離也已上。大疏九上約法行位之三，種廣釋之竟。總結云：然此今文中抄，多闕疑文，論語文也。如抄上文云縱言慎習之處已引之。

疏。二明流類謂修慈經等文。問：今分支流類兩門者，為清涼新加，為當依用古德所立歟。答：抄云：古德見今經所無，將為流類等云：准此依古德所立見付之。正見探玄記云：九支流者，謂此大經隨力受持分成多部等。次下舉兜沙經乃至羅摩伽經，依八會諸品配屬之。次列修慈分等三經。次舉八十花嚴經竟。總結云：並大經支流隨器分流已上明知：香象大師但立支流一門，不立流類義也。

也。是以纂靈記云：支流第九兜沙經一卷，是在嚴大方廣花嚴入如來不思議境界經二卷，或疏釋大方廣字，大是隋北天竺三藏闍那崛多，此譯言共發，度諸佛境界智光嚴經一卷，失譯入大方廣入如來不思議境界經二卷。大周于闐沙門實又難陀譯，右二經同本異譯。並云在普光法堂說。大方廣佛花嚴境界分經一卷，唐載初年，于闐三藏提婆般若譯。大方廣佛境界經一卷，實又難陀譯。右二經同本異譯，並是菩提樹下說。大方廣普賢所說經一卷，說佛身內有不實又難陀譯。大方廣佛花嚴修慈分經一卷，提雲般若譯。右已上不思議境界等經，現本花嚴內雖無此等品，然勘梵本，並皆具有，固是此經別行品會，為梵品不題品。次不編入大部已上。此亦但題支流，而判不思議境界等諸經，並是此經別行。全同探玄記云：並大經支流隨器分流之解釋也。

爾者。鈔主今解釋，依憑在何處乎。答：會解記先引探玄記竟。即次下注釋云：據此則古德既謂並大經支流，則知探玄意不將為流類。次科謂古德流類，唯是花嚴傳意也已上。次引纂靈記竟。次下即釋云：據鈔云古德見今經所無，將為流類者，正取為梵品不題品次，不編入大部。故云將為流類。以纂靈記者，依九會此經等故。若據上引探玄并傳記，云固是此經別行品會，則古德意自謂為是支流也。但古德不作清涼明分支流流類二科，仍判去取唯在清涼爾已上。今案此釋，有三意勢。一云：探玄記不立流類，花嚴傳中分支流流類

云：探玄記不立流類，花嚴傳中分支流流類

二門也。二云

抄多是隨方之人文 花嚴傳第一第五云法

師大原晉楊人也○乃頂戴此經。入清涼山

清涼寺。求文殊師利菩薩哀護攝受。冀於此

經義解開發○時後魏熙平元年歲。大大梁

正月。起筆於清涼寺。敬造花嚴論○至二

年初徙。居玄奘山嵩巖寺。注釋同前。時孝

明帝靈太后胡氏。重道欽人○安置法師乾

殿樓上。准前修論○法師與弟子雲源。候時

緝綴忘寢與食。神龜三年秋九月。其功畢。略

經廣論。凡一百卷。首尾五年。成就十載已上

會解釋如次下引。可見之

抄。故取太原當處明之文。問。取太原當處

明者。為釋彼論序云於縣念山等之意。為當

釋傳云在清涼之義歟。答。二卷清涼傳上

云。山在長安東北一千六百餘里。代州之所

管已上。又廣清涼傳上大花嚴寺云。此山磅礴

數州。綿五百里。左隣常岳。右控洪州○北

臨朔野。限房障之闕。南擁汾陽。作神州之

勢勝已上。正見佛祖統記第三十三東晨旦地

理圖。五臺在代州內。五臺南有北岳佛祖統記

在北岳常山已上。此北岳南有太原也。傳云。常岳

者。即此北岳也。故知。今會通論序意也。故

會解云。抄況傳中所明經歷數方終百軸者。

謂清涼寺懸壺山嵩巖寺。并洛陽東栢堂微

音殿式乾殿樓上。首尾五年。方足百卷。故清

涼謂。序但云懸壺山嵩巖寺感應而造。美其

當處也已上

抄。苗裔文。或邊國云邊裔也

抄。從祖文。祖父之兄弟云從祖也。例イト

コヲ從父兄弟云也。其故父之兄弟名從父。

其子名兄弟。即イトコニ當。右傳第十宜公

云。注云。穿趙肖之從父。昆弟子也已上從父

昆弟之子者。イトコナリ。或又イトコヲハ

但云從弟。故涅槃經三十一云。從弟阿難已上

准此等文。可知之

抄。知其已證不還果文。高僧傳第二譯經云。

常與同學僧伽達多共遊。同處積年。

達多雖服其才明。而未測其人也。後於密

室。閉戶坐禪。忽見賢來。驚問何來。答云。暫

至兜率。致敬彌勒。言訖便隱。達多知是聖

人。未測深淺。後屬見賢神變。乃敬心祈問。方

知得不還果已上

抄。振維僧徒文。振興廢跡。維繫絕也。振字若

振動之時。他聲也。若振興之時。平聲也云云

抄。涉路○鳥道躋雲文。有本云。邊字者。誤

也

抄。每清暉啓曙文。有人云。清暉者。日光也。

啓曙者。夜明也。意云。晝則潛伏幽林。夜則奔

波永路。此則由憚人目故歟云云此義不爾花

嚴傳具文云。清旭許玉反。日啓旦。則崎嶇凌

險。潛昇告昏。則枕席冰雪已上。准此。晝則凌

險涉路。夜則枕冰而臥為言。問。若依唐本。云

皓月良霄及奔波永路已上。良霄者。晴天無雲

之夜明月也。意云。縱雖夜而若明月時不逗

留。奔長途為言何云告昏則枕席冰雪乎。答。

抄。乃崩波永路文。波大鼓クツレカカルカ

如。夜夜旅行イソク意歟。但如唐本者。可作

奔歟

抄。資糧時絕文。花嚴傳云。難途萬數。糧用

中竭。分粒繼喰。爰憑聖祐。僅而得濟已上。聖

祐者。下引劉謙之傳中云。心祈妙德。以希宜

祐已上。准此可知

抄。常快然不足文。志不滿之貌也

抄。八俊之二文。會解云。言八俊者。即道

生僧肇道融。寂景影惠嚴惠觀道憑已上。

抄。以希聲初啓文。花嚴傳云。大教濫觴業

之始也。以希聲初啓。未遑曲盡。但標舉大致

而已已上。今抄云。時月淹久等者。釋上云。少

見本者之由也

抄。瑗玉成器文。禮記第十一學記第云。玉不

琢不成器。人不學不知道已上

抄。屬玄奘○東歸文。花嚴傳云。承沙門玄

奘傳教東歸。思慕玄門。留情晨旦。既而占風

聖代。杖錫來儀已上

抄。十大德文。問。十大德者。以賢首為其數

歟。為當賢首之外別有十人歟。答。此事難

思。且續古今譯經圖紀釋尊云。沙門地婆訶

羅○譯方廣大莊嚴經一部一十二卷○大方

廣佛花嚴經續入法界品一卷○凡一十八部

合三十四卷。沙門戰陀般若提婆譯語。沙門

惠智證梵語。勅召名德十人。助其法化。沙門

道成薄塵嘉尚圓測靈辯明恂懷度等證

義。沙門思玄復禮等綴文筆受已上。正列十人

中。不舉賢首。而但列九人。未知其一人。然今

疏云。大德道成○大乘基法師等同譯等文明

知。以基法師加為十人也。問。法界無差別

疏云：有于闐國三藏法師提雲般若。此云天惠○於垂拱年內屆至神都○安置魏國東寺。令共大德十人翻譯經論。仍令先譯花嚴。余以不敏猥蒙徵召。既預翻譯○沙門法藏筆受已上。如此釋者。以賢首爲十人之隨一云。事分明也。一況基法師者。永淳元年壬午十一月十三日入滅。明年改元爲弘道癸未。又明年改元爲光宅甲申。又明年改元爲垂拱乙酉。豈於此垂拱年內。所令共譯之十大德中。加基法師哉。是二如何。答。定置十大德。隨時不定。但日照翻譯之時。必可以基師加用之。如次上抄之。然於永淳元年入滅者。探玄記第一云。永隆元年三月內○日照。有此一梵本。法藏親共交勘。至此闕文。奉勅與沙門道成復禮等譯出補之已上。即此永隆但得一年庚辰。其明年改元爲開耀辛巳。又明年改元爲永淳。故永隆年內翻譯之時。基師亦預譯場。無妨也。但於無差別疏釋者。編年通論第十四。弘道元年帝崩。中宗即位。數月天后廢爲虛凌王幽于房州。天后臨朝稱制。是爲則天。明年七月沙門十輩詣闕。上大雲經。感稱則天。當即晨極。則天大悅。賜十沙門紫方袍已上。帝崩者。高宗也。明年者。光宅元年也。准此。則天改先帝十僧。別置十沙門。故無差別疏云。沙門法藏筆受。沙門復禮經文。沙門圓測惠端弘實等證義已上。既此惠端弘實非前日照譯場所列之人數。明知。隨時不定也。但於賢首者。此時亦非十人數內。是加請歟。故佛祖統記第三十云。法師法藏○則天

朝爲沙彌筆名字禁。通天元年詔於太原寺。開花嚴宗旨。感白光皇然自口。而出須臾蓋萬衆歡呼。都稱奏其事。則天有旨。命京城十大德爲授滿分戒。賜賢首戒師。詔入大遍空寺。佐實又難陀譯花嚴經已上。又編年通論第十四云。萬歲通天元年。詔沙彌唐法藏。於太原寺開花嚴宗旨○私云。自下全。及微去世藏以巾幘說法。於是京城耆德連名抗表。乞度爲僧。凡藏落髮受具。皆則天時旨已上。若依此統記通論之兩說。則日照譯經之時。賢首年三十八。猶是童形而奉勅也。提雲般若實又難陀之譯場。爲沙彌。預徵召。證聖元年乙未。有實又難陀翻譯。其明年改元爲通天。此通天元年以十大德受滿分戒。故知。賢首非十大德人數也。已上。且依兩傳所說。一義云。會解記抄。賢首餘如列傳者。若崔志遠其詳討尋未得具本。依舊靈記宋僧傳等略叙。靈靈記云云。即今抄引三度光者。是其餘云。及微將去世。賢首尚居俗服。語諸德云。此賢者蓋無師自語。願假餘光共成佛事。大法興藏其唯此人。至感享中諸德連狀以聞。因之削染。未進具戒。

抄。後梁王武三思文。花嚴傳云。後因梁王所奏。請置伽藍。勅圓注名香山寺已上。抄。月殿淺煙。有云。月殿是佛殿歟。高聲淺雲。宛如月雲。故云爾歟云云。有云。莊嚴映徹如月殿。故云爾歟。波涵者。池也。景者。日月星宿等也。意云。天象之影沒入池水中。故云。倒景也。玉篇云。涵。下習切。龍龜云。涵。胡感反。水入船也。又胡南反。水也。抄。弘景禪師有表文。進上國王之書云表也。會解云。言弘景有表。其文在玄宗文表第一卷已上。抄。七曜垂象景麗於三明文。會解云。言七曜者。即題七字。親題如七星垂象。麗於三光之明也。已上。抄。八體成文。會解云。即書有八體。一曰大篆。二曰小篆。三曰刻符。四曰蟲書。五曰篆書。六曰署書。七曰殳書。八曰隸書也。亦恐是書字有八法。即八法成體。如永八畫。備八法之體也。一默爲側。二橫爲勒。三豎爲筆。四挑爲趯。五左上爲策。六下爲掠。七右上爲啄。八下爲磔。此爲側。側者側也。不得平直其筆。一此爲勒。勒如錐戛石。不得臥筆。一此爲豎。豎牽爲弩。不得有直。直則無力。一此爲挑。挑爲趯。須存鋒勢而出。一此爲策。研筆背發而仰收。一此爲掠。筆鋒左出而須和。一此爲啄。次疾爲之。一爲磔。不得疾而不得遲。此八勢能通一切字也已上。抄。光敷於五義文。會解云。五義未詳已上。抄。法寶分行而錯落文。凡長行名散花。以是散說故。偈頌名貫花。或四言。或五言等。文字定數。如貫珠故。但今云。淨花者。注維摩經第七。佛道品云。布以七淨花已上。注云。什曰。一戒淨。始終淨也。○心淨。三乘制煩惱心。斷結心。乃至漏盡心。名爲心淨。三見淨。法眞性。○四度疑淨。○五分別道淨。善能見是道宜行。非道宜捨。是名分別道淨。六行斷

傳云于闐國有一沙彌名般若彌伽薄有戒

行每誦花嚴等文如此釋者薄只是誦字

也如云於是歟此花嚴傳初標列中但云

般若彌伽而薄字也

抄被推觀文 醫書云鼻部云云 龍龜云

抄實錄文 龍龜云

抄對波勤政○潰散文

抄詢求定捨文

抄慨茲獨善文

高僧傳下卷云貞固律師○遇善導禪師受

彌陀勝行當爾之時交望素詞之穢土即

欲趣安養之芳林覆思獨善傷大士行唯識

所變何非淨方遂往岷山懷覺寺澄禪師處

創蒙半字之訓漸通完器之言已上

抄本州都督文 和國大宰府云都督即是

九州太守也然今但一州大字云都督也

抄餘廣如傳然或文 花嚴傳云諸承教海

日盈三百○其坊宇徧隘露坐者多遂使瓶

鉢繩床映滿山谷○然足不出寺垂五十

年學成禪學者將餘八百自外希風景漱波

瀾復過乎數信矣余每尋傳記多見古人雖

衡岳惠思十信顯其高位台山智者五品標

其盛烈至於獎訓門人使成其羽翼者未

有如斯之衆也若非行位超絕俯迹同凡必

是妙德加持助其弘誘耳又恒岳之西清涼

東南名之大黑山有清信女先來盲目常獨

在山中坐禪口忽聞空曰五台佛光山內女

殊師利菩薩在彼教化汝可往彼必得悟道

○其間險阻二百餘里盲女執手先登初無

引示脫見之驚起即受深宗據斯以言脫或

大聖之權迹耳等文又云端然坐化時年八

十一貞觀十六年也已上

抄依衍法師出家文 花嚴傳云鄭家大莊嚴

寺衍法師也休遠二法師者惠休惠遠歟謂

幹曰爲我等者傳云謂幹曰汝與我諸弟

子等文

抄初學五明諸論文 花嚴傳云本婆羅門

種初學五明諸論天文書算醫方呪術靡

不該博後遇見阿毘曇雜心尋續驚悟深崇

佛法○及受具戒博式通三藏須之辭小乘

師進學大乘師等文准此傳文可見今抄也

抄博文瞻學文 有人云瞻字可作瞻歟ニ

キワウ

抄尤明禪性文 諸本多云禪性而花嚴傳

云禪法也

抄意神理標峻文 意者實意也

抄忽有持笏執名者文 龍龜云笏一名手板

已上有人云文選注笏忽也言備其忽忘云云

意云人出仕時其日內所有事臨時恐忘却

顯書書付板手持也故和國公家出仕人皆持

之但日本笏ヨメリ然玉笏云笏呼切也

知シヤクトヨム誤歟執名者唐土法賓客

行他所時非但以語告某中來前書已名遣

享主方其簡名贊故出行之時必持此贊故

云執名也橘州文集云漫贊在手已上意云學

無常師在在處處遍參故此贊染汚山云也

抄京兆杜陵人也文 問續高僧傳第二十

六上云釋法順姓杜氏雍州萬年人已上

今何相違乎答會解云准傳記云姓杜

氏雍州即西京萬年人也西京下兩縣萬年安

數里杜光村屬萬年縣已上

抄居山將種葵文 問續高僧傳云嘗引衆

驅山夏中栖靜地多蟲蟻無因種菜等文

抄因詣南山文 續高僧傳云因行南野將度

黃渠其汎溢厲涉而度岸既峻滑雖登還墮

水忽斷流便隨陸度及順上岸水尋還復

門往日觀而不測其然已上今抄云南山者

抄別傳云是文 續高僧傳載于感通篇而

不云文殊化身

抄年十七○太白山文 佛祖統紀第三十

云藏年十六詣四明阿育王舍利塔鍊一指

誓學花嚴已上今云太白山者終南山

抄奉庭聞文 嚴親云庭聞故親教訓云庭

訓也但親名庭者

抄姓王失其名文 問胡幽貞感應傳云垂

拱三年○時摩律師報藏公云今夏寶安坊

中郭神亮檀越身死經七日却蘇入寺禮拜

見薄塵白云等文 懶庵樞和尚心地法門卷

上云賢首國師謂摩律師云賢安坊中郭神

亮暴亡七日方蘇等文又唐本抄云姓王名

明幹何爲正乎答會解云抄纂靈記云京

兆人姓王名明幹等若花嚴傳乃云文明

元年京師人姓王失其名云云事同今抄若

胡幽貞一卷傳乃云垂拱三年四月中賢首

於大慈恩寺講花嚴後散講謁大德成慶二

律師報賢首云。今夏賢安坊中郭神亮身死。七日後蘇入寺。禮拜薄塵。自云。入冥僧令誦偈曰。若人欲了知云云。○評曰。賢首自叙乃云。亡其名。苑師修記乃云王明幹。而胡幽貞纂惠英所記。乃云郭神亮。今據花嚴傳云。永隆年中雍州長安縣人。郭神亮梵行清淨。因忽暴終。諸天引至兜率天宮。禮敬彌勒。有一菩薩。語亮云。何不受持花嚴。對曰。爲無人講。菩薩曰。有人現講。何以言無。亮後蘇具向薄塵法師。論叙其事。以此而詳。賢首之弘轉法輪。亞迹參聖徵矣。此傳文據此乃塵公爲賢首流。乃郭神亮入天宮之事。而胡幽貞叙作入冥之事。叙事不實。此可見矣。然花嚴感應事。若記人不同。說有三。後人讀之。豈肯信之爲實耶。當以今抄引者爲正。必苑師後詢得其名故也。已上今引花嚴傳。其王氏之事在第四卷諷誦部。郭神亮之事在第三卷智儼傳末。故今云亞迹參聖徵者。賢首續智儼之遺迹。爲言所引符合現行之傳文。但會解記所撰之抄本云。姓王。名明幹。而現行之抄本并纂靈記共云。姓王。失其名。全同花嚴傳。又會解記上文。釋鐵圍山間結集之事云。今指纂靈記。未見其本。已上既不見其本。何必苑師詢得其名之義。可決定哉。明知彼所撰之本是後人妄加也。須以今現行之抄本爲正也。

于時永和元年九月二十四日。於東大寺戒壇院光明臺書寫之畢

小比丘覺乘之

新譯華嚴經音義

則天序

後筆姑亭機緬非淫揭航越歲貝玉囊職西沒繫天
單削洗以獲惟陰際之深漠治騰辰劫芥時溺象冊
徒息蘇于上編於上音宜又互佳反
合約典胡月香才介反

繕瀧朔月于奧肇窺罕馨獻驗時殊植匪混驚詎權
寫潤惟旅闌義興觀測矣琛禪因名大巖識與
視沙所力下烏持遺昌率勤羊側陟五上以
賡下角舉般到規力林朱巾反就音詰反

馳舒化唐幽戶子樹漩環主權明靡榮階問阿方慶願波
蕩光誘捐奧第二葉臆杪洩警稼幹徹不燭砌列蘭若
唐直昔與與鳥卷於力彌旬宣戶古直丑七上汝
朗知字反反反到反反反反反反反反反反反

廣龔摧倫宮華普飄迅柔蔽已剛赫戶幸為鄧三遐廓
闢世珍匹致藥捷擊流哭日踐臍奕牖影幹作復該法
房那唐自音力莫如疾古私而必蘇臍移以疾古苦
益朗朗顯正均勃反反反反反反反反反反反反反

庇聳氤繪鈴凝光填川盲諷恬渡樹婆所勇漂滌俾逼
映擢氤綺鐸睥瑩飾鶯第五瞽諷怡洩杪稚除第三傳迫
於卑直息於符自徒上宜鳥徒無卑
敬至角勇云云反反反反反反反反反反反反反

彌樹湛門炳遞夷基廣獨霈苦叵名甚癡暫
覆岐然闢然發坦陸之闢古澤澤
勞務反助滅反他遠反上音第他望反侮禮反普蓋反
反反反反反反反反反反反反反反反反反反

第六卷

奮迅方問反
校飾古孝反
戶隔以柳反
枝莖戶耕反
華藥如樵反
疑滯盧例反
或覆下音覆

擾濁如相反
互循上音騰
遊處尺呂反
追隆上音伯

芬馥符云反
澄近直說反
統奕許客反
綠遠令鳥反
境墀徒干反
出字音萬字

軌度徒俱反
慣習俱惠反
寶堞徒類反

頭梨勞和反
實靈莫遠反
階砌上音皆
華蓋昨紅反
其類下音須
食然七豐反
闡明昌善反

懸覆夫伏反
八隅牛俱反
布迴戶並反

沮壞才與反
欄楯時尹反
垣墉千元反
輔勒口家反
怨龍烏歷反
龍淵於宜反

華義昨紅反
榮飾烏定反
坤硯音米反
衆纘胡對反
堅硬孟反
境輝徒干反
剛杵昌與反
八隅牛俱反

迴極音俱反
樓梧下音梧
寶璫七燭反
映奪徒活反
市馭魚據反
法淵烏玄反

希望下音亡
瞿曇其俱反
跋那蒲斜反
超邁莫敗反
鮮少息淺反
迫迫下音伯

欄楯徒丹反
祥曜於角反
遞相音第
劫燒音唯反
迫隘方戎反
輪輞音岡
海蚌蒲項反
酸楚初舉反

縱廣足容反
崇麗郎計反
芬瑩烏定反
萃止疾降反
涯際上音宜
依怙胡古反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

第十卷

華義昨紅反
榮飾烏定反
坤硯音米反
衆纘胡對反
堅硬孟反
境輝徒干反
剛杵昌與反
八隅牛俱反

迴極音俱反
樓梧下音梧
寶璫七燭反
映奪徒活反
市馭魚據反
法淵烏玄反

希望下音亡
瞿曇其俱反
跋那蒲斜反
超邁莫敗反
鮮少息淺反
迫迫下音伯

欄楯徒丹反
祥曜於角反
遞相音第
劫燒音唯反
迫隘方戎反
輪輞音岡
海蚌蒲項反
酸楚初舉反

縱廣足容反
崇麗郎計反
芬瑩烏定反
萃止疾降反
涯際上音宜
依怙胡古反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反
瞿曇其俱反

資 瞻時發反
退 怯去劫反
妹 脆昌俞反
耽 都含反

第二十卷

頑 闍五通反
鑽 木子官反
警 對受周反
聰 哲陟列反

第二十一卷

怯 弱苦怯反
遜 相上音弟
姦 姦如獲反
面 姦側獲反
天 命於小反
身 嬰於盤反
贏 頓力進反
逼 迫彼力反
以 膽時煩反
欽 風古金反
心 肺芳快反
胞 段徒玩反
燒 亂乃烏反

第二十二卷

飢 羸力爲反
危 脆取歲反
珍 玩愚貫反
包 括古活反

匪 懈方履反
淵 底烏支反
適 莫丁曆反

詔 詐吐發反
陵 勢力澄反
怨 誓上音冤
輟 已陟劣反
所 恪良刃反
覺 獨渠骨反
貧 寒其矩反
矜 念居陵反
衰 歇許謁反
吾 曹似勞反
薄 祐胡古反
危 脆七歲反

戲 鑿紆定反
綺 煥呼喚反
意 屬下音西
歌 減虛獨反
延 表莫句反

天 螺落戈反
撫 擊字武反
口 喻下音反

摩 醯呼離反
依 泥於去反
依 怙下音月

第二十三卷

開 闢昌演反
混 底上音宜
瞋 很何想反
崇 巖土隆反
塵 霧亡通反
甲 冑直救反
龍 檻胡減反
太 室呼各反
斷 截昨結反
璧 于其器反

第二十四卷

沮 壞才呂反
繒 綵疾陵反
門 闔他連反
欄 楯連尹反
爲 竿下音干

空 篋上音空
克 諾苦得反
不 瞬舒閑反

尼 吒竹嫌反
靡 不細彼反
映 奪徒活反

良 沃烏醯反
翳 眼一計反
頑 毒五通反
達 谷難達反
弊 惡昆發反
玷 缺上音點
沒 溺奴的反
救 贖時燭反
羅 索俱犬反

蔭 映於禁反

軒 檻許計反
一 彈徒干反
若 噉徒覽反
若 窟下音俗
瑕 穢胡加反
躁 競則到反

第二十五卷

精 麗郎計反
癡 翳於計反
薄 蔭上音普
不 刑戶經反
若 傘無贊反
獄 囚似由反
連 膚甫扶反
腎 肝下音忍
僮 僕蒲徒反
搏 食度官反
酸 醢胡絳反
咽 阻才與反
芬 馥扶六反
誘 誨荒內反

牽 御魚據反

第二十六卷

意 歸楚久反
衣 裳時揚反
瀑 漱許照反
一 搏度官反
群 萌莫耕反

恬 然田鹽反
怨 敵徒歷反
垢 緇疾陵反
均 調居勾反
所 恪良刃反
被 戮隆育反
骨 髓息季反
肺 腸直良反
薄 皮傍各反
羸 大上音注
肌 體居夷反
不 欬克代反
順 愜苦涉反

駮 駮馬子曉反
駮 駮魚據反

輓^レ身^レ滯^レ於^レ牆^レ反
如^レ出^レ下^レ音^レ萬^レ反
連^レ膚^レ府^レ無^レ反
割^レ其^レ柯^レ易^レ反
救^レ贖^レ時^レ燭^レ反
木^レ槍^レ七^レ羊^レ反
永^レ訣^レ下^レ音^レ決
耻^レ逼^レ正^レ于^レ反
酸^レ劇^レ蘇^レ官^レ反
裸^レ露^レ郎^レ果^レ反
枳^レ械^レ胡^レ戎^レ反
推^レ殄^レ徒^レ典^レ反
底^レ殄^レ徒^レ典^レ反
爲^レ竿^レ下^レ音^レ干
導^レ奉^レ子^レ倫^レ反
填^レ飾^レ徒^レ季^レ反
絃^レ服^レ胡^レ龍^レ反
迅^レ疾^レ上^レ音^レ借
速^レ得^レ上^レ音^レ代
映^レ徹^レ丑^レ列^レ反
芬^レ外^レ孚^レ云^レ反
均^レ調^レ居^レ勻^レ反

鉅^レ麗^レ郎^レ計^レ反
翼^レ從^レ羊^レ益^レ反
恪^レ惜^レ良^レ反
嫌^レ恨^レ戶^レ兼^レ反
哲^レ同^レ移^レ列^レ反
欣^レ玩^レ愚^レ反
萬^レ邦^レ補^レ江^レ反
享^レ灌^レ許^レ兩^レ反
克^レ諧^レ苦^レ得^レ反
踰^レ噉^レ庚^レ俱^レ反
牢^レ獄^レ郎^レ刀^レ反
枷^レ鏢^レ蘇^レ果^レ反
飢^レ羸^レ力^レ追^レ反
獄^レ囚^レ辭^レ留^レ反
親^レ感^レ倉^レ廉^レ反
砧^レ上^レ知^レ林^レ反
油^レ沃^レ烏^レ階^レ反

完^レ粒^レ戶^レ官^レ反
擬^レ將^レ魚^レ紀^レ反
肝^レ肺^レ芳^レ映^レ反
金^レ脇^レ盧^レ反
肅^レ圓^レ丑^レ舉^レ反
爪^レ甲^レ之^レ巧^レ反
罄^レ捨^レ苦^レ定^レ反
第二十八卷
憐^レ情^レ古^レ拜^レ反
讐^レ敵^レ徒^レ歷^レ反
怡^レ暢^レ徒^レ歷^レ反
觀^レ仰^レ桑^レ格^レ反
履^レ踐^レ力^レ反
悔^レ苦^レ定^レ反
毒^レ虐^レ魚^レ却^レ反
竊^レ除^レ俱^レ反
藉^レ此^レ才^レ夜^レ反
第二十九卷
名^レ譽^レ羊^レ庶^レ反
欲^レ刺^レ七^レ四^レ反
專^レ勵^レ下^レ音^レ例
誼^レ呼^レ員^レ反
第三十卷
雲^レ雲^レ下^レ音^レ注
遠^レ缺^レ苦^レ穴^レ反
幸^レ止^レ上^レ音^レ遂
床^レ褥^レ如^レ欲^レ反
臨^レ取^レ魚^レ據^レ反
臺^レ樹^レ下^レ音^レ謝
達^レ挈^レ女^レ加^レ反
輸^レ稅^レ尸^レ缺^レ反
不^レ匱^レ求^レ位^レ反
寬^レ宥^レ下^レ音^レ右
恭^レ恪^レ口^レ各^レ反
莅^レ七^レ似^レ如^レ印^レ反
網^レ綬^レ莫^レ官^レ反
狐^レ長^レ斯^レ廉^レ反
腸^レ狼^レ上^レ音^レ胡
悅^レ豫^レ時^レ忍^レ反
悅^レ豫^レ羊^レ庶^レ反

包^レ容^レ必^レ交^レ反
垢^レ瘡^レ疾^レ反
願^レ鑑^レ開^レ改^レ反
軒^レ檻^レ胡^レ減^レ反
却^レ敵^レ徒^レ的^レ反
八^レ榜^レ郎^レ登^レ反
扣^レ擊^レ上^レ音^レ口
緣^レ以^レ力^レ彫^レ反
舉^レ權^レ直^レ角^レ反
珍^レ玩^レ愚^レ反
常^レ嗅^レ許^レ救^レ反
璧^レ于^レ其^レ瑟^レ反
第三十四卷
不^レ匱^レ求^レ位^レ反
如^レ蜂^レ數^レ容^レ反
慳^レ嫉^レ苦^レ困^レ反
石^レ壁^レ補^レ廉^レ反
倉^レ庫^レ且^レ郎^レ反
妻^レ妾^レ士^レ接^レ反
數^レ數^レ所^レ用^レ反
瑕^レ玷^レ戶^レ加^レ反
第三十五卷
延^レ袤^レ莫^レ構^レ反
憲^レ褊^レ下^レ音^レ酉
鈴^レ鐙^レ徒^レ各^レ反
垣^レ牆^レ疾^レ羊^レ反
實^レ幹^レ古^レ且^レ反
翔^レ集^レ上^レ音^レ祥
清^レ亮^レ力^レ向^レ反
迫^レ隘^レ上^レ音^レ伯
錯^レ謬^レ倉^レ各^レ反
沮^レ壞^レ才^レ呂^レ反
忿^レ恨^レ芳^レ粉^レ反
恪^レ惜^レ良^レ反
珂^レ咽^レ苦^レ何^レ反
籌^レ量^レ直^レ尤^レ反
爲^レ師^レ所^レ隨^レ反
險^レ易^レ以^レ鼓^レ反

仁 忍 奮 預 反

龜 積 古 猛 反

厚 膜 毒 各 反

瀦 馳 吐 官 反

不 暇 下 音 夏

碧 石 上 音 煩

們 模 上 音 門

重 蠅 莫 庚 反

循 身 詳 倫 反

溫 暴 於 通 反

詐 偽 側 駕 反

覆 駭 於 計 反

印 璽 斯 爾 反

蠱 毒 公 戶 反

螺 貝 落 才 反

錯 瑟 其 功 反

怨 敵 徒 歷 反

淪 溺 相 餘 反

令 愈 以 主 反

漑 灌 下 音 賈

涕 泗 下 音 賈

束 盧 落 胡 反

煤 定 莫 來 反

庸 賤 勇 從 反

駭 稠 於 計 反

奔 激 下 音 華

原 阜 下 音 嬌

龍 抵 胡 說 反

蛟 炳 而 處 反

猗 覺 於 結 反

沮 壞 離 昌 反

機 關 古 選 反

技 藝 魚 祭 反

瀕 狂 典 田 反

陂 池 彼 爲 反

壁 王 比 亦 反

堅 鎧 開 改 反

念 頤 居 領 反

療 治 力 吊 反

色 芽 五 加 反

杏 嗟 子 邪 反

泥 潦 郎 烏 反

第三十八卷

迫 隘 烏 介 反

簫 笛 蘇 湖 反

第三十九卷

縉 紛 正 賓 反

華 宣 下 音 靡

地 士 傾 對 反

竹 簫 羽 鬼 反

死 屍 施 紙 反

濫 除 徒 的 反

奮 迅 方 問 反

第四十卷

飲 漱 下 音 瘦

關 鎗 上 關 字

第四十二卷

稼 稿 下 音 綠

藕 絲 吾 獲 反

鴻 涌 胡 孔 反

潤 洽 侯 夾 反

第四十三卷

無 替 他 計 反

匱 止 舉 位 反

凝 然 宜 力 反

覺 窮 下 音 誤

除 剪 即 淺 反

爲 鬚 下 音 須

鹽 氣 上 音 盧

甘 蔗 之 夜 反

細 剛 徒 健 反

鑽 穿 充 謙 反

嶽 然 宜 力 反

映 奪 徒 活 反

映 蔽 必 祭 反

映 蔽 必 祭 反

映 蔽 必 祭 反

映 蔽 必 祭 反

映 蔽 必 祭 反

映 蔽 必 祭 反

映 蔽 必 祭 反

映 蔽 必 祭 反

映 蔽 必 祭 反

映 蔽 必 祭 反

映 蔽 必 祭 反

映 蔽 必 祭 反

映 蔽 必 祭 反

映 蔽 必 祭 反

適 然 離 若 反

戰 國 之 膳 反

橫 死 戶 孟 反

法 月 時 與 反

或 醜 昌 九 反

瑕 翳 胡 加 反

如 審 許 兩 反

黯 慧 兩 八 反

第四十五卷

矜 矜 居 陵 反

婆 鈴 瓦 兼 反

法 擔 丘 加 反

婁 但 莫 我 反

婁 但 莫 我 反

婁 但 莫 我 反

婁 但 莫 我 反

婁 但 莫 我 反

婁 但 莫 我 反

婁 但 莫 我 反

婁 但 莫 我 反

婁 但 莫 我 反

婁 但 莫 我 反

婁 但 莫 我 反

慣 習 古 患 反

駭 四 牛 據 反

植 之 常 職 反

降 雪 下 音 挂

珂 雪 苦 何 反

錯 謬 靡 功 反

羸 瘦 所 病 反

攬 觸 郎 淡 反

善 輒 下 音 厄

彌 摩 奴 禮 反

毘 贖 時 馳 反

奚 婆 胡 爲 反

勃 婆 蒲 沒 反

羅 一 計 反

宰 步 蘇 沒 反

醞 嚕 呼 號 反

苦 婆 詩 廉 反

寂 漠 母 各 反

逮 十 唐 燕 反

暫 捨 歲 遂 反

暫 捨 歲 遂 反

暫 捨 歲 遂 反

暫 捨 歲 遂 反

第五十九卷

却_{徒歷反} 爲_{慈良反} 盈_{下音庚反} 戒_{古緣反} 枝_{古且反} 一_{都歷反} 泊_{其義反} 能_{徒的反} 叢_{昨紅反} 嬉_{許難反} 劍_{居逆反} 印_{斯氏反} 欣_{許斤反} 徙_{仙第反} 醒_{桑形反} 頑_{何懸反} 嘖_{上音額} 歇_{許謁反} 譏_{戶侯反} 癢_{戶恩反} 虹_{胡公反} 樂_{五敦反} 龜_{張猛反}

傳_{下音正} 深_{七煩反} 爲_{直遙反} 味_{莫朗反} 爲_{居郎反} 隱_{戶庚反} 纏_{博直反} 羸_{力爲反} 低_{丁泥反} 幼_{具虞反} 博_{羊補反} 孤_{式耳反} 熙_{以依反} 厭_{於一故反} 所_{他獲反} 伺_{相寺反} 者_{桑夷反} 罪_{許近反} 猶_{羊如反} 宿_{有鳩反} 爲_{郎各反} 樂_{五敦反} 法_{五敦反}

徵_{下音昌} 城_{古博反} 奮_{第六十二卷} 均_{第六十一卷} 放_{下音目} 安_{七錦反} 枯_{巨列反} 材_{下音郎} 煥_{即消反} 赫_{下音格} 臺_{徐夜反} 泗_{下音復} 垣_{在良反} 陪_{丁郎反} 陪_{下音連} 寢_{他連反} 寢_{於計反} 寢_{上音伐} 上_{第六十卷} 寢_{於見反} 寢_{昌與反}

穆_{上音賜} 池_{七煩反} 羸_{初限反} 嬰_{於盈反} 賑_{思律反} 捕_{上音步} 醫_{下音美} 搏_{食活反} 烏_{下音就} 裸_{魯果反} 氫_{於云反} 氫_{徒感反} 氫_{胡惠反} 湍_{吐官反} 欄_{時尹反} 軒_{胡減反} 交_{於歡反} 棟_{都貢反} 臍_{上音齊} 菌_{徒感反} 聚_{下音末} 浣_{徒感反} 浣_{徒感反}

垂_{卑反} 編_{蒲典反} 布_{古郭反} 紺_{古暗反} 挾_{賈怡反} 俱_{經以反} 氫_{紆云反} 師_{府遇反} 咨_{于邪反} 涌_{方味反} 浣_{前遠反} 拯_{之忍反} 禮_{桑情反} 遽_{其據反} 激_{第六十三卷} 量_{其得反} 爲_{下音須} 普_{下音狹} 便_{下音厄} 茵_{下音因} 忍_{遐八反} 悲_{下音谷} 發_{卑反} 草_{蒲典反} 青_{古暗反} 闕_{賈怡反} 枳_{經以反} 氫_{紆云反} 傅_{府遇反} 嗟_{于邪反} 沸_{方味反} 心_{前遠反} 濟_{之忍反} 觀_{桑情反} 即_{其據反} 電_{經歷反} 墨_{其得反} 鬚_{下音須} 治_{下音狹} 輒_{下音厄} 尊_{下音因} 糖_{遐八反} 轂_{下音谷}

乾_{古寒反} 善_{下音遇} 聾_{直角反} 耳_{丁郎反} 寶_{充絹反} 陂_{彼爲反} 鵠_{伏夫反} 垣_{上音丸} 瑕_{上音遐} 濕_{上音早} 涕_{思利反} 特_{下音市} 碎_{蘇對反} 渡_{下音伏} 辯_{先源反} 嘴_{下音反} 求_{莫秋反} 徐_{似居反} 輻_{於兩反} 大_{居宜反} 信_{下音遲}

巖^ハ惶^フ或^ハ或^ハ攘^ハ孤^ハ怡^ハ疾^ハ維^ハ不^ハ遽^ハ羽^ハ顆^ハ俱^ハ消^ハ河^ハ網^ハ丹^ハ市^ハ臆^ハ遲^ハ高^ハ
谷^ハ怖^ハ驅^ハ斬^ハ臂^ハ弱^ハ暢^ハ熱^ハ堞^ハ憚^ハ卽^ハ第六十六卷
五絨反 胡光反 丘子反 組減反 如羊反 古乎反 以之反 徒協反 徒且反 桑預反 胡隔反 丘果反 貞尼反 所又反 諸與反 其官反 多安反 思利反 楚江反 玄伴反 巖間反

啤^ハ蚊^ハ號^ハ或^ハ或^ハ編^ハ撫^ハ蠱^ハ崇^ハ遍^ハ艱^ハ慰^ハ其^ハ矜^ハ商^ハ風^ハ不^ハ臂^ハ頸^ハ皮^ハ黨^ハ
琬^ハ蟻^ハ叫^ハ刺^ハ挑^ハ陋^ハ其^ハ毒^ハ峻^ハ策^ハ難^ハ止^ハ竿^ハ羯^ハ估^ハ痛^ハ瞬^ハ穢^ハ文^ハ膚^ハ詐^ハ
五正指反 語上音反 上音毫 必角反 天調反 下音滂 上音邊 上音武 上音古 上音間 去例反 下音干 居陵反 下音古 下音閑 下音夫 側駕反 側駕反

婆^ハ噉^ハ寶^ハ榮^ハ遞^ハ唇^ハ冠^ハ市^ハ捷^ハ迫^ハ輸^ハ澁^ハ哺^ハ迴^ハ綱^ハ嚮^ハ塵^ハ托^ハ耐^ハ激^ハ階^ハ階^ハ
珊^ハ肉^ハ釧^ハ映^ハ相^ハ吻^ハ而^ハ冠^ハ市^ハ持^ハ窄^ハ那^ハ滑^ハ滑^ハ暑^ハ迴^ハ索^ハ香^ハ店^ハ動^ハ心^ハ電^ハ砌^ハ墀^ハ
蘇干反 徒敢反 光耕反 於音反 上音第 武粉反 下音貫 上音官 下音伯 式朱反 戶八反 下音軌 下音清 下音致 俱大反 上音青 丁念反 除連反 呼高反 奴代反 經歷反 千計反 下音遲

佇^ハ哮^ハ寶^ハ翁^ハ轉^ハ門^ハ陵^ハ皮^ハ波^ハ迦^ハ牆^ハ堅^ハ波^ハ寶^ハ鯢^ハ巖^ハ澆^ハ婆^ハ騰^ハ軒^ハ
立^ハ吼^ハ鎖^ハ鬱^ハ鬱^ハ門^ハ我^ハ膚^ハ田^ハ陵^ハ運^ハ脆^ハ濤^ハ鑽^ハ者^ハ巖^ハ諸^ハ孖^ハ淫^ハ檻^ハ
除呂反 呼交反 蘇果反 烏孔反 珍尼反 苦本反 下音夫 上音屋 力升反 七煩反 七歲反 徒刀反 子官反 許救反 五咸反 魚僂反 上音麗 尾加反 夷一反 胡減反 許言反

手^ハ置^ハ鄙^ハ羨^ハ覆^ハ昏^ハ鳩^ハ四^ハ依^ハ陵^ハ鄙^ハ皮^ハ稻^ハ不^ハ騎^ハ嬪^ハ不^ハ割^ハ溝^ハ悼^ハ
槌^ハ乏^ハ陋^ハ慕^ハ合^ハ寐^ハ駭^ハ隅^ハ估^ハ篋^ハ陋^ハ膚^ハ梁^ハ藉^ハ從^ハ御^ハ樂^ハ截^ハ直^ハ惶^ハ
直追反 求位反 碑美反 似箭反 標目反 唐賀反 下音愚 下音戶 其結反 悲美反 下音夫 下音道 下音良 慈夜反 其配反 昆人反 五辛反 昨結反 呼城反 古侯反 胡光反 諸羊反

長^ハ扣^ハ枯^ハ杵^ハ罷^ハ測^ハ怡^ハ稠^ハ高^ハ其^ハ中^ハ舟^ハ耕^ハ寐^ハ臨^ハ捶^ハ藤^ハ
號^ハ地^ハ稿^ハ破^ハ遊^ハ度^ハ暢^ハ暢^ハ倨^ハ幹^ハ天^ハ船^ハ耘^ハ寤^ハ駁^ハ楚^ハ羅^ハ
戶高反 上音口 下音考 昌與反 符藕反 徒昌反 丑向反 直流反 古且反 於小反 之州反 下音雲 密二反 下音仰 五故反 李多反

能	陷	穢	撒	環	忍	毀	損	穢	熱	殄	能	嫌	應	應	該	吉	雞	雞	死	呪
能	陷	穢	撒	環	忍	毀	損	穢	熱	殄	能	嫌	應	應	該	吉	雞	雞	死	呪
線	貯	沒	尿	睡	鎧	雲	拾	牛	稼	除	橫	怪	踐	涸	練	凶	薩	洞	屍	咀
徒	知	上	令	除	苦	下	居	上	下	徒	必	下	下	下	郎	肝	上	二	施	之
叶	呂	咸	帝	列	改	預	遲	音	音	典	忍	依	音	音	郎	恭	鶴	字	氏	助
反	反	反	反	反	反	反	反	亦	亦	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反

第七十八卷

利	昆	香	坑	漂	貧	哽	智	損	舟	低	備	杜	恃	勿	淤	婆	豐	義	痊	奔	變
利	昆	香	坑	漂	貧	哽	智	損	舟	低	備	杜	恃	勿	淤	婆	豐	義	痊	奔	變
子	茂	篋	穽	泊	缺	噎	犁	耗	檣	下	作	絕	估	俾	泥	咀	候	澤	愈	逐	怪
其	其	苦	穽	下	於	於	郎	呼	下	丁	上	徒	上	徒	於	丁	胡	上	七	甫	古
浮	劫	估	井	骨	仰	給	美	骨	接	泥	音	戶	音	且	去	連	胡	音	隸	四	反
反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反

新譯華嚴經音義
嘉祿三年丁亥六月二日酉刻於西山梅尾

第七十九卷

滲	充	吞	能	貓	銛	卵	子	膏	椰	質	竊	鉗	利	利	利	利	利	利	利	利	利
滲	充	吞	能	貓	銛	卵	子	膏	椰	質	竊	鉗	利	利	利	利	利	利	利	利	利
漏	健	噓	吸	狸	利	殼	筋	油	子	易	索	尼	尼	尼	尼	尼	尼	尼	尼	尼	
所	築	下	虛	力	息	口	下	公	余	亡	古	尼	尼	尼	尼	尼	尼	尼	尼	尼	
禁	建	音	立	之	臘	角	音	務	遣	候	光	尼	尼	尼	尼	尼	尼	尼	尼	尼	
反	反	道	反	反	反	反	斤	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	

第八十卷

滲	充	吞	能	貓	銛	卵	子	膏	椰	質	竊	鉗	利	利	利	利	利	利	利	利	利
滲	充	吞	能	貓	銛	卵	子	膏	椰	質	竊	鉗	利	利	利	利	利	利	利	利	利
漏	健	噓	吸	狸	利	殼	筋	油	子	易	索	尼	尼	尼	尼	尼	尼	尼	尼	尼	
所	築	下	虛	力	息	口	下	公	余	亡	古	尼	尼	尼	尼	尼	尼	尼	尼	尼	
禁	建	音	立	之	臘	角	音	務	遣	候	光	尼	尼	尼	尼	尼	尼	尼	尼	尼	
反	反	道	反	反	反	反	斤	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	

貞元華嚴經音義

卷第一

No. 2206 B

之禪房集兩三本之音義抄寫之偏爲自行
轉讀敢不可及外見矣
華嚴宗沙門喜海
安貞二年四月二十四日於高山寺草室筆
寫了
寬喜元年八月十八日與五六輩交合再治
了
寬喜元年八月二十七日子刻
點并假名數度檢交畢

賑	假	枯	乾	筋	斷	環	齒	湍	階	階	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾
賑	假	枯	乾	筋	斷	環	齒	湍	階	階	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾
給	寐	涸	枯	骨	瘦	劍	茗	激	砌	砌	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	
之	彌	乎	古	居	所	下	徒	古	千	千	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	
忍	利	各	寒	欣	力	關	胡	吐	計	計	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	碾	
反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	

卷第二

均	捕	翳	搏	日	燃	裸	摧	臺	洄	欄	軒	軒	軒	軒	軒	軒	軒	軒	軒	軒	軒
均	捕	翳	搏	日	燃	裸	摧	臺	洄	欄	軒	軒	軒	軒	軒	軒	軒	軒	軒	軒	軒
瞻	獵	膜	撮	曝	悴	露	碎	樹	渡	欄	軒	軒	軒	軒	軒	軒	軒	軒	軒	軒	
市	力	未	子	子	子	力	先	徐	上	食	許	許	許	許	許	許	許	許	許	許	
臨	涉	作	治	治	治	果	滑	夜	音	力	音	音	音	音	音	音	音	音	音	音	
反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	反	

卷第三

佩蒲對反

泛孚劍反

卷第四

奉顯

深思潤反

垣平元反

穀古疎反

輶禹元反

茵於真反

輻於欲反

輻於欲反

徐似居反

卷第五

銜下臨反

拊時立反

拊時立反

拊時立反

拊時立反

拊時立反

拊時立反

拊時立反

拊時立反

拊時立反

拊時立反

舟之由反

安徐章反

赫許格反

擊七難反

城古博反

轄胡略反

廂思羊反

洪胡工反

瘡楚羊反

輓於革反

求其秋反

游以周反

激古歷反

嘯補歷反

石補歷反

盤補歷反

市思利反

勞思利反

碎先清反

星於鹿反

船府望反

卷第六

詢息遼反

謙苦難反

船房越反

嬰胡來反

臺子老反

浦俞獲反

漁蒲布反

瑕胡加反

滋子怡反

擊渠京反

遞徒禮反

扶服無反

延莫得反

芬上音粉

鳥扶疎反

翺似午反

澄戶類反

鉏昌懸反

頸吉郵反

津子綱反

辯蘇歷反

誘呼續反

側莊色反

擊卑丑反

屠達胡反

暴惡步反

曝惡步反

曝惡步反

曝惡步反

曝惡步反

曝惡步反

曝惡步反

曝惡步反

曝惡步反

曝惡步反

曝惡步反

曝惡步反

曝惡步反

曝惡步反

曝惡步反

曝惡步反

曝惡步反

曝惡步反

卷第八

蕪烏孔反

河上音哥

洪胡工反

紫於魯反

津子都反

顧古布反

詐莫見反

積千的反

波徒刀反

某息遼反

詢息遼反

窻初雙反

市思利反

挺達則反

頰徒協反

頸胡誘反

臚丑容反

杵齒與反

網莫且反

織思廉反

靡母彼反

葱且公反

綽息勇反

偃乙泰反

編蒲典反

垂準及反

潮直悉反

高思俊反

險義檢反

騰大登反

刀牟達反

金思箭反

交於敬反

廬除連反

丹公節反

頤以之反

肩居妍反

腰於涖反

臂張柳反

鹿時發反

足各痕反

不式潤反

淑氣時六反
河渚支與反
瘡瘦思德反
臺榭除夜反
卷第十

稠林直留反
風痼支同反
鬼魅莫與反

矜居凌反
棠息里反
瞻市覽反
馳音里
奚胡雞反
叩許梨反
喝呼易反
奴乃都反
婢婢奚反
嬌普詣反
姥亡古反
遊以周反
羽翮堅隔反
憩息去例反
船妨府望反
仰視時止反
卷第十一

寢奴巧反
禰奴禮反
泚之氏反
備布何反
偏女展反
瓢女亦反
輶奴戶反
騶滿計反
謎莫閉反
孽魚列反
顆粒上音果
詢息過反
聲牛莫交反
倚臥於幾反
妻妻士接反
舟船之由反
艱居顏反

不憚唐韓反
崇峻士隆反
嚮與六反
魅丑知反
堅牛更反
陶大刀反
坏普無反
縷尼牙反
怡與脂反
王余周反
孤古乎反
憊與灼反
之胡定反
雙之石反
草居核反
寡德古瓦反
兵徒會反
嬌似丁反
日子令反
慈傷預反
不且泉反
午吳古反
振胡後反
無所兩反

雉徒真反
委徒協反
痰徒甘反
脂之伊反
倉且郎反
庭時力反
疾於蔡反
穢丁伐反
頌扶云反
撫乎武反
爐思律反
之蒲米反
黔上音舉
疑壯舉反
討他到反
自初委反
漬疾賜反
承似立反
酷口格反
驅丘子反
辰卑擬反
先市廣反
革疾略反
咽所倚反
喉於賢反

絃裂且旬反
咸省思井反
齒莫報反
妍香堅反
卷第十二

上互衣反
巡似倫反
省思井反
水何但反
祀徐里反
薦子見反
碩市易反
陰於今反
外苦管反
荒呼黃反
遐乎家反
綽于貴反
絃樂堅反
不大丁反
耕古朋反
卜布慮反
婚呼昆反
班布還反

膽勇都敢反
鵠思利反
監守公移反
以胡遵反

福祐九救反
撫俗平武反
班布還反
省居維反
感涕恥禮反
磬志率定反
占之塩反
禳而羊反
不徒戰反
肅敬思六反
警又謹反
禁暴步反
征之盈反
播種補過反
倉儲且郎反
與販直於反
厥居居月反
宴遊於見反
力過莫芥反

戰_視王_尉倭_媚修_葺馴_養卑_狻東_王慮_泄原_陽堅_壁據_輸攻_守嚴_鼓下_郵將_帥雍_和義_讓惠_恕財_賦精_差允_備鉤_策叛_逆羣_填

克_動翹_立兒_殘兆_庶塚_間儒_悞不_狎樞_密欽_承高_壘廣_碩還_高戎_丘滌_闌上_佐境_寇欺_枉酷_吏循_職簡_儉弼_諧慎_擇謀_害牢_饒

增_砌脾_睨邁_七茵_廁酸_切鞭_答或_挑糜_爛蚪_眉攘_辟陷_辜股_肱百_辟庇_卑羈_修孤_惇芳_林蒸_入不_爽寡_欲牝_雞嗣_給

蔓_庭街_古澄_近蚊_壁平_戶呻_吟或_剝或_別湯_煮敵_齒輔_囊龍_巨端_拱役_使伺_己妃_嬪蠶_政肆_姦康_樂貢_獻化_治賦_稅

搏_撮金_條臉_峻囚_執紫_映卷第十六 昭_師簾_簾錦_幹飛_翔堅_脆迴_避橫_棋峻_峙閭_里托_動漁_師激_電衝_擊階_墀

僕_隸下_需怨_隙弓_矢拯_拔門_闕唇_吻迫_窄扶_疎惹_翠暮_漏嚮_香巖_岫峯_巒壓_店漉_力軒_乾 卷第十七

咸子宋反

癩都賢反

饒下加反

卷第三十二

鵠與六反

鵠去例反

雕飾

卷第三十三

慍徒且反

搏補洛反

舟常制反

浣之由反

卷第三十四

良于救反

斂力冉反救也

卷第三十五

噉可猛反

撒於結反

擴直列反

快力鉤反

鐮苦尺反

鉅力聲反

鉗居庶反

鉗奇炎反

卷第三十六

妖乙驕反

痊七緣反

沙千的反

庇卑至反

澗乎各反

杜絕徒古反

桔枯階反

舟奏入反

囚辭留反

損耗呼告反

缺於兩反

漂步各反

坑苦庚反

的疾政反

的丁歷反

鉤子驕居

金西迷反

鉤古侯反

鉤如志反

瑠思安反

榔樹留遮反

銷思德反

銷呼古反

銛思廉反

馱所史反

滲所禁反

階古嚴反

醉蒲禮反

虹五告反

蜺古巷反

霈研奚反

霈普義反

羈皮筆反

剝皮北角反

剝北角反

剝北角反

剝北角反

剝北角反

剝北角反

剝北角反

剝北角反

剝北角反

剝北角反

剝北角反

瘡薄聚反

膏戶恩反

油公勞反

勁力聲反

擗力聲反

擗力聲反

擗力聲反

擗力聲反

擗力聲反

擗力聲反

擗力聲反

擗力聲反

擗力聲反

擗力聲反

擗力聲反

擗力聲反

擗力聲反

擗力聲反

擗力聲反

擗力聲反

擗力聲反

擗力聲反

擗力聲反

擗力聲反

擗力聲反

貞元華嚴經音義
安貞二年四月二十六日書寫畢校畢

沙門信瑞纂

大師堪忍世尊久證遮那之妙身。本無出沒
遙究法性之真理。永絕言音。然而哀生之
流轉。託影於幻化門。顧物之長迷。和光
於方便道。是以悲周四生。智覃萬物。或
震圓音於三千兮。驚重昏之睡。或耀普眼
於九界兮。拂永夜之蒙。其數十二分。其門
八萬四。權實殊途。大小異歸。當機皆潤。法
雨有緣。盡照慧風。而鶯嶺輟影。鶴林庇光。
摺貝葉。以寫三藏。疏貫華。以益一切。蓋
聞如來說法。必藉文字。若無文字。實相焉
檀。其文字者。月氏梵天所制。原始垂則。四
十七言一十八章。滂流諸國。枝派漸廣。但
雖自古以還。無異書。因地隨人。點畫少
不同矣。漢家靈龜負書。以出於玄渥之
水。神鳥帶文。以飛於丹山之雲。文字之起。
自然奇哉。矧至庖犧成八卦。蒼頡創六文。
政罷結繩。敎興書契。自爾已來。三綱五常
之世規。七覺八正之奧典。莫不記鳳尾施
人庸。而隸古品異。正俗作區。內外憲牒。觀
詁訓識。宏致焉。大小經論。瞻音義辨雅
趣矣。粵淨土三部經者。末法良導。濁世指
南也。五逆不難。白毫輝於稱名之床。十惡
惟易。金臺現乎念佛之牖。繇是自瞻智博

達之書案。迄愚陋慮之圭竇。握經之者。偏握此經。愛法之者。專愛此法。然而人咸譚談義理。俗殫磨拋文字。魚魯致乖。豕亥斯惑。諸老俊彥。弗能於積謬。童蒙屏竄。逾病重疑。音謬功淺。語誤義失。義失理乖。理乖寡益。自非略其差舛。集其正義。彰德大範。難矣。干嗟踏駁。邪莫之能正。微言既絕。大旨亦乖。是故余愚慮涉季。欲罷不耐。遂披衆經音義。抽相應之注釋。目曰淨土三部經音義集。蓋述而不作。是則君父之格言也。困而略纂。豈非鄙誠之懇志乎。抑反音據廣音。爲辨四聲字義稽群籍。爲識數訓。不顧身敷淺。悉傳聖模。定知校讐之文。偕丁此僥。總會之說。可否恩綏。冀見者添削之。形洪範之至贖焉。時也嘉禎第二之曆。柔兆涪灘之替。春王正月序云爾。

無量壽經卷上

佛 廣韻曰。佛。符弗反。牟子曰。漢明帝夢
神人身有日光。飛在殿前。以問群臣。傅毅
對曰。天竺有佛。將其神也。學記曰。其施之
也。悻アハトラキハ。其求之也。佛モトメ。毛詩曰。佛
時仔肩。示我顯德行。傳曰。佛大也。箋曰。
佛輔也。說文曰。佛見不誤也。从人弗聲。徐
鍇曰。誤。諦。分勿反。東宮切。韻曰。曹憲云。
佛忽。言忽忽無常也。見牟子案。佛道冲
妙。難以指求。故言悅忽。郭知玄曰。胡言
佛陀。漢言覺言。獨悟無上正真之道。薛嗣

云芳味反。仿佛相似。麻果云。佛一號如來。如來者。無所從來。又無所去。來。祝尚云。佛。無上法王。孫愐云。釋家也。又佛覺也。自覺覺他人。名之曰佛。沙門清徹云。佛。像也。又皮造反。弘明集云。問曰。何以正言佛。佛爲何謂乎。牟子曰。佛者號證。猶名三皇五帝聖也。佛乃道德之元祖。神明之宗緒。佛之言覺也。悅忽變化。分身散體。或存或亡。能小能大。能圓能方。能老能少。能隱能彰。蹈火不燒。履刃不傷。在污不辱。在禍無殃。欲行則飛。坐則揚光。故號爲佛也。佛地論曰。佛者具一切智。一切種智。離煩惱障所知障。於一切種相。自開覺。亦能開覺一切有情。如睡夢覺。如蓮華開。故名爲佛。本今案。梵云。覺者知者。若依翻譯義。覺佐土利讀。知志留讀。此乃於道場樹下。覺知世間出世間總相別相之義翻也。佛梵語。不可訓之。若用訓者。雖不丁佛陀義。可訓戾大輔等歟。而今訓保土介。未知所從。但有浮說。不足信用。乞後學者詳審之矣。

說。梵語勸文云。導師多此云。說。廣韻曰。說告也。釋名曰。說者述也。宣述人意也。失熱反。悅稅二音。東宮切韻曰。郭知玄云。說。談述也。以言誘他也。釋氏曰。言叙也。麻果云。告也。釋也。孫愐云。詰也。又論也。

無量壽。新譯華嚴音義三云。正曰。阿彌陀婆耶。此云無量壽。經東宮切韻曰。郭知玄云。經古聲典也。又經緯之經也。釋氏云。引

①●正德五年寫大正大學藏本，②大谷大學藏寫本，③續淨土宗全書本。此序文甲本無之。④(於)一②* ⑤少二數② ⑥庵二包② ⑦
 泉二點② ⑧鐵二鍾② ⑨誠二生② ⑩音二韻② ⑪也一② ⑫反二切② ⑬也一② ⑭忽十(也)② ⑮悅十忽② ⑯悅十忽
 ⑰郭二敗② ⑱下同 ⑲尙十(丘)② ⑳佛十(者)②* ㉑(能圓)一② ㉒(一切法)十一② ㉓(相)一② ㉔同保土介二保土
 介調② ㉕云二翻② ㉖毒十(經)② ㉗嚴十(經)② ㉘下同 ㉙(經)一②

也。說文。計會也。算也。東宮切。韻云。曹憲云。算。行爲之。長六寸。以計數。薛响云。賦。

貳王治事也。經音義云。廣雅云。御進也。侍

白馬千字文曰。阿濕縛此云馬。起世經。

①稱之謂也②古十(之)③超④(天)一⑤[者]一⑥(發也)十掉⑦杜=社⑧草=藁⑨二=其
⑩(故)十謂⑪切=反⑫[日]一⑬(髮)十病⑭下掉=掉者⑮(如卿)十牛⑯(鈔)十西

馬名。漢書曰。此譯言長毛。說文曰。馬。怒也。

武也。象馬頭髦尾四足之形。徐鍇按。劉熙釋

名。馬。武也。韋。照云。以其健行。莫者反。春

秋考異。鄭云。陰合於八。合陽八九七十二。

二爲地。地主月。月精爲馬。月數十二故。馬

十二月而生。王者駕馬故。字从王爲馬。和

名曰。四聲字苑云。馬。無名。南方火畜也。爾

雅注曰。牝馬一名驊騮。上音和。牡馬一名駉。

傳云。從藍莫國沙彌伽藍東行三由延。太子

道車匿及白馬還處亦立塔。

寶冠。梵語勘文云。梵云羅坦那。唐本此云。

寶冠。東宮切韻曰。釋氏曰。禮男子二十冠而

字。成人之道也。加元服始著冠。武玄之曰。

加冕於首。王仁煦云。冠首飾。孫愐云。東

髮也。漢書照帝記云。帝加元服。如淳曰。元

服謂初冠加上服也。師古曰。如氏以爲衣

服之服。此說非。元首也。冠者首所著也。

故曰元服。是知謂冠爲元服。禮義云。冠

者禮之始。嘉事之重者也。本今案。寶冠者衆

寶飾之故云爾耳。倭名云。衆名苑注云。冠

寶飾。和名黃帝造也。

璆瑤。翻譯名義集云。吉由羅。或枳由邏。此

云璆瑤。東宮切韻曰。麻果云。璆瑤穿雜珠

玉以飾於身頸。孫愐云。璆瑤。胡人穿

雜寶飾身也。

鬋除。廣韻曰。說文云。鬋鬋髮也。大人曰

鬋。小兒云鬋。盡及身毛曰鬋。又作剃同。

他計反。下直魚反。去也。

須髮。廣韻曰。說文云。須。面毛也。俗作鬚

同。相念反。髮。頭毛也。說文。根也。作鬚。古

文作須。同。方伐反。

勤苦。廣韻曰。勤。勞也。巨斤反。苦。龜也。勤

也。患也。康杜反。老子曰。上士聞道而行之。

之。河上公章句云。上士聞道自勤苦。竭力

是也。

沐浴。廣韻曰。說文云。沐。濯髮也。浴。酒身

也。本案。沐浴者洗身首謂也。是以禮記云。

身有瘍則浴。首有創則沐是也。

得攀。廣韻曰。攀。普班反。引也。亦作扳。東

宮切韻曰。曹憲云。攀。竦手也。謂引物也。

孫愐云。挽也。牽也。孫愐云。字統。或作攬。

靈禽。廣韻曰。靈。神也。善也。巫也。龍也。福也。

郎丁反。下巨金反。一足羽者曰禽。東宮切

韻曰。郭知玄云。禽。鳥也。一曰。鳥獸未孕者。

釋氏云。鳥之大者。孫愐云。能飛曰禽。能走

曰獸。孫愐云。爾雅二足而羽謂之禽。四足

而毛謂之獸。走者飛者總曰獸。何以明

之。春秋傳曰。鴝鵒來巢。非中國之禽。又杜

預云。禽。獲也。白虎通曰。禽者鳥獸之總名

也。倭名曰。爾雅注云。二足而羽云禽。音琴。

與鳥一說。飛曰鳥。走曰獸。總謂之禽。訓與

翼從。新譯華嚴經音義曰。翼從。孔安國注

書云。翼。輔也。毛詩傳曰。翼。故也。

吉。居實反。祥也。善也。威。威也。微也。明已

上義。諸師釋恐繁不載。考者往而尋之

佛樹。止觀引淨名經云。始坐佛樹力降

魔得甘露滅覺道成。輔行云。佛樹者。亦云。

元吉樹。亦曰道場菩提樹等。從此得道等

故。西域記曰。金剛坐菩提樹者。畢鉢羅之樹

也。昔佛在世。高數百尺。屢經殘伐。猶高四

五丈。佛坐其下。成等正覺。因而謂之菩提

樹焉。莖幹黃白。枝葉青翠。冬夏不凋。光鮮

無變。每至如來涅槃之日。葉皆凋落。頃之

復故。是日也。諸國君王異方法俗。數千萬衆

不召而集。香水香乳以溉以洗。於是奏音

樂列香華。競修供養。

跏趺而坐。經音義曰。法華經曰。加趺古遼

*反。爾雅加重也。今取其義。則交足坐也。

除災橫經。婆沙等云。結交趺坐是也。經文

作跏。文字所無。案俗典。江南謂開膝坐

爲跏趺。山東謂之甲趺跏坐。跏音平忠。反。

跨音口瓜。反。智度論云。問曰。多有坐法。

佛何以故唯用結跏趺坐。答云。諸坐法中。結

跏趺坐。最安穩不疲極。此是坐禪人坐法。

攝持手足。心亦不散。又於一切四種身儀

中。最安穩。魔王見之。其心憂怖。衆人皆大

歡喜。

奮。廣韻曰。奮。揚也。鳥張毛羽奮迅也。方

問反。玉篇曰。奮。舉也。振也。

魔。經音義云。維摩詰所說經云。魔怨。梵云

魔羅。此云殺者。是其位處第六天主也。論

中釋。斷惠命故名魔。又常行放逸而自

害身故名魔。言波旬說也。正言波旬。早夜

是其名也。此云惡者。常惡意成就惡惡法

惡惡故名波旬。經中作魔波旬者。存二者

也。又云。攝大乘論云。天魔。梵云魔羅。此釋

①照二昭②(八)十合③和一二④下同⑤馬二萬⑥駉一⑦駉十(馬)⑧呼二平⑨駉十(也)⑩(冠)十
東⑪非十(也)⑫首十(之)⑬(又)十作⑭反二切⑮駉十而⑯河二阿⑰也十(家煉牛)⑱
二白⑲(兼者)一⑳云二謂之⑪日⑫故一故⑬考二學⑭以一⑮(昆)十⑯人十(月之)⑰
⑱迅二⑲主二王⑳(爲)十魔㉑卑二卑㉒法惡惡二惡

云障能爲修道作障礙也。是位處即第六
天主也。名曰波旬。此云惡愛。即釋迦出
世魔王名也。諸佛出世。魔各不同也。如迦
葉時魔名頭師。此云惡瞋等也。新譯華
嚴音義云。天魔波旬。具云提婆。魔羅播神。
言提婆。婆此云天。魔羅播神也。播神罪
惡也。謂此類報生天宮。性好勸人造惡退
善。令不得出離。故翻譯名義集云。魔羅
大論云。秦言能奪命。死魔實能奪命。餘者
能作奪命因緣。亦能奪智惠命。是故稱名
殺者。又翻爲障。能爲修道作障礙故。或
言惡者。多欲故。垂裕云。能殺害出世善根。
第六天上別有魔羅所居天。他化天攝。輔行
云。古釋經論。魔字從石。自梁武來。魔能
惱人。字宜從鬼。

率官屬 經音義云。四分律云。相率所律
反。謂將領行也。儀禮。易率以敬。鄭玄曰。率
道引之也。東宮切韻曰。祝尙丘云。官位。
從自丁。猶衆也。麻果云。屬衆人也。祝尙
丘云。類也。齊等也。廣雅云。官衆也。尙書周
官曰。六卿分職。率其屬。孔曰。六卿各率其
屬官。丈夫士也。周禮曰。以八法治官府。
一云。官屬。鄭司農曰。官屬謂六官其屬各
六十。若爾時博士大史大宰大祝大樂屬
大常也。
祈勸 廣韻曰。祈求也。報也告也。渠希反。
下。去願反。獎也。勉也。助也。教也。
轉法輪 翻譯名義集云。祈訖羅。此土翻輪。
淨名曰。三轉法輪於大千。其輪本來常清淨。

言三輪。一曰示轉。二曰勸轉。三曰證轉。所
云法者。執持名法。軌則軌則。令物生解。持
謂任持不捨。自體。輔行曰。輪具二義。一
運轉義。二摧破義。文句曰。轉佛心中化。他
法度入他心。名轉法輪。輔行曰。以四諦輪
轉度。與他摧破結惑。如王輪寶能壞能安。
法輪亦爾。壞煩惱怨安。住諦理。

佛吼 廣韻曰。吼。牛鳴也。呼上同。亦同。呼
后反。名義集曰。新譯華嚴云。譬如大師子
吼。小師子聞皆悉勇健。一切禽獸遠避竄
伏。佛師子吼。諸菩薩等。若聞讚歎。皆提心
聲。長養法身。妄見衆生。慚伏退散。
扣法鼓 玉篇曰。扣。擊也。枯後反。

偈怖 玉篇曰。上。之涉反。懼也。下。普故反。
惶也。
獨裂 經音義云。華嚴經曰。斷裂宜作。擢
九縛居碧二反。說文。擢。爪持也。淮南子
曰。獸窮則擢。是

欲壘 和名曰。四聲字苑云。壘。七隴反。和
城長水坑也。淨影義記云。壘。貪欲心深而難
越。故說爲壘。
開闢 經音義云。法華經云。開闢昌善反。廣
雅云。發闢開也。闢明也。

分衛 經音義云。菩薩瓔珞經云。分衛此云
訛也。正言。儼茶波多。儼茶此云墮。言食墮
在鉢中也。或言。資茶夜。此云團。團者食
團。謂乞食也。

豐饌 經音義云。涅槃經曰。甘露膳。上扇反。
說文。膳。具食也。廣雅云。膳。肉也。周禮。膳
言善也。今時美物亦云珍膳也。字體从肉
善聲。經文有从食作。饌傳寫誤也。
貯功德 玉篇云。貯。盛也。積也。又作貯同。
知呂反。

福田 翻譯名義集曰。僧名良福田者。報恩
經曰。衆僧者出三界之福田。謂比丘具有
戒體。戒爲萬善之根。是故世人歸信供養種
福。如沃壤之田能生嘉苗。故號良福田。
授菩薩記 經音義云。佛本行集經云。記別
別。碑列反。分別也。經文从艸作。萌非也。舊
經多言。卯駐。顯揚論云。記別者。謂諸經中
記諸弟子命終之後生處差別。及諸經中顯
了義說。是爲記別。

拯濟 玉篇曰。拯。音蒸。上聲。拯。並同。永
拯。音。拯。救也。拯。救也。拯。救也。拯。救也。
拯。救也。拯。救也。拯。救也。拯。救也。

所以廣異訓 各隨事爲義。王弼注周易
曰。依弘博施。無物不與。拯濟微滯。是也
修行 經音義云。法華經曰。修行。下孟反。
施之名。行。即造修也。

貫古玩 粽子。宋樓力主。練即句。義寂述義云。貫
通也。綜括也。諸法雖衆。緣起無差。通括此
理。故云貫綜也。練者。委也。練者。精也。世出
世等諸法。參差委精。此義故云練練也。

慢恣 廣韻曰。慢。怠也。据也。易也。俗作慢
同。誤。晏反。下。查四反。縱也。
惡傷 廣韻曰。惡。悲也。憐也。蜜殂反。傷。損
也。殂也。言。瘡痛也。式羊反。又式亮反。未成
人也。又害也。

經典 東宮切韻曰。郭知玄云。經典也。薛嗣

①迦十(佛)②葉十(佛)③度羅二(魔)④婆十(者)⑤天十(也)⑥天十(也)⑦魔十(也)⑧故十
(也)⑨(稱)一⑩(計)十⑪度⑫位十(也)⑬丈二⑭大⑮二⑯二⑰二⑱二⑲二⑳二㉑二㉒二
十名⑳二㉓二㉔二㉕二㉖二㉗二㉘二㉙二㉚二㉛二㉜二㉝二㉞二㉟二㊱二㊲二㊳二㊴二㊵二㊶二
(圖波多此云)㊷二㊸二㊹二(行)十㊺二㊻二㊼二㊽二㊾二㊿二(云)一㉑二㉒二㉓二㉔二㉕二㉖二
說是)㉗二(也)一*

衣見體也。字又作襖同。大夏除馬二反。私案玉篇云。粗大夏切。脫衣也。肉袒也。或作襖。又除馬切。縫解也。

長跪 經音義云。智度論曰。長跪其跪反。聲類。跪也。釋名曰。跪危也。兩膝隱地。體危。限音五結反。寄歸傳云。長跪者。謂是雙膝踞地。堅兩足以支身。舊曰胡跪者非也。五天皆爾也。何獨違胡也。

威容 東宮切韻曰。曹憲云。威畏也。案威物所畏也。孫愐云。左傳有威而可畏。謂之威。有儀而可象。謂之儀。王仁煦云。容形儀左傳。物有其容。杜預曰。容貌也。瞻視廣韻曰。上臧廉反。下當古反。訓同見也。平他異耳。

矜哀 經音義云。矜哀。上居陵反。矜哀憐恤也。

群萌 經音義曰。華嚴云。群萌古文。作眠同麥耕反。萌芽也。廣雅。萌始也。案。萌冥味貌也。言衆庶無知也。漢書。浪浪群黎也。新譯華嚴音義云。群萌。麥耕反。漢書集注云。萌謂草木初生也。毛詩傳曰。群衆也。言童蒙凡夫。猶彼衆小也。

靈瑞華 經音義云。大菩薩藏經云。烏曼跋羅華。舊云。優曇波羅華。或作優曇婆羅華。此葉似梨。果大如拳。其味甘。無花而結子。亦有花而難值。故經中以喻希有者也。新譯華嚴音義曰。優曇花。此云希有也。此花多時乃一開也。法華華文句曰。優曇花者。此云靈瑞。三千年一現。現則金輪王出。慈恩玄

贊云。梵云。即曇鉢羅。此云瑞應。金輪王出。大海減少。金輪露現。其華乃生。應金輪之御名。應華。

遏絕 經音義云。放光般若經曰。遏絕於曷反。爾雅云。遏止也。今以逆相止爲遏。著頤篇。遏也。

一食 廣韻曰。餐說文。吞也。漢上同俗。食同。七安反。

唯然 經音義云。金剛般若經云。唯然。弋誰于比二反。說文。唯。諾也。謂應之敬辭也。禮云。唯而起。鄭注。唯。恭於諾也。論語曰。參乎。吾道一以貫之。曾子云。唯注云。直曉不問。故答曰唯也。慈恩玄贊云。唯音弋誰弋水二反。敬諾之詞。然音如延反。順從之稱也。

願樂 案廣韻。樂字有三音。謂五教反。好也。盧各反。喜也。五角反。樂也。依音異訓。全非別體。應知。

乃往 新譯華嚴音義云。乃往。說文曰。乃。語辭也。廣雅云。乃。往也。重言訓義。猶清淨也。無央數。經音義曰。法華經云。無央於良反。梵云。阿僧祇。此無央數。央。盡也。經文作執。於兩反。說文。頸粗也。粗。非此義。粗音之列反。

錠光 經音義曰。華嚴經云。錠光。大圓徑反。又音殿。案聲類。無足曰錠。有足曰錠。即然燈佛也。諸經作提洹竭佛。是梵音也。翻譯名義集云。提洹竭。或云提和竭羅。此云燃燈。大論云。太子生時。一切身邊光如燃

燈。故云燃燈。以因此成佛。亦名燃燈。錠字。說文從金。徐鉉云。錠中置燭。故謂之燈。聲類云。有足曰錠。無足曰燈。瑞應經翻爲錠光。撫華云。錠音定。燈屬也。古來翻譯迴文不同。或云燃燈。或云錠光。語異義同。故須從金。釋尊修行。名儒童時。二僧祇滿。遇燃燈佛。得受記別。

沙門 經音義曰。法華經云。沙門。舊云。桑門。或云。喪門。皆訛略也。正言。室摩那拏。或言舍摩羅拏。此云功勞。言修道有多勞也。又云勤勞。言至誠也。義亦名息。以得法故。暫寧息也。舊譯。息心。或言靜志。是也。法藏。翻譯名義集云。曇摩迦。此翻法藏比丘。乃無量壽佛行因時名。

再哲 陀羅尼經曰。再哲。音義云。古文作𠂔。𠂔字書作𠂔。今作哲。同知列反。爾雅。哲智也。尙書。知人則哲。方言。齊宋之間。謂智爲哲。哲謂明了也。

稽首 經音義曰。維摩經云。稽首。古文誦同。苦禮反。蒼頡篇曰。稽首頓首也。周禮。大祝辨九拜。一曰稽首。鄭玄云。稽首至也。謂頭至地也。首。頭也。尙書云。禹拜稽首是也。又正法華作稽顙。謂頓至地也。與稽首同。左傳註云。稽首。首至地也。事天子之禮也。

右邊三匝 廣韻云。匝。遍也。亦从是作匝。同。子答反。寄歸傳云。言旋右者。梵云鉢喇特崎拏。鉢喇字緣。乃有多義。此中意趣。事表旋行。特崎拏即是其右。總明尊便之目。

燈故云燃燈。以因此成佛。亦名燃燈。錠字。說文從金。徐鉉云。錠中置燭。故謂之燈。聲類云。有足曰錠。無足曰燈。瑞應經翻爲錠光。撫華云。錠音定。燈屬也。古來翻譯迴文不同。或云燃燈。或云錠光。語異義同。故須從金。釋尊修行。名儒童時。二僧祇滿。遇燃燈佛。得受記別。

沙門 經音義曰。法華經云。沙門。舊云。桑門。或云。喪門。皆訛略也。正言。室摩那拏。或言舍摩羅拏。此云功勞。言修道有多勞也。又云勤勞。言至誠也。義亦名息。以得法故。暫寧息也。舊譯。息心。或言靜志。是也。法藏。翻譯名義集云。曇摩迦。此翻法藏比丘。乃無量壽佛行因時名。

再哲 陀羅尼經曰。再哲。音義云。古文作𠂔。𠂔字書作𠂔。今作哲。同知列反。爾雅。哲智也。尙書。知人則哲。方言。齊宋之間。謂智爲哲。哲謂明了也。

稽首 經音義曰。維摩經云。稽首。古文誦同。苦禮反。蒼頡篇曰。稽首頓首也。周禮。大祝辨九拜。一曰稽首。鄭玄云。稽首至也。謂頭至地也。首。頭也。尙書云。禹拜稽首是也。又正法華作稽顙。謂頓至地也。與稽首同。左傳註云。稽首。首至地也。事天子之禮也。

右邊三匝 廣韻云。匝。遍也。亦从是作匝。同。子答反。寄歸傳云。言旋右者。梵云鉢喇特崎拏。鉢喇字緣。乃有多義。此中意趣。事表旋行。特崎拏即是其右。總明尊便之目。

①院十(也)②(是)③(花)④(華)⑤(經)⑥(御)⑦(世)⑧(瑞)⑨(也)⑩(法)⑪(食)⑫(論)⑬(作)⑭(十)⑮(金)⑯(曲)⑰(禮)⑱(注)⑲(支)⑳(註)㉑(云)㉒(裁)㉓(一)㉔(代)㉕(誰)㉖(音)㉗(十)㉘(樂)㉙(此)㉚(十)㉛(云)㉜(從)㉝(二)㉞(經)㉟(經)㊱(中)㊲(也)㊳(或)㊴(云)㊵(提)㊶(一)㊷(故)㊸(十)㊹(云)㊺(以)㊻(此)㊼(燈)㊽(八)㊾(字)㊿(此)㊿(二)㊿(定)㊿(定)㊿(十)㊿(燈)㊿(燈)㊿(十)㊿(也)㊿(也)㊿(二)㊿(地)㊿(文)㊿(一)㊿(便)㊿(二)㊿(使)㊿(也)

故。時人名右手爲特崎擊。手意是從其
右邊爲尊爲便。方合旋繞之儀。乃至向
右邊爲。右繞。向。左邊爲。左繞。斯爲聖
制。勿致疑惑。

以頌。經音義曰。攝大乘論云。伽陀。此方當
頌。或云。攝。言諸聖人所作。其問重頌字
之多少。四句爲頌者。皆名伽陀。或云。室盧
迦。謂三十二字等也。案西國數經之法。皆
以三十二字爲一伽陀。或云。伽陀。說也。舊
云。揚者。亦伽陀之說也。慈恩傳曰。舊曰。偈
梵文略也。或揭。他。梵文說也。今從正音
宜云。伽陀。伽陀唐云。頌。頌有三十二言。
鄭氏注禮記曰。頌謂將順其美也。周禮曰。
教六詩。六曰頌。注云。頌之言。誦也。容也。
誦。今德廣以美也。鄭司農云。古而自有。
風雅頌之名矣。文選序曰。頌者。所以游揚
德業。褒讚成功。注曰。謂揚其德業。讚其成
功也。

炎明。廣韻曰。炎。熱也。說文曰。火光上也。
于廉反。

隱蔽。廣韻曰。隱。藏也。下。必袂反。掩也。
無倫。廣韻曰。倫。等也。比也。道也。理也。力連
反。

無侶。廣韻曰。侶。伴侶。力舉反。
盡與。廣韻曰。與。深也。內也。藏也。鳥。到反。
東宮切。韻曰。釋氏云。與。室也。穴也。藏也。爾雅
曰。西南隅謂之奧。麻果曰。說文。室也。深遠
難測也。老子云。道者萬物之奧也。
涯底。經音義云。正法華經云。崖底。丁禮

反。底。猶下也。經文作。底。音直移反。山石也。
又作。昆。子結反。說文。隔。隔而高山之節也。
功勳。廣韻曰。功。績也。說文曰。以勞定國
曰功。古紅反。下。許云反。功勳也。周禮云。王
功曰勳。成王集。若。國功曰功。保。金。國。若。
孔安國注。尚書云。勳。功也。王仁煦曰。功勳
力也。

布施。經音義云。須賴經曰。布施。補故反。分
布也。惠施也。名義集云。檀那。法界次第
曰。秦言布施。若內有信心。外有福田。有財
物。三事和合心。生捨法。能破慳貪。是爲
檀那。安然悉曇藏云。彼云。陀那。此云。布施
猶檀那也。

快樂。經音義曰。新歲經曰。快樂。苦懷反。
字林。快。喜也。經文作。喻。字林。喻。咽也。蒼頡
篇。此亦快字也。

幸佛。經音義曰。幸。冀也。望也。環與述文
云。幸。願也。

真證。廣韻曰。證。驗也。又微證也。諸應反。
力精所欲。毛詩云。古訓是式。威儀是力。
箋云。力猶勳。東宮切。韻云。郭知玄力。健
也。薛嗣云。勢也。孫愐云。精專意也。

假令。毛詩曰。借曰。未知。亦既抱子。傳
云。借假也。箋云。假。令人云。王尚幼少。未有
所知。亦已抱子。長大矣。不幼少也。
苦毒。廣韻曰。苦。患也。下。徒沃反。痛也。害
也。苦也。惜也。又害人之草。往往而主字亦
作毒。

高明。廣韻曰。高。上也。崇也。遠也。敬也。古勞

反。明。光也。照也。通也。發也。武兵反。杜預注。
左傳云。高明猶九。爽也。

升量。倭名陸詞切。韻云。升。音昇。十合器名
也。鄭氏注。月令云。丈尺曰度。斗斛曰量。
剋果。廣韻曰。剋。必也。苦得反。果。定也。又
剋也。古火反。經音義云。剋。口勸反。言必當
也。本言。必定不虛也。

地獄。經音義云。法華華曰。地獄。梵云。泥梨
耶。或言。泥囉夜。或云。那落迦。此云。不可樂。
亦云。非行。謂非法行處也。或在山間。或大
海邊。非止地下。言地獄者。一義翻也。又云。
攝大乘論云。那落迦。亦言。那羅柯。亦云。泥囉
夜。舊言。那梨邪。斯梵言。楚夏耳。此譯有四
義。一不可樂。二不可救濟。三闇冥。四地獄。
經中言。地獄者。一義也。所以仍置本名。或
言。非行。謂非法行處也。

餓鬼。婆沙論云。問。何故彼趣名。閉戾多。
答。施設論說。如今鬼世界王。名。琰魔。如是
劫初時。有鬼世界王。名。毗多。是故往彼生
彼諸有情。皆名。閉戾多。即是毗多界中所
有義。從。是皆立此名。由增長增上。慳貪身
語意惡行。往彼生彼。令彼生相續。故名。鬼
趣。俱舍疏。世品云。言鬼者。謂餘生中喜
盜他物。又復是多所祀祖宗。又多希求以
自存濟。又多。性怯劣。身心輕躁。故名。爲。鬼。

畜生。翻譯名義集云。底栗車。此云。畜生。
豬六反。即六畜也。禮記注云。牛馬羊犬豕
雞。輔行云。攝趣不盡。以五道中皆遍有故。
又翻。畜。生。婆娑曰。畜。謂畜養。謂彼橫生

又翻。畜。生。婆娑曰。畜。謂畜養。謂彼橫生

①(手)一①② ②右二名 ③十(矣)④ ⑤右二左 ⑥[向左邊爲左繞]一⑦ ⑧[舊]一⑨ ⑩或十(日)⑪ ⑫他梵文二梵音 ⑬昔
十(也)⑭ ⑮今十(之)⑯ ⑰二二⑱ ⑲二二⑳ ⑳二二㉑ ㉒(翻譯)十名㉓ ㉔[云]一㉕ ㉖廣也二幸遇才廣
㉗(實)十云 ㉘幸十(者)㉙ ㉚諸二請 ㉛玄十(云)㉜ ㉝主二生 ㉞與十(是)㉟ ㊱量十(薛嗣曰量以器分多少也)
十字㊲ ㊳華十(經)㊴ ㊵云二語㊶ ㊷那梨二泥梨耶。那梨㊸ ㊹[者]一㊺ ㊻[即是]多一㊼ ㊽[世品]一㊾ ㊿[是
多]一㊿ ㊿[性]一㊿ ㊿[畜]十積㊿ ㊿畜二玄

稟性愚癡，不能自立，爲他畜養，故名畜生。

好醜 廣韻曰：好，愛呼老反。醜，類也。昌九反。釋名曰：醜，臭也。如：物臭穢也。

修短 廣韻云：修，長也。息流反。短，促也。不長也。亦作：短同。都管反。

咨嗟 新譯華嚴音義曰：咨，嗟。咨，音諮。孔安國註書曰：咨，嗟也。玉篇云：咨，嗟，嗟歎也。鄭箋詩曰：咨，嗟歎，美之深者也。

誹謗 經音義云：法，華曰：誹謗，字林，方味反。誹謗也。謗，毀也。廣雅曰：謗，惡也。國語曰：左史謗之。賈曰：對人道其惡曰謗也。

係念 經音義曰：摩訶般若波羅蜜經云：係念古文繫繼二形。今係同古帝反。說文係，結束也。亦連綴不絕也。

植諸 廣韻曰：種植也。立志也。職值二音。經音義云：植，謂根。生屬也。

果遂 廣韻曰：果，剋也。定也。遂，達也。進也。成也。安也。止也。往也。從志。徐醉反。

常倫 東宮切韻曰：釋氏云：倫，匹配也。比類也。麻果云：禮云：擬人必於其倫。倫，類也。視尙正云：倫，輩也。文撰雜體詩曰：遠想出宏域。高步超常倫。向云：宏大倫，輩也。

金剛那維延身 經音義曰：等集衆德三昧經云：那維延，音言鉤鎖力等也。新譯華嚴經音義云：那維，延此云堅固。翻譯名義集云：維摩經：那維延菩薩，涅槃疏：翻爲金剛。稱量 廣韻曰：稱，知輕重。俗作秤同。處陵昌證二反。量，合斗斛。力讓反。論語曰：謹權

量審法度，注：權，稱量。斗斛也。鄭氏注：月令曰：丈尺曰度。斗斛曰量。三十斤曰鈞。稱上曰衡。百二十斤曰石。稱銓曰權。倭名曰：知長短謂之度。知輕重謂之稱。知多少謂之量。並見算經。

諷誦 經音義云：法，華云：諷誦，下風反。諷，誦誦誦也。誦，誦背文也。周禮云：教國子興道，誦誦鄭玄曰：倍文曰誦。以聲節之曰誦也。

宮殿 廣韻曰：白虎通曰：黃帝作宮室，以避寒暑。宮之言中也。世本曰：禹作宮。風俗通曰：殿，堂象東井形。刻爲荷菱荷菱水物。所以厭火也。爾雅曰：宮，謂之室。室謂之宮。注曰：皆所以通古今之異語。明同實而兩名。東宮切韻曰：長孫訥言云：宮室，武玄之云：讀案古者宮室一也。自漢以後，君所居曰宮。臣所舍曰室。世本禹作宮室。呂氏春秋：高元作宮。顧野王案：宮者人君所居之所也。又尊極也。館名之曰宮。所以廣敬。又陸家上：曰玄宮。郭知玄曰：殿，王者寢室。又作壘。孫愐云：殿，宮室也。孫愐云：蒼頡篇：殿，堂也。

樓觀 廣韻曰：字亦作樓。重屋也。釋名曰：觀者於上觀望也。說文：諦觀也。東宮切韻曰：陸法言曰：樓，落佞反。郭知玄云：樓，樓城上屋。麻果云：樓，通重屋。爾雅云：四四方高曰臺。狹而脩曰樓。孫愐曰：樓閣也。顧瑣曰：造重屋也。又觀者樓觀也。曹憲云：易卦觀名義取於廣觀也。又闕也。案：闕，象魏也。釋

氏云：觀，城門雙闕也。於上觀望也。韓知十云：觀，示也。麻果云：爾雅：觀謂之闕。今案：左傳：宮室不觀。杜預云：觀，臺榭也。今案：觀，又宮門樓。屋爲闕。諸臣謂此是。倭名云：若聲字苑曰：今謂臺上，構屋爲樓。音義：樓，色立成。釋名曰：觀，有結觀。於上觀望也。

柔輭 經音義曰：法華經云：柔輭而究反。廣雅：柔，弱也。通俗文：物柔曰輭。作輿軟二形通用。經文多作：濡。人于反。水名也。非經義也。又云：華嚴經云：契中梵言：沒栗度。此云：契，物柔曰契。三著：契，柔弱也。

厭惡 經音義曰：攝大乘論云：厭惡於焰反。厭足也。佞也。下於路反。廣雅：惡，憎也。憎也。憎音一外反。

梵行 經音義曰：四分律云：梵行，梵言梵摩。此云清淨。或曰淨潔。正云寂靜。葛洪字苑云：梵，潔也。意扶反。新譯華嚴音義曰：梵行之道。梵摩具云：跋濫摩。此云清淨也。又葛洪字苑曰：梵，淨行。

裁縫 廣韻曰：裁，裁制也。縫，縫合也。裁，裁也。說文曰：擣，丁道手。推也。一曰築也。玉篇云：染，如染。色也。廣韻云：洗，胡管。濯也。字亦作澣。澣，直角反。澣，濯也。直敦反。澣衣也。闕陋 東宮切韻曰：曹憲云：闕，缺也。王仁煦云：陋，虞侯反。鄙，恥也。孫愐云：猥也。又疎惡。清徹云：醜，猥也。或作：醜。新譯華嚴音義曰：醜陋。玉篇曰：陋，猥也。謂容貌猥惡也。論語曰：子曰：奢則不遜，儉則固。注云：固陋也。

三九一

三九一

三九一

①(物)一②③修二修④⑤(香)一⑥⑦買十(連)⑧(遠)⑨⑩係二繫⑪也二云⑫生十(之)⑬等二士⑭⑮延十(身)⑯下風二不屬⑰(大)十堂⑱⑲者二觀也⑳樓十(正樓)㉑方十(而)㉒(所)十造㉓⑳二二㉔㉕又十(宮)雙觀也武玄之云㉖(以)十對㉗⑳十(也)㉘⑳十(觀也)㉙(充)一㉚柔十(契)㉛(又)十作㉜⑳十(案說文三著音)㉝中十(而究切)㉞富二音㉟行十(也)㊱惡十(也)㊲厄二音

解脫三昧 翻譯名義集續補云。解脫。蒙曰。縱任無礙。應舉不能拘。解脫也。什曰。亦名三昧。亦名神足。令情短改度。或巨細相容。變化隨意。於法自在無礙。故名解脫。又曰。心得自在。為不能所縛。故曰解脫。

逮得 經音義曰。法華經云。逮得徒截反。爾雅云。逮及也。方言。自。關之東西。謂及曰逮。文多作逮。力足反。謹逮也。亦人姓也。非經旨。

誓不 廣韻曰。誓約束。謂以言折衆也。時制反。經音義曰。釋名曰。誓。制也。以拘制也。三蒼欲血誓。

施主 寄歸傳曰。梵云陀那鉢底。譯為施主。陀那是施。鉢底是主。而檀越者。本非正譯。略去那字。取上陀音。轉名為檀。更加越字。意實由行檀捨。自可起渡貧。究妙釋雖然。終乖正本。舊曰。達觀者說也。

功祚 東宮切韻云。曹憲曰。功。成也。案。有功績則事成就也。韓知十云。功德也。廣韻曰。祚。福也。祿也。位也。作誤反。

戒重 廣韻曰。戒。殺也。止也。但立反。三界雄。玉篇曰。雄。雄。雌鳥母也。雄。有弓反。老子曰。雄以喻尊。雌以喻卑。案。三界雄者。三界獨尊。

威動 東宮切韻曰。陸法言云。威。古禪反。曹憲云。案。事有傷入心。謂之威。郭知玄云。動心。武玄之云。以德動物。薛嗣云。應動。又痛傷也。王照云。動。靈。麻果云。至誠感神。孫愐云。愧也。懼也。又荷也。靈也。又感天動。

地也 誠諦 新譯華嚴音義曰。誠諦。河上公注。老子曰。誠。實也。方言。四諦。審也。謂所出言教。真實審定也。

龍神 翻譯名義集云。那伽。秦云。龍。說文云。龍。鱗蟲之長。能幽能明。能小能大。能長能短。春分而登天。秋分而入地。順也。廣雅云。有鱗曰蛟。龍。有翼曰應龍。有角曰虬。龍。無角曰螭。未升天曰蟠龍。別行疏云。龍有四種。一。守天宮殿。持令不落。人間屋上作龍像之爾。二。興雲致雨。益人問者。三。地龍。決江開瀆。四。伏藏。守轉輪王。大福人藏也。龍有四生。俱舍云。卵生。金翅鳥能食。四生龍。罵意經曰。墮龍中有四因緣。一。多布施。二。瞋恚。三。輕傷。以妓人。四。自貢高。華嚴經曰。龍王降雨。不從身出。不從心出。無有積集。而非不見。但以龍王心念力故。雷然洪震。周遍天下。如是境界。不思議。白虎通云。鱗蟲三百六十。而龍為之長。文字集略曰。龍四足五采。甚有神靈者也。

八部 翻譯名義集八部篇云。八部者。一天。私云。法華經疏云。天者。天然。自然。勝樂勝身。故。日月星宿。梵釋四王等。各隨。住。次。居。之。二。龍。如前。三。夜叉。又云。闍叉。又云。夜叉。又云。勇健。四。乾闥婆。此云。食香。不食。肉。以。香。自。資。故。或。剛。宮。或。居。五。阿修羅。或。云。阿素羅。阿。此。云。無。香。山。一。天。而。無。天。之。好。戲。也。六。迦樓羅。此。云。金。七。又。云。不。酒。云。降。魔。也。八。摩睺羅伽。此。云。大。緊。那。羅。亦。云。人。非。人。也。八。摩睺羅伽。此。云。大。神。也。原。夫。佛。垂。化。也。道。濟。百。靈。法。傳。世。也。

慈育萬有 出則釋天前引。入乃梵王後隨。左輔大將。由滅惡以成功。右弼房。金剛用。生善而為德。三乘寶聖。既肅爾歸投。八部鬼神。故森然而翊衛。

恢廓 廣韻曰。恢。大也。苦迴反。廓。空也。大也。虛也。苦郭反。釋名云。郭。廓也。廓。落在城外也。世本曰。歸。父。作。郭。也。

兆載 新譯華嚴音義云。經阿僧祇品曰。一百洛又為一俱胝。洛又此云。萬。俱胝。此云。億也。案。此方黃帝算法。總有二十三數。謂一二三四五六七八九十百千萬億兆京。核雲梯。堪溝。潤。正。載。從。萬。已。去。有。三。等。數。法。其下者。十。變。之。中。者。百。百。變。之。上。者。倍。倍。變之。今。此。阿。僧。祇。品。用。中。上。數。法。故。云。一。百洛。又。為。一。俱。胝。俱。胝。當。此。億。也。阿。庚。多。兆也。那。由。他。京。也。餘。皆。依。次。准。配。可。知。之。義。

寂述義曰。兆即當於六十數中第七類底洛。又載即當於第十二那由他法華經曰。成佛已來。無量無邊百千萬億那由他阿僧祇劫。偈云。自我得佛來。所經諸劫數。無量百千萬億載。阿僧祇。故知載當那庚他。也。虛偽。廣韻曰。虛。空也。朽居反。偽。假也。欺也。詐也。危睡反。郭知玄曰。偽。不真也。諂曲。玉篇云。諂。佞也。曲。狂也。不直也。箱文作。山。

同。丘玉反。翻譯名義集曰。奢陀。此云。諂曲。罔冒他。故矯設異義。曲順時人。經音義云。法華曰。諂曲。說文。謂或作諂同。丑丹反。佞也。莊周曰。希其意道。其言謂之諂也。

同。丘玉反。翻譯名義集曰。奢陀。此云。諂曲。罔冒他。故矯設異義。曲順時人。經音義云。法華曰。諂曲。說文。謂或作諂同。丑丹反。佞也。莊周曰。希其意道。其言謂之諂也。

同。丘玉反。翻譯名義集曰。奢陀。此云。諂曲。罔冒他。故矯設異義。曲順時人。經音義云。法華曰。諂曲。說文。謂或作諂同。丑丹反。佞也。莊周曰。希其意道。其言謂之諂也。

同。丘玉反。翻譯名義集曰。奢陀。此云。諂曲。罔冒他。故矯設異義。曲順時人。經音義云。法華曰。諂曲。說文。謂或作諂同。丑丹反。佞也。莊周曰。希其意道。其言謂之諂也。

同。丘玉反。翻譯名義集曰。奢陀。此云。諂曲。罔冒他。故矯設異義。曲順時人。經音義云。法華曰。諂曲。說文。謂或作諂同。丑丹反。佞也。莊周曰。希其意道。其言謂之諂也。

同。丘玉反。翻譯名義集曰。奢陀。此云。諂曲。罔冒他。故矯設異義。曲順時人。經音義云。法華曰。諂曲。說文。謂或作諂同。丑丹反。佞也。莊周曰。希其意道。其言謂之諂也。

同。丘玉反。翻譯名義集曰。奢陀。此云。諂曲。罔冒他。故矯設異義。曲順時人。經音義云。法華曰。諂曲。說文。謂或作諂同。丑丹反。佞也。莊周曰。希其意道。其言謂之諂也。

①(或)十令②③關二開④⑤究二窮⑥⑦俱二阻⑧⑨(昔)一⑩⑪王十(仁)⑫⑬四二日⑭⑮守二宇⑯⑰三十(者)⑱⑲不十(可)⑳㉑[自然]一㉒㉓住二位㉔㉕此二亦㉖㉗山十(矣)㉘㉙好二林㉚㉛[此]一㉜㉝(似)十天㉞㉟十(也)㊱㊲右二石㊳㊴(以)十歸㊵㊶[與父名]一㊷㊸[也]一㊹㊺柿二祥㊻㊼溝二溝㊽㊾[阿庚多先出]一㊿倭二倭

無倦 廣韻曰：倦疲也。厭也。懈也。說文作勞。勞也。或作勑。同。渠卷反。

伐反。經音義曰：應如響應聲也。亦瑞應也。武玄之云：應自遠而至也。

長者 梵語勤文曰：疑切。賀鉢底。音此云：長者。經音義曰：維摩經云：長者。案：天竺國俗。多以商賈為業。遊方履險。不憚難辛。彌積年必獲珍異。上者奉王。餘皆入己財。盈一億。德行。又高。便稱長者。為王輔佐。彼土數法。萬萬為一億也。新譯華嚴音義云：長者。風俗通云：春秋之末。鄭有賢人。著書一篇。號鄭長者。謂年長德茂事長於人。以人為長者。故也。

居士 翻譯名義集云：迦羅越。大品經中居士是也。普門疏：以多積財貨居業豐盈。謂之居士。鄭康成曰：道藝處士。發真鈔云：居士者。外國居財一億。稱下居士。乃至百億名上居士。

豪姓 經音義云：豪古文作勢。同。胡高反。說文云：勢健。淮南子曰：智出百人。謂之豪。千人謂之傑也。說文云：姓。人所生也。古之神。聖人母。感天而生子。故稱天子。因生以為姓。從女生聲。徐鍇曰：據典氏妻附寶感天電繞斗星而生。黃帝。顓頊母感瑞光貫月而生。顓頊也。息令反。經音義云：法華經云：釋氏經中。或作姓。瞿曇氏。案：氏。別也。姓者。所以繫流百世。使不別也。靈感而生。氏者。所以別子孫所出也。或因官

爵故。世本曰：言姓即在上。言氏即在下矣。

利利 翻譯名義集曰：利帝利。肇云：王種也。秦言田。田王。劫初人。食地味。轉食自然。梗米。後人情漸偽。各有封殖。遂立有德。處平分田。此田王者。始也。故相承為名。為其尊貴。自在強暴。快意不能忍和也。什曰：梵音中含二義。一忍辱。二能嘆。言此人有大力勢。能大嘆。忍受苦痛。剛強難伏。因以為姓。

國君 千字文曰：國。梵言屋。灑也。君。梵言婆。縛。東宮切。韻云：郭知玄曰：國古或城也。釋氏云：都也。韓知十云：封邑。古諸侯稱國。大夫曰家。麻果云：說文：邦也。又小曰邦。大曰國。古文：作或。左傳：天子建國。杜預曰：諸侯也。周禮云：國君夫人世子過市。鄭玄曰：謂諸侯及夫人世子過其國。本案：國君者。諸侯也。鄭玄云：諸侯。謂三公。公。王。子。弟。封於畿內。者。也。

轉輪聖帝 經音義云：十住斷結經云：遮迦越羅。此譯云：轉輪聖王。俱舍云：從此州人壽無量歲。乃至八萬歲。有轉輪王生。滅八萬時。有情富貴壽量損減。眾惡漸盛。非大人器。故無輪王。由輪旋轉。金銀銅鐵輪應別。如其次第。勝上中下。逆次能王。領一二三四洲。如契經云：令修十善業道。故輪王死得生天。慈恩云：金輪望風順化。銀輪遣使方降。銅輪震威。乃服。鐵輪奮戈始定。

梵王 經音義曰：法華云：梵言梵摩。此云寂靜。或曰：潔。葛洪字苑。音凡反。梵。潔也。取其義矣。新譯瑜伽論云：世主天。此云梵天之異名也。道行般若經云：波那和提天。新道行經：自在天也。亦即梵天也。溫室洗浴。衆僧經曰：梵摩三鉢天。即梵天王也。翻譯名義集云：大梵經音義云：梵迦夷。此言淨身。初禪梵天。淨名疏云：梵是西音。此云離欲。或云淨行。法華疏云：除下地繫。上升色界。故名離欲。亦稱高淨。淨名疏云：梵王是娑婆世界主。住初禪中間。即中間禪也。在初禪二禪兩極之中。毘曇曰：二禪已上無言語法。故不立王法。瓔珞：禪皆有梵王。今謂。但加修四無量心。報勝為主。無統御也。初禪者有覺觀言語。則有主領。故作世王主。次第禪門曰：佛於仁王經。說十八梵亦應有民主之異。又曰：四禪中有大靜王。而佛於三藏中。但說初禪有大梵天王者。以初禪內有覺觀心。則有語言法。主領下地衆生為便。證真云：劫初成時。梵王先生。獨住一劫。未有梵侶。後起念云：願諸有情來生此處。作是念已。梵子即生。外道不測。便執梵王是常。梵子無常。

容色 廣韻曰：容。容儀。育封反。色。顏色。所力反。禮記曰：色容顙頤。色容厲肅。此謂人面顏色也。

端政 廣韻曰：端正也。直也。等也。多官反。釋名曰：政。正也。之盛反。本案二字訓同。蓋平他

也。取其義矣。新譯瑜伽論云：世主天。此云梵天之異名也。道行般若經云：波那和提天。新道行經：自在天也。亦即梵天也。溫室洗浴。衆僧經曰：梵摩三鉢天。即梵天王也。翻譯名義集云：大梵經音義云：梵迦夷。此言淨身。初禪梵天。淨名疏云：梵是西音。此云離欲。或云淨行。法華疏云：除下地繫。上升色界。故名離欲。亦稱高淨。淨名疏云：梵王是娑婆世界主。住初禪中間。即中間禪也。在初禪二禪兩極之中。毘曇曰：二禪已上無言語法。故不立王法。瓔珞：禪皆有梵王。今謂。但加修四無量心。報勝為主。無統御也。初禪者有覺觀言語。則有主領。故作世王主。次第禪門曰：佛於仁王經。說十八梵亦應有民主之異。又曰：四禪中有大靜王。而佛於三藏中。但說初禪有大梵天王者。以初禪內有覺觀心。則有語言法。主領下地衆生為便。證真云：劫初成時。梵王先生。獨住一劫。未有梵侶。後起念云：願諸有情來生此處。作是念已。梵子即生。外道不測。便執梵王是常。梵子無常。

容色 廣韻曰：容。容儀。育封反。色。顏色。所力反。禮記曰：色容顙頤。色容厲肅。此謂人面顏色也。

端政 廣韻曰：端正也。直也。等也。多官反。釋名曰：政。正也。之盛反。本案二字訓同。蓋平他

也。取其義矣。新譯瑜伽論云：世主天。此云梵天之異名也。道行般若經云：波那和提天。新道行經：自在天也。亦即梵天也。溫室洗浴。衆僧經曰：梵摩三鉢天。即梵天王也。翻譯名義集云：大梵經音義云：梵迦夷。此言淨身。初禪梵天。淨名疏云：梵是西音。此云離欲。或云淨行。法華疏云：除下地繫。上升色界。故名離欲。亦稱高淨。淨名疏云：梵王是娑婆世界主。住初禪中間。即中間禪也。在初禪二禪兩極之中。毘曇曰：二禪已上無言語法。故不立王法。瓔珞：禪皆有梵王。今謂。但加修四無量心。報勝為主。無統御也。初禪者有覺觀言語。則有主領。故作世王主。次第禪門曰：佛於仁王經。說十八梵亦應有民主之異。又曰：四禪中有大靜王。而佛於三藏中。但說初禪有大梵天王者。以初禪內有覺觀心。則有語言法。主領下地衆生為便。證真云：劫初成時。梵王先生。獨住一劫。未有梵侶。後起念云：願諸有情來生此處。作是念已。梵子即生。外道不測。便執梵王是常。梵子無常。

容色 廣韻曰：容。容儀。育封反。色。顏色。所力反。禮記曰：色容顙頤。色容厲肅。此謂人面顏色也。

端政 廣韻曰：端正也。直也。等也。多官反。釋名曰：政。正也。之盛反。本案二字訓同。蓋平他

也。取其義矣。新譯瑜伽論云：世主天。此云梵天之異名也。道行般若經云：波那和提天。新道行經：自在天也。亦即梵天也。溫室洗浴。衆僧經曰：梵摩三鉢天。即梵天王也。翻譯名義集云：大梵經音義云：梵迦夷。此言淨身。初禪梵天。淨名疏云：梵是西音。此云離欲。或云淨行。法華疏云：除下地繫。上升色界。故名離欲。亦稱高淨。淨名疏云：梵王是娑婆世界主。住初禪中間。即中間禪也。在初禪二禪兩極之中。毘曇曰：二禪已上無言語法。故不立王法。瓔珞：禪皆有梵王。今謂。但加修四無量心。報勝為主。無統御也。初禪者有覺觀言語。則有主領。故作世王主。次第禪門曰：佛於仁王經。說十八梵亦應有民主之異。又曰：四禪中有大靜王。而佛於三藏中。但說初禪有大梵天王者。以初禪內有覺觀心。則有語言法。主領下地衆生為便。證真云：劫初成時。梵王先生。獨住一劫。未有梵侶。後起念云：願諸有情來生此處。作是念已。梵子即生。外道不測。便執梵王是常。梵子無常。

也十(舒也) ② 應十(事意相宜也) ③ 麻果云(和感應也) ④ 郭知玄云(應) ⑤ 十七字 ⑥ 疑二(疑) ⑦ 音二(音) ⑧ 年二(年) ⑨ 又(又) ⑩ 發二(發) ⑪ 智二(智) ⑫ 與二(與) ⑬ 生二(生) ⑭ 姓二(姓) ⑮ 十(十) ⑯ 王二(王) ⑰ 食二(食) ⑱ 王二(王) ⑲ 者十(者) ⑳ 十(十) ㉑ 一十(一) ㉒ 二十(二) ㉓ 剛二(剛) ㉔ 緯二(緯) ㉕ 古十(古) ㉖ 國十(國) ㉗ (君夫人世子市) ㉘ (及) ㉙ 十五(十五) ㉚ 王二(王) ㉛ 及天(及) ㉜ 疑二(疑) ㉝ 也十(禮記月令云) ㉞ 三公九卿諸侯大夫射耕帝籍天子三推三公五推卿諸侯九推) ㉟ 三十一(三十一) ㊱ 王二(王) ㊲ 王正言所迦羅伐利底此云轉輪王願此方諸國譯名義集云迦羅越底易羅或迦羅越此云轉輪王) ㊳ 四十三(四十三) ㊴ 貴二(貴) ㊵ 貴二(貴) ㊶ 十(十) ㊷ 應十(應) ㊸ 應十(應) ㊹ 梵十(梵) ㊺ 王二(王) ㊻ 王二(王) ㊼ 王二(王) ㊽ 王二(王) ㊾ 王二(王) ㊿ 王二(王)

異

諸蓋 廣韻曰蓋覆也掩也通俗文曰張帛也又發語端也說文曰蓋古俗作蓋同古太反倭名伽藍具曰涅槃經云幢幡寶蓋和名祇園殿又有二白蓋一高座上具也

幢幡 廣韻曰幢倭名波釋名曰幢幢也其貌幢幡然也宅江反旛旌旗總名也附袁反倭名曰涅槃經云諸香木上懸五色旛

金 翻譯名義集曰蘇伐羅或云修跋拏此云金大論云金出山石沙銅中許慎曰金有五色黃金為長久塊不變百陶不輕其諦譯金四義一色無變二體無染三轉作無礙四令人富以譬法身常樂我淨四德耳倭名曰爾雅云黃金曰鑠從義反和者曰鑠力焦即紫磨金也說文云銑和名古加金最有光澤也韓子曰荆南麗水中生金東宮切韻曰麗盧計水在益州金生於此水土人壽之得金如粟尚書禹貢曰淮海惟揚州厥貢金三品注云金銀銅也案利州亦有金三品名醫別錄曰金味辛平有毒鎮精神堅骨髓利五臟除邪毒銀翻譯名義集曰阿路也或惹多此云銀大論云銀出燒石中廣韻曰周禮荊州其利銀爾雅曰金謂之銀鑠山之寶有銀燭謂有精光如燭銀重八兩為一流語中反倭名曰爾雅云白金謂之銀宜孫其美者曰銀和名之路加爾名醫別錄曰銀味辛平有毒安五藏定心神久服輕身長

年

琉璃 新譯花嚴音義曰琉璃梵言具云吠瑠璃耶此名不遠山謂西域有山去波羅奈城不遠此寶出故名之經音義曰攝大乘論云瑠璃吠瑠璃也亦云昆瑠璃又云神頭梨從山為名謂遠山寶遠山即須彌山也此寶青色一切寶皆不可壞亦非煙焰能鎔鑄唯鬼神有通力者能破之為物或曰是金翅鳥卵殼此寶鬼神破之以實與人也東宮切韻曰郭知玄云琉璃寶石薛幽云火濟珠漢書云罽賓國有瑠璃青色如玉

珊瑚 新譯花嚴音義曰梵本正曰鉢羅摩祇羅寶樹之名其樹身幹枝條葉皆紅色又案說文曰珊瑚色赤生之於海或生山中也外國傳曰大秦國西南漲海中可八百里到珊瑚洲之底有磐石珊瑚生其上人以鐵網取之東宮切韻曰珊瑚貝屬出海薛幽曰或生山麻果曰郭璞云珊瑚樹有枝無葉碧鷄栖其上沙門清徹云珊瑚生海中磐石上欲取之作鐵網沈水底珊瑚即貫而生一歲高二三尺如小樹因絞網出白色軟似菌一年黃三年赤可採之名醫別錄曰珊瑚味甘平無毒主宿血去目中翳

琥珀 經音義曰法華經云虎魄西白反廣雅虎魄珠名漢書罽賓國有虎魄案博物志云松脂入地千年化為茯苓茯苓千年化為虎魄一名紅珠廣志云虎魄生地中其

上及旁不生草深八九尺大如斛削去上皮中成虎魄有汁初如桃膠凝堅乃成其方人用以為蜜也東宮切韻云曹憲曰琥珀禮神玉也秋氏曰發兵符瑞玉也又銅為之武玄之曰發兵符為虎文取其威也名醫別錄云琥珀主安王藏定魂魄消瘀血通五淋

車環 新譯華嚴音義曰車環梵音正曰牟婆羅揭婆言牟婆羅者此云勝也舊名為車環者未詳倭名曰廣雅云車環石作玉石之類塞無毒安神解諸毒藥

馬腦 經音義曰涅槃經云馬腦梵音摩婆羅伽或曰目婆邏伽羅婆此譯云馬腦案此寶或色如馬腦因以為名但諸字書旁皆從石作碼碼二字謂石之大玉者是也新譯花嚴音義曰馬腦按馬腦梵音謂之阿溼嚩揭波言阿溼嚩者此曰馬也轉音為反揭波者腦也藏也若言阿溼摩

揭波此云石藏按此寶出白石中應名石藏寶古來以馬聲蓋石藏色腦故謬云馬腦也王子年拾遺記曰丹丘之野多鬼血化為丹石則馬腦也不可研削彫琢乃可鑄以為器也名醫別錄云馬腦味辛寒無毒主辟惡斂目赤爛紅色

廣韻曰廣空明也遠也大也久也苦謗反下徒朗反大也論語泰伯章曰蕩蕩

平民無能名焉荀氏云蕩蕩廣遠稱也德化

①諸二精②③精二廣④精二廣⑤精二廣⑥精二廣⑦精二廣⑧精二廣⑨精二廣⑩精二廣⑪精二廣⑫精二廣⑬精二廣⑭精二廣⑮精二廣⑯精二廣⑰精二廣⑱精二廣⑲精二廣⑳精二廣㉑精二廣㉒精二廣㉓精二廣㉔精二廣㉕精二廣㉖精二廣㉗精二廣㉘精二廣㉙精二廣㉚精二廣㉛精二廣㉜精二廣㉝精二廣㉞精二廣㉟精二廣㊱精二廣㊲精二廣㊳精二廣㊴精二廣㊵精二廣㊶精二廣㊷精二廣㊸精二廣㊹精二廣㊺精二廣㊻精二廣㊼精二廣㊽精二廣㊾精二廣㊿精二廣

民。居黃金山。領二鬼。捷闔婆富單那。毘留

注尚書曰。賞使臣下各嚮就有官。明爲有

木細枝也

①[也]—①* ②切—反② ③[異]—① ④其十(奇)⑤ ⑥玉十(仁)⑦ ⑧專十(意也又光也周易云精理之微妙)十三字⑨ ⑩甲本此段在廣游段末 ⑪[意也…妙]十三字—① ⑫(不)十堅⑬ ⑭實十(山)⑮ ⑯(賴)—② ⑰(南)十艮⑱ ⑲話=語⑳ ㉑殺=刺㉒(山)—① ㉓(處)—② ㉔[也]—② ㉕[云]—① ㉖[唯]—② ㉗此十(方)⑸ ㉘義十(矣)⑸ ㉙歷=曆㉚ ㉛伎=技㉜ ㉝要十(曰大枝)⑸ ㉞雙十(菱)②

用

樹類白楊。其質涼冷蛇多附之。華嚴曰。摩

狹長。近下小圓。向上漸尖。佛眼似之。經多

①藥十(云)②②之精…謂…十七字一②③(智論口)十頁④(精)十隨⑤(虛)一②⑥萬二順⑦⑦慶二野⑧藥十(云)新註
⑨(云云)細註⑩幕十(也)⑪古二故⑫[長]一⑬[注]一⑭聖二靈⑮(順)十和⑯(人)一⑰(火)十
不⑱那二耶⑲格一⑳國二爾㉑[經]一⑳觀二觀㉓[等]一㉔(像)一㉕羅十(華)㉖央二
尖

爲喻。其花似藕。稍有刺也。

優曇摩花 經音義曰。大菩薩藏經曰。鉢

特徒得反。舊言波頭。摩。又作波頭暮。此云

赤蓮華。新譯華嚴音義曰。波頭摩華。正曰

鉢特摩。此曰赤蓮花也。其花莖有刺也。

拘物頭花 經音義曰。放光般若經曰。句文

羅。又作拘物陀。又拘牟頭。或作拘物頭。此

譯云拘者地。物陀者喜。名地喜花。新譯華

嚴音義曰。拘物頭花。莖有刺。色赤白。以其

花葉稍短。未開敷時。狀都整然。上於六反。下七六反。

亦或名小白花也。

分陀利花 經音義曰。放光般若經云。分陀

利。又作芬。此譯曰白蓮花也。

光茂 廣韻曰。光明也。古黃反。茂卉木盛

也。古作懋。莫候反。本言衆花交色明耀著

集矣。

彌覆 新譯華嚴音義曰。彌覆芳富反。漢書

音義云。彌滿也。言遍滿覆蔭也。

還復 廣韻曰。還反也。復也。退也。戶關反。一

音旋。復返也。往來也。扶富反。又音服。爾雅

曰。還復返也。還音旋。

冷暖 玉篇曰。冷寒也。力頂力丁二反。暖

溫也。亦作暖同。奴卵反。

蕩除 左傳曰。余心蕩。杜預曰。蕩。動散也。

鄭玄注。禮記曰。蕩猶動也。

映徹 廣韻曰。映亦作映同。於驚反。明也。

微瀾 玉篇曰。瀾。潘亦作瀾同。力安反。經音

義曰。洛安反。爾雅。大波爲瀾。小波爲淪。

安詳 廣韻曰。安。烏寒徐也。詳似羊。審本。案。安

詳者行靜而正也。

洞達 經音義曰。洞徒貢反。說文。洞。疾流

也。亦深達之貌。河上公老子注云。道德洞達

無不獲濟是也。

虛無之身 李周翰注文選曰。虛無空也。

河上公老子章句曰。虛無制有形。賈公彥述

義曰。君平云。虛無者。道德之身。道德者虛

無之神。又曰。夫道德者。孕氣含精。至一

應群變。而常寂生萬物。而無心不爲也。而

無不爲不化也。而無不化。若幽谷之應

聲也。不限宮商之殊。如明鑒之待物也。豈

隔妍蚩之異。已上今案。佛爲化震旦。先差

遣三聖。據佛。生昭王甲寅年。老子生。定王

乙卯年。相去歷一十八帝。越四百二十有一

年。若自佛滅。至于老子生。亦已三百四十

四年。又昭王甲寅佛生。靈王庚戌孔子生。二

聖相去四百七十七年。而李孔二聖所立配

當法門。聖祖二篇者。眞諦。素王五常者。俗

諦。宗鏡序曰。正君臣親父子厚人倫。儒吾

之師也。所謂孔子持萬類於實有。存五常於

淳心。豈非森羅萬像宛轉而現形。恒沙衆

庶必然而蒙化之理乎。宗鏡序曰。寂兮寥

兮。視聽無得。自微妙升。虛無以止。乘風

馭景。君得之。則善達不拔。人得之。則延脫

無窮。道儒之師也。上云道德者孕氣含

精。至一應群變。而常寂生萬物。而無心

不爲也。而無不爲。不化也。而無不化。若

幽谷之應聲。如明鑒之待物。即是與云。法

身理者。冥冥無形。玄玄離語。而可應必應。

萬像皆法身用。可爲必爲。必爲一切是眞

如如作之義同。況無爲自然言源起老子

矣。然則道宗虛無。釋眞如。語異義同。智者

無疑極樂報土。人天化生。而盡備微妙之

相。彌陀報佛。所化清淨而無不。法性之身

得無爲妙相。故云自然。離有漏。眞實故云

虛無。而康僧鑑秘深旨。少舉虛無之名。道

和尚搜實理。專判報土之義。隱顯方參差

二聖密意耳。

貧窮 玉篇曰。乏財言貧。皮反。窮。極也。

渠躬反。毛詩曰。寧且貧。傳曰。寧。無禮也。

貧者困於財也。

形戶貌。貌。容。容。針。狀。案。四字訓皆

同。蓋所以通古今之異語。

底極 廣韻曰。底下也。都禮反。極。至也。終

也。窮也。渠力反。本。案。聖極者。卑賤窮無下稱

也。

斷下 經音義曰。淫聲。經云。斷下又作斷同。

思移反。廣雅。斷。謂。命使也。字書。斷。役也。

謂賤役也。漢書。斷與之卒。張晏曰。斷。微也。

章昭曰。折薪曰斷。吹烹曰養。

飢寒 廣韻曰。飢。餓也。居夷反。後漢書曰。

救民飢饉。師古曰。穀不熟爲飢。蔬不熟爲

饉。蔬。菜也。

困苦 東宮切韻曰。釋氏曰。困苦。因故。虛疲

也。貧也。王仁煦云。苦於事也。孫愐云。倦也。

病篤也。孫仲云。韻略。極也。若韻。困。困。苦

也。沙門清微云。困病之甚也。苦。患也。又困

也。康杜反。

○二針○ ○摩十(摩)○ ○華十(也)○ ○(上於...反)八字一○ ○者一○ ○神二身○ ○(生)一○ ○諸十(也)○ ○光二
窮○ ○(必爲)一○ ○(如)一○ ○(於)十老○ ○華十(數)○ ○道二導○ ○語十(夫)○ ○(底)十屋○ ○(也)○ ○(局)一○

人理 玉篇云。人象臂脛之形。而翼反。翻譯名義集曰。摩室舍喃。女兩反。大論。此云。人。法苑云。人者忍也。禮記曰。人者天地之心。至行之端。周書云。惟人萬物之靈。孔安國云。天地所生。惟人爲貴。今謂。若無善因。奚者。謂五戒也。一不殺戒。二不盜戒。三不邪淫戒。四不妄語戒。五不飲酒戒也。孝經曰。天地之性。人爲貴。人之行莫大於孝。孔安國云。性生。凡生天地之間。含氣之類。人最其貴者。禮記曰。人者。其天。人地之德。陰陽之交。鬼神之會。五行之秀也。言人兼此氣性又云。人者。天。地之心。五行之端也。食味別聲。被色而生者。故聖人作則。必以天地爲本。以陰陽爲端。以四時爲柄。反。以日星爲紀。五行大義云。東夷之人。其形細長。脩眉長目。衣冠亦尚狹長。東海勾麗之人。冠高狹加以鳥羽。象於木枝。長目主肝。肝木也。故細而長。皆象木也。南蠻之人。短小輕貌。高口少髮。衣服亦尚短輕。高口經入之中至心。心火也。炎上故高。炎上故少髮也。西戎之人。深目高鼻。衣而無冠者。鼻主肺。肺金也。高目肝也。肝爲木。金之所剋故深。金主裁斷。故髮斷無冠。北狄之人。高顙被髮。衣長者。顙主腎。腎水也。故高顙。被髮者。象水流漫也。衣長亦象水行也。中夏之人。容貌平整者。象土和平也。其衣冠束服。修五色者。象土。包含四行也。孔子東僻之人曰夷。精以澆。南僻之人曰蠻。信以朴。西僻之人曰戎。頑以剛。北僻之人曰狄。服

以戾。中國人安居和味。經音義曰。月明菩薩經云。親理力紀反。禮記。天理滅矣。鄭玄云。理猶性也。又云。樂者通倫理。注云。倫類也。理分也。富有。廣韻曰。富。方副反。豐於財也。下云。久反。果也。取也。質也。又也。論語。子謂衛公子。荆富有曰。苟美是也。不肯。廣韻曰。肯。可。說文作。冂同。苦等反。愚鄙。廣韻曰。愚。悲也。說文曰。愚。驢也。鄙。陋也。又邊鄙也。方美反。慈惠。東宮切韻曰。曹憲云。慈。疾也。愛也。案慈。愛下之情。郭知玄云。慈。善於子。孫。憫云。心所念曰慈。顧野王案。慈者。上所。以愛。下。孝者。下所以事上。禮記曰。父慈子孝。是也。玉篇云。惠。愛也。仁也。慈也。恩也。又作。惠同。玄桂反。經音義云。惠。胡桂反。周禮。施其惠。鄭玄曰。賙。衣食曰惠。孟子曰。分人以財。謂之惠。是也。仁愛。東宮切韻曰。郭知玄云。仁。不惡於人。釋氏云。恩也。愛人以及物曰仁。好生惡殺曰仁。仁。忍也。善惡含忍也。曹憲云。愛。閑貌。郭知玄云。悅也。釋氏云。當。玩。麻果曰。憐念。憐。懼云。惠也。嘉也。廣雅。仁也。祝尙丘云。親也。享茲。經音義云。享。虛掌反。當也。亦受也。積善。廣韻曰。積。聚也。資。昔反。善。良也。大也。佳也。說文作。譌。吉也。又作。善同。常演反。周易曰。積善之家。必有余慶。積不善之家。必有余殃。是也。

適生。經音義云。摩訶般若波羅蜜經曰。適。生。三。音。古文商。這二形同。之尺反。廣雅。祇適也。謂適近也。始也。珍饈。經音義曰。華嚴云。珍饈。又作。羹同。仕眷反。說文。備具飲食也。論語曰。先生饌。馬融云。饌。飲食。服御。經音義曰。大論云。服御。扶福反。說文。服用也。爾雅。服。整也。郭璞曰。服御。令齊整也。御。古文馭同。魚據反。廣雅。御。進也。侍也。蔡邕獨斷曰。凡衣服加於身。飲食入於口。妃妾接於寢。皆御。御之所親愛。則曰幸。釋名曰。御。語也。尊者將有所欲。先語之也。亦言。其職卑下。尊者所勤御。如御牛馬然也。宿福。廣韻曰。宿。素也。孔子。大素者。質之始也。又故也。息。逐反。金樓。魏略曰。大秦國有金樓。繡雜色之綾。西域記曰。迦毘羅衛國。尼拘盧陀。僧伽藍。不遠有窣堵婆。是如來於大樹下。東面而坐。受姨母金縷袈裟。案。據力主反。縷也。金縷此方無故。開名未。縷。狀。讀之。晃曜。玉篇云。晃。光也。亦作。恍同。乎廣反。經音義曰。光。證般若經云。晃。煒。說文。晃。明也。煒。煒也。煒。晃。煒。光。煒。煒。盛貌也。嚴麗。新譯華嚴音義曰。嚴麗。王逸楚辭注云。嚴。莊也。麗。美好也。爾雅曰。麗。著也。溫雅。廣韻曰。溫。和也。善也。良也。烏渾反。雅。正也。嫺也。五下反。如。訓。知。環興。述文曰。溫雅者。得中之狀。

●至二五● ①(感)美報言善因● ②者十(也)● ③[其]一● ④人地二地● ⑤地十(人)● ⑥[兵命反]一● ⑦(紀)十(東) 官切韻曰。麻。果。云。家。語。曰。標。最。三。百。六。十。人。爲。之。長。二。十。六。字。● ⑧[高]一● ⑨東二車● ⑩修二偏● ⑪刑二刑● ⑫(愚)一● ⑬十(云)● ⑭下十(也)● ⑮氏二名● ⑯忍二仁● ⑰玩十(也)● ⑱(殊)十(恒)● ⑲[生]一● ⑳(養)二● ㉑食十(也) ● ㉒皆十(日)● ㉓[下]一● ㉔子十(日)● ㉕詩十(案)● ㉖[煒]一●

光澤 廣韻曰澤潤也亦破澤陽伯反

馨香 廣韻曰馨香呼刑反杜預注左傳

曰馨香之遠聞也尚書云至治馨香感于

神明黍稷非馨明德惟馨詩箋曰茲茲芬

芬有馨香是也

芬烈 經音義曰淫擊經云芬馥數雲反方

言芬和也郭璞曰芬香和調也司馬長卿

上林賦曰吐芳揚烈善曰烈酷烈香氣盛

也

足履 廣韻曰履力几反踐也又踏類也

陷下 玉篇曰陷墜入地沒也墮也墮也

也下也或作陷同乎監反

青白玄黃朱紫 翻譯名義集曰尼羅此云

青色東方甲乙歲星屬木水伽羅梁言蒼

色叔離此云白色西方庚辛太白屬金訖

里瑟擊此云黑色北方壬癸辰星屬水鍵陀

羅或劫寶那此云黃色中央戊己鎮星屬

土阿盧那此云赤色南方丙丁熒惑屬火

盧醯咀迦西域記曰唐曰赤色羅差或名

勒又此曰紫色杜預注左傳曰辛色白酸

色青醯色黑苦色赤甘色黃

焯焯 經音義曰大方等大集經曰焯焯于

匪反下爲獵反說文曰焯盛明貌也方

言焯盛也

煥爛 廣韻曰煥火光也火貫反爛火熱

也又明也說文作爛同郎肝反經音義曰

煥爛光明美貌

淨土三部經音義集卷第二

沙門信瑞纂

無量壽經卷下

上輩 經音義曰法華經云此輩補妹反

蒼頡篇云輩比廣雅等翻亦類字體從

非翻音補盤反

齋戒 經音義曰雜阿毘曇心論云齋戒

古文作誠同古雅反易云以此齋戒韓

康伯云酒心曰齋防患曰戒字林齋

戒潔也齋亦齋也廣雅曰戒具也防也

慎也戒也備也字從計持戈以戒不虞字

意也又曰四分律云說戒戒亦律之別義

也梵言三婆羅此譯云禁戒者亦禁義也

南山業疏云初名云戒云齋云關者衆名

乃異莫不攝淨歸心也言八戒者八即

所防之境戒則能治之業言八戒者齋謂

齊也齊一其心或言清也靜攝其慮如

世閑室亦號齋也言關齋者即禁閉非

逸靜定身心也

塔像 經音義云法華經曰寶塔他盍反諸

經論中或作戴斗波或作塔婆或云兜婆

或言倫波或言蘇倫波或言脂帝浮都亦

言支提浮圖皆訛略也正言窣覩波此譯

云廟或言方墳此義翻也或云大聚或云

聚相謂累石等高以爲相案塔字諸字

書所無葛洪字苑云塔佛堂也他合

切新華嚴音義云塔具云窣堵波謂置

佛舍利處也倭名曰孫伽切韻云齊楚

曰塔塔吐音切內典有多寶佛

云塔下室也

懸繯 廣韻曰懸說文繫也相承爲州縣

字懸通下疾陵反布帛總名也經音義云

繯在陵反爾雅通五色皆曰繯三蒼雜帛

曰繯也倭名曰漢書云灌嬰販繯止利

案言懸繯者以繯造彩旗懸于佛殿

然燈 廣韻曰說文云然燒也俗作燃同

如延反燈火也都滕反

往觀 玉篇曰觀見也奇音斬反周禮曰以

賓禮親邦國相親附也春見曰朝夏見曰

宗秋見曰覲冬見曰遇注曰覲之言動也

欲勤王事也新華嚴音義云覲謁上渠悒

反珠叢曰覲就見尊老也

各齋 廣韻曰齋持也逸也付也俗作齋

同相稽切

咸然 廣韻曰咸皆也同也悉也胡譌反

奏天樂 廣韻曰奏進也則候反小雅曰

奏進也爲也

歌嘆 廣韻曰禮記云舜作五弦之琴以

歌南風釋名曰人聲曰歌歌者柯也

聲吟詠上下如草木有柯葉竟翼言歌

聲如柯亦作詩同古俄反詩曰我歌且謠

傳曰曲合樂曰歌徒歌曰謠禮記云夫歌

者直己而陳德也動己而天地應焉四時

和焉星辰理焉萬物育焉詩序曰情動於

中而形於言言之不足故嗟歎之嗟歎之

不足故永歌之永歌之不足不知手舞之

○[樂也嘆也下也]一○(曉)十樓○ ○[倭反]一○ ○[日]一○ ○也十(經文作嗟非特也)八字 ○翻一○ ○此大甲本乙本
俱有卷末題淨土三部經音義集卷第一 ○反二切○ ○[云]一○ ○翻二註○ ○翻十(東)○ ○翻二樂○ ○翻二戒○ ○
○翻一○ ○翻二備○ ○翻十(古蘇切)○ ○或二戒○ ○翻二都○ ○翻十(也)○ ○(雅)十○ ○(音)十○ ○
○切二反○ ○新華嚴音義二新譯華嚴經音義○下同 ○翻二備○ ○翻二樂○ ○翻二倭○ ○翻十(也)○ ○新二新
○(夏見日)一○ ○切二反○ ○也十(所歌之言是其實也) ○(有)十上○ ○木十(之)○

足之蹈之

慧日 王簡栖頭陀寺碑文云。曜慧日於康衢。則重昏夜曉。善曰。劉蚪曰。菩薩圓淨。照均明雨。故曰慧日。翰曰。法花經曰。慧日大聖尊。久乃說是法。

欣笑 廣韻曰。欣。喜也。許斤反。笑。欣也。喜也。亦作笑。俗作咲。同。私妙反。整服 廣韻曰。整。正也。齊也。之郢反。服。衣也。

梵聲 翻譯名義集云。波闍尼。婆咻。此云音聲。法界次第云。音者。詮理之聲。謂之音。佛所出聲。凡有詮辯。言辭清雅。聞者無厭。足聽無足。能爲一切作。與樂拔苦。因緣莫若聞聲之益。卽是以慈修口。故有八音。一極好音。二柔軟音。三和適音。四尊慧音。五不女音。六不誤音。七深遠音。八不竭音。大論云。菩薩音聲有恒沙等之數。佛音聲所到無有限數。經音義云。華嚴曰。八梵八種梵音者。案于住斷結經云。一不男音。二不女音。三不強音。四不軟音。五不清音。六不濁音。七不雄音。八不雌音。

謙敬 東宮切韻曰。釋氏云。謙。敬也。虛也。讓也。長孫訥言曰。輕己敬人云。謙。廣韻云。謙。敬也。讓也。苦兼反。敬。恭也。肅也。居慶反。憍慢弊懈怠 廣韻曰。憍。慢也。慢。設反。憍。慢也。忘也。倨也。易也。聲。困也。惡也。懈。倚。倦也。懈也。忘。從改。懈也。

所測 廣韻曰。測。度也。初力反。一尋 廣韻曰。尋。長也。又尋常。六尺曰尋。

估尋云。常。徐林反。新譯華嚴音義曰。何承襲要云。八寸曰咫。三尺曰武。五尺曰墨。六尺曰步。七尺曰咫。八尺曰尋。十尺曰丈。六尺曰常。小雅曰。四尺曰咫。倍咫曰尋。倍尋曰常。

無礙 經音義曰。法華經云。無礙。古文該同。五代反。說文。礙。止也。又作闕。郭璞以爲古文礙字。說文。闕。外閉也。經作導。導。都勒反。案。導得二字同。體。說文。導。取也。尙書高宗夢。導。說是也。導非此義。

華蓋 經音義曰。法華經云。華蓋。故瓜反。古今注曰。黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野。常有五色雲氣。金枝玉葉。止於帝上。有花繭之像。故因而作華蓋焉。又案西域記。暑熱人多持蓋。皆以花飾之。諸經中多言幢幡花蓋。是。涿竹角反。繭。宋曰。青委反。于彼反。倭名云。服元具曰兼名。施注曰。華蓋。倭名。黃帝征蚩尤時。當帝頭上有五色雲。因其形所造也。

煜燭 經音義云。煜燭。又作燭同。餘祝反。光明盛貌也。下戈切。說文。煜。燭也。燭。火光也。經文作昱。昱。非字。燭。林也。僉然 經音義云。仁王經曰。僉然。七兼反。僉。小雅。僉。同也。爾雅。僉。咸。胥皆也。方言。自關而東五國之郊。謂皆曰僉。東齊曰胥。忽然 東宮切韻曰。陸法言云。忽。呼骨反。郭知玄云。忽。事不意而至也。麻果云。倏忽俄頃也。沙門清微云。或作遄。案詩傳云。忽滅也。左氏傳云。其亡也忽焉。杜預云。忽。速貌也。

班宣 經音義云。涅槃經曰。班宣。古書或作頤。同。補姦反。頤。通也。爾雅云。班。賦也。郭璞云。謂布與也。

開避 玉篇云。開。闢也。口該反。廣韻曰。開。避也。避。達也。通也。東宮切韻曰。曹憲云。避。迴也。案。迴。轉而去。謂之避也。

熙怡 經音義曰。摩訶般若經云。熙怡。虛之切。下。與之反。說文。熙。怡和悅也。方言。怡。喜也。湘潭之間曰。粉怡。或云。熙怡。經文作嬉。同。虛之反。說文。嬉。樂也。蒼頡篇。嬉。戲也。嬉非今用。

適莫 經音義曰。放光般若經云。適莫。都狄反。下。讀各反。謂無人無相也。適。猶敵也。言敵匹也。莫。猶慕也。言慕欲也。按。又適莫無親疎之謂也。論語。子曰。君子之於天下。無適莫也。義之與比。注云。無適莫。無所食慕。唯義在所也。東宮切韻曰。孫伯云。適莫。厚薄之辭也。

無競 廣韻曰。競。爭也。強也。逐也。遽也。俗作覺同。渠敬反。

① 步十(步) ② 足一 ③ 謙十(之) ④ 嚴十(經) ⑤ 也十(意也) ⑥ (大)十六 ⑦ (似)一 ⑧ 謙十(也) ⑨ 早二得 ⑩ 故二胡 ⑪ 止二上 ⑫ (焉又)蓋二十六字一 ⑬ 又十(音呼瓜切)細註 ⑭ 是十(也) ⑮ (宋曰)育委反一 ⑯ 花二 ⑰ 又二文 ⑱ (曲)十下 ⑲ 新二約 ⑳ 林二體 ㉑ 家二廉 ㉒ 小十(爾) ㉓ (有)十作 ㉔ 數十(笑) ㉕ 在二有 ㉖ 反二也 ㉗ (知也)一 ㉘ 也十(至也)

如如 經音義曰攝大乘論云歷法非一故曰如如

疑懼 廣韻曰疑不定也惑也嫌也語其反懼怖也其遇反王弼注周易曰內懷疑懼是也

覆載 廣韻曰覆蓋也敷救反載乘也作代反孔安國注孝經云夫覆而無外者天也其德無不在焉載而無棄者地也其物莫不植焉是以聖人法之以覆載萬民萬民得職而莫不樂用莊子曰夫子云也

夫道覆載萬物者也洋洋乎大哉君子不可以不刻心焉注云有心累其自然故當刻而去

決斷 廣韻曰決流行也斷也破也俗作決同古穴反玉云云斷決斷也俗作斷同丁貫反玉云云斷決也禮記月令云斷決獄訟必端平是也

該羅 經音義曰上古來反該備也方言云該成之也

外道 梵語勘文云底丁逸體地以迦此云外道音異梵大翻譯名義集曰俱舍玄義云學乖諦理隨自妄情不返內覺稱為外道均聖論云蔽理之徒封著外道教辨正論云九十五種勝義之處於西戎三十六部諸亂於東國垂裕云準九十六種外道經於中一道是正即佛也九十五皆邪華嚴大論九十六皆邪者以大行小故百論云順聲聞道者皆悉是邪大莊嚴法門經曰文殊師利問金色女誰是外道女言於他邪說

隨順忍受是名外道西域記曰外道服飾紛雜異製或依孔雀羽毛或飾鬘環瑇瑁或無服露形或草板掩身或披髮斷髮或蓬髮推髻裳衣無定赤白不常

尼拘拘樹 經音義曰勝天王般若經曰尼拘拘樹亦云尼拘樹處陀此譯云無節亦云從高樹也罪福應報經曰尼拘拘樹高二十里枝布方圓覆六十里其樹上子數萬斛

金翅鳥 梵語勘文曰伽樓茶云金翅鳥俱舍光記云揭路茶此云頂鬘或名蘇鉢刺尼此云金翅翅殊妙也法華文句云迦樓羅此云金翅翅翻金居四天下大樹上兩翅相去三百三十六萬里有入言莊子呼為鵬鵬行衆鳥翼之稱爲鳳凰私謂鳳凰不

是類記云四迦中云已往處有宮等者長阿含十八云大海北有面有大樹名究羅摩羅圍七由旬枝葉五十由旬樹東有卵生龍宮又有卵生金翅鳥宮南胎西濕北化各有龍鳥之宮並有七重行樹衆鳥和鳴取龍之時翅搏海水卵生搏開二百由旬胎四百濕八百化千六百胎卵濕化如是次第噉一二三四龍如是惡道住處欲比西方安樂世界

牛王 翻譯名義集云瞿摩帝此云牛易曰服牛乘馬引重致遠注云稼穡之資倭名云四聲字苑云牛名之土畜也爾雅云犢名古字之牛子也辨色立成云特牛俗語

象王 翻譯名義集云伽耶或那伽或那先此云象異物誌象之爲物形體特詭通委身倍數牛目不瞳豕鼻爲口役望頭若尾馴良承教聽言則跪舉素玉潔載籍所美服重致遠郭璞山海經注曰象獸之最大者也長鼻大者牙長一丈

酒食肉或問其所以輒流涕若有哀狀說文曰象長鼻牙南越大獸三年一乳耳牙四足形倭名曰四聲字苑云象

師子王 梵語勘文云思孕二合賀引此云師子出千光眼經翻譯名義集云僧伽彼或獸多此云師子大論曰如師子王清淨種中生深山大谷住方類大骨身肉肥滿大眼長光澤明淨眉高而廣牙利白淨口鼻方大厚實堅齒密齊利吐赤白舌雙耳高上髦髮光潤上身廣大膚肉堅著脩脊細腰其腹不現長尾利爪其足安立以身大力從住處出優有嘔申以口控地現大威勢食不過時顯晨朝相表師子王力又曰卽波僧訶或優婆僧伽梁云小師子王又云狻猊爾雅云狻猊貌如虎在好貓食

注十(古文) ② 覆十(蓋) ③ 其十(職) ④ (老子也) ⑤ 夫二天 ⑥ (者) ⑦ (故) ⑧ 十君 ⑨ 云二滿 ⑩ (又) ⑪ 十丁 ⑫ 成二成 ⑬ 集十(外道) ⑭ 行二斥 ⑮ 邪十(文) ⑯ 金二妙 ⑰ 實十(助也) ⑱ (亦) ⑲ 十將 ⑳ (風) ㉑ 如二云 ㉒ 拘二 ㉓ (尼) ㉔ 拘二拘 ㉕ 頭二陀 ㉖ 十二 ㉗ 十二 ㉘ 十二 ㉙ 十二 ㉚ 十二 ㉛ 十二 ㉜ 十二 ㉝ 十二 ㉞ 十二 ㉟ 十二 ㊱ 十二 ㊲ 十二 ㊳ 十二 ㊴ 十二 ㊵ 十二 ㊶ 十二 ㊷ 十二 ㊸ 十二 ㊹ 十二 ㊺ 十二 ㊻ 十二 ㊼ 十二 ㊽ 十二 ㊾ 十二 ㊿ 十二

古廣 頭大牛也 象王 翻譯名義集云伽耶或那伽或那先此云象異物誌象之爲物形體特詭通委身倍數牛目不瞳豕鼻爲口役望頭若尾馴良承教聽言則跪舉素玉潔載籍所美服重致遠郭璞山海經注曰象獸之最大者也長鼻大者牙長一丈今案異物志云象牙長一丈人博物志曰象名有雌雄其一雌死百有餘日其雄泥土塗身獨不飲酒食肉或問其所以輒流涕若有哀狀說文曰象長鼻牙南越大獸三年一乳耳牙四足形倭名曰四聲字苑云象詳兩反解之獸名似水牛大耳長鼻眼細牙長者也爾雅云南方美者有梁山之犀象焉王韶之始興記云伊水有洲洲廣十里有群象野牛吳錄地理經曰九真群多象日南亦饒之

注十(古文) ② 覆十(蓋) ③ 其十(職) ④ (老子也) ⑤ 夫二天 ⑥ (者) ⑦ (故) ⑧ 十君 ⑨ 云二滿 ⑩ (又) ⑪ 十丁 ⑫ 成二成 ⑬ 集十(外道) ⑭ 行二斥 ⑮ 邪十(文) ⑯ 金二妙 ⑰ 實十(助也) ⑱ (亦) ⑲ 十將 ⑳ (風) ㉑ 如二云 ㉒ 拘二 ㉓ (尼) ㉔ 拘二拘 ㉕ 頭二陀 ㉖ 十二 ㉗ 十二 ㉘ 十二 ㉙ 十二 ㉚ 十二 ㉛ 十二 ㉜ 十二 ㉝ 十二 ㉞ 十二 ㉟ 十二 ㊱ 十二 ㊲ 十二 ㊳ 十二 ㊴ 十二 ㊵ 十二 ㊶ 十二 ㊷ 十二 ㊸ 十二 ㊹ 十二 ㊺ 十二 ㊻ 十二 ㊼ 十二 ㊽ 十二 ㊾ 十二 ㊿ 十二

薄俗 義寂曰。薄俗者。謂習俗淺薄也。古藏云。愚智鈔云。薄俗。

韻曰。奴和名布和名稱人之下也。乃都反。說文云。婢

招反

①子十(也) ②陵二陵 ③心十(而) ④(足)一 ⑤卷二卷 ⑥鳥二鳥? ⑦納二納言 ⑧愚智妙二薄俗者心最少智故, 愚
 愚智妙 ⑨(促歲也)一 ⑩季二年 ⑪(財)一 ⑫度十(也) ⑬替二富 ⑭中本起二平等覺 ⑮勢二替 ⑯促促二
 促促 ⑰書二撰, {書院} ⑱氏二名 ⑲(云)一 ⑳促促二促促 ㉑伏十(得也) ㉒諸二諸 ㉓本二古 ㉔
 爲妃二爲奴, 奴 ㉕(在)一 ㉖是二之 ㉗名十(互) ㉘(世通)一 ㉙換二換 ㉚名十(也) ㉛替十(物)
 ①民二人 ②替十(也) ③理二理 ④理二理 ⑤鋼十(也) ⑥債主二債主者

也。夜也草深也。爾雅云。冥幼也。郭璞云。幼稚者冥味也。莫庭莫定二反。

別離。廣韻曰。近日離遠云。別。上。皮列反。下。呂支反。

各受。經音義曰。各受。下。莫官反。及也當也。

彊健。玉篇云。彊。堅也。說文云。彊弓有力也。亦作彊同。渠章反。健。自強不息也。渠建反。

父餘教令。東宮切韻云。毛詩曰。永吉配命。箋云。命猶教令也。新華嚴音義云。如來命。

命。教令也。周禮曰。萬民之犯命者。注云。犯命犯君教令也。案。教令者。君父之命也。

先人祖父。翻譯名義集云。闍梨修此云祖父。文句云。衆生最初生彼道名祖父。後生者亦名祖父。妙樂云。亦是後生者祖父也。東宮切韻曰。祖始也。親之始。自父已上皆曰祖。王者始受命功德之祖。其廟百世不遷也。倭名云。爾雅云。父之考爲王父。九歲闕云。

知。孫炎曰。人之尊祖若天王。故曰。王父王母也。

素不爲善。廣韻曰。列子云。太素者質之始也。又。故也。先故反。

吉凶。千字文曰。瞻譏里也。阿譏譏里也。此云吉凶。廣韻云。吉利也。居質反。凶禍也。許容反。周易云。天垂象見吉凶。聖人則之。又云。吉凶者失得之象也。韓曰。有失得故吉凶生。左傳云。吉凶由人。杜預曰。積善餘慶。

積惡餘殃。故云吉凶由人。尚書禹曰。惠迪吉。從逆凶。惟影響。注云。道順道吉。從逆凶。吉凶之報若影之隨形。響之應聲。言不虛也。

禍福。莊子曰。禍福生於得失。人災由於愛惡是也。

無一怪。廣韻曰。說文云。衣服歌謠草木之怪。謂之祲。禽獸蟲蝗之怪。謂之蠱。經音義曰。法華華云。怪之。古懷反。怪。異也。驚怪也。凡奇異非常。皆曰怪也。

嗣立。廣韻曰。嗣繼也。字古文作。同。祥吏反。立。住也。力入反。

哭泣。東宮切韻曰。郭知玄曰。哭。哀。哀亡者之聲。麻果云。有聲曰哭。孫愐云。哀號。孫伯云。說文。哀聲。哭者人必聚。故從卩。廣韻云。哭。哀聲也。無聲出涕曰泣。去急切無常。翻譯名義集云。薩迦耶。薩此云無常。荀卿曰。趨舍無定。謂之無常。唐因明正理論云。本無今有。暫有還無。故名無常。淨住法云。生不可保。唯欲營生。死必定至。不知顧死。況此危命。凶變無常。俄頃之間。不覺奄焉死。

生死。翻譯名義集云。闍梨提闍此云生死。又云。乞。語。乞。那。或繕摩。此翻。生。瑜伽論云。五蘊初起。名之爲生。未刺。誦。女咸反。此云死。勝鬘云。生者新諸根生。死者故諸根滅。莊子曰。人之生。氣之聚也。聚則爲生。散則爲死。又云。人生天地之間。若白駒之過隙。忽然而已。乃不足。主然勃然莫不出焉。

油然。然。莫不入焉。出入者變化之謂耳。言天已化而生。又化而死。俱是。孫卿子曰。生人始也。死。人終也。是也。

流轉。經音義曰。瑜伽師地論云。流轉。梵言。僧婆落。此云云。流轉。謂於六趣。循環往來不絕也。

抵突。廣韻曰。抵。角觸也。亦作。舩。同。都禮反。突。陀骨反。觸也。雷欺也。說文曰。夫。以。穴中暫出也。東宮切韻云。郭知玄曰。抵。獸以角觸物。韓知十云。牛抵觸。漢書作。角抵。戲兩相當角。勝故名。角抵。抵者當也。孫愐云。突。衝也。欺也。經音義曰。舩。突。上音底。下徒骨反。抵。突。觸也。

遠慮。論語云。人而無遠慮。必有近憂。是也。廣韻曰。遠。遙也。雲阮反。慮。思也。良倨反。貪狼財色。廣韻曰。貪。探也。探。入他分也。塔舍反。狼。豺似犬銳。頭白額高前而廣後。魯當反。史記曰。猛如虎。狼如羊。貪如狼。河上公老子章句曰。下士貪狼多欲。是也。

迭相顧戀。廣韻曰。迭。遞也。更也。徒結反。顧。迴視也。眷也。俗作。顧。同。古暮反。戀。慕也。力卷反。

不離情欲。白虎通曰。情性者何謂也。性者陽之施。情者陰之化也。人稟陰陽氣而生。故懷五性六情。情者。靜也。性者。生也。此人所謂六氣。以生者也。故鉤命決曰。情生於陰。欲以誌念也。性生於陽。以就理也。陽氣者。仁。陰氣者。貪。故情有利欲。性有仁也。五常者何謂也。仁義禮智信也。六情者何謂。

也。夜也草深也。爾雅云。冥幼也。郭璞云。幼稚者冥味也。莫庭莫定二反。

別離。廣韻曰。近日離遠云。別。上。皮列反。下。呂支反。

各受。經音義曰。各受。下。莫官反。及也當也。

彊健。玉篇云。彊。堅也。說文云。彊弓有力也。亦作彊同。渠章反。健。自強不息也。渠建反。

父餘教令。東宮切韻云。毛詩曰。永吉配命。箋云。命猶教令也。新華嚴音義云。如來命。

命。教令也。周禮曰。萬民之犯命者。注云。犯命犯君教令也。案。教令者。君父之命也。

先人祖父。翻譯名義集云。闍梨修此云祖父。文句云。衆生最初生彼道名祖父。後生者亦名祖父。妙樂云。亦是後生者祖父也。東宮切韻曰。祖始也。親之始。自父已上皆曰祖。王者始受命功德之祖。其廟百世不遷也。倭名云。爾雅云。父之考爲王父。九歲闕云。

知。孫炎曰。人之尊祖若天王。故曰。王父王母也。

素不爲善。廣韻曰。列子云。太素者質之始也。又。故也。先故反。

吉凶。千字文曰。瞻譏里也。阿譏譏里也。此云吉凶。廣韻云。吉利也。居質反。凶禍也。許容反。周易云。天垂象見吉凶。聖人則之。又云。吉凶者失得之象也。韓曰。有失得故吉凶生。左傳云。吉凶由人。杜預曰。積善餘慶。

積惡餘殃。故云吉凶由人。尚書禹曰。惠迪吉。從逆凶。惟影響。注云。道順道吉。從逆凶。吉凶之報若影之隨形。響之應聲。言不虛也。

禍福。莊子曰。禍福生於得失。人災由於愛惡是也。

無一怪。廣韻曰。說文云。衣服歌謠草木之怪。謂之祲。禽獸蟲蝗之怪。謂之蠱。經音義曰。法華華云。怪之。古懷反。怪。異也。驚怪也。凡奇異非常。皆曰怪也。

嗣立。廣韻曰。嗣繼也。字古文作。同。祥吏反。立。住也。力入反。

哭泣。東宮切韻曰。郭知玄曰。哭。哀。哀亡者之聲。麻果云。有聲曰哭。孫愐云。哀號。孫伯云。說文。哀聲。哭者人必聚。故從卩。廣韻云。哭。哀聲也。無聲出涕曰泣。去急切無常。翻譯名義集云。薩迦耶。薩此云無常。荀卿曰。趨舍無定。謂之無常。唐因明正理論云。本無今有。暫有還無。故名無常。淨住法云。生不可保。唯欲營生。死必定至。不知顧死。況此危命。凶變無常。俄頃之間。不覺奄焉死。

生死。翻譯名義集云。闍梨提闍此云生死。又云。乞。語。乞。那。或繕摩。此翻。生。瑜伽論云。五蘊初起。名之爲生。未刺。誦。女咸反。此云死。勝鬘云。生者新諸根生。死者故諸根滅。莊子曰。人之生。氣之聚也。聚則爲生。散則爲死。又云。人生天地之間。若白駒之過隙。忽然而已。乃不足。主然勃然莫不出焉。

油然。然。莫不入焉。出入者變化之謂耳。言天已化而生。又化而死。俱是。孫卿子曰。生人始也。死。人終也。是也。

流轉。經音義曰。瑜伽師地論云。流轉。梵言。僧婆落。此云云。流轉。謂於六趣。循環往來不絕也。

抵突。廣韻曰。抵。角觸也。亦作。舩。同。都禮反。突。陀骨反。觸也。雷欺也。說文曰。夫。以。穴中暫出也。東宮切韻云。郭知玄曰。抵。獸以角觸物。韓知十云。牛抵觸。漢書作。角抵。戲兩相當角。勝故名。角抵。抵者當也。孫愐云。突。衝也。欺也。經音義曰。舩。突。上音底。下徒骨反。抵。突。觸也。

遠慮。論語云。人而無遠慮。必有近憂。是也。廣韻曰。遠。遙也。雲阮反。慮。思也。良倨反。貪狼財色。廣韻曰。貪。探也。探。入他分也。塔舍反。狼。豺似犬銳。頭白額高前而廣後。魯當反。史記曰。猛如虎。狼如羊。貪如狼。河上公老子章句曰。下士貪狼多欲。是也。

迭相顧戀。廣韻曰。迭。遞也。更也。徒結反。顧。迴視也。眷也。俗作。顧。同。古暮反。戀。慕也。力卷反。

不離情欲。白虎通曰。情性者何謂也。性者陽之施。情者陰之化也。人稟陰陽氣而生。故懷五性六情。情者。靜也。性者。生也。此人所謂六氣。以生者也。故鉤命決曰。情生於陰。欲以誌念也。性生於陽。以就理也。陽氣者。仁。陰氣者。貪。故情有利欲。性有仁也。五常者何謂也。仁義禮智信也。六情者何謂。

也。夜也草深也。爾雅云。冥幼也。郭璞云。幼稚者冥味也。莫庭莫定二反。

①(夜也)一②③命二云④(周禮)也⑤十八字一⑥(本)細註十案⑦⑧始十(也)⑨⑩[故也]先⑪⑫(由)十有⑬⑭人十(也)⑮⑯造二過⑰⑱[於]一⑲⑳華十(經)⑳㉑[無常]一㉒㉓[況]一㉔㉕死十(夫)㉖㉗[根]一㉘

㉙(云)一㉚㉛[款也]一㉜㉝以二自㉞㉟也十(矣)㊱㊲此二亦㊳

①(夜也)一②③命二云④(周禮)也⑤十八字一⑥(本)細註十案⑦⑧始十(也)⑨⑩[故也]先⑪⑫(由)十有⑬⑭人十(也)⑮⑯造二過⑰⑱[於]一⑲⑳華十(經)⑳㉑[無常]一㉒㉓[況]一㉔㉕死十(夫)㉖㉗[根]一㉘

㉙(云)一㉚㉛[款也]一㉜㉝以二自㉞㉟也十(矣)㊱㊲此二亦㊳

①(夜也)一②③命二云④(周禮)也⑤十八字一⑥(本)細註十案⑦⑧始十(也)⑨⑩[故也]先⑪⑫(由)十有⑬⑭人十(也)⑮⑯造二過⑰⑱[於]一⑲⑳華十(經)⑳㉑[無常]一㉒㉓[況]一㉔㉕死十(夫)㉖㉗[根]一㉘

㉙(云)一㉚㉛[款也]一㉜㉝以二自㉞㉟也十(矣)㊱㊲此二亦㊳

①(夜也)一②③命二云④(周禮)也⑤十八字一⑥(本)細註十案⑦⑧始十(也)⑨⑩[故也]先⑪⑫(由)十有⑬⑭人十(也)⑮⑯造二過⑰⑱[於]一⑲⑳華十(經)⑳㉑[無常]一㉒㉓[況]一㉔㉕死十(夫)㉖㉗[根]一㉘

㉙(云)一㉚㉛[款也]一㉜㉝以二自㉞㉟也十(矣)㊱㊲此二亦㊳

①(夜也)一②③命二云④(周禮)也⑤十八字一⑥(本)細註十案⑦⑧始十(也)⑨⑩[故也]先⑪⑫(由)十有⑬⑭人十(也)⑮⑯造二過⑰⑱[於]一⑲⑳華十(經)⑳㉑[無常]一㉒㉓[況]一㉔㉕死十(夫)㉖㉗[根]一㉘

㉙(云)一㉚㉛[款也]一㉜㉝以二自㉞㉟也十(矣)㊱㊲此二亦㊳

①(夜也)一②③命二云④(周禮)也⑤十八字一⑥(本)細註十案⑦⑧始十(也)⑨⑩[故也]先⑪⑫(由)十有⑬⑭人十(也)⑮⑯造二過⑰⑱[於]一⑲⑳華十(經)⑳㉑[無常]一㉒㉓[況]一㉔㉕死十(夫)㉖㉗[根]一㉘

㉙(云)一㉚㉛[款也]一㉜㉝以二自㉞㉟也十(矣)㊱㊲此二亦㊳

①(夜也)一②③命二云④(周禮)也⑤十八字一⑥(本)細註十案⑦⑧始十(也)⑨⑩[故也]先⑪⑫(由)十有⑬⑭人十(也)⑮⑯造二過⑰⑱[於]一⑲⑳華十(經)⑳㉑[無常]一㉒㉓[況]一㉔㉕死十(夫)㉖㉗[根]一㉘

㉙(云)一㉚㉛[款也]一㉜㉝以二自㉞㉟也十(矣)㊱㊲此二亦㊳

①(夜也)一②③命二云④(周禮)也⑤十八字一⑥(本)細註十案⑦⑧始十(也)⑨⑩[故也]先⑪⑫(由)十有⑬⑭人十(也)⑮⑯造二過⑰⑱[於]一⑲⑳華十(經)⑳㉑[無常]一㉒㉓[況]一㉔㉕死十(夫)㉖㉗[根]一㉘

也。喜怒哀樂憂惡也。

昏瞶 廣韻曰：昏，日冥也。亦作昏同。呼昆反。蒙字亦作瞶同。莫公反。易云：蒙者瞶，謂瞶瞶不明也。

閉塞 廣韻曰：掩閉也。說文云：閉，闔門也。博計反。塞，滿也。塞也。蘇則反。

便旋 左傳曰：少。集馬還。杜預曰：還，便旋不能進。

奈何 廣韻曰：奈何也。那也。奴帶奴箇二反。案：奈何猶如何。

總猥 廣韻曰：總，聚束也。合也。皆也。衆也。又作猥同。作孔反。猥，大聲也。烏賄反。東宮切韻曰：曹憲云：猥，犬吠聲也。麻果云：廣雅云：猥也。衆也。頌也。淮南子曰：聖人從事殊體，而合乎猥。許叔重云：猥，總凡也。義寂述義云：總猥者，非其事而事謂之總。猥，猥也。經音義云：摩訶般若波羅蜜經云：猥，夷公對反。下。女孝反。說文：猥，亂也。韻集夷猥衆也。字從人。經文：從門。作閤俗字也。

悟之者寡 廣韻云：寡，少也。古瓦反。又寡寡，鄭氏云：六十無妻曰寡。五十無夫曰寡也。

忿忿 東宮切韻曰：郭知玄云：忿，食田紅急遽貌。孫愐云：迫也。速也。孫伯曰：說文：多遽，忽忽也。字林作：忽，多務也。

慘賴 廣韻曰：慘，賴也。落蕭反。賴，恃也。落蓋反。本平他重訓。猶實。

忿務 廣韻云：忿，速也。務，事也。又強也。速也。趣也。亡過反。

窈冥 廣韻云：窈，深也。烏皎反。冥，暗也。莫經反。

達逆天地 翻譯名義集云：提和越。漢言天地，易云：天地設位而易行乎其中矣。繫辭云：易與天地準，故能彌綸天地之道。仰以觀於天文，俯以察其地理。白虎通云：天爲言鎮也。居高理下。爲人鎮也。地者易也。言生萬物。懷任交易變化也。周易曰：天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈益謙。地道變盈而流謙。莊子曰：夫天地至神也。而有尊卑先後之序。又曰：天地者萬物之父母也。河上公老子章句云：天地至神，合爲一。風暴雨，禮記孔子曰：內以治宗廟之禮，足以配天地之神明。本言天地神祇鎮何察世人善惡，恢恢雖疎，無有所失。言達逆者，不畏神靈，照了明徹，恣作非法，凶厲事耳。

展轉 毛詩曰：展轉反側。箋云：臥而不周也。文選注曰：展，五音反。轉，志不安也。

虧負 廣韻曰：虧，缺也。去爲反。受貨不償曰負。背恩忘德曰負。房九反。

蠕動 經音義曰：大智度論云：蠕動如宛如允二反。說文：蠕，亦動也。淮南子曰：蠕蟲蠕動是也。

教誡 廣韻曰：教，訓也。語也。元命包云：天垂文象，人行其事，謂之教。教之言敎也。古孝反。說：古拜反。言：警也。

福祿 東宮切韻曰：郭知玄云：福，祐也。神所降也。祿，氏云：祐，善也。幽靈所祐也。韓知十云：鬼神所祐也。孫愐云：福，祿也。爵命也。郭知玄云：祿，秩俸。釋氏云：祿，官料穀也。案：祿得俸賜，供已得福也。沙門清微云：祿，位也。毛詩云：君子至止，福祿如茨。箋曰：君子至止者，謂來受爵命者。爵命曰福。賞賜曰祿。茨，屋蓋也。如屋蓋喻多。

教授典攬 環典述文云：教授，典攬者，教令修導，典者常也。申常道故。廣雅：典，主也。攬者，鈐之在手，又取也。常道攬理故云。典攬，此中意言道法，開導故云。教授，以此經典要攬衆義，令其習學，故典攬智化也。綱維 玉篇曰：綱，大繩也。古郎反。維，紼也。繫也。翼佳反。

端正身正行 廣韻曰：端正也。直也多官反。論語云：子曰：苟正其身矣，於從政乎何有。不能正其身，如正人何。孔氏注：尚書云：當正身以帥是也。

忠信 廣韻曰：忠，無私也。陟弓反。信，誠也。又忠信也。息晉反。孔安國注：孝經云：忠者臣下之高行也。韓詩外傳曰：有大忠有次忠。有下忠。以道覆君而化之大忠也。以德調之輔之次忠也。以是諫非而死之下忠也。周公於成王可謂大忠。管仲於桓公可謂次忠。子胥於夫差可謂下忠。左傳曰：信，國之寶也。民之所庇也。論語云：子以四教：文行忠信。注云：此四者有形質，可舉以教也。又云：子曰：言忠信，行篤敬，雖蠻貊之邦行矣。禮記云：忠信，禮之本也。又云：儒有

降也。釋氏云：祐，善也。幽靈所祐也。韓知十云：鬼神所祐也。孫愐云：福，祿也。爵命也。郭知玄云：祿，秩俸。釋氏云：祿，官料穀也。案：祿得俸賜，供已得福也。沙門清微云：祿，位也。毛詩云：君子至止，福祿如茨。箋曰：君子至止者，謂來受爵命者。爵命曰福。賞賜曰祿。茨，屋蓋也。如屋蓋喻多。

教授典攬 環典述文云：教授，典攬者，教令修導，典者常也。申常道故。廣雅：典，主也。攬者，鈐之在手，又取也。常道攬理故云。典攬，此中意言道法，開導故云。教授，以此經典要攬衆義，令其習學，故典攬智化也。綱維 玉篇曰：綱，大繩也。古郎反。維，紼也。繫也。翼佳反。

①集二進②③進十(也)④⑤反十(本)細註⑥⑦廣韻曰一說文⑧大二大⑨事十(之)⑩猥十(矣)⑪反二切⑫(反)一⑬(從市)十從⑭(反)十從⑮也二矣⑯(也)一⑰紅二經⑱猶十(如)⑲實十(矣)⑳彌倫二彌倫㉑天十(之)㉒益十(蓋)㉓猶十(以)㉔猶二轉㉕洗二沈㉖反側一㉗二尼㉘貨二貨㉙亦二益㉚[曰]一㉛也十(又法也)㉜多十(也)㉝文十(贊)㉞銀二檢㉟[學]一㊱故十(云)㊲禮十(即)㊳[於]一㊴氏二子㊵[忠]一㊶訓二言㊷忠十(矣)㊸也十(六)細註

諸文如_レ斯
見者得_レ意

九切

倫匹

女國注

反孔

目。殺

同力

威 勢

果宮切

以逸記

也。

罪也

陳氏

文曰。

故羊爲群。犬爲獨。徒各反。經音義云。無父曰孤。無子曰獨。無兄弟曰單也。東宮

切韻云長孫靈納言云孤特也麻果云等也禮云父亡稱孤子無母稱哀子孫恤云案

禮少而無父母曰孤。郭知玄云：獨老而無子也。

雙官 左傳曰不聽五聲之和曰雙杜預云。雙暗也。廣韻云。雙籠也。如在

蒙籠之內不可察也。盧紅反。玉篇云作
矚音同。下武庚反。日無童子也。倭名云

四聲字苑云。聲音韻科名耳不聲也。廣韻曰。音亡和名。目無眸子也。米之比。

瘡癰 經音義云。法華經曰。瘡癰一金反。乙下*反。瘡不能言。埤蒼癰亦瘡也。倭名云。說

文云。瘡癰。謂頭二露。和名於布之。不能言。

云癡也。蠢也。又昧而無知也。留也。頑也。孫
仲云。說文从心禺。禺猴屬。獸之愚者。今案

論語上智下愚是也。祝尙丘云癡病也。孫
伯云愚駭也。心無所識。今淮南子不免

田狂癡是也。弊惡。廣韻云。弊困也。惡也。俗作𦵏。𦵏同。毘

祭反
廣韻曰。兀曲脛。俗作尤。說文作𠂔。

弱。烏光反。狂，病也。韓子曰：「心不能審得生之地，則謂之狂。」巨王反。音義云：「庭字今作

尤同。烏皇反。庭，弱也。田又通俗。田文云：短小曰庭。羸也。

不逮之屬 義寂述義云不逮者觸事在

①忠信爲一爲忠信 ②作二昨* ③[也]—④病二黠病也, 病也 ⑤[黠]—⑥辭二詞 ⑦辛二來 ⑧天十(吞咽也) ⑨(咽也) ⑩之十(也) ⑪調二耶 ⑫靈十(矣) ⑬何十(者) ⑭[一]—⑮行十(請求也通俗文求)七字 ⑯謂二願曰句 願謂句 ⑰(有)十亡 ⑱求十(何也) ⑲云十(列子云) ⑳乞二是 ㉑[云]—㉒賀二加* ㉓度二廣止 ㉔井二非 ㉕隔十(矣) ㉖各二谷 ㉗日十(敦) ㉘納二訥 ㉙蒙二隔 ㉚(釋)十不* ㉛度二廣 ㉜十十(也) ㉝今十(案) ㉞[於]十狂 ㉟敵二弊 ㊱[又]—㊲[文]—

後也。法位疏云。言不逮之屬者。逮之言及。身既多病。觸徒無所及也。

牢獄。廣韻曰。牢。養牛鳥圈也。亦堅也。固也。牢亦作牢。魯刀反。獄。从犴。从言。二犬所以守也。卑陶所造也。玉篇云。三王始有獄。殷曰羑里。周曰囹圄。又謂之牢。又謂之圜土也。經音義云。花嚴經云。囹圄。上力丁反。下魚呂反。獄也。周禮。三王始有獄。廣雅夏曰。夏臺。殷云羑里。周云囹圄。皆獄之別名也。杜預注左傳曰。聖人作刑。獄以象類之。是也。

極刑。廣韻曰。刑法也。禮曰。刑也。刑者成也。一成而不可變。故君子盡心焉。說文。到也。戶經反。鄭氏注周禮云。刑正人之法也。孝經說曰。刑者側也。過出罪施也。本今案。極刑者五刑之中大辟死刑也。轉質。經音義云。質。莫侯反。三蒼質。換易也。謂交易物爲質也。

魂神精識。東宮切韻曰。郭知玄云。竈反。昆運也。人之陽氣遊也。釋氏云。靈也。薛响云。人生始化云。魄。既生。魄陽曰魂。王仁煦云。魂。神氣。孫仲云。淮南子。天氣爲魂。地氣爲魄。左傳云。心精爽是謂之魄也。今案。周易精氣爲物。遊魂爲變。劉瓛云。精識無爲曰魂。白虎通云。魂猶法法不休也。魄動於外。主於情也。廣韻云。白虎通曰。魂。猶法法行不休也。魄者迫也。猶迫迫然著於人也。河上公老子章句云。天食人以五氣。從鼻入藏於心。五氣清微。爲

精神聰明。音聲五性。其鬼曰魂。魂者雄也。地食人。以五味。從口入藏於胃。五味濁源。爲形骸骨肉血脈六情。其鬼曰魄。魄者雌也。又云。人載魂魄之上。得以生。當愛養之。喜怒哀樂。卒驚傷魄。魂在肝。魄在肺。美酒甘肴。腐人肝肺。故魂靜。志道不亂。魄安修德延年也。五行大義云。孔云。人生有氣。魄氣者神之盛也。人生必有死。死必歸土。謂之鬼。魂氣歸于天。此謂神。又云。天氣爲魂。地氣爲魄。禮郊特牲云。凡祭。饋諸此魂氣。歸于天。體魄歸于地。故祭求諸陰陽之義。故氣之清者曰神。即陽魂也。氣濁者曰鬼。即陰魄也。又云。魂魄人之本。既配府藏。甲乙曰。魂屬精。魄屬神。東宮切韻曰。郭知玄曰。精靈也。韓知十云。精神又明也。孫仲云。詔略云。精人之靈爽也。郭知玄曰。識人之靈神也。本持樞填典。厥文如是。學者研覈不勞混淆。

卒暴。廣韻曰。卒急也。子沒切。暴急也。猝也。薄報反。猝音卒。疾也。

焚燒。經音義曰。法華經曰。焚燒古文作焚。二形。同扶雲反。焚亦燒也。字从火。燒。焚林之意也。

都無義理。廣韻曰。義。仁義也。理。義理也。上宜寄。下良士反。禮記云。忠信。禮之本也。義理。禮之文也。無本不立。無文不行。鄭玄云。言必外內具。有無藏否。

不順法度。案廣韻。徒故反。法度。徒各反。度量也。孝經曰。制節謹度。滿而不溢。孔

安國云。有制有節。謹其法度。是守足之道也。反。之。奢淫。玉篇曰。奢。多也。泰也。張也。亦作奢。同。式邪反。淫。喜也。餘許反。說文。淫。私逸也。橋縱。廣韻曰。橋。恣也。本亦作驕。同。舉喬反。縱。子容反。橫也。又子用反。放縱也。論語。子曰。君子泰而不驕。小人驕而不泰。注云。君子自縱泰。似驕而不驕。小人拘急。而實自驕。於是也。

欺惑。廣韻曰。欺。詐也。去其反。惑。迷也。孔安國注尚書云。君臣以道相正。故下民無有相欺。詭幻惑。今反。

佞諂。經音義云。佞。奴定反。諂媚也。字从仁。論語惡佞。佞者。此即从女之義也。左傳曰。寡人不佞。不能事父兄。此即从仁之義。諂字亦作諂。同。丑冉反。莊子不擇是非。而言謂之諛。希其意。善其言。謂之諛。周書面從曰諛。三者。佞言曰諛。是也。孔安國注論語云。佞。人口辭捷給。數爲民所憎。不忠。廣韻曰。忠。無私也。敬也。直也。厚也。陟弓反。案忠者。敬事直行。忘私。奉君。不忠反。之。

巧言諛媚。廣韻曰。巧。好也能也。善也。苦絞反。又巧。僞也。苦教反。玉篇云。諛。諛也。與朱反。媚。媮也。明祕反。媮音亡甫反。美女也。東宮切韻云。釋氏云。諛。面從媚於人。麻果云。諛。諛也。著韻篇。諛。諛曲也。尚書僕臣諛。厥后自聖。孔氏曰。諛。諛也。莊子曰。不擇是非。而言之爲諛。尚書穆王命伯冏曰。慎簡

①(也)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

形勢 廣韻曰。形容也。戶經反。勢形勢。舒制。

從田從土。一曰土聲也。臣鍇曰。尙書。百姓

(此) (則)
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳

[illegible]

謂此詔書也

著於人鬼 翻譯名義曰。立世論云。鬼道

名。因多。鄭玄曰。聖人精氣謂之神。賢人之

精氣謂之鬼。尸子曰。天神曰靈。地神曰祇。

人神曰鬼。鬼者歸也。故古人以死人爲歸

人。婆娑云。鬼者畏也。謂虛怯多畏。鬼又威

也。能令他畏其威也。史記。舜曰。嗟有能

典。朕三禮。馬融云。三禮天神地祇人鬼之禮

也。尙書注曰。春官。卿宗廟鄉長主國禮。治

天神人鬼。神祇之事。及國之吉凶。軍實嘉

五禮。以和上下尊卑之等。例之。莊子曰。爲不善乎顯明之中者。人得而誅之。爲不善乎幽闇之中者。鬼得而誅之。明乎鬼者。然後能獨行。郭象曰。幽顯無愧於心。則獨行而不懼矣。人鬼各別之文。說文。幽。隱也。法。迷也。義。引。幽。來。

綺語。經音義云。增一阿含。綺語。穢反。不正也。又經文作綺。非體也。

譏賊。玉篇云。譏。佞也。廣韻曰。譏。諧也。士

咸反。東宮切。韻曰。郭知玄云。譏。邪言害正。

孫愐云。妄言。謂奸臣也。曹憲云。賊敗也。案

賊。殘敗仁義。麻果云。害物曰賊。釋氏云。竊

也。殘害也。祝尙丘云。賊殺人不忌也。韓詩

賊。仁者謂之賊。賊義者謂之殘。莊子斥交

離親。謂之賊也。

朋友。千字文云。博乞。瀟。相。此云。朋

友。白虎通云。朋友者何謂也。朋黨也。友者

有也。禮記曰。同門云朋。同志曰友。朋友

之交近。則謗其言。遠則不相訕。一人有善。

其心好之。一人有惡。其心痛之。倭名云。論

語註曰。同門曰朋。反。步。尙書注云。同志曰

友。云。反。上聲之重。交。場。秀。句。云。知音得意。

無信。廣韻云。信。驗也。極也。用也。重也。誠

也。又忠信也。息。晉。反。論語云。人而無信。不

知其可也。孔曰。言人而無信。其餘終無可

自大。老子曰。不自矜故長。章句云。聖人

不自貴大。故能長久不危也。今反之。尤可

慎。

侵傷。東宮切。韻曰。釋氏云。侵。千金犯也。武

玄。之。云。欺也。經音義云。易字亦作傷。或

作欺。今。易。作。同。以。鼓。反。說。文。傷。亦。輕。也。

著。韻。篇。傷。慢。也。

日。廣韻曰。說文。日。實也。太陽精不虧。

从。口。一。象。形。質。反。劉。向。洪。範。傳。曰。日。照

明。之。大。表。光。景。之。大。紀。群。陽。之。精。衆。貴。之。象

也。尸子曰。日。五。色。至。陽。之。精。象。君。德。也。春

秋。內。事。曰。日。者。陽。德。母。也。廣。雅。云。日。名。曰。耀

靈。一。名。曰。朱。明。一。名。曰。東。君。一。名。曰。大。明。一。名。

陽。鳥。五。行。大。義。曰。日。一。南。萬。物。死。日。一。北。

萬。物。生。物。理。論。云。夏。則。陽。盛。而。陰。衰。故。晝。長

而。夜。短。冬。則。陰。盛。而。陽。衰。故。晝。短。而。夜。長。

行。陽。道。長。出。入。卯。酉。之。北。行。陰。道。短。出。入。

卯。酉。之。南。春。秋。陰。陽。等。故。行。中。道。晝。夜。等。也。

淮南子曰。日。中。踐。鳥。注。踐。趾。也。謂。三。足

*鳥。也。倭。名。云。造。天。地。經。佛。令。寶。應。菩。薩

造。日。歷。天。記。云。日。中。有。三。足。是。赤。色。今。案。文。選

多。賀。鳥。日。翻。譯。名。義。云。蘇。利。耶。或。修。利。此

云。日。神。日。者。說。文。實。也。大。陽。之。精。起。世。經

曰。日。天。宮。殿。縱。橫。正。等。五。十。一。由。旬。上。下。亦

爾。

月。廣韻云。范子計然曰。月者釋也。釋者紀

度而成數也。王子季拾遺錄曰。水精爲月。

魚。厥。反。抱。朴。子。曰。月。之。精。生。水。是。以。月。盛。而

海。潮。也。大。田。也。漢。書。李。尋。上。書。云。月。者。衆。陰

之。長。后。妃。大。臣。諸。侯。之。象。也。春。秋。感。情。符

云。月。者。陰。之。精。地。之。理。皇。甫。謚。季。歷。曰。月

群。陰。之。宗。五。行。通。義。曰。月。中。有。兔。與。蟾。蜍

何。月。陰。也。蟾。蜍。陽。也。而。與。兔。並。明。陰。係

於。陽。也。倭。名。云。造。天。地。經。佛。令。吉。祥。菩。薩

造。月。劉。熙。釋。名。曰。弦。此。間。言。由。美。波。里。一。月。之

半。名。也。言。其。形。一。旁。曲。一。旁。直。若。張。弓

也。又。云。望。此。間。云。望。月。月。大。十。六。日。小。十

五。日。日。在。東。月。在。西。遙。相。望。翻。譯。名。義

云。蘇。摩。此。云。月。神。釋。名。曰。月。者。缺。也。言

滿。而。復。缺。准。南。子。云。月。者。大。陰。之。精。起。世

經。月。宮。殿。縱。廣。正。等。四。十。九。由。旬。問。何。故。月

輪。初。後。時。缺。答。曰。涅。般。經。云。月。性。常。圓。實。無

增。減。因。須。彌。山。故。有。盈。虧。又。俱。舍。曰。近。日

自。影。覆。故。見。月。輪。缺。施。設。足。論。曰。以。月。宮

殿。行。日。輪。光。所。侵。照。餘。邊。發。影。自。覆。月。輪

①日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云②日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云③日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云④日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云⑤日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云⑥日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云⑦日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云⑧日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云⑨日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云⑩日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云⑪日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云⑫日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云⑬日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云⑭日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云⑮日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云⑯日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云⑰日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云⑱日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云⑲日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云⑳日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㉑日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㉒日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㉓日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㉔日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㉕日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㉖日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㉗日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㉘日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㉙日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㉚日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㉛日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㉜日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㉝日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㉞日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㉟日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㊱日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㊲日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㊳日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㊴日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㊵日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㊶日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㊷日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㊸日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㊹日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云㊺日十(白虎通云)日徑千里周三千七百里下於天七千里大玄經云

賑以。計濟貧乏也。孫福云。賑給富也。又救也。

酖酒。經音義云。酖酒。字。又。媚。耽。耽。三形同。徒含反。說文。媚。樂也。亦。嗜。也。廣。韻。曰。酒。醴。戰。國。策。曰。帝。女。儀。狄。作。而。進。禹。亦。云。杜。康。作。元。命。包。曰。酒。乳。也。子。酉。反。翻。譯。名。

義云。摩。倫。又。云。翠。啊。翻。酒。大。論。酒。有。三。種。一。者。穀。酒。二。者。果。酒。蒲。萄。阿。利。咤。樹。果。如。是。等。種。種。名。爲。果。酒。三。者。藥。酒。種。種。藥。草。

合。和。米。麵。甘。蔗。汁。中。能。變。成。酒。漢。書。酒。者。天。之。美。福。所。以。順。養。天。下。享。祀。祈。福。扶。變。疾。天。莊。嚴。論。佛。說。身。口。意。三。業。之。惡。行。唯。酒。爲。根。本。復。墮。惡。行。中。東。宮。切。韻。曰。郭。知。玄。云。酒。百。藥。之。長。所。以。宴。飲。行。禮。武。玄。之。云。案。戰。同。策。云。帝。女。儀。狄。造。酒。獻。於。禹。禹。云。後。必。以。酒。亡。國。遂。鞭。而。去。之。薛。陶。云。酒。造。也。按。造。爲。吉。凶。之。事。麻。果。云。說。文。就。也。言。能。就。人。性。之。善。惡。郊。特。牲。云。酒。醴。之。美。玄。酒。明。水。之。尚。貴。五。味。之。本。也。和。名。云。食。癢。經。酒。後。名。五。穀。之。花。味。之。至。也。能。益。人。亦。能。損。人。名。醫。別。錄。云。酒。味。苦。甘。辛。太。熱。有。毒。主。行。藥。熱。殺。百。邪。惡。毒。氣。

嗜。味。廣。韻。曰。嗜。慾。也。古。文。作。咏。同。食。利。反。說。文。云。美。甘。也。从。羊。从。人。在。六。畜。主。給。膳。也。美。與。善。同。意。又。作。嫩。同。無。鄙。反。飲。食。無。度。孔。安。國。注。孝。經。曰。度。者。其。禮。法。也。左。傳。云。子。皮。族。飲。酒。無。度。也。是。也。

肆。心。廣。韻。云。肆。陳。也。恣。也。極。也。放。也。息。利。反。孔。安。國。注。尚。書。云。紂。大。爲。民。主。肆。行。

無。道。事。無。可。念。言。無。可。聽。是。也。蕩。逸。孔。安。國。注。論。語。曰。蕩。逸。則。無。所。適。守。也。薛。綜。注。文。選。云。蕩。動。也。說。文。逸。失。也。从。是。从。鬼。鬼。謾。也。善。跳。也。夷。質。反。

魯。居。經。音。義。曰。魯。居。上。郎。古。反。下。胡。古。反。案。魯。居。自。大。也。謂。縱。橫。行。也。漢。書。音。義。云。居。居。跋。也。謂。自。縱。恣。也。經。中。言。僑。慢。或。作。賁。高。是。也。義。寂。述。義。云。魯。者。魯。鈍。謂。無。所。識。知。也。居。居。謂。縱。恣。自。大。也。

抑。制。廣。韻。曰。抑。按。也。於。力。反。下。征。制。反。禁。也。斷。也。止。也。禮。學。記。曰。強。而。弗。抑。鄭。氏。云。抑。猶。推。也。

無。義。大。論。云。阿。陀。秦。言。義。廣。韻。曰。仁。義。釋。名。云。義。宜。也。裁。制。事。物。使。合。宜。禮。經。解。曰。除。去。天。地。之。害。謂。之。義。同。表。記。云。仁。者。天。下。之。表。也。義。天。下。之。制。也。漢。書。曰。仁。不。畏。遠。義。不。辭。難。師。古。曰。遠。近。如。一。是。爲。仁。不。憚。艱。難。是。爲。義。也。論。語。曰。上。好。義。則。民。莫。不。服。文。子。曰。治。則。以。義。衛。身。世。亂。則。以。身。衛。義。戶。子。曰。十。萬。軍。無。將。軍。必。大。亂。夫。義。萬。事。之。將。也。國。之。所。以。立。者。義。也。人。之。所。以。生。者。亦。義。也。孔。安。注。孝。經。云。不。義。而。富。貴。於。我。如。浮。雲。無。潤。澤。故。君。子。不。從。尚。書。立。政。曰。三。宅。無。義。民。孔。曰。三。居。無。義。民。大。罪。宥。之。四。裔。次。九。州。之。外。次。中。國。之。外。列。子。曰。桀。紂。唯。重。利。而。輕。道。是。以。亡。人。而。無。義。而。已。是。雞。狗。也。顏。氏。曰。義。者。不。盜。之。禁。也。

無。禮。千。字。文。云。備。底。此。云。禮。廣。韻。曰。禮。履。

也。所以。事。神。致。福。也。釋。名。曰。禮。體。也。得。其。事。而。體。古。文。作。札。同。盧。啓。反。左。傳。云。禮。上。下。之。紀。天。地。之。經。緯。也。民。所。以。生。也。是。以。先。王。尚。之。故。人。能。自。曲。直。以。赴。禮。者。謂。之。成。人。夫。不。亦。宜。乎。孟。子。云。制。隱。之。心。仁。之。端。辭。讓。之。心。禮。之。端。也。孝。經。曰。安。上。治。民。莫。善。於。禮。孔。曰。言。禮。最。其。善。孝。弟。之。實。用。也。國。無。禮。則。上。下。亂。而。貴。賤。爭。賢。者。失。所。不。肖。者。蒙。幸。是。故。明。王。之。治。崇。等。禮。以。顯。之。設。爵。級。以。休。之。班。祿。賜。以。勸。之。所。以。政。成。也。禮。記。云。凡。禮。之。大。體。體。天。地。法。四。時。則。陰。陽。順。人。情。故。謂。之。禮。言。本。有。法。則。而。生。也。又。云。禮。也。猶。體。也。若。人。體。不。備。謂。之。不。成。人。論。語。曰。上。好。禮。則。民。不。亦。禽。獸。之。心。乎。又。云。人。有。禮。則。安。無。禮。則。危。故。曰。不。可。學。也。夫。禮。者。自。卑。而。尊。人。雖。負。販。者。必。有。尊。而。況。於。富。貴。乎。孝。經。曰。禮。者。敬。而。已。顏。氏。曰。禮。者。不。邪。之。禁。顧。難。廣。韻。曰。顧。迴。視。俗。作。頤。同。古。布。反。難。字。那。于。反。艱。也。奴。案。反。思。也。又。憚。也。論。語。曰。過。則。勿。憚。改。鄭。玄。云。憚。難。也。

職。當。廣。韻。曰。職。主。也。常。也。博。雅。曰。業。也。俗。作。職。同。之。翼。反。當。主。也。都。郎。反。同。掌。反。諫。曉。廣。韻。曰。諫。諍。直。言。以。悟。人。古。曰。晏。反。下。聲。鼎。反。慧。也。知。也。明。也。周。禮。曰。保。氏。掌。

也。所以。事。神。致。福。也。釋。名。曰。禮。體。也。得。其。事。而。體。古。文。作。札。同。盧。啓。反。左。傳。云。禮。上。下。之。紀。天。地。之。經。緯。也。民。所。以。生。也。是。以。先。王。尚。之。故。人。能。自。曲。直。以。赴。禮。者。謂。之。成。人。夫。不。亦。宜。乎。孟。子。云。制。隱。之。心。仁。之。端。辭。讓。之。心。禮。之。端。也。孝。經。曰。安。上。治。民。莫。善。於。禮。孔。曰。言。禮。最。其。善。孝。弟。之。實。用。也。國。無。禮。則。上。下。亂。而。貴。賤。爭。賢。者。失。所。不。肖。者。蒙。幸。是。故。明。王。之。治。崇。等。禮。以。顯。之。設。爵。級。以。休。之。班。祿。賜。以。勸。之。所。以。政。成。也。禮。記。云。凡。禮。之。大。體。體。天。地。法。四。時。則。陰。陽。順。人。情。故。謂。之。禮。言。本。有。法。則。而。生。也。又。云。禮。也。猶。體。也。若。人。體。不。備。謂。之。不。成。人。論。語。曰。上。好。禮。則。民。不。亦。禽。獸。之。心。乎。又。云。人。有。禮。則。安。無。禮。則。危。故。曰。不。可。學。也。夫。禮。者。自。卑。而。尊。人。雖。負。販。者。必。有。尊。而。況。於。富。貴。乎。孝。經。曰。禮。者。敬。而。已。顏。氏。曰。禮。者。不。邪。之。禁。顧。難。廣。韻。曰。顧。迴。視。俗。作。頤。同。古。布。反。難。字。那。于。反。艱。也。奴。案。反。思。也。又。憚。也。論。語。曰。過。則。勿。憚。改。鄭。玄。云。憚。難。也。

職。當。廣。韻。曰。職。主。也。常。也。博。雅。曰。業。也。俗。作。職。同。之。翼。反。當。主。也。都。郎。反。同。掌。反。諫。曉。廣。韻。曰。諫。諍。直。言。以。悟。人。古。曰。晏。反。下。聲。鼎。反。慧。也。知。也。明。也。周。禮。曰。保。氏。掌。

也。所以。事。神。致。福。也。釋。名。曰。禮。體。也。得。其。事。而。體。古。文。作。札。同。盧。啓。反。左。傳。云。禮。上。下。之。紀。天。地。之。經。緯。也。民。所。以。生。也。是。以。先。王。尚。之。故。人。能。自。曲。直。以。赴。禮。者。謂。之。成。人。夫。不。亦。宜。乎。孟。子。云。制。隱。之。心。仁。之。端。辭。讓。之。心。禮。之。端。也。孝。經。曰。安。上。治。民。莫。善。於。禮。孔。曰。言。禮。最。其。善。孝。弟。之。實。用。也。國。無。禮。則。上。下。亂。而。貴。賤。爭。賢。者。失。所。不。肖。者。蒙。幸。是。故。明。王。之。治。崇。等。禮。以。顯。之。設。爵。級。以。休。之。班。祿。賜。以。勸。之。所。以。政。成。也。禮。記。云。凡。禮。之。大。體。體。天。地。法。四。時。則。陰。陽。順。人。情。故。謂。之。禮。言。本。有。法。則。而。生。也。又。云。禮。也。猶。體。也。若。人。體。不。備。謂。之。不。成。人。論。語。曰。上。好。禮。則。民。不。亦。禽。獸。之。心。乎。又。云。人。有。禮。則。安。無。禮。則。危。故。曰。不。可。學。也。夫。禮。者。自。卑。而。尊。人。雖。負。販。者。必。有。尊。而。況。於。富。貴。乎。孝。經。曰。禮。者。敬。而。已。顏。氏。曰。禮。者。不。邪。之。禁。顧。難。廣。韻。曰。顧。迴。視。俗。作。頤。同。古。布。反。難。字。那。于。反。艱。也。奴。案。反。思。也。又。憚。也。論。語。曰。過。則。勿。憚。改。鄭。玄。云。憚。難。也。

①(財)一② ③甲本傍註曰九十五丁 ④(字)一⑤ ⑥(作)十⑦ ⑧甲本傍註曰已上香義 ⑨韻曰二云 ⑩萬十(王名)夾註 ⑪義十(集)⑫ ⑬吃二吃 ⑭福二錄 ⑮論十(云) ⑯(之)一⑰ ⑱味二美 ⑲左傳云二左氏傳曰 ⑳甲本傍註曰九十四丁平等電經 ㉑案二謂也 ㉒甲本傍註曰已下本文也 ㉓謂二亦 ㉔也十(自敬安也) ㉕數十(恩) ㉖貢二貢 ㉗呂十(鼓) ㉘恩 ㉙甲本傍註曰四初表 ㉚義十(者) ㉛宜十(也) ㉜也十(也) ㉝也十(也) ㉞也十(也) ㉟也十(也) ㊱也十(也) ㊲也十(也) ㊳也十(也) ㊴也十(也) ㊵也十(也) ㊶也十(也) ㊷也十(也) ㊸也十(也) ㊹也十(也) ㊺也十(也) ㊻也十(也) ㊼也十(也) ㊽也十(也) ㊾也十(也) ㊿也十(也)

也。陸士衡。弔魏文帝文曰。當建安之三
八。實人命之所艱。注云。人命謂天命也。尚
書曰。天監厥德。用集大命。

不豫。廣韻曰。豫備先也。早也。羊洵反。

窈窕。玉篇曰。窈窕幽閒也。上於鳥反。下徒
烏反。東宮切。韻曰。陸。方言云。窈窕美貌。郭

知玄云。窈窕深遠貌。又窈窕幽閒。又善心曰
窈。薛岫云。窈。窈美也。案幽靜心則美善也。

浩浩。東宮切。韻曰。釋氏云。水浩浩。胡老。大流
也。鄭玄云。浩浩。饒也。尚書堯典云。浩浩滔

天。孔安國曰。浩浩盛大。如漫天是也。

茫茫。經音義曰。茫茫莫荒反。遠貌也。茫
然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

綱紀。玉篇云。綱大維也。古郎反。紀緒絲別
名也。又十二年曰紀。居擬反。白虎通。三綱

六紀篇曰。三綱者何謂也。謂君臣父子夫
婦也。六紀者。謂諸父兄弟族人。諸舅師長朋

友也。故君為臣綱。夫為妻綱。又云。敬諸
父兄。六紀道行。諸舅有義。族人有序。昆弟

有親。師長有尊。朋友有舊。何謂綱紀。綱
者張也。紀者理也。大者為綱。小者為紀。所

以強理。上下。整齊人道也。人皆懷五常之
性。有親愛之心。是以綱紀在化。若羅網

有綱紀。而萬目張也。詩曰。譽譽我王。綱紀
四方。君臣父子夫婦六人也。史記云。禹為人

敏。給克勤其德。不違。其仁可親。其言可
信。聲為律。身為度。稱以出。聲聲穆穆。為

綱。為紀是也。

榮榮。經音義云。華嚴經曰。孤榮古文。惺惺
二形同。榮榮反。無父曰孤。無子曰獨。無

兄弟曰榮。榮。榮單也。榮榮無所依也。

忪忪。廣韻曰。忪心動貌。職容反。玉篇曰。忪
心動不定。驚也。遑遑。麻果曰。忪忪懼貌。

率化。經音義曰。四分律云。相率。所律反。謂
將領行也。儀禮。易率以敬。鄭玄曰。率。道

引之也。東宮切。韻曰。教化也。案。教成於
上。俗易於下。曰化。孔安國孝經注云。上率

下。以正下。下順上而不違。故德教成而政
令行是也。

敕命。東宮切。韻云。郭知玄曰。敕。整也。
又君之教令也。武玄之云。敕。誠也。孫伯云。

勅。君父之命也。令命也。法也。

博愛。廣韻曰。博。廣也。愛。憐也。上布各反。
下烏代反。孝經曰。先之以博愛。而民莫

違其親。孔曰。博愛。汎愛衆也。先垂博愛之
教。以示親也。故民化之。而無有違忘其

親也。

欺給。廣韻曰。欺。詐也。玉篇云。欺。忘也。去其
也。給。疑也。欺也。徒愷反。漢書音義云。師古

曰。給。誑也。

寧息。廣韻曰。寧。安也。奴丁反。息。止也。息
即反。

誨喻。玉篇云。誨。教示也。喻。曉。上呼續反。
下俞。韻句。

遊履。廣韻曰。游。浮也。屏也。亦作。屏。古
文作。屏。以周反。履。踐也。幸也。力凡反。

國邑。廣韻曰。邑。縣邑。周禮云。四井。一井。為
邑。於汲反。經音義云。周禮云。四井。一井。為

邑。於汲反。經音義云。周禮云。四井。一井。為
邑。於汲反。經音義云。周禮云。四井。一井。為

邑。於汲反。經音義云。周禮云。四井。一井。為
邑。於汲反。經音義云。周禮云。四井。一井。為

邑。於汲反。經音義云。周禮云。四井。一井。為
邑。於汲反。經音義云。周禮云。四井。一井。為

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

丘聚。廣韻曰。丘。聚也。空也。大也。又丘陵
爾雅。非人之為之曰丘。郭璞曰。地自然

也。陸士衡。弔魏文帝文曰。當建安之三
八。實人命之所艱。注云。人命謂天命也。尚
書曰。天監厥德。用集大命。

不豫。廣韻曰。豫備先也。早也。羊洵反。

窈窕。玉篇曰。窈窕幽閒也。上於鳥反。下徒
烏反。東宮切。韻曰。陸。方言云。窈窕美貌。郭

知玄云。窈窕深遠貌。又窈窕幽閒。又善心曰
窈。薛岫云。窈。窈美也。案幽靜心則美善也。

浩浩。東宮切。韻曰。釋氏云。水浩浩。胡老。大流
也。鄭玄云。浩浩。饒也。尚書堯典云。浩浩滔

天。孔安國曰。浩浩盛大。如漫天是也。

茫茫。經音義曰。茫茫莫荒反。遠貌也。茫
然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫
茫。然。日不了也。陸士衡漢高祖功臣頌曰。茫

生。說文作生同。去鳩反。經音義云。法華經。聚落。廣雅。聚落居也。案聚衆也。謂人所聚居也。漢書無。燔聚落。是也。後漢書曰。王鳳陳牧西繫長聚。注云。廣雅曰。聚居也。自喻反。前書音義曰。小於鄉曰聚也。風雨以時。廣韻曰。風教也。伏也。告也。聲也。河圖云。風者天地之使。元命包曰。陰陽怒而爲風。方戎反。元命包曰。陰陽和爲雨。大戴禮云。天地之氣和則雨。說文水从雲下也。王矩反。尚書舜典曰。納于大麓。烈風雷雨不迷。孔曰。陰陽和。風雨時。各以其節。不有迷錯。愆伏。明舜之德合於天。西京雜記曰。董仲舒云。太平之時。風不搖條。雨不破塊。災厲。廣韻曰。天火曰災。亦作灾。古文作扶。籀文作災。同。祖才反。厲。惡。力制反。玉篇云。厲。虛也。左傳云。厲。惡鬼也。

兵戈。廣韻曰。兵戎也。周禮有司兵。掌五兵五盾。世本曰。蚩尤以金作兵器。說文曰。戈。平頭戟。長六尺。古承反。東宮切韻云。視。兵器。金刃者曰兵。孫愐云。世本蚩尤制兵。諸侯曰。兵者不祥器。不獲已而用之。孫愐云。方言。吳楊之閒。謂戟爲戈。老子云。夫兵者。不祥之器。物有惡之。章句曰。祥善也。兵者。驚精神。濁和氣。不善人之器也。不當修飾也。兵動則有所害。故萬物無有不惡之也。杜氏注左傳曰。兵動則年荒也。倭名曰。楊雄方言云。戟。名保古。或謂之干。或謂之戈。

禮讓。廣韻曰。讓。退讓。人樣反。東宮切韻

曰。郭知玄曰。讓。推賢之言也。長孫納言云。孫心也。說文相責讓也。王仁昫云。推善於人。孫愐云。推不受也。沙門清微云。仁也。經曰。先之以敬讓。而民弗爭。孔曰。上爲敬。則下不慢。上好讓。則下不爭。上化下。猶風之靡草。論語云。夫子何陋由也。子曰。爲國以禮。其言不讓。是故陋之。包氏曰。禮讓爲國乎。何有言不難。不能以禮讓。爲國乎。如禮何。不能之用之。

詐也。危睡反。廣韻曰。詭譎。丑琰反。僞。假也。欺也。彌滿。孫興公天台賦曰。結根彌於華岱。善曰。劉瓛周易義云。彌。廣。又漢書音義曰。彌。滿也。

混。廣韻曰。洗。澣水貌。上胡廣反。下餘亮反。經音義云。七佛神呪經云。漢。澣。胡廣反。下養音。漢。澣。猶。浩。蕩也。經文作洗。音光非也。東宮切韻曰。薛。岫云。洗。澣水。澣。際。麻果云。洗。澣水。滿。又洗。澣水貌。孫愐云。混。澣。大波貌。

汗。廣韻曰。浩。汗大水貌。上胡老反。下胡安反。木玄虛海賦曰。滌。滌。浩。汗。翰曰。滌。滌。浩。汗。廣大貌。

疑惑。東宮切韻曰。郭知玄云。疑心不了也。孫愐曰。猜也。又猶豫不決之貌。釋氏云。惑。迷亂也。孫愐云。疑也。論語曰。四十而不惑。孔安國曰。不疑惑也。

宮室。廣韻曰。白虎通曰。黃帝作宮室。以避寒暑。宮之言中。世本曰。禹作宮。緊戎反。

室房也。易曰。上古穴居野處。後聖人以宮室。釋名云。室。實也。人物實滿其中。周書曰。黃帝作宮室。呂氏春秋曰。高元作初粟。爾雅云。宮。謂之室。室。謂之宮。郭璞曰。皆所以通古今異語。明同實而兩名。

張設。玉篇曰。張。張良施弓絞也。設。戶。熱置也。陳也。

牀帳。玉篇云。床身所安也。俗作牀。同。仕良反。倭名曰。遊仙窟云。六尺象牙床。楊氏漢書曰。倭。俗通云。靈帝好胡服。京師皆作胡床。阿久良。釋名曰。帳。猶。亮反。此開音長。今案。張也。旅。於床上也。小帳曰。斗。俗云。斗帳。形如覆斗也。

供給。廣韻曰。供奉也。具也。設也。給也。進也。九容居用二反。給。供給。居立反。遊仙窟曰。供給。說曰。太末。津利。毛。乃。

床蓐。東宮切韻曰。曹憲云。蓐。厚也。案。謂所臥蓐也。今亦作褥。武玄之曰。衣也。草也。沙門清微曰。蓐。蓐也。倭名曰。茵。音因。和名。以虎豹皮爲之。唐韻曰。褥。而。同。俗音。久。今案。毛。蓐也。俗以。龍。標。也。野王曰。龍。標。和名。質。毛。蓐。席。標。毛。爲。蓐。也。

刑罰。廣韻曰。刑法也。禮曰。刑者。卹也。卹者。成也。一成而不可變。故君子盡心焉。戶靈反。罰罪也。房越反。經音義曰。說文罪之小者曰罰。罰。亦折伏也。論語曰。齊以刑。

① 甲本傍註曰七。七丁表。② 經十(白)③ (云)④ (是)一⑤ 甲本傍註曰以上經音。⑥ (也)一⑦ 惡十(也)⑧ 也十(如融反兵也)⑨ (也)十古⑩ 兵二丘⑪ 何丘云⑫ 諸十(葛武)⑬ 簡二佳⑭ (之)一⑮ 有二或⑯ 湯二湯⑰ 戈十(矣)也⑱ 十(責)⑲ 納二納⑳ 孫心二孫㉑ 甲本傍註曰才章十四丁㉒ 之二出㉓ 上十(之)㉔ 日十(爲國以)㉕ 十(資)㉖ 十(資)㉗ 十(資)㉘ 十(資)㉙ 十(資)㉚ 十(資)㉛ 十(資)㉜ 十(資)㉝ 十(資)㉞ 十(資)㉟ 十(資)㊱ 十(資)㊲ 十(資)㊳ 十(資)㊴ 十(資)㊵ 十(資)㊶ 十(資)㊷ 十(資)㊸ 十(資)㊹ 十(資)㊺ 十(資)㊻ 十(資)㊼ 十(資)㊽ 十(資)㊾ 十(資)㊿ 十(資)。

民免而無恥。馬融曰：齊整以刑罰也。周禮曰：以刑罰禁諫而去盜。鄭玄曰：刑罰憲徇朴也。白虎通曰：設刑罰者，明有所懼也。孔安國注尚書云：刑罰所以懲過，非殺人欲使惡人極於痛苦莫敢犯。

佛語彌勒其有得聞歡喜踴躍乃至一念當知此人為得大利即是具足無上功德。經音義曰：阿毘達磨順正理論云：梅怛麗藥此云慈，即舊云慈氏者。慈有二因緣，一值慈佛發心，二初慈心三昧，因以為名焉。言彌勒，或云梅低梨並訛也。又云：瑜伽師地論曰：波羅延，波羅延西域邑落名也。阿氏多彌勒字，或作阿嚕多，此云無勝，謂人無能勝也。舊音阿逸多，訛也。名義集云：彌勒西域記曰：梅呬麗耶，唐云慈氏，即姓也。舊曰彌勒訛也。什曰：姓也。阿逸多字也。南天竺婆羅門子，淨名疏云：有言從姓立名，今謂非姓，恐是名也。何者彌勒此翻慈氏，過去有王，名曇摩流支，慈育國人，國人自爾至今，常名慈氏，姓阿逸多。此云無能勝，有言阿逸多是名，既不親見正文，未可定執。觀下生經曰：時修梵摩，即與子立字，名曰彌勒。諸經要集彌勒緣曰：彌勒來時經云：佛言彌勒佛未出時，閻浮剎內地山樹草木皆焦盡，於今閻浮剎地，周圍六十萬里，彌勒出時閻浮剎地，東西長四十萬里，南北廣三十二萬里，地生五果，四海之內無山陵峻谷，地平如砥，樹木長大，人少三毒，民多聚落，城名泥羅那夷，有一婆羅

門，名須凡，當為彌勒作父，母名摩訶越題。彌勒當為作子，相好具足，身長十六丈，生墮成地，目徹觀萬里內，頭中日光照四千里，彌勒得道為佛時，於龍華樹下坐，高三十里，亦四十里，用四月八日明星出時，得道。大觀經華嚴經如：龍華樹，亦有西域別傳云：子從龍宮一出，故名龍華樹也。國初轉法輪鹿野伽藍，不遠有翠塔波，是梅呬麗耶，唐云慈氏，即姓也。舊菩薩受成佛記處，昔者如來在王舍城鷲峯山，告慈母當來之世，此瞻部洲土地平正，人壽八萬歲，有婆羅門子慈氏者，身真金色，光明照朗，當捨家成，正覺廣為衆生三會說法，其濟度者，皆遺法植福衆生也。智度論曰：人壽八萬四千歲，身長八十丈，彌勒佛身長百六十尺，佛面二十四尺，圓光十里，是時衆生聞彌勒出世，無量人從佛出家，佛在大衆中，初說法時，九十九億人得阿羅漢道，六通具足，第二會，九十六億人得阿羅漢道，第三會，九十三億人得阿羅漢道，自是以後度無數人，本蓋聞彌勒菩薩者，現在為補處，受記別於鹿苑之邊，當來為導師，宣妙法於龍華之下，釋迦遺法弟子，詎誠不尊崇，矧於遇為得大利之教，聽無上功德之法者哉。故幸之覽者，無謂其贅也。

特留 廣韻曰：特獨也。留住也。說文作𡗗，上徒得反，下力求反。芬芬 廣韻曰：芬芬府文反，詩箋曰：苾苾芬芬然香是也。

淨土三部經音義集卷第三

沙門信瑞纂

觀無量壽經

觀 新華嚴音義曰：里鉢舍那，此云種種觀察，謂正慧決擇也。經音義云：觀古丸古玩二反。說文觀諦觀也。釋名觀望也。杜預注左傳曰：觀示也。

太子 梵語勘文曰：太子梵云曠識囉惹，對雙尚書曰：皇天上帝改厥元子，茲大國殷之命。孔安國曰：皇天改其太子，此大國殷之命，言紂雖為天所太子，無道猶改之，言不可不慎。案不論嫡子庶子繼嗣太祚，可為天下，皆云太子，所謂為天所太子，故也。

阿闍世 名義集云：阿闍世，此云未生怨。妙樂云：母懷之日，已有惡心於瓶沙王，未生已惡，故因為名。或呼婆羅留支，此云無指，妙樂云：初生相者云凶，王令升樓撲之不死，但損一指，故為名也。內人將護，呼為善見。

調達 名義集云：提婆達多亦名調達，亦名提婆達兜，法苑云：本起經提婆達多，齊云天熱，以其生時人等衆心皆驚熱，無

觀經音義集卷第三 (觀無量壽經) 七

● 導十(都達切) ● 者十(也) ● 二二三 ● 初十(得) ● 爲一 ● 甲本傍註曰已上二十六卷出 ● 甲本傍註曰二十三十四 ● 延十(謂) ● 波羅延一 ● 延十(謂) ● 字十(也) ● 人無二無人 ● 名義集二譯名義集 ● 甲本傍註曰一 ● 八丁 ● 國人一 ● 動十(已上) ● 網註 ● 利二州 ● 觀二觀 ● 廣十亦 ● 成十(佛) ● 斯女點反二女 ● 點反斯 ● 者一 ● 驚十峰 ● 丈二尺 ● 大十會 ● 道一 ● 肅於二別 ● 華二華 ● 也十(已上) ● 網註 ● 此下乙本有末題淨土三部經音義集卷第二十一字 ● 第(一) ● 新華嚴音義二新譯華嚴經音義 ● 下同 ● 義十(集二初紙) ● 觀一 ● 二反二切 ● 名十(五十丁日) ● (日) ● 也十(經音九) ● 三丁維摩經等觀古切說文觀諦觀也又

親友。經音義曰。法華經親友。下久說文友同志也。廣雅友親也。禮記僚友稱其悌。執友稱其仁。鄭玄云。僚友同志也。執友同志也。

鷹隼醜其飛也。聲音暉。田鼓翅聲。聾然疾。田經
音義云。隼又作田。鶡祝鳩也。鄭玄注周禮曰。

猛鳥鷹隼之屬。四倭名曰。辨色立成角鷹。
和名久萬多賀。今案。蔣飭切韻云。鷲。
角者毛角之經也。鷲。晉四。和名太賀。鷹鷲。

總名也。日本紀私記云。俱知兩字急讀。屈白。俗號爲白。屈也。
斐務齊切。韻曰。鶻音骨。和名。波夜布佐。鷹屬也。隼音笋。和名。

和悅廣韻云。和順也。諧也。悅喜樂也。

存音妊 廣韻云。存在也。察也。恤問。雷祖尊
反。在居也。存也。昨宰作代二反重訓如字

禁制 廣韻云。禁制也。謹也。止也。_②居蔭反。

幻惑 廣韻曰。幻化。胡辨反。說文曰。幻相詐惑也。下胡國反。迷惑也。苑師云。幻謂相欺惑也。

眩以亂人目也。郭璞注爾雅云。幻惑欺誑人者也。孔安國尚書注。相欺誑幻惑是也。

呪術 田經音義曰祝說文作𩇑之授反。𩇑詛也。今皆作呪。釋名云。祝屬也。以善惡之

辭和和嘯著也術法也亦道也

反釋名曰劍撿也。所以防撿非也。倭名曰四色字苑云。似刀而兩刃曰劍。

尤造始注曰。管子云。玉起於禺氏山。金起於汝漢。珠起於赤野。此寶相去各七千

金。葛盧山發而_出。蚩尤_{所以爲劍}。鎧。雍

孤山發而出金崖尤取以爲戟
月光 未詳

聰明 玉篇曰。聰明也。又作聰同。青公反。明察。靡兵反。尚書曰。文武聰明齊聖小大之

臣咸懷忠良。孔云。聰明祝聽遠者。婆名義集云。耆婆或云耆域。或名時縛。

迦此云能活又云故活影堅王之子善見庶兄奈女處生出胎即持針筒藥囊

其母惡之。卽以白衣裹之。棄于巷中。時無畏王乘車遙見。乃問之。有人答云。此小兒

也。又問。死。活耶。答。故活。勅。人乳而養之。後還其母。四分律云。耆婆初詣得阿羅

國姓阿提梨字賓迦羅而學醫道經十七年其師卽便以一籠器及掘草之具卽令

其於得叉尸羅國^①面一由旬求覓諸草有不是藥者^②將來善婆如教卽於國內面

一由旬。周竟求覓。所見草木盡皆分別。無有草木非是藥者。師言。汝今可去。醫道已

子。於貨柴人所大柴束中。見有一木光

明倫照名爲癰疽。腫痛人身。照見身中一切諸病。

毘陀論經。經音義曰。韓陀毘陀心論云。毘陀或言韋陀。皆訛也。應言韓陀。此云分也。

諸事二名夜殊謂祭祀也三名娑磨此云等謂國儀卜相音樂戰法諸事四名阿

是梵種年滿七歲就師學之學成卽成國

師爲入主處。敬梵天孫耶耶婆仙人。又作三裨陀。西域記云。其婆羅門答四吠陀

論釋云禮記一曰壽謂養生繕性二曰祠
謂享祭祀四禋三日平謂禮儀占卜兵法軍

陳四曰術謂異能伎數禁呪醫方師必博
究精微貫窮玄奧示之大義導以微言提

擬善誘。願。松。瀨。薄。若。乃。識。量。通。敏。志。懷。通。逸。則。拘。繁。反。關。業。成。後。已。年。方。三。十。志。立。

學成即居禪位。先醒師德寄歸傳云。凡尊
典語有四薛陀書。可十萬頌。薛陀是明解

義。先云「圍陀」者訛也。咸悉口相傳授。而不書之於紙葉。每有聰明婆羅門。誦此十

萬頌
也

十一丁裏 一男 ③
日經音十
非十(常)
毒毒②
十(金)②
二視聰④
(之)②
十(日)④
③〔即〕一
將二持運
義十(十力
足也二視
或二作④
二思②③
④語二語
一男

十(七・二)
 〔和〕
 甲本傍註
 裏) ③
 ③ 色二
 ④ ④ 出
 ② ④ 聽
 ③ 見十
 ② ② 答十
) ③ ②
 內 ② ③
 ③ ③ ③ 第
) ③ ③ 福
 ③ ③ ③ 房
 ② ③ 比二
 二丁) ③
 ③ ③ 碩

② 義丁表 傳註 ③ 義丁表 傳註 ④ 義丁表 傳註 ⑤ 義丁表 傳註 ⑥ 義丁表 傳註 ⑦ 義丁表 傳註 ⑧ 義丁表 傳註 ⑨ 義丁表 傳註 ⑩ 義丁表 傳註 ⑪ 義丁表 傳註 ⑫ 義丁表 傳註 ⑬ 義丁表 傳註 ⑭ 義丁表 傳註 ⑮ 義丁表 傳註 ⑯ 義丁表 傳註 ⑰ 義丁表 傳註 ⑱ 義丁表 傳註 ⑲ 義丁表 傳註 ⑳ 義丁表 傳註 ㉑ 義丁表 傳註 ㉒ 義丁表 傳註 ㉓ 義丁表 傳註 ㉔ 義丁表 傳註 ㉕ 義丁表 傳註 ㉖ 義丁表 傳註 ㉗ 義丁表 傳註 ㉘ 義丁表 傳註 ㉙ 義丁表 傳註 ㉚ 義丁表 傳註 ㉛ 義丁表 傳註 ㉜ 義丁表 傳註 ㉝ 義丁表 傳註 ㉞ 義丁表 傳註 ㉟ 義丁表 傳註 ㊱ 義丁表 傳註 ㊲ 義丁表 傳註 ㊳ 義丁表 傳註 ㊴ 義丁表 傳註 ㊵ 義丁表 傳註 ㊶ 義丁表 傳註 ㊷ 義丁表 傳註 ㊸ 義丁表 傳註 ㊹ 義丁表 傳註 ㊺ 義丁表 傳註 ㊻ 義丁表 傳註 ㊼ 義丁表 傳註 ㊽ 義丁表 傳註 ㊾ 義丁表 傳註 ㊿ 義丁表 傳註

細註十經
十(四・十
上釋名)細
註名十
十(十三・
一) ② ③
二取②
云二亦云
時) ②
二食②
十(下) ②
二紫②*
裏) ②
二婆②
二王② ③
一② ③ 傳
一② ③

花音)
 ④名一
 十(已
 十二表
 ④名一
 [而]一
 ④所二
 ④又二
 胎十(
 ⑤養二
 ⑤令十
 ⑥柴二
 十二丁
 ⑥婆二
 ⑥主二
 [蔭]一
 ⑥[之

①口十(四分音曉十五·二十丁表云所習切說文漱口也禮記雞初鳴也漱是也以上)三十一字 ②音義一音二·二丁裏③(云)一④
 ⑤經二云⑥經十(云)⑦口十(也)⑧⑨義十(七·十六丁裏)⑩經二云⑪經十(云)⑫久二千久切⑬(也)一⑭⑮
 ⑯一官⑰云二·四十九丁云⑱第二口⑲雅十(註疏十·二十五丁表)⑳臨二揮㉑(註)十鼓㉒(第五羅經)
 ⑳細註十經㉔⑳倭二和⑳六·十八丁裏㉕⑳精二精⑳精十(同思尹反詩云鸛彼飛鸛並云鸛急疾之鳥也說文鸛祝鳩也)二十四字 ㉖
 ㉗(註)一㉘倭二和⑳名十(十八)㉙成十(十)㉚和二倭㉛一·二大㉜姪二在㉝間二間也㉞
 ㉟一觀㊱(居廣一征)九字一㊲反二也㊳甲本傍註日經音十·十二丁表㊴喪十(漢)㊵國十(日)㊶(第六

無道 孝經曰昔者天子有爭臣七人雖亡道弗失天下孔安國曰無道者不修

先王之至德要道不失天下言從諫也

注開宗明義章云先王先聖王也至德者孝德也

孝者生於敬敬者孝之始故謂要道也

尚書武成曰商王受無道孔曰無道德也

注德仁義禮智信五者謂之德也

行四事不用禮無由得成道德爲萬事之本

仁義爲行行之大故舉此四者爲用禮之主

紇逆 楚語勸文云逆楚云設觀

文子云誠

阿拾瞻瞻言廣韻曰紇大逆亦作殺同

更反逆亂也宜戟反經音義云紇尸至反左

傳自虐其君曰紇周易云臣弑君子殺

父非一朝一夕其所由來漸也釋名云下

殺上曰弑弑伺也伺問而後得其便也

論語子曰殺父與君不從也孔安國曰

雖隨其主亦不與爲大逆也東宮切韻

曰郭知玄云逆犯也釋氏云不順韓知十

云逆拂戾武玄之云叛也薛响云劫拒也

孫恤云亂也成實論云破僧惡心出佛身

血殺阿羅漢殺父母以不誠恩養故名

爲逆此逆罪但人道中能起非餘道中以

人有別知故

利利種 經音義曰雜阿毘曇心論云利利

應言剎帝利譯云土田主也謂王族貴種

是也靈芝義疏云西竺四姓攝一切姓剎利

婆羅門二爲尊貴毘舍首陀二爲下賤剎帝

即王者姓

旃陀羅 經音義曰放光般若經云旃陀羅

名也一云主人獄卒也案西域記云其

人若行則搖鈴自標或柱破頭之竹若

不然即與其罪也

驚怖 廣韻曰舉卿反懼也說文曰馬駭

也怖懼懼也普故反

惶惶 廣韻曰惶惶也恐也遽也胡光

反懼怖也其遇反

不爲 廣韻曰爲助也于僞反論語曰冉有

云夫子爲衛君乎孔安國曰爲猶助也

靈芝義疏云不爲我者求救之詞爲猶

助也

內宦 左傳宿有妃嬪嬪御焉杜預云

妃嬪貴者嬪御賤者皆內宦

憔悴 廣韻曰瘦也又憂愁也上昨焦反

下秦醉反經音義曰法華經憔悴三著

作顛顛廣雅憔悴愁患憂也爾雅病

也東宮切韻曰陸法言云憔悴毀損薛响

云憔悴憂愁之容視尙丘云憔悴容貌衰惡

孫恤云憔悴有所憂也

悲泣 東宮切韻云陸法言曰悲府眉反郭

知玄云悲痛泣也麻果云哀傷也孫恤云

嘆也今案毛詩無使我心傷悲是也釋氏

云泣無聲而淚武玄之云悲也薛响云眼

出涕王仁煦云悲淚孫恤云說文無聲出

淚曰泣去急反

號泣 經音義曰號胡刀反爾雅號呼

也大呼也釋名云以其善惡名之也

號又哭也字从号虎向害大禹謨曰帝初

耕于歷山往田日號泣于旻天于父母孔

曰號泣于旻天及父母克己自責不責

於人也

憂惱 廣韻云憂愁也於求反惱惱惱也奴

皓反東宮切韻曰憂戚也愁也孫恤云惱

恨也又亂也釋氏云惱惱惱有所恨痛也

孫恤曰韻略云惱惱心悲內結也

閻浮提 經音義曰起世經閻浮提或名

剌浮洲或言閻浮洲閻浮者從樹爲名

提者略也應言提提波此言閻洲新華嚴音

義云正云閻浮洲閻浮樹名也提此云洲

謂香山阿耨達池南有一大樹名爲

閻浮其葉上開下狹此南洲似彼故爲

名大論云如閻浮提者閻浮樹名其林茂

盛此樹於林中最大提名爲洲此洲上有

此樹林林中有河底有金沙名爲閻浮檀

金以閻浮樹故名爲閻浮洲有五百小

洲圍遶通名閻浮提

五體投地 靈芝義疏云頭及四肢爲五

體投地

靈芝義疏云

頭及四肢爲五

體投地

靈芝義疏云

頭及四肢爲五

體投地

靈芝義疏云

頭及四肢爲五

體投地

靈芝義疏云

①(有)十爭②③不三弗④⑤[也]一⑥⑦⑧教二教⑨⑩[人]一⑪⑫成一⑬⑭[爲]一⑮⑯[之]一⑰⑱[誠]阿拾一⑲⑳二

增①②更二式夷③式夷④義十(二·二十三丁表)⑤殺二殺⑥⑦名十(八·五丁表)⑧便二施⑨⑩也十(已上音義)

細註①②[子]一③④義十(十九·十丁表)⑤(此)十譯⑥甲本傍註口難經中十七義⑦剎十(帝利)⑧(帝)⑨姓二

釋也⑩茶二茶⑪主十(殺)⑫(丁)十譯⑬義二振⑭(王)十即⑮此條甲本不別立而置前條下⑯廣

韻曰一⑦⑧也十(將放反惶惶也)⑨(懼怖也)一⑩(懼)一⑪(夫子)一⑫疏十(中之十八丁表)⑬助二佐

⑭宜二宜⑮傳十(云)⑯(焉)一⑰(憔悴)十讀⑱教十(七·十三丁)⑲經十(云)⑳憔悴二卒

①(有)十爭②③不三弗④⑤[也]一⑥⑦⑧教二教⑨⑩[人]一⑪⑫成一⑬⑭[爲]一⑮⑯[之]一⑰⑱[誠]阿拾一⑲⑳二

增①②更二式夷③式夷④義十(二·二十三丁表)⑤殺二殺⑥⑦名十(八·五丁表)⑧便二施⑨⑩也十(已上音義)

細註①②[子]一③④義十(十九·十丁表)⑤(此)十譯⑥甲本傍註口難經中十七義⑦剎十(帝利)⑧(帝)⑨姓二

釋也⑩茶二茶⑪主十(殺)⑫(丁)十譯⑬義二振⑭(王)十即⑮此條甲本不別立而置前條下⑯廣

韻曰一⑦⑧也十(將放反惶惶也)⑨(懼怖也)一⑩(懼)一⑪(夫子)一⑫疏十(中之十八丁表)⑬助二佐

⑭宜二宜⑮傳十(云)⑯(焉)一⑰(憔悴)十讀⑱教十(七·十三丁)⑲經十(云)⑳憔悴二卒

①(有)十爭②③不三弗④⑤[也]一⑥⑦⑧教二教⑨⑩[人]一⑪⑫成一⑬⑭[爲]一⑮⑯[之]一⑰⑱[誠]阿拾一⑲⑳二

增①②更二式夷③式夷④義十(二·二十三丁表)⑤殺二殺⑥⑦名十(八·五丁表)⑧便二施⑨⑩也十(已上音義)

細註①②[子]一③④義十(十九·十丁表)⑤(此)十譯⑥甲本傍註口難經中十七義⑦剎十(帝利)⑧(帝)⑨姓二

釋也⑩茶二茶⑪主十(殺)⑫(丁)十譯⑬義二振⑭(王)十即⑮此條甲本不別立而置前條下⑯廣

韻曰一⑦⑧也十(將放反惶惶也)⑨(懼怖也)一⑩(懼)一⑪(夫子)一⑫疏十(中之十八丁表)⑬助二佐

⑭宜二宜⑮傳十(云)⑯(焉)一⑰(憔悴)十讀⑱教十(七·十三丁)⑲經十(云)⑳憔悴二卒

①(有)十爭②③不三弗④⑤[也]一⑥⑦⑧教二教⑨⑩[人]一⑪⑫成一⑬⑭[爲]一⑮⑯[之]一⑰⑱[誠]阿拾一⑲⑳二

增①②更二式夷③式夷④義十(二·二十三丁表)⑤殺二殺⑥⑦名十(八·五丁表)⑧便二施⑨⑩也十(已上音義)

細註①②[子]一③④義十(十九·十丁表)⑤(此)十譯⑥甲本傍註口難經中十七義⑦剎十(帝利)⑧(帝)⑨姓二

釋也⑩茶二茶⑪主十(殺)⑫(丁)十譯⑬義二振⑭(王)十即⑮此條甲本不別立而置前條下⑯廣

韻曰一⑦⑧也十(將放反惶惶也)⑨(懼怖也)一⑩(懼)一⑪(夫子)一⑫疏十(中之十八丁表)⑬助二佐

⑭宜二宜⑮傳十(云)⑯(焉)一⑰(憔悴)十讀⑱教十(七·十三丁)⑲經十(云)⑳憔悴二卒

①(有)十爭②③不三弗④⑤[也]一⑥⑦⑧教二教⑨⑩[人]一⑪⑫成一⑬⑭[爲]一⑮⑯[之]一⑰⑱[誠]阿拾一⑲⑳二

增①②更二式夷③式夷④義十(二·二十三丁表)⑤殺二殺⑥⑦名十(八·五丁表)⑧便二施⑨⑩也十(已上音義)

細註①②[子]一③④義十(十九·十丁表)⑤(此)十譯⑥甲本傍註口難經中十七義⑦剎十(帝利)⑧(帝)⑨姓二

釋也⑩茶二茶⑪主十(殺)⑫(丁)十譯⑬義二振⑭(王)十即⑮此條甲本不別立而置前條下⑯廣

韻曰一⑦⑧也十(將放反惶惶也)⑨(懼怖也)一⑩(懼)一⑪(夫子)一⑫疏十(中之十八丁表)⑬助二佐

體五處皆圓。亦名五輪著地禮之重也。廣韻云。投託也。棄也。合也。說文投擲也。度候反。

懺悔 廣韻曰。自陳悔也。楚覽反。悔改也。呼對反。東宮切韻曰。釋氏云。西域云懺悔。此發露謝罪。麻果云。內典有自陳犯狀。悔過也。孫仲云。韻略自陳罪也。新華嚴音義云。懺謂懺悔。此云。忍請。謂請前人忍受我悔罪也。靈芝義疏云。梵云懺摩。此翻悔往。今言懺悔。花梵並舉。有云。懺斷後。悔是恥前。淨影義疏云。懺斷胡語。此云。悔過。胡漢並舉。故云懺悔。

自在天宮 經音義云。道行般若經。波那和提天。新道行經云自在天也。放光般若經云波羅尼蜜天。或云。婆舍跋提天。此云他化自在天。名義集云。婆舍跋提。或波羅尼蜜。大論云。秦言他化自在。此天。替他所化。而自娛樂故。言他化自在。亦名化應聲天。別行疏云。是欲界頂天。假他所化。以成己樂。即魔王也。

微笑 唐韻云。微細也。小也。無非反。笑欣也。喜也。俗作咲。同。私妙反。阿那含 名義集云。阿那含此云。不來。金剛疏云。是人欲界中死。生色無色界。於彼漏盡。不復來生。大論名阿那伽彌。阿那名不。伽彌名來。四教義云。翻云。不還。新花嚴音義云。阿那含此云。不還。謂斷欲界九品惑盡。從此上生色界。更不還來受生欲界故名。不還也。

孝養 經音義云。爾雅善父母為孝。證法曰。慈愛不忘勞曰孝。從命不違曰孝。曲禮曰。凡為人子者。冬溫而夏涼。昏定而晨省。故州閭鄉黨稱其孝也。禮記曰。公明儀問孝。曾子曰。孝有三。大孝尊親。其次弗辱。其下能養身也。四者。父母之遺體也。四行父母之遺體。敢不敬乎。居家不莊非孝也。事君不忠非孝也。兩准官不敬非孝也。朋友不信非孝也。戰陳無勇非孝也。五者。不遂。遂。裁及於親。敢不敬乎。曾子曰。夫孝置之而塞于天地。傳之而橫乎四海。施諸後世而無朝夕。推而放諸四海而准。推而放諸北海而准。無朝夕。常詩云。自東自西。自南自北。無思不服。此之謂也。論語。子曰。三年無改父道。可謂孝也。鄭玄曰。孝子在喪。無改父道。無所改其父之道。非心之所忍為也。子又云。父母之年不可不知。一則以喜。一則以懼。孔安國其義。則孝也。孝經曰。身體髮膚。受之父母。弗敢毀傷。孝之始也。立身行道。揚名後世。以顯父母。孝之終也。尸子曰。孝子一夕五起。看其親。衣之厚薄。枕之高卑。東宮切韻曰。曹志云。養供也。案供奉於尊者曰養。麻果云。供養字從羊食。廣雅云。養樂也。孫愐云。以食飲飼之曰養。古文。數作同。餘兩餘亮。二反。孔安國注尚書云。農功既畢。始宰。車牛載其所。有求易所。無遠行。賈賈。用其所得珍異。孝養其父母。是也。

父 千字文云。比多此云。父。廣韻曰。說文云。父矩也。家長率教者也。扶雨反。白虎通云。父矩也。以法度教子也。周易云。有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣。而後禮儀有所錯。倭名曰。爾雅云。父為考。本和名知。日楊氏漢語鈔云。阿耶。同上。

母 千字文曰。摩多此云。母。東宮切韻曰。陸法言云。母莫厚反。韓知十曰。母教也。能牧養子。薛陶云。萬物類能生。皆曰母。老子有名萬物之母。孫愐云。母教也。道書之生曰。母死曰。妣。若韻篇其中有兩點者。象婦人乳形。倭名曰。爾雅云。母為妣。卑。反。又去聲。紀私記云。舍人生曰。生曰。生稱父母。死稱考妣。郭璞曰。公羊傳云。惠公者。隱公之考也。仲子者。桓公之母也。明非死生之異稱矣。楊氏漢語鈔云。阿娘。音如羊反。名義集曰。郎。安右波弟鏢。此云。父母。楊子曰。父母子之天地。與無天何。以生。無地何。以形。撫

也十(已上音義)細註也(也)一(候反二候切)侯反(候)十(自)十(云)十(義)十(三六丁表)也十(請)請忍也十(中二十四丁表)也十(今言懺悔)一(並)一(懺)十(即)甲本傍註曰。翻本二十丁表。十(摩)十(漢)一(義)十(三二十丁表)十(無)十(云)十(或)十(云)十(天)十(在)十(天)十(專)十(集)十(復來生)十(來)十(云)一(云)一(還)十(文)細註十(二六丁)十(界)十(二)十(二十六七丁表)十(不)一(孝十(已上音義)細註十(阿)一(有)一(行)父母之遺體敢二故十(推而放諸北海而准而放諸南)十(不)十(利)十(子)十(又)十(乎)十(推而放諸北海而准而放諸南)

花云。天懸象。地載形。父受氣。母化成。詩曰。哀哀父母。生我劬勞。無父何怙。無母何恃。出則銜恤。入則靡至。父兮生我。母兮鞠我。撫我。育我。長我。畜我。顧我。出入復我。欲報。恩。昊天罔極。梵網經。孝順父母師僧三寶。

奉事。孝經曰。人生以孝道化民。則民一心奉其上。又曰。詩云。夙夜匪懈。事一人是也。

師長。千字文曰。舍婆多此云師。梵語勸文云。而曳瑟吒。此云長。廣韻曰。師範也。

衆也。亦官名。大戴禮曰。昔者周成王。在襁褓中。大公爲太師長太也。知丈反。又直張反。周禮曰。師氏。鄭玄云。師教人以道者之稱也。論語云。溫故知新。可以爲師。孝經曰。以弟事長則順。孔曰。弟者善事父兄之謂也。周禮云。教三行。一曰孝。行親父母。二曰友行。以尊賢良。三曰順行。以事師長是也。

煩惱。法華文句曰。煩惱者卽九十八使流。扼纏蓋等。逼惱行人。煩惱是能潤。漏業所潤。祕藏論注曰。百法論說。煩惱有二十六。煩惱者擾也。惱者亂也。擾亂有情。恒處生滅。凡夫。名義集曰。波羅隋言。毛道。謂行心不定。猶如輕毛隨風東西。魏金剛曰。毛道凡夫。應法師云。梵縛維。此云毛。應維此云愚。梵音相近。譯人致謬。正言。婆羅必栗託。陀那。此翻愚異生。愚癡闇冥。無有智慧。但起我見。不主無漏。亦名。嬰愚凡夫。凡夫

義譯也。廣雅凡輕也。謂輕微之稱也。梵言婆羅必利他伽闍那。此云小兒別生。以癡如小兒不同。聖生也。

羸劣。廣韻曰。羸瘦也。力爲反。劣弱也。鄙也。少也。力輟反。

生旨。東宮切韻曰。陸法言云。官武庚反。無目。釋氏。目無眸子。孫愐云。目清視無光。孫仙云。韻略云。目目不見物也。倭名云。唐韻云。目。米之。目。目無眸子也。子也。靈芝義疏云。胎中失目。謂之生盲。

懸鼓。梵語勸文曰。鼓梵言。陸里。倭名云。蔡邕獨斷云。鼓名都美。黃帝臣岐伯所造也。毛詩云。有瞽。瞽在周庭。應田懸鼓傳曰。瞽樂官也。應小轉。鼓也。田大鼓也。懸鼓周鼓也。禮記曰。夏后氏足鼓。殷。段。周。懸鼓。注云。足爲四足。爲柱貫其中。上出也。

懸。懸之。懸。懸。所以懸鐘。懸者。也。橫云。鑄之以。鑄之。屬。鑄之以。屬。屬羽屬。又云。廟堂之下。懸鼓在西。應在東。注曰。禮樂之器。尊。西也。小鼓謂之應。本。案懸鼓在西。暮日喻彼。太得便宜。學者可思。日想。千字文云。僧慈擊此云。想。東宮切韻云。陸法言云。想。息。雨。郭知玄云。思想也。韓知十云。想像也。麻果云。淮南子云。想而無形者。不能思於心。孫愐云。想存思也。鄭玄云。雜氣有似可。形。想。者也。

作想。廣韻曰。作爲也。起也。行也。役也。始也。牛也。則落反。又則。選藏略二反。成已。千字文云。備。遊。半。羸。此云成。廣韻

云。成畢也。就也。平也。善也。是征反。又祝尙丘云。成畢。竟也。本。今案。作始起行。生專想意也。成作。觀想畢。正諸真理。謂也。然作。作。作爲之作。成作。成畢之成。已下諸觀效之。勿。混亂。矣。

金剛。名義集云。跋折羅亦云。祈迦羅。大論云。越闍。新云。縛左羅。西域記云。代羅闍。此云金剛。起居注曰。晉武帝十三年。燉煌有人獻金剛寶。生於金中。色如紫石英。狀如蕎麥。百鍊不消。可以切玉如泥。什師云。如。有方寸金剛。數十里內石壁之表。所有形色悉於是現。大經曰。如金剛寶置之。日中。色則不定。金剛三。味亦復如是。若在大衆。色則不定。大論云。金剛寶者。帝釋所執。與脩羅戰。碎落。閻浮。薩遮尼。乾子經云。帝釋金剛寶能滅阿修羅。智碎。煩惱。山能壞亦如是。無常經云。金剛智杵碎邪山。永斷無始相纏縛。

八楞。東宮切韻曰。楞盧登反。四方木也。案物之有隅角也。說文作。棧。文選西都賦曰。上。楓。棧。而。栖。金。爵。注曰。漢書音義應劭云。楓。八。楓。有。隅者也。音。孤。說文。棧。楓也。楓。與。楓。同。之。經音義云。棧。力。增。反。說文云。棧。楓也。楓。音。孤。通俗文。木。四。方。爲。四。棧。八。棧。爲。楓也。倭名云。唐韻云。棧。楓。名。音。波。乃。和。木也。又。四。方。木。也。靈。芝。義。疏。云。口。噴。體。八。面。八

也。又。四。方。木。也。靈。芝。義。疏。云。口。噴。體。八。面。八

①[有我] ②[之] ③[思] ④[三] ⑤[十] ⑥[云] ⑦[生] ⑧[主] ⑨[衆] ⑩[又] ⑪[經] ⑫[行] ⑬[以] ⑭[漏] ⑮[業] ⑯[是] ⑰[減] ⑱[也] ⑲[梵] ⑳[縛] ㉑[維] ㉒[梵] ㉓[十] ㉔[語] ㉕[婆] ㉖[羅] ㉗[託] ㉘[一] ㉙[二] ㉚[三] ㉛[四] ㉜[五] ㉝[六] ㉞[七] ㉟[八] ㊱[九] ㊲[十] ㊳[十一] ㊴[十二] ㊵[十三] ㊶[十四] ㊷[十五] ㊸[十六] ㊹[十七] ㊺[十八] ㊻[十九] ㊼[二十] ㊽[二十一] ㊾[二十二] ㊿[二十三] ㊿[二十四] ㊿[二十五] ㊿[二十六] ㊿[二十七] ㊿[二十八] ㊿[二十九] ㊿[三十] ㊿[三十一] ㊿[三十二] ㊿[三十三] ㊿[三十四] ㊿[三十五] ㊿[三十六] ㊿[三十七] ㊿[三十八] ㊿[三十九] ㊿[四十] ㊿[四十一] ㊿[四十二] ㊿[四十三] ㊿[四十四] ㊿[四十五] ㊿[四十六] ㊿[四十七] ㊿[四十八] ㊿[四十九] ㊿[五十] ㊿[五十一] ㊿[五十二] ㊿[五十三] ㊿[五十四] ㊿[五十五] ㊿[五十六] ㊿[五十七] ㊿[五十八] ㊿[五十九] ㊿[六十] ㊿[六十一] ㊿[六十二] ㊿[六十三] ㊿[六十四] ㊿[六十五] ㊿[六十六] ㊿[六十七] ㊿[六十八] ㊿[六十九] ㊿[七十] ㊿[七十一] ㊿[七十二] ㊿[七十三] ㊿[七十四] ㊿[七十五] ㊿[七十六] ㊿[七十七] ㊿[七十八] ㊿[七十九] ㊿[八十] ㊿[八十一] ㊿[八十二] ㊿[八十三] ㊿[八十四] ㊿[八十五] ㊿[八十六] ㊿[八十七] ㊿[八十八] ㊿[八十九] ㊿[九十] ㊿[九十一] ㊿[九十二] ㊿[九十三] ㊿[九十四] ㊿[九十五] ㊿[九十六] ㊿[九十七] ㊿[九十八] ㊿[九十九] ㊿[一百]

楞其狀如塔

雜廁間錯 廣韻云：雜廁也。集也。說文五經相合也。但合反。廁，廁也。釋名曰：廁，雜也。言人雜廁其上。也。又問也。次也。初吏反。古莫反。廁也。爆也。代也。隔也。又音平聲。錯雜。色也。說文云：金塗也。倉各反。

東北艮東南巽。西北乾西南坤。正觀記云：八風者。淮南子云：東北曰炎風。東方云條風。東南云景風。南方云巨風。西南云涼風。西方云廣風。西北云麗風。北方云寒風。說文云：風八風也。東方曰明庶風。東南曰清明風。南方曰景風。西南曰涼風。西方曰閭闔風。西北方曰不周風。北方曰廣莫風。東北曰融風。風動蟲生故。蟲八日而化。從虫凡聲。方戎反。多分同。其義甚委。細。恐。案。

光殿賦曰：蟠螭宛轉而承梢。翰曰：宛轉落貌。遊仙窟曰：宛轉注細縵之稱也。如帝釋瓶。靈芝義疏云：帝釋餅謂帝釋殿前有餅。莫測其量。以葉量果。其大可知。正觀記曰：大論十五云：有人貧乏常供養天。天感此人現身。問云：汝求何事。答曰：欲求富貴。天與一器。名曰德瓶。而語之曰：所須之物。皆此出等。今以果相狀如此。餅未測大小。以葉度之亦可見矣。如意珠玉。新花嚴音義云：摩尼此云增長。謂有此寶處。必增其威德。舊翻爲如意等。逐義譯也。名義集云：摩尼或云摩。應法師云：正云末尼。即珠之總名也。此云離垢。此寶光淨不爲垢穢所染。或加梵字。顯其淨也。又翻增長。有此寶處。增長威德。大品云：如摩尼寶。若在水中。隨作一色。以青物裏。水色即青。若黃赤白紅。標物裏。隨作黃赤白紅。標色。又大品云：阿難問橋尸迦。是摩尼寶。爲天上寶。爲是閻浮提寶。釋提桓因言：天上寶。閻浮提人亦有是寶。但功德相少不具足。大論云：有人言此寶珠從龍王腦中出。人得之毒不能害。入火不燒。輔行云：亦云如意。似如唐

星月 千字文曰：梵云哆囉迦。此云星。廣韻曰：說文云：萬物之精。上爲列星。淮南子曰：日月之煒氣精者爲星辰也。說文云：作星同。桑經反。五行大義曰：史記云：星金之散精。星爲石。春秋云：星者陰精。金亦陰也。又曰：說文云：星者萬物之精爲日。日分爲星。故其字曰下生。三五曆曰：星元氣之英。俱舍頌疏云：星最小者唯俱舍。其最大者十六歲。經律異相云：星宿城郭。天神之舍也。以水精爲城。七寶爲宮。懸在空中。大風持之。猶如浮雲。隨日運行。爲眼所見。大者七百里。中者五百里。小者百二十里。宮室園池如四王。壽命亦爾。出樓炭經第六

相見 廣韻曰：粗庵也。略也。但古反。釋迦毘楞伽摩尼寶。靈芝義疏云：釋迦毘楞伽。此云能聖。摩尼亦云離垢。亦云如意。法聰記云：寶炬陀羅尼經云：毘楞伽寶純金色。住梵宮。菩薩生兜率已。善根力故。此寶自然生。篋中。能降魔消毒。大方廣寶篋經曰：佛言。文殊師利。如毘楞伽摩尼寶。珠在帝釋顯。悉遍普照。三十三天。以珠力故。一切處有悉照見。

有百種畫 梵語勘文云：只恒囉。此云畫也。廣韻曰：畫挂也。古實反。以五色挂物象也。俗作畫同。胡卦胡麥。二反。論語：子曰：繪事後素。注繪畫文也。凡繪畫者。先布彩色。然後以素分其間。以成其文。本案俗繪名曰後素。元起自焉。

雲施火輪 俱舍論然聖有時。暫迷亂。故率爾於境欲貪現前。如於火輪晝夜又迷亂。法花文句云：如旋火輪。觀其本無。云云。宛轉 成英注莊子曰：宛轉變化。文選靈

八種清風 千字文曰：梵云轉庚。此云風。天台疏曰：八種清風者。彼處實無時節。若寄此八。謂除上下。餘四方四維。故云八。亦可用對八卦也。顯要記云：八者更加四維也。對八卦者。八卦名出此方。亦可借用。定彼八方。八卦謂東震。西兌。南離。北坎。

八種清風 千字文曰：梵云轉庚。此云風。天台疏曰：八種清風者。彼處實無時節。若寄此八。謂除上下。餘四方四維。故云八。亦可用對八卦也。顯要記云：八者更加四維也。對八卦者。八卦名出此方。亦可借用。定彼八方。八卦謂東震。西兌。南離。北坎。

八種清風 千字文曰：梵云轉庚。此云風。天台疏曰：八種清風者。彼處實無時節。若寄此八。謂除上下。餘四方四維。故云八。亦可用對八卦也。顯要記云：八者更加四維也。對八卦者。八卦名出此方。亦可借用。定彼八方。八卦謂東震。西兌。南離。北坎。

八種清風 千字文曰：梵云轉庚。此云風。天台疏曰：八種清風者。彼處實無時節。若寄此八。謂除上下。餘四方四維。故云八。亦可用對八卦也。顯要記云：八者更加四維也。對八卦者。八卦名出此方。亦可借用。定彼八方。八卦謂東震。西兌。南離。北坎。

梵不同。大論華嚴云。如意。摩尼。似如並列二名。若法花云。摩尼珠等。似體別。大莊嚴論曰。有摩尼珠。大如膝蓋。天論曰。如意狀如芥栗。又如意珠出自佛舍利。若法沒盡時。諸舍利皆變爲如意珠。觀經指如意爲摩尼。天台云。摩尼者如意也。

十四支。章移反。左傳正義曰。人之身體。頭爲元首。四支爲末。故爲四支。謂手足也。本案支敏體字。即枝末義也。

團圓。廣韻曰。團圓也。圓與團同。圓天體也。天圓地方也。上。度官反。下王權反。

流注。廣韻曰。注灌也。之戎反。

住立。廣韻曰。住止也。立位也。東宮切。韻曰。曹憲云。住立也。案立倚不行。郭玄云。停止不止也。

廣韻曰。說文云。隨血理之分。義行體者。經典作脈。釋名云。脈幕也。幕絡一體也。莫獲反。

甄叔迦寶。經音義曰。譯云。赤色寶。字林已仙反。或曰旃叔。或云堅叔迦。案西域傳曰。有堅叔迦樹。其花赤色形大如手。此寶色似此花。因以爲名焉。

梵摩尼寶。摩尼義如前明。靈芝義疏云。梵摩尼淨。名義集云。或摩尼上加梵字。顯其淨也。本案梵摩尼。即淨摩尼珠也。

寶帳。經音義曰。明度無極經云。帷帳下莫且反。字林在旁曰。帷。在上曰幕。說文幔幕也。倭名曰。廣韻。倭名如。倭本朝帷幔也。

八十隨形好。新花嚴經。如來隨好光明品云。隨好音義云。好呼告反。合衆生愛樂故。又音呼高。資嚴大相益勝勝勝。

多陀阿伽度。經音義曰。放光般若經云。恒薩阿竭。又一阿羅訶三耶三佛。大品經作多他阿伽度。阿羅訶三藐三佛陀。同一名也。此則十號中三號也。但猶梵音輕重耳。

多陀阿伽度。此云如來。阿羅訶此云應供。三藐三佛。此正遍知也。

覺。倭名曰。爾雅注云。鵬音甲。野名曰。覺。音扶家曰。驚音木。楊氏漢語抄云。覺。和名。下鳥反。

鴈。名義集曰。僧斯鴈。或互婆。唐云。鴈。禮記。季秋之月。鴻鴈來。倭名曰。毛詩鴻鴈篇注云。大曰鴻。小曰鴈。洪音二音。和名。和名。和名。

鴛鴦。名義集曰。祈迦迦。選婆。此云鴛鴦。匹鳥也。匹偶也。也。止則相耦。飛則相雙。倭名云。崔豹。古今注云。鴛鴦。和名。和名。和名。漢書。雄雌未甘相離。人得其一。則一思而死。故名匹鳥也。

妄想。廣韻曰。妄虛也。又亂也。誣也。巫放也。東宮切。韻曰。郭知玄云。妄言不信也。釋氏云。虛謬言也。韓知十云。詐也。說文亂也。王照云。虛說。孫愐云。誑也。杜氏注左傳云。妄不法也。

龜想。廣韻云。龜疎也。大也。物不精也。本亦作龜同。會同。

閻浮檀金。經音義曰。天菩薩藏經云。閻浮檀金。或作剌浮那他金。舊云。閻浮檀金。名一也。但瞻部樹半臨陸地。半臨海中。此海水底有金也。而水極深。然金色徹出水上。若轉輪聖王出世。諸夜叉等神。取此金。將來博易。故人間有之。若著閻中。閻色則滅。那他此云。江。亦海也。新譯花嚴音義云。具正云。染部捺陀。此是西域河名。其河近閻浮捺陀樹。其金出彼河中。此則因樹以立稱。金山河以得名。或曰。閻浮果汁點物成金。因流入河。染石成。此閻浮檀金。其色赤黃。兼帶此焰氣也。起世經云。諸比丘。此閻浮提有一大樹。名曰閻浮。其木縱廣七由旬。乃至枝葉覆五百由旬。而彼樹下有閻浮檀金聚。高二十由旬。以金從於閻浮樹下出生。是故名爲閻浮檀金。因此得名。

耶由他。新花嚴音義云。阿庚多。庚俞主反。阿庚多者。當此方一兆之名也。又那由阿。或曰。那庚多。當此方一億之名也。

摩二末。似十(如) 又十(云) 字十(也) 也(一) 國(一) 度二廣 日(一) 止二去 之二也 甲本傍註曰此文不見但釋名二六丁云膜幕也 葛(一) 反(一) 八(一) 也(一) 甲本傍註曰法花音義也 十(七) 二十(一) 丁(一) 或曰(一) 迦(九) 字(一) 實(一) 就十(下) 七(丁) 表(一) 梵十(即) 尼十(者) 十(四) 四(丁) 表(一) 般十(爲龜切) 也十(文) 細註 倭二和 韻二推 或二式 近二理 新十(譯) 好十(者) 義十(三六丁表) 合二令 高二高 勝十(也) 伽二迦 義十(三十一丁表) 又(一) 說伽(一) 又(一) 說伽(一) 伽(一) 佛十(陀) 此十(云) 倭二和 甲本傍註曰十十三裏

114

世自在。舊云觀世音。或云光世音。並說也。又尋天竺多羅葉本。皆云含婆羅。則譯為自在。雪山已來經本。皆云婆羅。則譯為音。當以含婆羅。音相近。遂致訛失也。

肉髻。經音義曰。摩訶般若。婆羅蜜。經肉髻。古帝反。梵言嚧瑟尼沙。此云髻。即無上依經云。嚧瑟尼沙。頂骨。起自然成髻是也。未詳。梵語勘文云。嚧瑟尼沙。諸文多云頂。不空大佛頂。或云頂髻。如他處。觀瑟尼沙云。如來頂髻也。或直云髻。縛口盧瑟尼沙云。金剛髻也。私案之。諸人頂及髻。各有別名。今嚧瑟尼沙。是佛頂髻名也。不通餘人。但頂與髻間有不審。三十二相中。或云烏瑟膩沙無見相。或云頂上肉髻無能見者。當知烏瑟膩沙者。是肉髻名也。餘人無肉髻故。若頂若髻。不立此名歟。從如來肉髻中出。化佛。從化佛頂出。光明。所說名大佛頂。當知云佛頂者。佛肉髻也。肉髻即頂故云頂。或云頂髻。或云肉髻歟。釋迦等佛。出家形故無髻。只有螺髻。然云肉髻者。頂上高隆。形似髻故云爾歟。世人頗會置一赤珠。云肉髻珠。云嚴肉髻之珠。又百相經三十二相終云。頂肉髻成八十種好初云。一者肉髻高顯。無能見頂。又大般若云。世尊頂相高顯。如來陀那亦猶天蓋。又當知佛頂上。是肉髻。又南兵大師。被摩頂普賢所摩之處。自然隱起。有如肉髻。云大佛頂上。少似佛頂。當知烏瑟膩沙者。佛頂上高隆。如髻云頂。亦云頂髻。

即肉髻。髻。佛頂印作此形也。烏沙相連。有髻音。是上義。即云頂歟。庵字。不空譯云。是如來無見頂相義。烏瑟膩沙云。無見頂故。如來頂印。以奉安頂上。以此云烏瑟膩沙。真言書中。說佛頂佛眼佛舌佛牙等本尊印相相好。未說肉髻。定知肉髻即是頂相也。義釋說如來頂印。云髻相無去來相。當知如來相即髻也。說大日云。髮髻以爲冠。本髮髻爲冠。頂髻非髮。即肉髻也。觀佛三昧經八云。令佛頂上肉髻之中。一一毛孔。涌出琉璃光。定知肉髻非一髻也。此經以肉髻即爲無見頂相。云疏十六云。蓮上作佛頂印。其印如佛頂髻形。令頂高隆。

印文。悉曇字記云。印文。注云。是室利字。西域圖爲印也。接引。東宮切韻曰。陸法言曰。接即葉反。持也。合也。薛嗣公續也。麻果云。支也。孫愐云。捧也。承也。郭知玄云。引羊音反。牽也。釋氏云。進也。麻果云。發也。杜預注左傳。引導也。金剛摩尼華。未詳。

大勢至。名義集曰。摩訶那鉢。此云大勢至。思益經云。我投足之處。反轉也。震動三千大千世界及魔宮殿。故名大勢至。觀無量壽經云。以智慧光。普照一切。令離三塗。得無上力。是故號此菩薩名大勢至。三塗。經音義曰。賢劫經。三塗又作途。達二形同。達胡反。言三塗者。俗書春秋有三

途危險之處。借此名爲塗。猶道。非謂塗炭之義。若依梵本。云阿波那伽低。此云惡趣。不名惡道。道是因義。由覆而行。趣果名已到之趣。不名惡道。寶餅。名義集云。軍遲此云瓶。西域記云。捐雅迦即澡瓶也。玉篇云。瓶汲器。又聖德名也。正作餅同。薄并反。

佛利。新華嚴音義曰。佛利。利具正云。訖差但羅。此曰土田。差音初界反。經音義曰。花嚴經切利。又作擦同音察。梵言差多羅。此譯云土田。經中或言國。或云土者。同其義也。或作剎土者。存二音也。即剎帝利名。守田主者。亦是也。案利書無此字。即剎字。剎音初一反。浮圖名剎者。訛也。應言刺瑟底。刺音力割切。此譯云竿。人以柱代之。名爲剎柱。以安佛骨。義同土田。故名剎也。以彼西國塔竿頭安舍利。故

側塞。廣韻曰。側傍也。阻力。塞滿也。壺也。蘇則反。又先代反。邊塞也。胞胎。經音義曰。智度論云。胞胎。補交反。

途危險之處。借此名爲塗。猶道。非謂塗炭之義。若依梵本。云阿波那伽低。此云惡趣。不名惡道。道是因義。由覆而行。趣果名已到之趣。不名惡道。寶餅。名義集云。軍遲此云瓶。西域記云。捐雅迦即澡瓶也。玉篇云。瓶汲器。又聖德名也。正作餅同。薄并反。

佛利。新華嚴音義曰。佛利。利具正云。訖差但羅。此曰土田。差音初界反。經音義曰。花嚴經切利。又作擦同音察。梵言差多羅。此譯云土田。經中或言國。或云土者。同其義也。或作剎土者。存二音也。即剎帝利名。守田主者。亦是也。案利書無此字。即剎字。剎音初一反。浮圖名剎者。訛也。應言刺瑟底。刺音力割切。此譯云竿。人以柱代之。名爲剎柱。以安佛骨。義同土田。故名剎也。以彼西國塔竿頭安舍利。故

世自在。舊云觀世音。或云光世音。並說也。又尋天竺多羅葉本。皆云含婆羅。則譯為自在。雪山已來經本。皆云婆羅。則譯為音。當以含婆羅。音相近。遂致訛失也。肉髻。經音義曰。摩訶般若。婆羅蜜。經肉髻。古帝反。梵言嚧瑟尼沙。此云髻。即無上依經云。嚧瑟尼沙。頂骨。起自然成髻是也。未詳。梵語勘文云。嚧瑟尼沙。諸文多云頂。不空大佛頂。或云頂髻。如他處。觀瑟尼沙云。如來頂髻也。或直云髻。縛口盧瑟尼沙云。金剛髻也。私案之。諸人頂及髻。各有別名。今嚧瑟尼沙。是佛頂髻名也。不通餘人。但頂與髻間有不審。三十二相中。或云烏瑟膩沙無見相。或云頂上肉髻無能見者。當知烏瑟膩沙者。是肉髻名也。餘人無肉髻故。若頂若髻。不立此名歟。從如來肉髻中出。化佛。從化佛頂出。光明。所說名大佛頂。當知云佛頂者。佛肉髻也。肉髻即頂故云頂。或云頂髻。或云肉髻歟。釋迦等佛。出家形故無髻。只有螺髻。然云肉髻者。頂上高隆。形似髻故云爾歟。世人頗會置一赤珠。云肉髻珠。云嚴肉髻之珠。又百相經三十二相終云。頂肉髻成八十種好初云。一者肉髻高顯。無能見頂。又大般若云。世尊頂相高顯。如來陀那亦猶天蓋。又當知佛頂上。是肉髻。又南兵大師。被摩頂普賢所摩之處。自然隱起。有如肉髻。云大佛頂上。少似佛頂。當知烏瑟膩沙者。佛頂上高隆。如髻云頂。亦云頂髻。即肉髻。髻。佛頂印作此形也。烏沙相連。有髻音。是上義。即云頂歟。庵字。不空譯云。是如來無見頂相義。烏瑟膩沙云。無見頂故。如來頂印。以奉安頂上。以此云烏瑟膩沙。真言書中。說佛頂佛眼佛舌佛牙等本尊印相相好。未說肉髻。定知肉髻即是頂相也。義釋說如來頂印。云髻相無去來相。當知如來相即髻也。說大日云。髮髻以爲冠。本髮髻爲冠。頂髻非髮。即肉髻也。觀佛三昧經八云。令佛頂上肉髻之中。一一毛孔。涌出琉璃光。定知肉髻非一髻也。此經以肉髻即爲無見頂相。云疏十六云。蓮上作佛頂印。其印如佛頂髻形。令頂高隆。印文。悉曇字記云。印文。注云。是室利字。西域圖爲印也。接引。東宮切韻曰。陸法言曰。接即葉反。持也。合也。薛嗣公續也。麻果云。支也。孫愐云。捧也。承也。郭知玄云。引羊音反。牽也。釋氏云。進也。麻果云。發也。杜預注左傳。引導也。金剛摩尼華。未詳。大勢至。名義集曰。摩訶那鉢。此云大勢至。思益經云。我投足之處。反轉也。震動三千大千世界及魔宮殿。故名大勢至。觀無量壽經云。以智慧光。普照一切。令離三塗。得無上力。是故號此菩薩名大勢至。三塗。經音義曰。賢劫經。三塗又作途。達二形同。達胡反。言三塗者。俗書春秋有三途危險之處。借此名爲塗。猶道。非謂塗炭之義。若依梵本。云阿波那伽低。此云惡趣。不名惡道。道是因義。由覆而行。趣果名已到之趣。不名惡道。寶餅。名義集云。軍遲此云瓶。西域記云。捐雅迦即澡瓶也。玉篇云。瓶汲器。又聖德名也。正作餅同。薄并反。佛利。新華嚴音義曰。佛利。利具正云。訖差但羅。此曰土田。差音初界反。經音義曰。花嚴經切利。又作擦同音察。梵言差多羅。此譯云土田。經中或言國。或云土者。同其義也。或作剎土者。存二音也。即剎帝利名。守田主者。亦是也。案利書無此字。即剎字。剎音初一反。浮圖名剎者。訛也。應言刺瑟底。刺音力割切。此譯云竿。人以柱代之。名爲剎柱。以安佛骨。義同土田。故名剎也。以彼西國塔竿頭安舍利。故側塞。廣韻曰。側傍也。阻力。塞滿也。壺也。蘇則反。又先代反。邊塞也。胞胎。經音義曰。智度論云。胞胎。補交反。

世自在。舊云觀世音。或云光世音。並說也。又尋天竺多羅葉本。皆云含婆羅。則譯為自在。雪山已來經本。皆云婆羅。則譯為音。當以含婆羅。音相近。遂致訛失也。肉髻。經音義曰。摩訶般若。婆羅蜜。經肉髻。古帝反。梵言嚧瑟尼沙。此云髻。即無上依經云。嚧瑟尼沙。頂骨。起自然成髻是也。未詳。梵語勘文云。嚧瑟尼沙。諸文多云頂。不空大佛頂。或云頂髻。如他處。觀瑟尼沙云。如來頂髻也。或直云髻。縛口盧瑟尼沙云。金剛髻也。私案之。諸人頂及髻。各有別名。今嚧瑟尼沙。是佛頂髻名也。不通餘人。但頂與髻間有不審。三十二相中。或云烏瑟膩沙無見相。或云頂上肉髻無能見者。當知烏瑟膩沙者。是肉髻名也。餘人無肉髻故。若頂若髻。不立此名歟。從如來肉髻中出。化佛。從化佛頂出。光明。所說名大佛頂。當知云佛頂者。佛肉髻也。肉髻即頂故云頂。或云頂髻。或云肉髻歟。釋迦等佛。出家形故無髻。只有螺髻。然云肉髻者。頂上高隆。形似髻故云爾歟。世人頗會置一赤珠。云肉髻珠。云嚴肉髻之珠。又百相經三十二相終云。頂肉髻成八十種好初云。一者肉髻高顯。無能見頂。又大般若云。世尊頂相高顯。如來陀那亦猶天蓋。又當知佛頂上。是肉髻。又南兵大師。被摩頂普賢所摩之處。自然隱起。有如肉髻。云大佛頂上。少似佛頂。當知烏瑟膩沙者。佛頂上高隆。如髻云頂。亦云頂髻。即肉髻。髻。佛頂印作此形也。烏沙相連。有髻音。是上義。即云頂歟。庵字。不空譯云。是如來無見頂相義。烏瑟膩沙云。無見頂故。如來頂印。以奉安頂上。以此云烏瑟膩沙。真言書中。說佛頂佛眼佛舌佛牙等本尊印相相好。未說肉髻。定知肉髻即是頂相也。義釋說如來頂印。云髻相無去來相。當知如來相即髻也。說大日云。髮髻以爲冠。本髮髻爲冠。頂髻非髮。即肉髻也。觀佛三昧經八云。令佛頂上肉髻之中。一一毛孔。涌出琉璃光。定知肉髻非一髻也。此經以肉髻即爲無見頂相。云疏十六云。蓮上作佛頂印。其印如佛頂髻形。令頂高隆。印文。悉曇字記云。印文。注云。是室利字。西域圖爲印也。接引。東宮切韻曰。陸法言曰。接即葉反。持也。合也。薛嗣公續也。麻果云。支也。孫愐云。捧也。承也。郭知玄云。引羊音反。牽也。釋氏云。進也。麻果云。發也。杜預注左傳。引導也。金剛摩尼華。未詳。大勢至。名義集曰。摩訶那鉢。此云大勢至。思益經云。我投足之處。反轉也。震動三千大千世界及魔宮殿。故名大勢至。觀無量壽經云。以智慧光。普照一切。令離三塗。得無上力。是故號此菩薩名大勢至。三塗。經音義曰。賢劫經。三塗又作途。達二形同。達胡反。言三塗者。俗書春秋有三途危險之處。借此名爲塗。猶道。非謂塗炭之義。若依梵本。云阿波那伽低。此云惡趣。不名惡道。道是因義。由覆而行。趣果名已到之趣。不名惡道。寶餅。名義集云。軍遲此云瓶。西域記云。捐雅迦即澡瓶也。玉篇云。瓶汲器。又聖德名也。正作餅同。薄并反。佛利。新華嚴音義曰。佛利。利具正云。訖差但羅。此曰土田。差音初界反。經音義曰。花嚴經切利。又作擦同音察。梵言差多羅。此譯云土田。經中或言國。或云土者。同其義也。或作剎土者。存二音也。即剎帝利名。守田主者。亦是也。案利書無此字。即剎字。剎音初一反。浮圖名剎者。訛也。應言刺瑟底。刺音力割切。此譯云竿。人以柱代之。名爲剎柱。以安佛骨。義同土田。故名剎也。以彼西國塔竿頭安舍利。故側塞。廣韻曰。側傍也。阻力。塞滿也。壺也。蘇則反。又先代反。邊塞也。胞胎。經音義曰。智度論云。胞胎。補交反。

四二四

求道者得善友益己猶天子之有三公三孤佐弼之也

壯士 玉篇曰壯健也阻亮反。士事也。事几反。也。倭名云日本紀私記云壯士

屈伸 廣韻曰屈曲伸舒上區勿反下失人反東宮切韻曰郭知玄云屈不伸也釋氏云屈折伏也曲也今案周易尺蠖之屈以求伸顧野王案伸不屈之稱也

慚愧 名義集云地底迦此云有愧。涅槃經云諸佛世尊常說是言有二白法能救衆生一慚二愧慚者不自作罪愧者不教他作慚者內自羞恥愧者發露向人難阿含經云世間若無有慚愧二法者達越清淨道向生老病死阿毘達磨論云慚者謂於諸過惡自羞爲體愧者於惡羞他爲體涅槃經智者有二一者不造諸惡二者作已懺悔愚者亦二一作罪二覆藏本今案孔安國注尚書曰慚愧於仁人賢士是也

南無 經音義曰法華經南無或作南無誤或言那摸皆以歸禮譯之言和南訛也正言頌讚或言樂談此云禮也或言歸命譯人義安命字新花嚴音義云南無亦云南忙此曰敬禮南奴咸反。名義集云南無或那謨或南摩此翻歸命要律儀翻恭敬善見論翻歸命覺或翻信從法華經疏云南無大有義或言度我我可施衆生若佛答諸佛度我義不便五戒經稱驚怖驚怖正可施佛也生死險難實可驚怖愚人廣韻曰愚癡說文愚癡從心禺禺母猴屬獸愚者愚俱反鄭玄注周禮曰蠢愚生而癡騷童昏者也五行大義曰愚人闇開無知菽麥不辨謂之愚人孔子曰其智可及其愚不可及者以其冥昏濁氣而生非學所得也亦曰庸人孔子曰不存始終之規口不吐訓格之言又不擇賢以託身不力行以自定見小聞大而不知所務從物如流而不知所執此庸人也

安慰 廣韻曰慰安慰也於胃反毛詩言吉甫作頌穆如清風仲山甫永懷以慰其心箋云以慰安其心也又云有子七人莫慰母心傳云慰安也

不遑 經音義曰大菩薩藏經云不遑又作悼同胡光反廣雅惶暇也言無閑暇也

侍女 廣韻曰侍近從也承也時吏反本

霍然 經音義曰正法華經霍然呼郭

廓然 經音義曰大論廓然口郭

切廣雅廓空也方言張小使大謂之廓爾

雅廓大孫炎曰廓張之大也

分陀利華 經音義曰放光般若經分陀

利又作芬此譯云白蓮華也又大菩薩藏

經作奔茶利義同前新花嚴音義云芬陀

利此云白蓮華亦曰百葉花是也

道場 梵語勘文曰菩田提曼摩羅此翻道

場廣韻云場祭神通處也又治穀地也

直良反淨影義疏場猶處也得道之處名曰道場如治麥之處名爲麥場新譯花嚴音義曰菩提場中菩提者此云覺也場漢書音義曰築土而高曰壇除地不曰場斯皆神祇遊止也西域記云菩提樹壇正中有一金剛座昔賢劫初成與大地俱起據三千世界之中下極金輪上侵地際金剛所成周有餘步賢劫千佛坐之而入金剛定故云金剛座焉證聖道所亦曰道場大地震動獨無傾搖

佛告阿難汝好持是語持是語者即持是持無量壽佛名法華文句卷十三曰正法念經明三阿難阿難陀此云歡喜持小乘藏阿難陀陀此云歡喜賢受持難藏阿難婆伽此云歡喜海持佛藏阿含經有典藏阿難持菩薩藏蓋指一人具於四德傳持四法門其義自顯云釋闡者阿難得道夜生侍佛二十餘年法輪我爾時不見如是展轉聞當知不悉聞也舊解云阿難

場大地震動獨無傾搖

佛告阿難汝好持是語持是語者即持是持無量壽佛名法華文句卷十三曰正法念經明三阿難阿難陀此云歡喜持小乘藏阿難陀陀此云歡喜賢受持難藏阿難婆伽此云歡喜海持佛藏阿含經有典藏阿難持菩薩藏蓋指一人具於四德傳持四法門其義自顯云釋闡者阿難得道夜生侍佛二十餘年法輪我爾時不見如是展轉聞當知不悉聞也舊解云阿難

是展轉聞當知不悉聞也舊解云阿難

是展轉聞當知不悉聞也舊解云阿難

是展轉聞當知不悉聞也舊解云阿難

是展轉聞當知不悉聞也舊解云阿難

是展轉聞當知不悉聞也舊解云阿難

是展轉聞當知不悉聞也舊解云阿難

是展轉聞當知不悉聞也舊解云阿難

是展轉聞當知不悉聞也舊解云阿難

是展轉聞當知不悉聞也舊解云阿難

是展轉聞當知不悉聞也舊解云阿難

①(之)一②也十(已上音義)細註③(云)一④和二⑤舒十(也)⑥集十(四三十七丁)⑦(南十七十六丁)一⑧⑨愧十(法)⑩經十(云)⑪亦二有⑫(今)一⑬義十(七六丁)⑭經十(云)⑮無十(者)⑯誤二機⑰義十(二八丁)⑱亦二正⑲反十(已上音義)細註⑳(名義集)十九字二(義)一字⑳(經)一㉑(若)一㉒(稱)一㉓可十六字一㉔廣俱二俱廣⑳(義)十(九十一丁)㉕(也)一㉖義十(二十二九丁)㉗光二老㉘近十(也)㉙承二奉㉚案侍二侍女㉛義十(九十一丁)㉜曰正法華經二月光童子經云㉝經二云㉞反二切㉟(案)一㊱後二謂㊲(之)一㊳也十(經文作囑誤

給孤獨 經音義曰金剛般若經給孤獨

應言阿那他此云無親舊人義譯爲孤獨

實茶寫耶此云團與舊人義譯爲給猶是

須達多之別名此云善與故得給孤獨

名也舊言阿那邪抵惡言阿藍訛略

磨者國也新華嚴音義云須達多此云

善給施無依怙者舊譯給孤獨者是也

大阿羅漢 新花嚴音義云阿羅漢案梵語

中此名舍攝多義依大婆娑論第九十四

四者遠惡依唯識論中三義譯一已永害

煩惱賊故二應受世間妙供養故三永不

復處分段生死故依成實論中一釋謂

斷惡惡惑盡故名阿羅漢舊翻之爲無生

謂三界惑盡更無三界生故也

衆所知識 孤山疏云衆所知識者歎德

也聞名欽德曰知觀形敬奉曰識行宗

記云德業爲人所知容儀爲人所識

長老 東宮切韻曰釋氏云長張兩反大也

增也薛嗣云又張丈反進也尊也百物所

成謂之長祝尙丘云長大師也孫柚云左

傳教誨不倦曰長儀禮獻衆賓之長鄭玄

曰長其老者也鄭玄注周禮曰老尊稱也

開持記云德重故長臘高故老南山業疏

云長老乃大故經中長老舍利弗賢者阿難

等律中不定今略釋之行解具故名爲大

德年臘高遠名爲長老如俗中云長老之

言善見云大爲大德小爲長老孔安注

孝經曰事父母接兄弟和親戚睦宗族

敬長老信朋友是也

弟子 名義集云室灑舊翻弟子新云所

教南山曰學在我後名弟解從師生名

子天台曰師有匠成之能學者具資稟之

德資則捨父從師敬如父師之謙讓處

資如弟故夫子云同也處余如父余也

處同如弟律曰和尚於弟子當生兒想

弟子於和尚當生父想司馬彪曰從弟子

謂問弟子老子曰善人不善人之師也

不善人善人之資也南山云佛法增益廣

大實由師資相攝互相救護財法兩濟日

益業深行久德固皆賴此矣比真教陵遲

慧風掩扇俗懷侮慢道出非法並由師無

率誘之心資缺奉行之志二彼相捨妄流鄙

境欲令道光焉可得乎

釋提桓因 經音義曰道行般若經因

抵直尸反或言因提梨或言因陀羅正

翻名天主以帝代之故經中亦稱天主

或稱天帝釋者並位與名也新花嚴音

義云釋提桓勸此中梵本之與第一卷說

不殊古人謬置桓字深成罪過也智

論問曰先言釋提桓字提桓因是天主今

佛何以不言釋乃命言僑尸迦答曰昔摩

伽陀國中有婆羅門名摩伽姓僑尸迦有

福德大智慧智友三十三人共修福德命

終皆生須彌山頂第二天上摩伽婆羅門

爲天主三十二人爲輔臣以此三十三人

故名爲三十三天喚其本姓故言僑尸迦

或言天主或言千眼等大人喚之故稱其

姓

欄楯 經音義曰華嚴經欄楯又作欄同

寒反下食允反說文欄檻也通俗文欄

檻謂之檻王逸注楚辭云縱曰檻橫曰檻

楯問子曰楯楯之

階道 廣韻曰階級也說文階階釋名曰

階梯也如梯之等差也古諧反玉篇云

階登堂道也

樓閣 東宮切韻曰郭知玄云樓檣城上屋

麻果云樓正樓通重屋也爾雅云四

方高曰臺狹而脩曰樓孫愐云樓閣也顧

頊所造重屋也倭名曰考聲字苑云今謂臺

上構屋曰樓音義辨色立成

爲重門是也重門複道也

頗梨 經音義曰涅槃經頗梨力私反

又作梨力奚反西國寶名也梵言塞頗

山十(增補首書上三十九) ①(也)一②③ ④山十 ⑤(行)事抄上三十九 ⑥(義)十(三)二十右 ⑦(反)二切 ⑧(也)十(文) ⑨(十)十(廣) ⑩(提)是二 ⑪(一)三紙左 ⑫(十)十(文) ⑬(也)十(之) ⑭(重)十(用) ⑮(也)十(四)方十(而) ⑯(也)十二字 ⑰(日)一 ⑱(力)私反 ⑲(之) ⑳(十)十(與上同處) ㉑(日)二云 ㉒(茶)十(款) ㉓(茶)二茶 ㉔(須)二修 ㉕(修)達多十比 ㉖(抵)二 ㉗(官)二云 ㉘(略)十(也) ㉙(新)華嚴音義 ㉚(新)譯華嚴音義 ㉛(下)同 ㉜(新)譯華嚴音義 ㉝(下)同 ㉞(云)一 ㉟(十)十(云) ㊱(義)十(二)五紙左 ㊲(十)十(漢) ㊳(合)二合 ㊴(經)二以 ㊵(以)十 ㊶(須)十(修) ㊷(死)一 ㊸(釋)二義 ㊹(惡)一 ㊺(生)十(者) ㊻(者)一 ㊼(視)二觀 ㊽(識)十(文) ㊾(反)二切 ㊿(記)十(會)本上三右十二 ①老十(文) ②買二 ③孔安注 ④孔安注 ⑤集十(一)五十一右 ⑥山十(行事抄上三十九) ⑦合十(淨名疏四)三右云 ⑧合十(云) ⑨十十(師) ⑩子十(論語先進篇今所引與彼有少異) ⑪律十(四分) ⑫從二從 ⑬門十(從) ⑭子十

既迦亦言頤脂此云水玉或云白珠大
論云此實出岩窟中千年水化為頤梨
珠案西域書熱無米仍多饒此實非水所
化也但石之類耳既音竹尸反施法師
云頤梨正云翠瑤致迦其形少似此方水
精然有亦有白也靈芝義疏云頤梨亦
云頤梨迦此翻水玉或云水精

赤珠名義集曰鉢摩羅伽大論此云赤
光珠佛地論云赤蟲所出或珠體名為赤
珠智論云真珠出魚腹中蛇腹中漢書
云珠中陰精隨月盈虛

車輪千字文曰車梵云捨迦吒輪云所訖
離廣韻曰古史考曰黃帝作車引重致
遠少昊時加牛禹時奚仲加馬周公作
指南車尺遮反又音居東宮切韻曰武玄
之云淮南子云古者見轉蓬為車薛陶云
黃帝造舟車故號軒轅氏世本云奚仲造
車謂廣制度麻果云車輿之總名易曰
神農氏作服牛乘馬言奚仲作者
非也奚仲夏時車政益有加孫樞云車乘
也畜駕之孫仙云釋名古者車音居聲如
居云行所以居人也今日車車舍也行者
所居處若居舍也釋文作轅今案山海經
奚仲生吉光吉光始以木為車也世本
云奚仲作車宋忠云夏禹時也黃帝時已
有造車駕此後言作者為車政也老子
曰三十輻共一轂注云古者車三十輻法
月數共一轂者轂中有孔故輻輻共湊
之案此間大車不過數尺彼國連華甚以

廣大其義見于靈芝義疏
天樂經音義曰法華經作樂五角反
世本云黃帝世伶倫作樂五聲八音總名
樂也禮記比音而樂之及于戚羽毛謂
之樂鄭玄曰八音克諧謂之樂禮記曰
樂者音之所由生也樂者天地之和也樂
者由天作禮以地制地之也樂者敦和
率神從天又曰樂者樂也君子樂得其
道小人樂得其欲孝經曰移風易俗莫
善於樂孔曰樂五聲之主蓋滌人之心
使和易專二由中情出者也故其聞之者
雖不識音猶屏息靜聽深思遠慮其知音
則修宮商而變節隨角徵以改操是以古
之教民莫不以樂以為無尚之故也周
禮注有六樂雲門樂大咸樂大韶樂大
夏樂大濩樂大武樂也莊子曰與人和
者謂之樂人樂與天和者謂之天樂案曰
天樂適則人樂足矣

曼陀羅華新花嚴音義曰曼陀羅此云悅
意華又云雜色華亦曰柔軟聲亦云天妙
華雪川新疏云曼陀羅華古翻白花大般
若名適意正法華謂之意花智論云天妙
花者名曼陀羅花又有五色曼陀羅大寶廣
寶篋經云如曼陀羅華無風之時香氣普
遍滿一由旬如曼陀羅花有臭香者一切病
愈無諸苦患

清旦廣韻曰釋名云清青也去濁遠穢
色如青也又靜也澄也潔也七情反說文
云旦明也從日見一上一地也徐鍇曰日

出於地兜散反涅槃經晨朝音義云
晨爾仁反爾雅晨早也釋名云晨仲
言其清旦日光復伸見也本今案清旦晨朝
也問云於十二時晨朝正當何時乎答云
孫樞云晨寅時也說文云晨早昧爽徐鍇
云昧爽為寅難云呂向注文選曰晨謂日
出時也同之而世人寅時不見日光相遠如
何會云應邵漢官儀云太山東南名云日
觀雞鳴時見日玄中記云東南有桃都山
上有大樹名曰桃都枝相去三千里上有
天雞日初出照此木天雞即鳴天下之雞
皆隨之鳴云日出時陽谷照桃枝時神雞
見旭日光芒初發音聲天下凡雞隨之咸

本條註曰無用篇
①數十(也)②③[者]一④⑤之十(文)細註⑥(本)細註⑦⑧
疏十(合本開持記中二十丁左也)細註⑨(也)⑩⑪義十(七六右)
細註⑫⑬經十(云)⑭⑮記十(集註十八初右)細註⑯⑰毛二
細註⑱[克]一⑲⑳聚十(文)細註㉑㉒記十(與上同處)細註
㉓(又十五紙右)云十樂②④(者)一②③(又十七紙左)十樂
②④又十(三十三紙)細註②④孔十(安國)②④也十(文)細註
②④(人)一②④(郭)十象②④矣二文②④[矣]一②④
②④十(二四丁右)②④[寶川]一②④八十五字一②④②④名十(四五
丁右)細註②④情反二政切②④反二切文經音義二初紙左云
切②④聚二排②④經十(云)②④(日)②④(音義云長)一②④
②④雅十(註疏一三十紙右)②④名十(一七紙右)②④
②④仲十(也)②④言其清且旦而②④也本二也文②④[也]一
②④甲本冠註曰說文二七紙左②④炎十(也)②④十二千
[下]一②④②④鳴二兩②④芒二毫②④

①[亦言頤脂]一②③論十(二十七紙左)細註④⑤岩二石⑥⑦[也]一⑧⑨反二切文⑩⑪苑法師新譯華嚴音義一十紙右
⑫⑬格二坡⑭⑮[此方]一⑯⑰白十(者)⑱⑲疏十(合本開持記中十一紙)細註⑳㉑梨二紙⑳㉒精十(文)細註㉓④十(三
三十九丁左)細註㉔④十(十二十七紙右)細註㉕④十(一六丁)②④論十(十二十七丁左)細註㉖④十(前度書列傳
五十七五紙)細註㉗④十(好)十中②④(始)十中②④②④十(文)細註㉘甲本傍註曰小補韻會七六十六紙見合㉙甲本傍註曰字彙
集七十七丁出㉚反二切②④居十(文)細註㉛②④造二作②④甲本冠註曰說文三二十八丁車異之總名也㉜④十
(氏)②④②④名十(七十七紙左)細註②④古者二車古曰②④處二居②④聚十(古作集)②④[吉]一②④[也]一②④甲

作鵲。山海經云：黃山及數歷之山有鳥焉，其狀如鵲，赤喙人舌能言。名鵲鵲。郭璞曰：鵲鵲舌似小兒舌，有五色者，亦有純白者。東宮切。郭知玄云：鵲鵲能言，有三色異。釋氏云：鵲鵲丹紫翠毛羽，出隴西。麻果云：鵲鵲有三種：青一種，白一種，五色一種。交州已南諸國盡有之。白及色者其性尤慧解。隋開皇十八年，林邑國有獻白色者，時以為異，是歲貢士試賦，孫愐云：鵲鵲人禽。今案禮記：鵲鵲能言，不離飛鳥。倭名云：山海經曰：青羽鵲鵲能言，名曰鵲鵲。郭璞曰：今之鵲鵲也。脚指前後各有兩者，也。

舍利。名義集云：舍利此云春鷲，黃鸝也。詩曰：出自幽谷，遷于喬木。又翻鷲鷲，七由反。玉篇曰：水鳥也。詩曰：有鷲在梁，鷲來放爾。雅云：白鷲也。鷲鷲頭翅背上有長翰也。雪川新疏云：舍利翻鷲鷲，又云鷲鷲，亦曰春鷲。

迦陵頻伽。名義集云：迦陵頻伽此云妙聲鳥。大毘沙云：如迦陵頻伽鳥，在穀中未出，發聲微妙勝於餘鳥。正法念經云：山名曠野，其中多有迦陵頻伽出妙音聲，如是音聲，若天人音，那維等無能及者。唯除如來音聲。經音義曰：迦陵頻伽，經中或作歌羅頻伽，或云加蘭迦，或言羯羅頻迦，或言毘伽，梵音訛轉也。迦陵者好，毘伽者聲，名好聲鳥也。新花嚴音義云：迦陵頻伽鳥，此云美音鳥，或曰好聲鳥，此鳥本出

雪山，在穀中，即能鳴其音和雅。聽者無厭，共命。名義集曰：者婆此翻生。勝天王云：生生或翻命。法華華云：命命，難寶藏經云：雪山有鳥，名為共命，一身二頭，識神各異，同共報命，故曰命命。經音義曰：大集經者，婆者婆鳥，此言命命鳥是也。

和雅音。廣韻曰：和聲相應。胡以反。又音禾。雅正也。五下。反。本案和者調，和音聲，克調不違樂音故。雅者媚，韻響正雅，尊順佛法故。演暢。經音義曰：法華經演暢，勅亮反。廣雅暢達明也。

變化。廣韻曰：變化也。通也。易也。彼春反。鄭玄曰：化猶生也。經音義云：說文曰：化變也。謂變化無常也。文選：鷲鷲賦曰：萬物變化，輪云萬物變化，遷轉反覆無定，銑云變化，反覆無始無終。東宮切。韻曰：周易堅柔相推而生變化，變化者進退之象也。韻圖絕形為化。王逸曰：化變也。

微風。廣韻曰：微妙也。細也。風教也。聲也。河圖曰：風者天地之使，元命包云：陰陽怒而為風也。毛詩傳云：清微之風。化養萬物者也。自然。文選：辨命論曰：夫道生萬物，則謂之道。生而無主，謂之自然。老子云：天法道，道法自然。向曰：任其主性，故無主。王弼曰：自然者，無稱之言。窮極之辭。郭象注莊子曰：天地者萬物之總名也。天地以萬物為體，而萬物以自然為正，自然者不為

而自然者也。尚書曰：水云潤下，火曰炎上。孔曰：言其自然之常性也。本案自然者，非凡聖鬼神作，唯是法爾道理之謂也。障閣。玉篇曰：障隔也。亦作障，之尚之羊二反。經音義曰：礙字古文作礙同。五代反。說文礙止也。又作礙，說文云：礙門外閉也。

註① (口角)一② 經十(六十八·七紙)細註③ (中)一④ (美)十音⑤ (若)一⑥ (若)十人⑦ 賢二緊⑧ 經十(文)細註⑨ 義十(一·十紙左)細註⑩ (大集經)十⑪ 迦二伽⑫ (昔)十梵⑬ 義十(四·十三紙左)細註⑭ 獸十(文)細註⑮ 集十(二·四十八右)⑯ 婆十(音婆迦)⑰ 王十(三·八紙五·四紙)細註⑱ 華十(倫註六·六十四)細註⑲ (雜寶·命)二十九字⑳ (經音·也)十九字㉑ 但經音乃至也十九字作細註㉒ 經十(三·七紙)細註㉓ 命十(文)細註㉔ (經音·也)十九字一② 義曰二一十一云③ 經十(云命命梵言)④ 應十(也)⑤ 反二切⑥ (音)一⑦ 音末二音和⑧ 本二文⑨ (雅)十韻⑩ 義十(七·六紙左)細註⑪ (變)一⑫ 春二卷⑬ 也二文⑭ (也)一⑮ 甲本傳註曰說文九·三十九紙右⑯ 則二篇⑰ 獸十(六紙註十)細註⑱ 定十(也)⑲ 終十(文)細註⑳ 還十(六紙註五·十四)細註㉑ 然十(文)細註㉒ (善曰·主)二十一字一② 辭十(文)細註③ 本二文④ (之)一⑤ 反二切文⑥ 義十(一·三紙右)細註⑦ 曰二云華嚴音義，云⑧ 閱十(郭虞以爲古文礙字)⑨ (云)一⑩ (門)一⑪

經十(二·八紙左)細註① [及數歷之山]一② [之]一③ 壯二狀④ 鵲二鵲五各⑤ (青羽)十赤⑥ 名十(曰)⑦ 白十(文)細註⑧ 青十(者其)⑨ 盡二悉⑩ (五)十色⑪ [時]一⑫ 人十(音)⑬ 記十(集註一·六葉曲禮上篇)細註⑭ 鳥十(聖賢能言不難與歌今人而無禮難言不亦禽獸之心乎是也文)二十五字⑮ (是也)⑯ 名十(十八·二紙右)細註⑰ 云二云⑱ (赤)十(赤)⑲ (白)一⑳ 曰二計云㉑ 也二音義但作細註㉒ 集十(二·四十八紙左)細註㉓ 詩十(集註七·十一紙左白華之什)細註㉔ (驚)十七⑵ 詩十(集註十·四紙十五)細註㉖ 雅十(註疏十·二十二紙)細註㉗ (註)十云⑸ 鵲十(一·二)⑹ 也二文但作細註㉚ 鷲十(文)細註㉛ 集十(二·四十五葉右)細註㉜ 音十(二十八·十紙三右)細

壽命 梵語勘文云。阿彌陀此云壽。命。經音義云。涅槃。經。壽命視柳。反。案壽亦即命也。壽取一期之名。命取入之生分。但異名耳。說文壽久也。釋名曰。生已久遠氣終盡也。又音視溜。反。上壽也。溜音力救。反。

人民 玉篇曰。人象辟陞之形。萬物之靈也。而異反。白虎通云。人者男女總名也。一谷說文曰。民衆萌也。彌隣反。東宮切韻曰。郭知玄曰。民王者百姓。釋氏云。民氓也。薛嗣云。民無知稱。祝尙丘云。民亦冥也。孫愐云。

案天子曰兆民諸侯曰萬民賈逵云四民士農工商也。禮記孔子曰古者長民朝廷敬老。鄭玄云長民者天子諸侯也。毛詩燕民鄭氏注禮記曰黔首謂民也。倭名曰日本紀私記云。人民。比度久佐。或說云。

衆生 經音義曰。花嚴經。經。衆生。或云。禪豆禪兜。或言。經。此譯云。衆生。也。又對法論曰。梵云薩埵。薩此云有。堆此言情。故有情言衆生者。案梵本僕呼騰那此云衆生。語名別也。故從本譯也。同性經云。衆生者衆緣和合名。衆生。所謂地水火風空識名色六入因緣生。楞伽王言。世尊彼衆生者。以何爲本。依何而住。以何爲因。佛言。此衆生者無明爲本。依愛而住。以業爲因。楞伽王言。世尊業有幾種。佛言。業有三種。何等爲三。謂身口意業。法華文句云。衆生者。中阿含十二云。劫初光音天下生世間。無男女尊卑。衆生。故言衆生。此據最初也。若攬衆陰。而有假名衆生。

此據一期受報也。若言處處受生故名衆生者。此據業力五道流轉也。正法念經云。十種衆生。謂長短圓方三角青黃赤白紫雲云。禮記云。衆生必死必歸土。此謂之鬼。骨肉繫于下。陰爲野土也。

阿鞞跋致 經音義曰。法花經。阿鞞跋。頻脂。反。譯言不退住也。此與聲字同。諸經中作阿毘跋。或作阿惟越致。皆梵音訛轉也。名義集云。阿鞞跋致。此云不退轉不退有三義。入空位不退。入假行不退。入中念不退。妙樂云。般若若位。離二死故。解脫是行。諸行具故。法身是念。證實境故。智論云。無生忍法即是阿鞞跋致地。

一生補處 經音義曰。菩薩瓔珞經。阿惟顏。案菩薩十住經云。第十阿惟顏住。謂一生補處者也。靈芝義疏云。一生補處。即覺菩薩。如觀音勢至等。智度論曰。經曰一切菩薩皆是補處。紹尊位者。問曰。若彌勒菩薩應稱補處。諸餘菩薩何以復言紹尊位者。答云。是諸菩薩。於十方佛土。皆補處。阿僧祇。經音義曰。法花經。無央。於良反。梵云阿僧企耶。丘豈反。此云無數。舊言阿僧祇。訛略也。

劫 新花嚴音義曰。劫梵言。具云羯臘波。此翻長時。名義集曰。毘陀劫。劫。大論案言分別時節。毘陀案言善。有千萬劫過去。空無有佛。是一劫中有千佛與淨居諸天歡喜故。名善劫。此一劫內有四中劫。成住壞空。輔行云。劫此云時。俱

舍等論。多以二十增減爲一中劫。八十增減爲一大劫。金光明經云。梵天三銖天衣。三年一拂。拂盡覆方四十里石。以爲小劫。八千里盡以爲中劫。百里盡名爲大劫。不於如此劫數修德行。不名菩薩。又云。有一里劫。二里劫。乃至百里劫。又云。有大方城。周四十里。滿中芥子。不概令平。百年取一盡。名爲劫。經劫無數。名阿僧祇。委出劫義。

男子 千字文云。補騰瀝此云男。梵語勘文云。金剛經云。補騰龜縛。此云丈夫。說文曰。男丈夫也。從田力。言男用力於田也。

一。〔故〕一。〔論十(二十七・三十紙)細註〕。〔地十(文)細註〕。〔十(五・二右)細註〕。〔政十(會本開持記中三十一紙左)細註〕。〔等十(十)細註〕。〔以二放(十)細註〕。〔(佛)十(十)細註〕。〔十(七・十七紙表)細註〕。〔(日)一(一)細註〕。〔反二切已下二十四・二紙左)細註〕。〔但已下乃至十紙作細註〕。〔無十(央)細註〕。〔十(一・四紙左)細註〕。〔言十(也)細註〕。〔具十(正)細註〕。〔十(爲)細註〕。〔時二行也文〕。〔集十(二・五十五紙右)細註〕。〔(日)一(一)細註〕。〔論十(三十八・十紙五右)細註〕。〔陀十(者)細註〕。〔與二(與)細註〕。〔淨居諸二諸淨居。淨名諸〕。〔名十(爲)細註〕。〔行十(一・十一紙左)細註〕。〔金光明云。經抄中之六。初紙金光明云。梵天三銖天衣等者。彼經無此文。但此名出本業經。文在下卷。但經云。八百里。不云百二十里。乃至而金剛者。環繞經。方等故。引所結名。如引瓔珞名。大集等。或是文誤。或云。眞諦註。金光明有此文。文。〔經〕一。〔十(二十)細註〕。〔行二(學)細註〕。〔百二(萬)細註〕。〔令二合〕。〔十(文)細註〕。〔男十(文)細註〕。〔甲本冠註曰。說文四・三左。〕。〔(從)十(力)細註〕。

一。〔命十(文)細註〕。〔十(二・初丁左)細註〕。〔名十(八・六紙右)細註〕。〔反二切文〕。〔(萬物)反三十三字一。〕。〔白虎。反〕。二十五字一。〔者二之。〕。〔(民)一。〕。〔(案)一。〕。〔記十(日)細註〕。〔名十(二・九紙左)細註〕。〔比度二和名比止。〕。〔或說二一。〕。〔十(一・七紙左)細註〕。〔頭十(是戰切)細註〕。〔經二(譯)細註〕。〔又十(二十四・八紙左)細註〕。〔又十(云)細註〕。〔(有情)十(梵)一。〕。〔十(云)細註〕。〔也二(文)但作細註〕。〔(佛)十(言)細註〕。〔名十(日)細註〕。〔(火)一。〕。〔(幾種佛言)一。〕。〔句十(四之二・四十九紙)細註〕。〔生二(共)世。〕。〔最二(劫)細註〕。〔圓方二(方)圓。〕。〔云云二(文)細註〕。〔十(七十・一紙左)細註〕。〔此一。〕。〔中二(有)細註〕。〔十(我)細註〕。〔集十(五・十一紙左)細註〕。〔致十(亦名阿惟越致)細註〕。〔三義二(義)細註〕。〔入假行不退〕。

一。〔命十(文)細註〕。〔十(二・初丁左)細註〕。〔名十(八・六紙右)細註〕。〔反二切文〕。〔(萬物)反三十三字一。〕。〔白虎。反〕。二十五字一。〔者二之。〕。〔(民)一。〕。〔(案)一。〕。〔記十(日)細註〕。〔名十(二・九紙左)細註〕。〔比度二和名比止。〕。〔或說二一。〕。〔十(一・七紙左)細註〕。〔頭十(是戰切)細註〕。〔經二(譯)細註〕。〔又十(二十四・八紙左)細註〕。〔又十(云)細註〕。〔(有情)十(梵)一。〕。〔十(云)細註〕。〔也二(文)但作細註〕。〔(佛)十(言)細註〕。〔名十(日)細註〕。〔(火)一。〕。〔(幾種佛言)一。〕。〔句十(四之二・四十九紙)細註〕。〔生二(共)世。〕。〔最二(劫)細註〕。〔圓方二(方)圓。〕。〔云云二(文)細註〕。〔十(七十・一紙左)細註〕。〔此一。〕。〔中二(有)細註〕。〔十(我)細註〕。〔集十(五・十一紙左)細註〕。〔致十(亦名阿惟越致)細註〕。〔三義二(義)細註〕。〔入假行不退〕。

年覃反。周易云。有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後有禮義。有所錯。又云。乾道成男。坤道成女。此原變化之所。生也。倭名曰。說文云。男。子也。古丈夫也。白虎通曰。男謂之士。孝經注曰。子者男子之通稱也。公羊傳曰。丈夫。須良乎。日本私記。男子讀男。同上。女人。千字文云。悉怛哩此云。梵語勸女云。金剛經悉怛哩婆。此云女。入東宮切韻曰。釋氏云。女在父母家之稱。婦在夫婿家之稱。孫愐云。大戴禮云。女者如也。言如男子之教也。倭名曰。日本紀云。手弱女。夜。婦人同上。名號。俱舍光記云。梵云。那摩。唐云。名是隨義。歸義。赴義。召義。謂隨音聲。歸赴於境。呼召色等也。經音義云。名彌成反。名標幟也。上機也。下橋也。亦所以名質也。自命也。左傳傳名以制義。廣雅名成也。廣韻曰。名字。春秋說題云。名成也。大也。功也。號也。說文曰。自命也。从夕口。夕者冥。冥不相見。故以口自名也。武井反。號令也。召也。呼也。亦作號同。胡倒反。東宮切韻曰。郭知玄云。名所以名質也。釋氏云。名號也。武玄之曰。名明也。以明其質。從夕从口。關不相見。須口以自名也。薛灼云。人及萬物各須有以名。其質明顯。而分別也。又有異德顯亦別謂之名。山丘衆物有奇異。亦皆謂

之名也。號施令。又召也。麻果云。號者功之狀也。名號也。今案名號者異體同訓。乎他差別也。顛倒。輔行曰。顛即頂也。頂墜於下。故名顛倒。廣雅云。顛倒也。論語注云。顛沛僣伏也。阿闍。經音義云。明度無極。經云。阿闍。案闍字所無。相承。又六反。餘經作無怒。亦云無動。或云。無怒覺。皆義譯其名也。名義集云。阿闍。淨名經云。有國名。妙喜。佛號無動。疏云。阿之言無。闍之言動。恒河沙數。經音義曰。俱舍論云。號伽河其升反。諸經論中或作恒河。亦云恒迦河。或作強伽河。皆說也。此河從無熱惱池東面象口而出。流入東海。舊譯云天堂來。本入摩醯首羅天頂。從耳中出。流在地。上。以此天來也。其沙至細。與水同流。以手掬水。滿手中。把沙還隨水出。故諸經論中多以喻也。慈恩玄奘贊云。梵云。號伽。說略云。恒河。神之名。河從彼稱。號字其於反。去聲。經中說恒河為喻。無熱地出。四大河此即一也。一由沙多。二由世人共為福水。入洗罪滅。投死生天。三雖經劫壞名字常足。四佛多近。此宣說妙法。五衆人共委故多為喻。仍取初出池口。方四十里沙。以為譬。西域記云。瞻部洲之中地者。阿那婆答多池也。唐言無熱惱。舊言在香山之南。雪山之北。周八百里。金銀琉璃頗胝飾其岸焉。金沙彌滿。清波咬

鏡。大地菩薩以願力故。化為龍王。於中潛宅。出清冷水。治及也。瞻部洲。是以池東。西。銀牛口流出。號伽河。舊曰恒河。又繞池一匝。入西南海。池西面琉璃馬口流出。轉葛河。舊曰恆河。繞池一匝。入西北海。池北面頗胝。師子口流出。徙多河。舊曰私陀。繞池一匝。入東北海。或曰。潛流地下。出積石山。即徙多河之流。為中國河源。無熱惱池。舊曰正等五十四。由結那。八功。地水。其地。中。非。得。道人。無。出。能。生。釋迦牟尼。新花嚴音義曰。釋迦此云能也。牟尼寂默也。言其三業離於諠雜也。名義集曰。釋迦牟尼。華云。此云能仁寂默。

顛倒者。①義十(四三紙)細註。②(文)十字。③譯二翻。④也二文。⑤集十(一八紙左)細註。⑥(云)一。⑦經十(註經九三十一紙右)細註。⑧疏十(略疏十二十紙八右)細註。⑨勤十(文)細註。⑩(沙數)一。⑪義十(二十五十紙左)細註。⑫河十(或言恒伽河)一。⑬(以彼外書云)十本。⑭地二池。⑮(化)十來。⑯也十(已下二十四十四紙右對法論音義)細註。⑰把二急把於。⑱(故諸)一。⑲(論)一。⑳以此。㉑(法花)十玄。㉒贊十(二四十二紙右)字二音。㉓聲十(也)。㉔河十(沙)。㉕地二惱池。㉖投一沒。㉗足二定。㉘贊十(文)細註。㉙記十(一五紙左)細註。㉚(皆)一。㉛(大)十音。㉜里十(矣)。㉝疏十(指)二。㉞(以)二。㉟洽二給。㊱(及也)一。㊲西二面。㊳號十(互升切)細註。㊴厘十(入東南海池南面金象口流出信度舊云辛頭河說繞池一匝)二十四字。㊵(也)一。㊶(入西一面)二十八字一。㊷徙二。㊸疏十(冠註十一十一紙右白)細註。㊹但口本文。疏十(云)二。㊺[正等]一。㊻由二篇。㊼生二至文。至也。㊽義十(一十四紙右)細註。㊾能十(仁)二。㊿集十(一十紙左)細註。

然十(後)二。有夫婦一。有上下一。錯十(文)細註。生也二至。名十(二五紙右)細註。倭二和。白虎也二十字一。夫十(云)一。末二萬。日本一。上十(大人之稱也文)一。但作本文。女十(文)細註。人十(文)細註。甲本傍註白十三四左。名十(二五紙左)細註。婦人十(日)一。女十(人)一。多二和名太。婦人一。記十(五五十紙左)細註。那十(去聲)細註。召二名。也二文。上機也下橋也。一。傳十(日)一。功二巧。文十(八二十八左)細註。从夕口二从口从夕。見十(也)一。實十(也)一。也十(本)細註。者一。他十(之)一。行十(二二十一紙)細註。日二云言。

寂默故不住生死。能仁故不住涅槃。悲智兼運立此嘉稱。發軔云。本起經翻釋迦為能仁。本行經。牟尼為寂默。能仁是姓。寂默是字。姓從慈悲利物。字取智慧冥理。以利物故不住涅槃。以冥理故不住生死。長水曰。寂者現。物無相。默者示。現無說。此則即真之應也。能仁是姓者。長阿含云。昔有輪王。姓甘蕉氏。聽次妃之諫。擯四太子。至雪山之北。自立城居。以德歸人。不數年間。爵為強國。父王悔憾。遣使往召四子。辭過不還。父王三歎我子釋迦。因此命氏。又云。住直樹林。又號釋迦。既於林立。國即以林為姓。此以釋迦翻直林。寂默是字者。本行經云。又諸釋種。立姓憍慢多言。及見太子。悉是默然。王云。宜字牟尼。稱讚淨土。經名釋迦寂靜。又釋迦牟尼翻度沃焦。如舊花嚴名字品及十住婆娑所列大海有石。其石曰沃焦。萬流沃之。至石皆竭。所以大海水不增長。來生流轉猶焦石。五欲沃之。而無厭足。唯佛能度。故此為名。釋迦牟尼。屬應身也。摩訶衍云。所言應者。隨順根機。而不相違。隨處隨趣。出現非安樂相。故名為應。而此應身。周圍千花上復現千釋迦。一花百億國。一國一釋迦。故召釋迦牟尼。名千五百億化身。唯識論云。三變化身。謂諸如來由成事智變現無量隨類化身。居淨穢土。為登地菩薩及二乘異生。稱彼機宜。現通說法。若就應身開出變化。則成四身。以現同始終名應。無而歎有。

名化。然此三身之法。或執即義名失。三身或執離義相乖一體。今約三義通而辨之。一者體用。智與體冥。能起大用。自報上冥法性體。名真身。化報下赴緣用。名應身。故光明云。佛真法身。猶虛空。應物現如水中月。而觀世音普門示現今無涯人獲乎冥顯兩種利益者。由此一身也。二者權實。權名權實。實謂實錄。以施權故。從勝起劣。三佛離明以顯實。故從劣起勝。祇是一身。故曰吾今此身即是法。又云。微妙淨法身具相三十二。是知順機則權設三身。就應乃實。唯一佛也。三者事理。觀經疏云。佛本無身無壽。亦無形量。隨順世間而論三身。是則仰觀至理。本實無形。俯隨物機。亦垂化事。猶明鏡也。像體本虛。若水月影。光元非實。於亦事而起封執。則同癡猴墮井而死。學出世法。宜誠之哉。不退轉輪經曰。阿難當知。若有眾生。已聞今聞當聞釋迦牟尼佛名者。是諸眾生皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。所以者何。諸佛菩薩無虛妄故。亦有貪欲及以瞋恚。阿難何況今日。現於我前能以一華散我上者。若有眾生。我泥洹後。形像舍利能持一華。以供養者。如是眾生亦於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。阿難白。佛言。若有畜生。聞釋迦牟尼佛名者。皆阿耨多羅三藐三菩提不退轉耶。佛告阿難。若有畜生。聞釋迦牟尼佛名者。是諸畜生皆種阿耨多羅三藐三菩提種子因緣。所以者何。諸

佛如來。其有聞者。必不虛。是故諸佛如來言。無有虛。一聞釋迦牟尼佛名。雖未發心。已是菩薩。未遇過者。聞者。可仰。可信。善男善女。勿癡。勿妄。伏惟釋尊恩德。甚深。難思。算數。恒沙非喻。而今機標。山海塵沙之功。為得空地廣大之善根。耳。

希有 廣韻曰。爾雅云。希罕也。香衣反。老子注曰。希少也。

娑婆 新花嚴音義曰。娑婆此云堪忍也。謂具足眾惡境。對堪行忍也。名義集云。西域記。索詞世界三千大千國土。為一佛之化攝也。舊曰。娑婆又曰。娑訶。皆訛也。楞伽翻。能仁。悲心。花云何名娑婆。是諸眾生。忍受三毒及諸煩惱。能忍斯惡。故名忍土。如來獨證自誓三昧。經云。沙訶。漢言忍界。真諦三藏云。劫初梵王名忍。梵王是世界主。故名忍土。一云。維摩世界。長水云。大千

十(文)細註 ①[者]一 ②[故]十 ③[二]十 ④[二]文 ⑤[二]文 ⑥[二]文 ⑦[二]文 ⑧[二]文 ⑨[二]文 ⑩[二]文 ⑪[二]文 ⑫[二]文 ⑬[二]文 ⑭[二]文 ⑮[二]文 ⑯[二]文 ⑰[二]文 ⑱[二]文 ⑲[二]文 ⑳[二]文 ㉑[二]文 ㉒[二]文 ㉓[二]文 ㉔[二]文 ㉕[二]文 ㉖[二]文 ㉗[二]文 ㉘[二]文 ㉙[二]文 ㉚[二]文 ㉛[二]文 ㉜[二]文 ㉝[二]文 ㉞[二]文 ㉟[二]文 ㊱[二]文 ㊲[二]文 ㊳[二]文 ㊴[二]文 ㊵[二]文 ㊶[二]文 ㊷[二]文 ㊸[二]文 ㊹[二]文 ㊺[二]文 ㊻[二]文 ㊼[二]文 ㊽[二]文 ㊾[二]文 ㊿[二]文

界都名。威通傳。婆娑則大千總名。孤山云。舉其通名。非指大千也。

佛說此經已舍利弗及諸比丘。一切世間。天人阿修羅等聞佛所說歡喜信受作禮而去。

經音義曰。明度無極經云。秋露子。梵言舍利弗。舊言舍利子。或言舍利富多。羅。此譯云。鵲子。從母為名。母眼似鵲。鵲或如秋露鳥眼。因以名焉。舊云身子者。謬也。身者舍梨。與此舍利聲有長短故有斯誤。或言優婆提舍。從父名也。大毘論曰。問。何以名舍利弗。為是父母所作字。為是依行。

德立名。答。是父母所作名字。摩伽陀國中有大城。名王舍。王名頻婆娑羅。有婆羅門論義師。名摩陀羅。王以其人能論故賜一邑。去城不遠。是摩陀羅有婦。生一女。眼似舍利鳥眼。即名此女為舍利。

次生一男。膝骨龐大。名拘羅維。拘羅維素言大膝也。是時南天竺有一婆羅門大論義師。字提舍。十四大經皆悉通利。是人入王舍城。以銅鑲腹。人問其故。便言。我所學經書甚多。恐腹破裂。是故鑲之。乃至是時摩陀羅語提舍言。汝是聰明人。我以女妻汝。汝提舍納其女為婦。其婦好夢見。一人身被甲冑。手執金剛。摧破諸山。覺已白。

夫言。我夢如是。提舍言。汝當生男。摧伏一切諸論義師。其弟拘羅維與姊談論。每屈不如。知姊所懷子必大智慧。未生如是。何況出生。即捨家學問。至南天竺不暇剪爪。讀十八種經書。皆令通利。是故時人名。

長爪梵士。姊子即生七日之後。裏白。甄示其父。父思惟。我名提舍。逐我名字。字為優婆提舍。提舍音義。逐。是為父母作名。衆人以其舍利所生。皆共名之。為舍利弗。弗。

復次舍利弗。世世本願。於釋迦牟尼佛所作。知慧第一弟子。字舍利弗。是為本願因緣名。字。法華文句云。舍利弗姓拘栗陀。婆羅門種。增一云。我佛法中。智慧無窮。決了諸疑者。舍利弗第一。乃至及年十六。究盡閻浮提典籍。無事不閑。博古。

覽今。演暢幽奧。十六大國論。義無雙。五天竺地最為第一。師事沙然梵志。道術身子皆得。師有二百五十弟子。悉付身子而成。就之。沙然臨死。听然而笑。身子問故。答言。世俗無眼。為恩愛所親。我見金地國王死。夫人投火聚願。同生一處。言已命絕。後見金地商人問之。事果然。身子追悔。我未盡師術。而不授此法。為我非其人。師秘。

乎。自知未達。更求勝法。而無師可事。雖不逮此一法。餘皆通達。於外道中。最為第一。於道見類。顯威儀。序。因問師法。顯類答云。諸法從緣生。是故說。因緣。是法緣及盡。我師如是說。一聞即得。須陀洹果。來至佛所。七日偏達。佛法淵海。乃至十五日。後得阿羅漢。為羅云和尚。憍梵作師。聲聞衆中。左面。

弟子。調達破僧引五百比丘去。身子往化。五百人歸。勞度差角力。度差為花池。身子為象拔花。蹈池。度差為夜叉鬼。身子為毘沙門王。種種皆勝。度差降伏。智論問云。

般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩法。佛何以故。告舍利弗。而不告菩薩。答曰。舍利弗。於一切弟子中。智慧最第一。如佛偈言。一切衆生。智唯除世尊。欲比舍利弗。智慧及多聞。於十六分中。猶尚不及。一本夫此尊者。智慧無窮。決了諸疑。釋尊對之說。專修法。有識。披之。知正。因極德行。不可不知。故集之。見者敬奉。

一切。新譯華嚴音義。云。一切說文。云。一切普也。普即遍具之義。故切字宜從。說文云。十數之具也。有從七者。俗也。天人。嘉祥百論疏。云。所以初天。次人者。凡有二義。一天勝人劣。以為次第。二久劫以來。已有於天。故天前出。從此劫。初始有於人。故後列人。所以但列天人者。凡稱世尊。不出人天。故舉人天總攝。一切。又外道不知。有天之天。是於世尊。故但列人天。文。

阿脩羅。新花嚴音義曰。阿脩羅。或云阿素羅。阿此云無素極也。妙也。羅戲也。言此類形雖似天。而無天之妙戲也。案婆娑論。譯為非天。以此類雖天趣所攝。然多諂詐。

般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩法。佛何以故。告舍利弗。而不告菩薩。答曰。舍利弗。於一切弟子中。智慧最第一。如佛偈言。一切衆生。智唯除世尊。欲比舍利弗。智慧及多聞。於十六分中。猶尚不及。一本夫此尊者。智慧無窮。決了諸疑。釋尊對之說。專修法。有識。披之。知正。因極德行。不可不知。故集之。見者敬奉。

一切。新譯華嚴音義。云。一切說文。云。一切普也。普即遍具之義。故切字宜從。說文云。十數之具也。有從七者。俗也。天人。嘉祥百論疏。云。所以初天。次人者。凡有二義。一天勝人劣。以為次第。二久劫以來。已有於天。故天前出。從此劫。初始有於人。故後列人。所以但列天人者。凡稱世尊。不出人天。故舉人天總攝。一切。又外道不知。有天之天。是於世尊。故但列人天。文。

阿脩羅。新花嚴音義曰。阿脩羅。或云阿素羅。阿此云無素極也。妙也。羅戲也。言此類形雖似天。而無天之妙戲也。案婆娑論。譯為非天。以此類雖天趣所攝。然多諂詐。

界十(之) 佛十(八) 經云(云) 名二說 一切(去) 二十二字 一 天人(去) 十八字 一 佛十(四) 二 經右(經註) 佛十(文) 羅二(羅) 大(二) 智度 論十(十一) 六(六) 經右(經註) 功(十) 德 答十(口) 字十(於) 羅浮提中第一安樂有(十) 字 是(十) 中 義二(義) 善(十) 能 封(十) 一 有(二) 還有居家 也十(乃至) 經註 八十(種) 汝十(乃至) 經註 懷(十) 妊 山十(而) 在大山邊立 其(十) 大 經二(經) 佛十(者) 秦言子也四字乙本作文 一十(之) 字十(夫) 二志 裏十(以) 經十(以) 其(十) 父 弗十(者) 取(十) 一 本二如論 法華(種) 十六字 一 究二窮 梵志(十) 道 我(一) 世十(十)

維時正德五庚子夷則穀旦

無天實德故曰非天。如人行惡曰非人。舊翻不酒者。譯人說也。謂梵語中寧。喇名酒。而與素羅聲近。即訓阿字為不故。云不酒。斯乃失之甚也。案梵本中阿脩羅。是多聲呼之。阿素洛是小聲呼之。然皆同一稱謂也。本今按正法念經有二種阿脩羅。一者鬼道攝魔身餓鬼。有神通力。二者畜生道攝。住大海底須彌山側。又智度論五道外立脩羅。為六道應知之。淨土三部經音義集卷第四大尾

右三部妙典。彌陀意蜜之淵府。釋迦肝要之真藏。巧智甚深。利益廣大。識指歸者。其唯如覺耶。觀夫訓點狼狽焉。講子猶預矣。昔察此混淆。為示彼曷微。華內外一百餘部之瓊篇。解大小二千餘卷之華紐。任管見成筆功。覽者早改膠柱之心。專從脂車之義。囑箇中或捨數字而取要之字。或略多言而抄詮言。斯迺為便。愚蒙易見易知也。庶當時啓齒之倫。後代反唇之氣。共為知識。同會淨刹焉。

信瑞○圓光大師 隆寬律師 長樂寺

敬西信瑞

敬日

南無

願行

信樂

極樂

了圓

①惡十(名)②③喇二利④經十(十八十紙云阿脩羅略)⑤⑥(阿脩羅)一⑦攝魔二所接⑧⑨道處攝二所接⑩⑪⑫又二文⑬但作細註⑭論十(三十十四紙左)細註⑮⑯之十(也矣)⑰⑱[集]一⑲⑳大尾二終⑳[大尾]一㉑㉒蘇十(也)㉓㉔如二終㉕㉖低二住㉗㉘篇二箇②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿以下甲乙二本俱無之

淨土疑端卷第一

釋顯意述

玄義分疑端目錄

一、各發無上心下。三心菩提心同異之事
二、共發金剛志下。末法時機不可發金剛志事

付。煩惱斷不斷事

三、歸命盡十方下。十方西方一致決判之事

四、法性真如海下。此中何無歸法文耶之事

五、學佛大悲下。二乘自調心云何學大悲耶事

六、頓教一乘海下。今經一乘頓教決判之事

七、今乘二尊教下。二尊一教二尊二教決判之事

八、隱於西化下。一代教興爲今經序之事

九、然衆生下。眞言教攝根鈍障重事

十、如大經說下。觀經弘願如大經說釋決判事

十一、言南無阿彌陀佛者下。責機文之事

十二、聖衆莊嚴下。法界同生三輩爲觀境否事

十三、淨信心下。今經佛力示觀義細釋之事

十四、觀佛爲宗等下。一經兩宗義決釋之事

十五、菩薩藏收下。二藏二教爲自宗判教事

十六、出在何文下。已說定散出在未說五文事

十七、十三觀乃定善下。可爲十六定善之事

十八、三昧異名下。三昧異名文不見華嚴事

付。思惟可通散善之事

十九、二請定善下。自宗三報屬散善義未成事

二十、次下散善緣下。三福業可。夫人請事

二十一、卽以道理破下。諸師因果推驗義道理顯然事

二十二、法性生身變易生身名義體相差別之事

二十三、岸上之者下。何用濟爲自他共許故能破不成事

付。涅槃七衆沒溺譬細釋事

二十四、重舉返對下。重舉與返對問答決判事

二十五、上品凡夫下。上品機已入十信機歟十信前機歟事

二十六、以佛願力下。一日齊戒人乘何願力往生耶事

二十七、若論小聖下。聖人所居位地攝九品中否事

二十八、到彼華開下。道理文證以四義可會修大乘人責事

二十九、凡言菩提下。不退別時成佛別時異義決判事

付。今宗許一行成佛否事

三十、功德雲比丘下。不論淺深念佛名言總一行證事

三十一、爲簡外道下。天台作判無此義依何義作此釋事

三十二、通論家不會論意下。可非通論家誤事

三十三、彌陀經云下。二經念佛有三異彼證誠此證不可成事

三十四、云何起行下。論文無起行文之事

三十五、何故不論下。不論言重重細釋事

三十六、如經中說下。此何經文耶事

付。願行差別

三十七、聞他說言下。唯願別時本據責事

付。相續不相續願行細釋事

三十八、十願十行下。六字願行具足決判之事

三十九、同性經下。彼經似淨土化總屬報身事

四十、無量壽經下。別願應身因不可報身因事

四十一、一一願言下。十八一願何言一一耶事

四十二、自他受用義性宗相宗所判之事

四十三、上輩三人乃至來迎此人下。不可有報身來迎事

四十四、以斯聖教驗知下。大品未說彌陀事如何驗知事

四十五、下輩三人是下。今釋不可當論文事

四十六、先證小果下。於彼界二乘心種生不生決判事

四十七、何時得忍下。非經未得忍義決判事

四十八。非是光臺下。光臺所現通。依正否事。四十九。所引見彼國土。文問答決判之事。五十。十三異方便下。異方便體在光臺。何關下文十三觀耶之事。

玄義分中疑端五十條

一。各發無上心者。問。此句爲勸大菩提心。爲當云何。若言勸大心者。今所勸衆。理攝三輩。而其中下二輩。豈能發得此大心耶。若言非者。下云同發菩提心者。此句豈不然耶。又此心非菩提心者。更以何心。名無上心耶。

答。無上心者。菩提心也。但菩提心名言雖是。一。其義有多種。且彼聖道門中有三乘菩提心。有一乘菩提心。有緣事菩提心。有緣理菩提心。有願宗菩提心。有密宗菩提心。如此。今經中所說菩提心。大有二種。一自力菩提心。即三福中菩提心也。此中一代諸教菩提心可攝。二他力菩提心。即得益分中侍女諸天菩提心也。今所勸正他力菩提心也。此心即互至誠心等三心。今且勸初至誠心。各發無上心云也。此心九品通因也。非彼上輩正行菩提心。仍重重疑難更不可來也云云。

二。共發金剛志者。問。末法時機濁惡凡夫。輕毛信心尙難可發。那忽勸發金剛志耶。又發此心斷四流者。論注云。不斷煩惱得涅槃分。相違如何。答。金剛志名言。又歸他力立也。論機功。雖

信解輕毛。願力住持故。得金剛稱也。次斷不斷義。言異心同。橫超斷斷。斷而非斷。言得涅槃分。不斷而斷也。仍非相違也云云。

三。歸命盡十方者。問。前言願入彌陀界。似勸歸西。而今何還十方佛。歸云云。何。答。此偈意者。以西方彌陀界。即盡十方也。此經中有始終二門。始簡通歸別。終以別攝通。故依報觀門。說係念一處想於西方。正報觀門。諸佛如來是法界身等。是可思合云云。

四。法性真如等者。問。前標後結。皆言歸三寶。此中何無歸法文。如何。若言法性真如。海即法寶者。下言三佛菩提尊。但爲佛寶中法身佛耳。

答。是有多種二義云。佛寶中法身。即又法寶故。法性真如海句兼法寶。別不說歸法偈也。起信論歸敬偈中。有法性真如句。香象疏科法寶。而兼法身佛。以可爲准例也。一義云。法寶有四種。教理行果也。今偈中法性真如海者。理果二法也。十地三賢海者。教行二法也。如次佛寶實所攝所學也。故佛僧二寶文是。兼含別不說。法寶偈也。一義云。今偈只歸佛僧。不論法寶事。可有深意。是則顯入法一體義也。其故今經中三寶體。阿彌陀佛入法是也。法即無量壽。是名除苦惱法。涅槃常樂法也。人即能覺佛。是有分覺滿覺。滿覺佛寶。分覺僧寶也。即釋名門中。開此人法。爲依正通別真假。此義有故。人法一體。成所歸境。即第七觀初。夫人禮

三尊。得除苦惱法證。今勸歸依合掌禮。所舉佛僧二寶。即此三尊也。三尊則除苦惱法故。更不說法寶偈也。但存知此義。通達前二義。彼教理行果法寶。皆此無量壽法故。終不違背也云云。

五。三乘學佛大悲心等者。問。二乘自調。誰學大悲。若其同學。何分三乘。若言此歸淨土三乘者。盡十方言。若爲消之。又淨土中寧有獨覺云何。

答。是得上第三義可得意也。所謂阿彌陀佛所開三乘衆故。通讀學佛大悲心長時無退者。也。長時無退者。無量壽義也。但體一佛德。其相用示三乘差別。即淨土中菩薩聲聞人天等。因願餘方有異名義也。即次盡十方言。以彌陀界盡十方故。淨土三乘爲本。但穢土二乘可有攝不攝二門。約內證法體是同也。論外用淨穢境異。穢土二乘有非一乘體內用之邊。如此可思云云。

六。頓教一乘海者。問。今經中輩遇小凡夫。生彼亦住自乘小果。何以總名一乘教耶。若言彼後轉向大者。准諸師意。應是漸教。何名頓耶。況今經中何處有其向大文耶。答。三一漸頓旨。輒難決了。今略宣釋義意。趣此經以觀佛念佛爲宗。以易行易往爲要。觀佛念佛是佛智法門故。定散萬機乘之歸一極。仍名一乘教。而其萬機位常沒在。超入佛果。故頓教也。但中輩證小果故。至三乘教云。彼大乘廣智願力所攝體內權也。故同一念佛正覺花。化生。全非大小

隔別聲聞也。故大經云。聲聞菩薩咸同一類等。次至轉向大乘故言可漸教。一乘體內二乘轉向大乘終益。頓家漸故。猶是頓教攝也。如此可思之云云。

七。今乘二尊教者。問。爲是一教爲二教。云何。若言一教者。下文云。婆化主廣開。要門。安樂能人顯彰弘願。豈非要門弘願以爲二尊教。云何。若言二教者。今經正說十六觀門。但是釋迦言教。乃至大經四十八願。莫非此尊所說。寧可以此偏對二尊分二教。云何。

答。此義古來謬論也。今且存二尊二教義。文證如一邊疑難。婆化主安樂能人能說二尊也。要門弘願所說二教也。而要門言此經定散二門。迴定散二行判求往生。弘願如大經說云。一切善惡凡夫得生等判。證益分齊既有寬狹異。立二教各別在文分明歟。加之宗旨門中。立觀佛念佛兩宗。豈非二教所詮。云何。若一教。能詮教一。所詮宗二。其理不可然。仍今偈文今乘二尊教。可得意。二尊二教也。其則今經教相也。若大經若小經。二尊一教。只詮念佛一宗。不立觀佛宗故也。今尚可會處。一片疑難歟。而難勢趣頗不當釋義。今立二教。必以言說非名教。彌陀顯彰弘願在第七觀初。身輪說教也。其教弘願在大經故。如大經說云。彼雖釋迦言說。本是彌陀願。故名彌陀教。是則分別教宗分齊配二尊計也。爾云。釋尊彌陀教。不說不顯念佛云。非。如此

解難勢自消歟

立二教觀經法門也。大小二經二尊一教也。即釋迦教對隨他機情立觀佛教。能設方便也。彌陀教所詮實義也。即今經立二尊二教。爲分別證益分齊也。所詮釋迦教。攝定散善機。不攝無善機。彌陀教。他力超世別願。以有善無善齊攝之願。今以彌陀教淨土宗極教相也。若不然。別異弘願超世本願等。云名義不可顯者也。即其別異者。釋迦教通因達故也。釋迦諸佛通佛法義。談諸惡莫作等攝善入彌陀教。不論善惡凡夫。故通達。別意也。尋云。釋尊諸佛教不攝無善云事難思。先釋尊五百大願中。十惡山邪見林入衆生度等。凡無善機攝說。經教是多。何彌陀一佛別德哉。答。釋迦諸佛利益意樂。無善機不攝云。非。但釋迦諸佛教意。無善機攝。先引入定散善機。後出離許也。サレハ釋迦無善機爲作善機。應彼機出穢土給。彌陀御身居淨刹。而攝無善。是則不借漸次方便。故頓教云。無善直攝。直入教名也。以之超世別異弘願云。觀經二教分別。所詮此起盡顯。爲也。大小兩經。釋迦私御言無。一向彌陀教。述也。即彌陀教釋尊傳說給者也。凡縱釋迦說念佛義。明彌陀教也。縱使彌陀說。觀佛義。說釋迦教也。教相立義也。二尊教即二尊二教也。非。二尊教。一教二教教相約束。可依者也。仍靖邁師業

師經疏。二尊教。釋。彼釋迦與藥師爲二尊。彼二尊一教也。引。是例同。人有今義不當也。可思之。云何是也。

八。大悲隱於西化等者。問。隱無勝化文在涅槃。驚入火宅喻出法花。今何依彼諸經還標今經序耶。

答。就此文有淺深義門。淺義云。此序題門中。從初至皆蒙解脫。序聖道門。然衆生障重以下。序淨土門。序聖道門中。以涅槃法花文顯出世元意。何足疑論。云何云深義云。此文實似序聖道教益。釋義深意總序。一代教興也。故大悲者。即大經。依。如來以無盡大悲矜哀三界等文。而會涅槃法花意序出世元意也。若不爾。淨土一門可非大悲極談。今釋始終不相叶義也。但涅槃法花說相。正似。今蒙聖道機。佛密意者。遠通今經也。觀念法門。諸經頓教文義歷然。此意也。

以今經意見。一代諸經。大悲極談自然歸淨土也。即諸佛大悲於苦者。心偏愍念常沒衆生。故皆歸他力至極可。成可落居者也。此即以觀經諸經。成敗意也。

九。然衆生障重等者。問。此釋爲言漸頓諸教不攝此機。若言然者。且如六波羅密經陀羅尼藏。正爲根鈍障重之機。今經下輩雖攝五逆。仍除謗法。豈言攝彼不攝機云何。故今真言宗人。多說己宗易於念佛。此義云何。

答。此事人以思極難。但恐未得宗骨歟。且

今釋大意者。漸頓教益多種。若依心起行於此土得道。總是聖道難行一門。根性利者所入也。仍六波羅蜜經中雖攝根鈍障重。彼若此土得道門。總是聖道難行也。更不及今經攝一切善惡凡夫也。即真言宗中許三種悉地上根即身成佛。中根十方淨土往生。下根修羅蠅住壽等也。明知總持藏所攝機中。又分上中下根。上根爲聖道機。中根爲淨土機也。故逆誘闡提輩中。依真言三密行得即身解脫者。今漸頓八萬根機攝也。若迴三密行求生淨土者。即今經定散兩門機。彼三密行三輩中上輩業也。仍下品但稱名機。勝也不得此意人。聖道即身成佛爲易。淨土往生難云。即招自教相違過也。若又以自教淨土門對今觀經易云。不委今經定散念佛廢立。即又有聖教相違過。凡龍樹八宗祖師也。分難易二道。稱名易行爲宗。何宗末學可破此論判哉云云。

諸大乘經意。皆五逆謗法。得脫不說無。而釋抑障重機。觀經攝釋。其故有事也。即諸經中。根鈍障重得脫許。若此土得脫。猶根鈍中又根性利者也。若此障重機生淨土可成許。今經心成也。實障重機。非念佛不可出離者也。若出離念佛正。因益也。陀羅尼等。正行簡機法也。凡不堪念佛機。諸行陀羅尼等。行說經。不堪有者也。故天台十疑論。諸行不堪機。念佛。勸。真言。大日經疏等。其旨見。禪。百丈禪師清軌云。書。不堪坐禪。教可。

令念佛文。取意問。修諸行人。而雖歸佛。念佛故。不解。其各各正行功。思。可。出離如何。答。已所修行力。思。迷情也。而佛知見方歸。佛放出離。是佛力。不。知。自然佛力加生。可判也。若念佛功。非。已各各所修諸行故。可。出離執。邪見。故不。可。往生。可。定也。但是猶教門施設也。實臨終時必佛力恩也。覺悟可生。故皆迷情迴心也。即迷情分位。酬因實事。不可見者也。即教文實義。立事。彼三車門外。設。云。教文也。而實一車。乘。習。實義也。又八六四二萬十千劫五果迴心判。教文施設也。實得生其土皆爲菩薩。實義也。云。分齊。今相似也。

十。言弘願者如大經說等者。問。如上文者。顯彰弘願亦此經事。今何還言如大經說。況大經中都無一切善惡等文。若是取意。何文意。云何。若其言取願文意者。餘處釋於願文之外。指言上卷文云等。云何。

答。顯彰弘願實今經中事也。即第七觀初應聲來現。住立空中。度草提婆。是其顯彰弘願相也。而如大經說。云。釋意。顯彰事在此經。所顯弘願大經說故。以今經所顯弘願。指同大經所說也。但至大經中言。無一切善惡等文。難。是取意釋也。所謂第十八願玄義也。彼願中十方衆生。即今經善惡凡夫故也。爾觀念法門中引願文畢。別又此經上卷文云等。云事。寄上卷終文。顯本願玄旨也。其文者。即上卷終菩薩行業果報不可思。

議諸佛世界亦不可思議。其諸衆生功德善力。住行業之地。故能爾耳。又此皆無量壽佛威神力。故本願力故等。云影傍二文意。如此引釋也。可思之云云。

十一。言南無阿彌陀佛者等者。問。此牒何文。云何。若牒首題首題直言無量壽。若牒下文。此中那忽牒下文。云何。凡此一段義意。難見。若爲消之。

答。此釋實幽玄。學者云云不同也。有義云。牒下文。顯首題也。云云。有義云。梵本首題如此。歟。今云。此義者。顯玄義意也。言意者。無量壽三字漢名處。即有六字義。抑其義牒言南無阿彌陀佛者。顯首題玄義也。而故今經觀念佛有兩宗。首題名字又並可標之。故無量壽標念佛三昧。觀標觀佛三昧。

如此釋也。次梵漢相對釋作意者。今此牒釋文顯非梵漢相對。遮學者誤也。新學者見此釋。誤三字。可思六字對。故。六字對六字。梵漢相對。其義如此示畢。上釋梵漢相對。非知也。就之有疑。若然者。何又就三字漢名。牒六字梵文。哉。爲釋此疑。今言無量壽者是法等。云也。意者今歸命無量壽覺。云。無量壽。法也。覺人也。能覺人不離所覺法故。經學法攝人。今人法並彰。阿彌陀佛。云也。例之又歸命二字開顯義。釋六字。釋釋意。盡。舉一示萬故。略不云之也。云云。

今釋中義。牒釋其例往往也。謂第七觀釋經文。不見以義釋入。汝及衆生云。

釋釋。又勢至觀釋。牒文而過釋等也。凡今無量壽三字。開四字。從四字開六字也。因位南無也。果位阿彌陀佛也。因果不離故並彰。南無阿彌陀佛也。南無心發。阿彌陀佛成也。今我等所歸法藏菩薩。修因南無心也。依之阿彌陀佛成。能歸所歸一體也。今又我等發南無心歸阿彌陀佛。又阿彌陀佛可成也。一切諸佛成。覺皆此義也。仍一代八萬聖教唯南無二字攝也。即我等命從本佛壽命故。歸此命成。無量壽。歸成覺也。我等命本如來壽命。云事。涅槃經說。即云一切衆生壽命江河流入如來壽命大海云云。故開無量壽三字能覺人。仍覺字開。此能覺修因心歸命心。故歸命無量壽覺六字開。此梵語南無阿彌陀佛六字也。釋顯者也。

十二。聖衆莊嚴現在彼衆法界同生者。問。既言同生。亦應在彼。分爲二衆。有何意。云何。若言舊住新往異者。現在彼言不相應也。又問。言同生者。爲指三輩。爲當云何。若言指三輩者。三輩爲境既同諸師。何不許其十六定善義云何。若言不指彼者。既言十方法界同生。三輩豈非同生類。如何況於十三觀中。何觀觀此同生境。云何。雖有普觀作往生想。彼是自生。未觀同生。其餘何觀觀此境。云何。

答。此釋文言幽玄。學者多迷旨趣。意不同。今依一義述文正意。此聖衆莊嚴中分二意。現在彼衆捨身往生類也。即說當得往

生。文意也。法界同生者。即便往生衆生也。又可云。即身往生。所謂乍有十方。而證得往生益者也。是雖得往生。未捨穢身。故非現在彼衆也。次此同生類指三輩。哉否哉事。其理體云。即三輩等機也。但所用不同也。三輩中三福行人。依上十三觀安心明成。即便當得兩益故。不爲所觀境。但是能觀行者也。而今法界同生云。衆生體不可有三輩九品外。但觀之在十三觀中。即真身觀念佛衆生攝取不捨等文是也云云。

十三。淨信心手持智慧輝者。問。無量壽觀觀佛三昧。何不釋言。依定發慧。照彼依正。直言信心持智等。云何。又准論註。由觀生信。今文翻之。若爲通之。答。是有二義。一義云。今觀佛力觀也。非定善觀。故不言依定發。信以持。釋也。智慧輝者。即佛智光也。觀念法門。三心爲內因。三力爲外緣等此意也。一義云。以信心手持智慧輝。常照彼事者。信定相應相續繫念。即觀行成至三昧成就位故。持字常顯定義也。持者憶持也。經恒憶此事云。憶持不捨等云。即三昧修行方法也。法事讚云。持心不散業還成業成見佛花臺衆等。皆此意也云云。

十四。觀佛爲宗念佛爲宗者。問。宗是主義也。國無二主。經宗應一。今立二宗。豈應理。況准諸經。觀佛念佛一法異名。今經正說及流通文說相亦爾。且如第九觀云。觀無量壽佛者。即見諸佛故名念佛三昧。以念

結觀。此文尤明。今何分爲二宗名。云何。

答。一經不可有兩宗云者。說一教可經。此經者一經。其中有二教。教能詮也。宗所詮也。教既二教。宗又二宗也。更不違大道理乎。大觀佛念佛一法異名也。云者念佛三昧言互觀念佛念。觀念實可爲觀佛異名。稱念不爾。故立爲別宗也。得此意消經文時。以見諸佛故名念佛三昧文。隨他前觀佛異名也。隨自後稱念一行也。故就念佛衆生攝取不捨文。唯標專念名號得生釋。能可思之云云。

十五。菩薩藏收頌教攝等者。問。二藏二教。判攝諸經。他宗所用。准依註論安樂集等。宜以難行易行聖道淨土爲自宗判教。今不辨之。有何意。云何。

答。一家教相。大二門。一。古今通用教相。二。自宗所判教相也。二藏二教。古今通用也。二門教二尊教。自宗所判也。而今宗教門中辨諸經宗。今經宗即自宗所判中。示可有聖道淨土二門教也。次立觀佛念佛兩宗者。即標二尊教所詮。亦明自宗教相也。如此立畢。後還論二藏二教。自宗二門二尊教。古今通用二藏二教。判攝時。菩薩藏而非聲聞藏。頓教而非漸教。義爲顯也。爾末學此意不得。一家教相唯思二藏二教。甚乖祖意云云。

十六。出在何文者。有通有別等者。問。此通別文皆是序中夫人請問如來放光現國。尙未言說。況爲所說定散出在文。云何。若言

此文作所說由故言出者，可言出自何言在。云何。若言章提唯請定善在此文，故言出在者。問答乖角。前問二善出在何文，至答豈指請定文，如何。若言如來放光現國，異方便體，故定散在此文者，標釋不合。前標二善出文有通有別。上標亦云定散二善通別有異。至釋豈指通三文第三一句，獨爲二善出在文，云何。

答。此事古來難義也。學者云云非一。且述一義意。今問定散二善出在何文意者，上定散兩門料簡即有其六云。三重六義可，有令知。此定散二善問出在何文也。答之有通有別。云引五文心者。今經定散二善三重六義玄旨，顯在此五文也。其故通二請能請所請文也。放光現國能說所說文也。別二請能爲所爲文也。如是解。上開章中標料簡定散二善通別有異。今正釋料簡定散兩門即有其六云六義。即被知料簡出在通別有異文之六義也。大意如此。更委解。通二請能請所請文也。云故。請教我觀於是請唯定文故。初重自力義。此中出在也。放光現國又能說所說文也。云者。今經所說佛力異方便門也。其異方便體在放光現國，故此文正十六觀門佛力觀成義出在文也。次別二請能爲所爲文也。云者。簡九域取西方我今樂生等言，即顯一心信樂求願往生義故。第三重願力義。此文出在也。開此五文爲一經時，別二請已下文。還通二請能請自力義顯。十六觀門即顯放光現國義得

益分顯別二請益，仍一經六義本此五文出在料簡也。云云。

十七、十三觀已來名爲定善者。問。類例既有十六觀名，何唯十三爲定觀。云何。故元照云。想觀二字既通十六、十三定善不攻自破，此難尤重者爲消之。

答。難勢從諸師所見來，非無一往其謂。然而彼未解今經定善示觀深義故。十三定善佛力觀成益。三輩散機通。十六觀成義不許也。今釋深顯此義故。釋正觀即是定門更顯九章之益。十三定善觀門益以佛力故。通三輩散動機，得立生想觀名也。故想觀二字雖同。觀成義文差異。中論云。語言雖同。其義各別。即此例也。而元照疏依法不依人，涅槃極誠也。云。破今釋殘不攻自破。言今又可云。照公所見依文不依義。乖依義不依語涅槃極誠。云云。

十八、如華嚴說思惟正受但是三昧異名者。問。彼經何處有此文。云何。戒度雖引菩薩入善思惟三昧等文，未爲明證。若以經有思惟三昧之名，定執思惟但是三昧異名者。經中亦有慈心三昧等名，當以二福中之慈心亦爲三昧異名。云何。故知彼是菩薩所入深三昧中一三昧名。豈同今言觀前方便名。思惟如何。又彼所引新譯經文。今文所指豈當彼。云何。又縱彼經有說思惟三昧異名，何妨此名亦通散善。故諸師意兼存二義。一云。下三淨業散心思量。名曰思惟。二云。十六觀中初二想觀名曰思惟。此釋縱

容似得通旨。今言豈通散善，得非偏論。如何。又思惟者既言觀前方便，應是三惠中思惠心。若爾諸論性相，思惠唯散，修惠唯定，依之而判，可謂不通。定善何言豈通散善，如何。

答。華嚴勸文戒度所引。今釋不叶。不足依用。今勘經文。六十花嚴中。多觀前方便，思惟名有文。一經始終其文多多也。其中入法界會海雲比丘章。大海爲境界，觀察大海，先思惟十事後入，正受見。而地觀文全同也。今釋所指正當彼文歟。其思惟三昧云者。新譯言也。舊譯經善伏三昧。云。其上一三昧別名。非諸三昧前方便。戒度勸文。志雖深切，得文事未當歟。次縱彼經有思惟三昧異名文，何其名又散善通事妨等。云難至。今釋豈通散善。云。思惟名總非。云。不可通。散善文意者以華嚴文同。地觀文畢。章提所請豈通散善哉。云也。次至思惟思惠云難者。此難又不當釋義旨趣。今釋意於定善門中，思惟正受對判。思惟散心事，自願向釋有覺想故，然而觀前方便。三昧分位定善門所攝。非散善門所屬。云釋也。定心散心。云。今分別定善散善。義門各別。不可混亂之。云云。

十九、雖有二請唯是定善者。問。若以前言教我觀於清淨業處，照後思惟正受唯是定者，何得自分十六觀門爲兩門。云何。若言十六想觀雖其名同其義別者。何妨上請雖總言觀。第二請中分爲思惟正受二請。

其思惟觀通散善也。凡欲破他。須成己義。今雖被他思惟爲散。未成己義。三觀屬散。破立未盡。諍論爭息哉。

答。教我觀於觀。定觀也。云事。自他共許義也。而諸師此義作許。不思惟正受對定散。故以上照下破他義者也。但十六觀分兩門。自義意。示觀觀通散機義。以十三觀領解得生極。三輩散機上被。三輩生想觀名也。是必三輩觀散善。云。非。生想觀體上十三定善觀。佛力願力故。散機不隔散善門名也。如此得意已。名同義別意也。諸師思惟三福對。不可混。次已義未。成云難。

釋義幽致不極歟。今一章料簡。五文定散宗義。光臺現國以三十三六觀體故。定善示觀玄旨。上來顯畢。何三觀散善門名義未。成可云云何。然者破立未盡難。不可來處也。二十。次下散善緣中等者。問。次上文云。我今爲汝廣說衆賢。接之而言。亦令未來欲修淨業等。見此文勢。似以未來亦同夫人。諸師消文其意在斯。今依文釋亦似同之。故下釋云。此明夫人所請利益於深及未來等。若爾此文可謂夫人請三福證。何爲散善自開文云何。

答。來難未當釋義。今釋意雖分十六觀門爲定散兩門。未云三輩觀是散善也。故上文十三觀定善三福九品散善。云。未云三觀散善義意者。三觀體十三觀也。十三定善所示佛力觀成益不隔散機故。開觀益名三輩生想。全非定散二行位。故不屬散善也。

唯是佛力三昧故。十六觀即十三觀也。得此義所難自通。但今釋前後委此義不述云有疑滯。是今釋意許也。凡今家釋義習。於自宗深義言不表。存此義意而顯示也。仍勘定一部前後。釋始末可料簡也。至定善示觀緣。依文釋義時。此中疑次第可消故也云云。

二十一。即以道理來破者。問。如諸師解。以果驗因。其理顯然。今能破釋依何道理。縱有何理。能破他義。若不。會彼因果道理。已義難成。今門何無其會通。如何。

答。所破義實見依。因果道理。見能破義勢。依機教相應道理。聖道淨土二門教通利鈍二機故。以常沒鈍機可。爲今經正機。難歟。但所破義勢不可。會之至不別時意二乘門正可知。知之所謂自力他力二門異故。諸師依自力因果。一片定之。今以他力因果。成立凡夫往生義也。凡今經論相違六門。初四門定機後二門定其因果。因即念佛願行。果即酬因身土也。仍當段諸師修因感果道理。置暫不會也。

二十二。如華嚴法性生身變易生身者。問。彼經何處有此文。如何。又二種生身名義體相差別云何。

答。彼經中說十地行相事。十地一品也。此品中法性生身變易生身無名言。今釋所引實以不審也。但此釋意者。非經文言說七地以前變易法性身。唯准華嚴經說判初地七地菩薩是言。法性變易歟。又其故。彼十地

品意初地已上名出世間位。又說無漏聖位。餘勝聲等經明二種生死中。是可變易生死位故也。仍龍樹十住毘婆娑釋彼經十地品。而阿惟越致菩薩言。無八萬蟲。彼論阿惟越致者。初地已上也。虫身分段身也。既無蟲虫云。變易身。事勿論也。又智論同龍樹所造也。十地菩薩通受。法性身見。仍依是等論藏說。探彼經義意。造此釋歟。又和尚花嚴根本。乘學。見。彼宗祖師相傳作此釋歟。追可尋之。次二身名義差別。云者。經論章疏中未細分別。雖未勘之。散在文義以案之。法性生身者。可功德身。所謂法性理。體而所受色身。法性生身云歟。此名言出智論。乃至佛有此義。變易生身者。微細生死過患身。是有因位。不可有佛地。變易者因變易果義也。念念微細生滅。非分段生滅。分段生死。三界死此生彼。龜異熱也。變易生死。界外微細異熱也。其體是有漏也。仍法性變易二身。以有漏無漏可。爲差別歟。

二十三。岸上之者何用濟爲者。問。准涅槃經恒河七種衆生之喻。第七度河到岸者。但喻如來。其前六人浮沈離殊。未離河水。於六人中。前三凡夫。後三乘。然今自言岸上之者何用濟爲者。還成他義能破自敗。爲之如何。又此能破尚未能實上四品解。況下五品。然言已下可知。云何可知。云何。

答。此難一往爾也。但彼七種衆生中。初常沒不出衆生。今所取正機也。第二出已還沒衆生。諸師所取下輩類也。今又強不可云非。

淨土機。傍可攝之。第三出已得往來生。即外凡也。第四住已觀方來生。內凡。第五觀已至淺來生。二乘聖位也。第六水陸自在來生。菩薩也。第七到彼岸。佛也。爾此中間四種來生中。今所責攝。上四品機。既至淺處。水陸自在也。仍判屬岸上類。此破設也。次不。破下五品云難。至。破上四品可立。常沒來生。下五品可常沒。勿論也。故已下可。知云也云云。

二十四。重舉九品返對破者。問。前第二門亦重舉彼。何特此門言重舉乎。又返對者。其義云何。若言諸師以果推因。今則依因名返對者。只是異義。何成破。云何。況今雖取。因文證。凡未決得果淺深遲速。返對之破何以成。云何。

答。重舉有二義。一義云。重舉諸師九品。就此義會所難。上道理破雖舉諸師解。具不舉九品。今具舉故重舉九品云也。又今云重舉。唯是對第一門語也。必第二道理破非云不。重舉。一義云。重舉云者。舉九品事似。重舉意不爾。重言遠被破字也。意者重舉經九品。返對諸師釋破云也。是則道理破上返對破重也。又九品言縱諸師九品也。重言舉不屬破思也。次返對破者是亦有二義。一義云。因果返對也。所謂諸師取得果文爲定。今引修因文返對破也。一義云。文義返對也。諸師義推也。今出文證返對破也。雖有二義。諸師以果推因。今不。會通得果淺深云難。不可。不會。是上道理破中。

如料簡。即悟無生等會通。至二乘門成立。願力宗義時。自可。成會通也。所謂他力因果速疾。異自力因果故。諸師義推順諸教。違今經也。但依他力門。即悟無生中。亦可。有多義。或從常沒位超。十信。一萬劫證初住無生。或超地前三賢證初地無生。或超三賢七地證八地無生等也。五祖釋義各宜。一義。今師御釋多初住無生也。註論不退當初地。念佛鏡。八地云。他力不思議通成諸義。不可。執一途歟云云。

二十五。大乘極善上品凡夫者。問。極善上品分齊云何。此位已入。十信以否。若言入者。下文云。但爲常沒來生。若言否者。既於大乘凡夫位中。說爲極善。事非。十信善趣人云何。又如夫人現身既得。十信中忍。生彼必居。上上品位。豈非。十信名極善。如何。又群疑論云。十信滿位。師資所判豈相違。

答。大乘極善分齊雖難定。依但爲常沒解釋。未入。十信大道。凡夫作業時猛故得。極善名也。但至一邊難。常沒凡夫。一日七日作業功。一萬劫修行等故。或多是。十信中忍云。或釋。十信滿位。歟。是則於。十信中心心氣分而立。十信名歟。不爾。但爲常沒釋可。鉅桴故也。往生要集云。善導禪師取大小乘方便以前凡夫判九品位云云。方便。十信已上也。故知。惠心意。今釋義。十信前常沒位。取得給云云。

二十六。以佛願力即得生也者。問。此人乘何願力生。如何。第十八願直言。乃至十念。

不云。乃至一日齊戒。第十九願雖言。修諸功德。此人未發其菩提心。第二十願簡言。聞名。係念。不應攝此難散之業。除此三願。更指何願。以爲。此小戒人所乘。云何。若云。此人迴心念佛乘。彼第十八願生者。九品往生。理皆可然。何獨此品作是釋。云何。

答。九品所乘論。正因皆第十八願也。第十八外無生因願故也。但至當品始以佛願力。云意者。無善凡夫。一日齊戒。縱難用迴向。往生義難信故。故。以本願道理。此義釋成也。例下輩中如云。乘佛願力。乃得往生等。縱難存諸行本願義。限當品不可。云願力云疑難。一往可來也云云。

二十七。若論小聖去亦無妨者。問。若爾聖人生彼所居位地。還可攝此九品中否。若言攝者。准大經說。凡衆往生分爲三輩。其外別明。聖衆往生。以知不入。九品攝也。若言否者。理亦難思。彼國雖有海會聖衆。不出菩薩聲聞人天。然今九品。上三菩薩。中三聲聞。下品三生義當人天。豈。除此三三品外別有聖衆所入地。云何。

答。此事異義不同也。今且存一義。聖人往生時所居位地。又隨可。九品所攝。道理在一邊疑難。但今經大經三輩九品共約。凡夫說。隨修因是云也。若論其果報。不退諸菩薩理可。居。上上品。諸比丘衆可。會中上品。仍聖人生位不分三輩九品也。然而所。居不出三輩。例如。疑惑胎生者。障盡還同三輩也。

二十八、到彼花開方始發心等者。問。菩提心位淺深多重。然後後益入歡喜地。准知花開發心初住。今何不顧如是文理。直取發心之語。返對此三品。云何。又諸師意准依大經三輩通說發菩提心。故知今經下輩必是曾修大乘之者。又以果推因。彼土所入既大乘位。故知修因必有。大行。此義是非今都不論。騰騰返對事。成。云何。又准大經。若人無善本。不得聞佛名。安樂集等亦許此輩必有宿善。今若強破諸師解者。佛祖明訓還為味。云何。

答。是有四難。次第可會通。先後益入歡喜地發心初住云難者。未必然。此土行相既結三途定業。彼土發心理當十信。從善趣至初地經十小劫。有何相違耶。次准大經。曾修大乘人也。云難。三輩九品大都雖同。修行相貌必不一准。且大經中輩非出家人。觀經中輩兼在家出家。菩提心通局理又如此。今經三輩約遇大遇小遇惡機。大經三輩約遇大機。兩經互顯多義。何一片可定判耶。次以果推。因必可。有大行云難。全不當經意。今經意者。無善凡夫依念佛一行生大乘善根界故。直發大心也。是則願力不思議也。何以自力因果可成定執哉。凡今釋破立專在此一義。次大經安樂集等宿善文。總聞名信樂機。云。多分宿善依。云事。今釋又所不諍也。但下輩三品說相願別意弘願。更不論機功故。不問宿善有無。唯顯念佛利益。而諸師意偏對自力迷情不

解別意願意。故為所破。凡如來說教四悉隨宜。若人無善本等文。或為生聞名善。或為對治不信者也。今九品說相直顯彌陀願意。仍判以惡業故臨終藉善乘佛願力乃得往生等也。

二十九、凡言菩提乃是佛果等者。問。論文似言受持佛名即得不退為別時意。法相諸師皆作此解。群疑論等亦同此義。然今遠望佛果解此義者。豈會論意。云何。又今作此解者。為言稱名不退非別時。云何。若言爾者。彼論不退在初地上。豈許唯誦佛名即超大劫僧祇入初地。云何。又問。今宗之意。可許一行成佛義否。若言許者。今釋如何。若言否者。頓教。乘功能超絕何勞萬行方論成佛。故經文云。若念佛者當座道場。五會讚云。成佛不勞諸善業。華臺端坐念彌陀等。進退未決。如何定之。

答。所引論文於異見不同也。彼宗學者等思不退別時。群疑論且依隨他門。同彼義也。今釋不爾。專為顧隨自實義。以念佛一行許。成佛遠因。不許不退別時也。其故。十住毘婆娑易行品意。以稱名不退為宗。是猶別時也。云。四依理盡義還可。不了乎。又阿彌陀經中有聞名不退文。此即本願所成利益也。不可為別時方便權說。以此等道理消釋攝論文相。論文又見成佛別時意。但不退言其義通淺深。仍雖是一行於生死中乃至成佛永不退沒。料簡是則可通。信不退位不退等。何必定初地可設難勢。

乎。攝論不退在初地者。釋彼初地文不退云。取一文。欲盡一部義。頗理不盡也。縱雖有初地不退文。又容不許信不退乎。就中若人受持多寶佛名等文。舉修多羅中一文。何必可定當論所判初地不退哉。例十住毘婆娑不退有初地。云。易行品不退其義如通淺深。次今宗意一行成佛義許不許。輒不可定判。先一行言下可有二意許。一者一行一行。一行二行。一行一切行。一行也。單一行不可有成佛理。今釋豈將一行即望成者等。云。即嫌此一行也。若一行一切行。一行非無成佛道理。經當坐道場文。並五會讚等。即此義也。而頓教一乘者。從本依二多相即圓融無礙道理。顯頓速頓門證故。一即一切。一行外。不可有自宗一行。豈將一行等。云。暫望漸教門述論意也。云。

三十、如華嚴說功德雲等者。問。彼明深位念佛三昧。非誦佛名。論中稱佛願墮善根。名為淺行。何得相例引為證。云何。答。此難一往似是再往不然。今釋意者。必不論淺深。唯總念佛名言引一行文證也。爾德雲既三昧海中唯知一行云。知此人從初發心以此一行為已業。然者此文念佛一行明證也。此故彼花嚴宗意。即念佛一行許萬行初首。如彼賢首清涼等釋。群疑論中委成此義。凡此釋意趣。通論家意以念佛同唯願作誤故。第一別時者一行成佛為遠因。第二別時唯願往生為遠因為分

別也。必非淨行淺深難云。若爾論文淺行云文。即念佛是行證。何勞引他經文。云何答。就論文料簡。非無其義。但萬行之中是一行。立義。三昧海中唯知一行。云文引意者。爲成萬行圓備方乃剋成義。唯淺行云時未開。萬行中一行。云事故也云云。

三十一。經中稱佛爲簡外道等者。問。經文自明開權顯實。故天台云。過去章中開入乘也。文內無復簡外道言。今依何義作此釋。云何。

答。此難又一往也。凡佛語多含義文非一。諸宗人師料簡各異也。故智論中舉此文釋。小因大果小緣大報。是已成佛道。道佛果菩提道。許見天台開會意亦同之歟。爾慈恩釋中。此道釋因道。故要決釋道是因不虛。不許佛果。義文既如此不同。今又得佛道外道道。造簡異外道釋。是又一義也。但此釋意又不背開會義。彼經意。衆善小行迴歸廣大一乘。是則簡異外道邪惡道。一稱南無等一念正見善心悉說佛因意。故如來出世化火宅衆生。初從此一念善心引入一乘道方便故。釋簡異外道也。但文中至云無簡異言者。可勘經文前後。如別鈔云云三十二。久來通論之家不會議意等者。問。眞諦譯人。智愷筆授。造疏通論。豈昧論宗。然論文云。淨土唯有不退菩薩。無有下行下意菩薩及二乘等。故通論家得此大宗。往生不退同其所求。發願念佛例爲遠因。難言此義不會論意也。又攝論是瑜伽支論。

然瑜伽云。三地菩薩方生淨土。菩薩教中說。異生是密意也。云云。以知攝論別時意中。必攝凡夫往生教者。此難尤重。如何消之。答。眞諦智愷難譯論造疏。唯見其一隅依生偏見成。今所破也。此論意者。正述聖道門。傍開淨土門。此故別時意中舉二種經文。念佛成佛文。聖道門中別時意教也。唯願往生文。淨土門中別時意教也。然論中淨土但有不退菩薩等云。是聖道門心淨土淨自力性相也。望此文凡夫不往生云。今釋不可通。即若論衆生垢障實難欣趣。此義門也。而述往生別時唯願云云。云云。傍淨土易行他力願行具足。下行下意菩薩及二乘凡夫等可往生開義門也。愛通論家不會論意。引十願十行具足文。合唯願論文事。偏見至也。論主意。若永判無凡夫往生道。何但引唯願往生文。不引三經中念佛往生明文哉。仍判通論誤也。如是解已。瑜伽支論攝論中聖道門所依也。仍非相違。凡教權實了不了等。隨義門不定也。判自力門性相時者。凡夫往生教可云。不了教也。若又約他力佛智門。自力門心淨土淨一途。又可云。不了也。若會通二門互成時。自力他力自攝他攝千開萬開無礙無妨也。諸文相違依之可知也云云。

三十三。何故彌陀經云等者。問。二經念佛略有三異。一者機有善男善女造逆之異。二者行有一心不亂失念之異。三者時有一日七日十念之異。有此三異。精龜雲泥。故彌陀經有諸佛證。觀經未有舒舌之文。何得引彼來證此。云何。

答。先此難勢。非通論家意趣歟。其故。彼意者雖引下品下生。心者一切凡夫往生教。思別時意。故阿彌陀經念佛即爲方便教也。故今引此證誠文對破。仍此問可。非彼宗難。但彼若設此難。又難云。若然者。阿彌陀經七日念佛。觀經上品上生業。同耶否哉。若同。觀經上品上生可。非別時意。然者九品中。上上眞實。下下方便。有無合論作九品。理豈容然哉。如彼九品煩惱等。強弱雖異。皆有實事。九品淨業其義可然。又中間七品實權。若實也。云。上八品實。下一品權也。云事。難勢同。前若權也。云。下八品權。上一品實事。難勢又同。前又下八品皆別時意。何自指下下品判別時意。如何如是可。反詰。又欲會通此三異。可云。善男善女稱迴心念佛位。立也。例下品上生如云。善男子汝稱佛名故諸罪消滅。一心不亂又同令聲不絕位。時節久近。阿彌陀經意。一日七日。說云。可兼上盡百年下至十念。即一日七日。觀經上品時節。下至十聲。可當下下品。暫說七日執文。不可捨十念。下至十念既知在阿彌陀經。證誠義又可通之。但觀經無證誠事。三經說相且雖異。其宗既同。上。觀經所說十念即可知彌陀經證誠法也。例觀經彌陀經不說本願。兩經念佛本願念佛也。知。如。如此可會通也。抑此別時意會通本意者。觀經彌陀經說相異處三

不同證誠有無是等。二、經念佛異也。不許其故兩經念佛皆本願念佛也。本願故諸佛證誠。然而本願中乃至十念云云。乃至言中。上盡百年七日一日等有多時。其中七日一日。阿彌陀經說之。同觀經上品時節。故必下舉一念十念兼意也。然諸佛證誠。判一日七日念佛往生不。應依本願故。不依時節久近。故觀經十念所證誠法也。機與行不同。又本願機行故。一日七日機。縱雖一切善凡夫。不捨一切惡凡夫本願法。必可攝十惡五逆機也。一心失念異。准之可知。此故今釋始末。始引證誠文。後依本願意。但能上盡一形下至十念。以佛願力莫不皆往故名易也。云云。不得此意。上會通似弱也云云。

三十四。云何起行等者。問。論文未有起行之言。何足問。云何。答。此問起乘論家情來也。其意者。上來既引彌陀經文。念佛行證。非別時。若然者。論中所引別時法何行。定遠因行可有思故。假設此問欲顯論實義也。故答中。今此論中但言發願。不論有行云時。論文相叶義顯也。答意者。論有行不生云文無。云何起行而言不得往生問哉。云也。

此疑問意者。論文中起行不得生云事。然何起行不得生。云問也。就之或義云。於別時意。有唯願別時唯行別時。爾論談唯願別時義。未云唯行別時。處。問顯也。此故假此問設也。此義非也。凡唯行別

時意教云事不可有。其故別時意教設根源。爾隨根機誘引義也。此機佛法希望心有而懈怠故。修行倦也。爲之唯願往生說也。故不可有唯行別時義。若不堪深願唯行計思機。又其行許即生說時。可信樂故。願行具足。仍不可立唯行別時義者也。然則唯行遠因。可云是則行孤者也。別時意。如來教一途相也。即攝論四意趣中別時意立。智論等說因中說果也。故別時意。因中說果等其心同也。此別時意。因中說果等義。於現生中論之。又可通二生三生百生千生也。凡願。說行不說。而又行。說。即時可成也。仍於一生可有別時意。故要決。願行前後故說別時釋也。群疑論意又爾也。又別時意。願行具足可生法。願許生云故。其心不足故。是不了教云也。了義大乘文以判義。不了教以義判文也。即唯願往生云文。以願行具足。即生也。談以義判文者也。又於此不了教可有重重。一部始終明。不了可有。又一部中一段一章不了。餘了教可有。今經序分三福往生。位不了也。三心具足往生云了教也。又定散往生不了也。念佛往生了教也。即汝好持是語云流通付屬文顯了實義也。可知。了不了義。宗宗互可談者也。所謂法相宗。法花云。不了教。彼宗又立果性無性義。菩薩等覺地。至不至。佛果一類可有云。性宗。不了教。下也。凡云何起行問意者。

約通論家意問也。修十六觀等行。抑唯願位也得。一師有故。云何起行不得生云也。從是上生起次第。帶致此問也。是假舒問。爲顯義假舒也。

三十五。何故不論者。問。前答言。不論有行者。發願有行必即生故。不論有行亦不生也。此義已顯。何足更問。云何。又今答言。乃至一念等者。是誰意。云何。若言唯願之人。乃至一念未。有行故不論之者。誰味此義。勞問答。云何。

答。先此一重問意者。上答有行不生云事。不論云付。何故不論問也。云意者。無法故不論事可有。有法。略故不論事可有。今不論二故中何故問意也。是則群疑論中所舉第二有釋。僻見爲遮也。彼云。論師雖舉。願言意亦取。其念佛云。故答中乃至一念曾未措心。云者。不可有有行不生故不論之答也。就之有二義。一義云。論師意。乃至一念有行不生者。不許。是曾未措心云也。一義云。彼唯願行者乃至一念未措心者也。故論主不論是也。問。二義中正否如何。答。且後義可爲正歟。問。若爾者。前難如何。答。所難非重。上答雖但言發願不論有行。且是消論文計也。未入義意委料簡。故通論情執論文雖言願。意念佛。取思。今遮之乃至一念不措心名唯願有行不論也。定論主意。會故。兩重答有淺深也。

三十六。如經中說。但有其願等者。問。何經文。云何。又此文中未辨願行差別之相。豈

爲證云何

答經文未勘但智論等中行臂車牛願喻御者自此義相當然者是等文意可云歟但更可勘明文也次願行差別相不辨云至今引文意者唯行孤願虛各無所至云引願行各別法也證計也又孤字虛字自辨行願相語也此一重問答詳疑論中所舉一師義念佛修十六觀等即是發願也云義爲嫌也

三十七問他說言等者問何經說此不相續願即得往生論主往判作別時耶若言今此淨土經中有此文者是何文乎縱何文若許今教有此說者經中非無不了之言爭免通論家所判耶若言非是今經等說者於餘教中何經耶又如佛陀扇多攝論指言無量壽經說者若爲通之又問若言更不相續各唯願者相續願爲即有行耶若許然者願行無別上來所立義豈成耶又問願有一願一行而不相續爲別時否若言此亦別時因者今釋何唯簡一願耶若言此非別時例者縱具願行既不相續豈即生如何

答此中有三問次第可答之答第一問者何經說云事可言難量也其故今所引論文不指經名故也但至屬多論論文既有異說是則難量其潤色也不知彼論文後人增加非論主無著言歟仍天親攝論世親初攝論同不指經名無性攝論無量壽經云是見受屬多所傳論本但無著

無性意三經中有唯願往生文見指之判別時意義雖有不可爲傷其故佛語多含一言隨機故三部了教中傍懷忘機應

兼方便言事不違大道理例法花中須臾聞之即得究竟阿耨菩提願即身成佛玄宗了義言妙樂記中釋此中容用別時意趣望攝論宗所見如可言別時意許又瑜伽論中總異生往生教密意趣也言況攝論意許願行具足往生取唯願往生一文別時意判事全非三經瓊瑤其中觀經三心有迴向言行擇聞故不可指唯願文大經聞名欲往生文其佛本願力云故因緣和合義願了又不可云密意趣說阿彌陀經已今當發願經實義上願行具足願就文面不言願力不言迴向論主且指此文歟迦才淨土論按此文非無一義歟而或人不存此等通局偏非迦才釋之條還似不達論教意然而此義又不可爲定量仍難量義可存也次答第二問今不相續願遠因許意相續願爲言即因也就之有多義一義云願相續第二念已去者即可成行故也如論五門中作願門行云一義云是有願行相續難仍只願若相續必可至行此故嫌不相續願也云云一義云此義亦不然可成願行前後故說別時故也仍對五念行非可成義今釋意者不相續願者三心不具願也相續願三心具足願三心具足願願位有願行具足義故三心既具無行不成等云仍三心文爲立非別時意更不相續願定

三〇

遠因也大答第三問此義願幽玄也學者多誤處也或云有一願一行不相續總可屬願故唯願往生所攝也難云若然者上來所立義不成以行屬願義勢還同通論

舉一義云以行不可屬願唯願行各別而不相續故可言不可生也但嫌一願心釋且論文就云唯願此義述計也云云難云此義又不然願行具足方可得生宗義相違故今一義云不相續願無願行具足義願行具足願無不相續理故不相續願何唯願也行亦唯行也願行各無所至仍行孤願虛分齊也故不生而成遠因也相續願即願行具足因緣和合故如此願行又無不相續義仍有一願一行而成遠因不可許也難云此義願難思縱雖不相續願行一機上有願行何不言願行具足既願行具足其人至不相續位不生願行具足方可得生宗義又難成云何答此難未領解前義也凡今釋意趣以他力願行欲極成願行具足義也難者意自力分齊欲許具足義其義未盡理也問若然者於餘行者且置不論諸念佛行人皆是可他力行者而於念佛行者非無不相續類其輩願行具足而非不生哉答是又非釋義意趣今於六字中設願行具足釋如是至心令聲不絕稱名故三心願顯南無二字願力行成阿彌陀佛名義乘增上緣時因緣和合釋有願行具足義也而今時稱名行者或不相續或退失不遂往生事其心未相應法

不相續願位在故也。問。如上來義勢者。如有唯願別時。可有唯行別時歟。而何前不許之哉。答。此難非也。今不相續願行。願虛行。孤分也。云。約其行體。遠因成。所。指也。然無。唯行別時義。約教文說。生。唯行者。成。別時意。委不。可有云也。云云。凡諸經論。梵本。於。可有本也。其故。鐵圍山頂結集處。菩薩等行。誦浮來故。一本經處。誦出成。多本也。而誦出者不同。言似有不同。如此有。本。翻譯。異說也。於晨旦譯非改也。於法花羅什龜茲本。譯。法護三藏西天本。譯。故妙法花正法華等不同出來也。可知。

三十八。十聲稱佛。即有十願十行者。問。稱佛只是口業一行。故群疑論等。稱佛為行。別論其願。今釋抑有何深意耶。又定。十聲稱佛。即有十願十行者。萬聲。即有萬願。萬行為言。即是萬行。四備菩提因滿。如何。

答。先稱佛唯是口業一行也。云者。總是云時。實口稱一行也。而今釋料簡願行具足。意者。今云處。願行。非。自力願行為願也。若口業行也。云。別論其願。雖念佛行。猶同諸行。衆生三業所作故。可。亂自力義。故今歸他力。南無二字為願。此願非自力願。又抑所歸佛名。即是其行。云。此行專他力行也。能歸願與所歸行。因緣和合。彼此三業不相捨離時。於凡夫機。淨土願行具足義成。不。然諸教願行分齊。此機上願行具足義不成。得生理不極故也。下文但能上盡一形下至十念以佛願力莫不皆往。故名易也。云。此

義釋成也。次萬願萬行具足菩提因滿。可云者。必不爾。今言。十願十行者。念佛於一行中。堅所論也。自餘萬行。對揚。日。縱無量念。雖積。唯是一行也。云云。

三十九。如大乘同性經等者。問。彼經直以淨穢二土。偏對二身。似淨土化總屬報身。又迦才云。彼經報身非實報身等。云。此義云何。

答。先同性經淨穢二土。廢立。衆生業感土。總名穢土。諸佛業感土。名為淨土也。故報化淨穢相對。更不可相濫。但於彼經穢土中。可有好世惡世。好世土。或時可名淨土。而衆生業感故。其體有漏。總名穢土也。次迦才釋。其意難知。是受用實身也。實報身。非云。文言他受用。似云。非自受用。若然者。尙是報身。許。成。更是可詳。既是他宗也。不足會通。歟。

四十。又無量壽經等者。問。凡言報者。因因果滿真實身也。故諸師意。不許別願為報身。因以此別願。即證應身。而今以此還證報身。有何由云云。何。若言宗別義亦異者。下文何言。應萬行。因故名報身。此義既與諸師意同。豈言宗異義別者。云何。又以發願取土名報身者。釋迦五百大願等。亦報因。云何。

答。先名。因因果滿報身事。本自今釋素意也。但別願酬因身。云。以。非。因因果滿身難事。釋義幽致。不知也。今釋意。還此四十八願中。成。彼總願萬行。所證因果故。是證報

身也。諸師所見不然。別願唯別願。或。總願萬行。不知故。失經玄旨。妄判化身因也。今釋意。既別願中。成。萬行。意有知。下文萬行。因。應。云。釋義始末。一轍。更不參差。仍宗異義。別。不可云。別願成。萬行。不成。論。可云。宗異別義也。何以知。今釋別願中。成。萬行。云事。難。答。此願文中。若我成佛。云。即總願所求因果也。次十方衆生。稱我名號。乃至若不生者。不取正覺。云。是則以別願因果。成。為不取正覺誓發也。云意者。念佛衆生。可。生者。可。至萬行因果。不生者。正覺不。成。誓故。此願成就。即萬行成也。故此別願中。還成萬行。意有云也。序分義。至。願願皆發。增上勝。因。依。因。起。於。勝。行。等。云。即此意也。然則今報身。因因果滿實身也。而別願。以。凡。夫。攝。故。永。異。諸。教。談。今。報。身。成。此。德。諸。教。報。身。隱。此。德。故。諸。教。報。身。還。未。滿。可。云。也。次。至。釋。迦。身。土。同。雖。發。願。願。意。各。別。也。願。淨。土。成。佛。實。身。功。德。願。故。其。身。酬。因。義。親。願。穢。土。成。佛。願。果。後。方。便。故。其。身。土。酬。因。義。疎。仍。不。例。同。也。凡。就。此。一。義。有。多。義。文。如。指。定。記。云云。

四十一。一一願言等者。問。所引只是第十八願。何標。一一願言等。云何。

答。曾祖師上人云。四十八願。一一皆以念佛往生為其別意故。一一願言等。云也。其意何者。且初如願。無三惡趣。此中十方衆生。生。放。慕。心。欲。令。念。佛。往。生。也。餘。皆。准。之。故。四十七名。欣慕願。第十八名。生。因。願。也。云云。

故唯以念佛爲往生業，更無諸行往生願也。故定善義釋云：如無量壽經四十八願中，唯明專念彌陀名號得生文，是則六八願中，第十八願正顯十方衆生往生，其生因定，直至信心樂欲生我國乃至十念故也。凡彌陀弘願別意者，以光明名號攝化十方，念佛以爲宗，往生爲體，文義分明也。可知。委如指掌記云云。

四十二。即是酬因之身等者。問。新譯經論報身有二。自受用報酬因實身，他受用報非酬因體。而今彌陀身土莊嚴既許凡小所見所生，尚以難名他受用報，況得言是酬因身云何。

答。新舊宗義必不可一同歟。例自受用付身土，如常無常義異，性相別論宗義。自受用身許無常，說諸常住經文，緣起常所依常，會通非礙，然常自然常，舊譯性宗人師等，作性相不二義，報身常住永無生滅，時身土共許湛然常，是則全修在性，全性起修故也。此故他受用身土又自受同體，二身共酬因之義許。酬因實身中感見，一分細相，十地菩薩他受用身土，見得意也。難云若然者，如許三身俱常義，乃至化身又可許酬因義歟。答。此義斟酌，他受用身十地所見也。十地智分，同佛智故，分佛實身見理，仍見其細相酬因身許。機土化身既未證智所見也。佛智同義無故，不可許酬因身，但八相身本淨土化身也。淨土化身即報體故。又有酬因分，下文報身兼化共來授

手云。兼顯此義也。

四十三。又觀經上輩三人等者。問。報身寂靜一坐無移來迎彌陀，豈是報身佛，而言及與化者，諸師意謂，應身兼化，故此經文爲證不成，如何。

答。先言報身寂靜一坐無移，立敵不諍處也。而釋報身兼化共來授手，意者，就之可有二義。一者本身寂靜不動，分身兼化來迎時，有報身兼化共來授手義也。分身者不限化身，可通報身故也。二者一坐無移身，即遍法界身。故即寂靜即往來，例華嚴不離樹下而寂而遊云如。諸師意者，定真身寂靜無迎攝相，報身往來不許。其義還淺近也。不及今法界身義處也。次諸師意應身兼化云云，是又諸師邊見也。今釋爲違此邊見，設報應二身眼目異名釋，仍所難非重云云。

華嚴樹下報身七處八會往來，付多義，或義云樹下報身寂靜無移也。餘處餘會遣化身云云，或義云七處八會皆不離樹下，以佛神力報身令見也云云。是香象大師探玄記等委弘決，象法師六釋如云。前二義中，樹下報身，餘處化身，義淺近料簡，是非實義也。又七處八會身唯一報身，得實義也。是圓融無礙，一多自在義也。故華嚴分身云事，尚隔歷不融義下，也是唯一佛，抑十方所現習也。今經法界身義同之也。天台分身說法爲規模也。是華嚴猶下。今二義以之可得意也。

又所詮酬因身自他受用義，含不，相離可得意。又淨土化應身，可云。於機垂應身故可知。

四十四。今既以斯聖教檢知等者。問。所引經文未說彌陀，何以驗知定是報也。云何。凡此引文意趣未顯，若爲解之。

答。是有二義。一義云。引此經文彌陀是報也。證非報身報土證引事。初重答事畢，故今問端既言報者許，就之常無常義決，爲不入入文，引對常住義相違問，致也。仍今答中，先入不入義，讓諸佛境界，次依聖教，驗此義時，引涅槃非化品文，意者，此文或諸佛化，如涅槃化非說，或諸佛涅槃皆化，如說，是則對機異說也。非佛教相違，仍此文例證，前義驗知彌陀報身也。常住不滅，後說，入涅槃，其義會通妨無，又定是報也。云意者，問家心見入滅文，疑似化身有邊故。答者又此疑爲違，定是報也。云也。一義云。非化品文彌陀名言無，云無誑相，涅槃體今無量壽法故，授記經入涅槃云。佛色身隱歸無量壽法體，入說不入說，共不違報身常住義，故此經引彌陀定是報也。驗知也。云云。二義中初以爲正也。

四十五。即觀經下輩三人是者。問。論文總讚彼土勝相，今何偏就下輩釋。云何。況此品人彼土發心，或可曾修大乘之力，或可臨終聞大之功，今言不定義豈當。云何。答。先論文總彼土勝相讚云事爾也。而今就下輩二乘種不生義，解者，是二義。一

義云：彼土生機三輩九品有。上輩本自遇大機，不及論生不生，故中下二輩遇小遇惡機，約可解此義也。其中今先約下輩釋。下文次約中輩料簡。然者何偏就下輩釋不可難也。云云。一義云：此義然也。指上料簡。但不顯釋玄旨。釋意者。今章四重問答皆驗別顯酬因身土相也。故始引四十八願證酬因義。次約此願垢障凡夫得生理許。就之會論文故。先論本意者。下輩無善機別顯土生。直顯讚入一乘道。然後釋迦教義。還中輩小乘機約設會通。是論本意非也。次彼土發心會修大乘臨終間大之功云。至上返對破中。以惡業故臨終藉善乃至到彼花開方始發心等云。私會通不及也。彼釋疑。上鈔如云云。

此下三品無善機也。到彼花開方始發心釋。上大小機非。仍證不定也。是則本願意。無善凡夫於念佛一行授也。即十八願三心念佛授。此意也。大小行者授念佛十九二十願意也。故生因願本意。無善機以。仍論本意下三品。以二乘種不生義成也。

四十六。到彼先證小果等者。問。縱後迴心。既先證小。豈非二乘心種生。云何。若許二乘心種生者。事離名體之機嫌。云何。答。是有二義。一義云。上釋觀音若小。說二乘種生。許畢。今釋又就小果終不生義解見。故今釋暫二乘心生事。本自不遮。大心發後退不生。小心彼土為德也。諸師意

同之。約下輩釋無云云。就中輩發其本解先證小果於小不住。必還入大云。經疏觀一義云。此義不然。上釋二乘種生。許。且容有釋也。是則不定義。成為也。而土體既大乘善根界。實不可有二乘種生義。今釋先證小果。云二乘種生。義非。是他方二乘來生。先小心果遂委也。然而其心即轉向大畢。更不發小心。仍不生云也。諸師釋臨終迴心生彼土者。其本解發云故。大乘善根界義不成。還壞大義門功德成就義也。今釋與彼同云事。不可然義也云云。

四十七。未審何時得忍等者。問。經文自言。說是語時。聞佛所說。應時即見。極樂世界及佛身等。得無生忍。是即聞十六觀見國見佛時。得無生忍。在文明矣。有何所昧作此問耶。若言見國在序光臺。見佛文在第七觀初。於此二處何時得者。此問不可。既言聞說應時即見。其見豈指序光臺耶。第七觀初雖入正說。正說未周。未可論益。故知經言聞佛所說應時見者。其國其佛縱是光空中所現。住至經末隨聞成見。方為得益之所依也。諸師所解意多如是。且如元照云。先章提獨見今大眾同見等。即其義也。若爾今釋問答共許見國指序光臺中見。見佛指第七觀見者。有何由云云。何答。此問來意者。經文說是語時應時即見。云舉光臺第七觀見為得益所依見。兩所見中得何時。問也。但難勢至。光臺見以佛力見。佛力體即所說觀門也。此義既第五門

中料簡畢。故今許此玄旨料簡得益分文也。得益分。說是語時。云。說體。既有光臺。故應時即見見。兩所見當也。而諸師意。光臺第七觀唯依正觀門請發故。章提請問依始有所說見故。五文定散玄旨失得益分經文釋時。得經未見也。元照釋甚以淺近也。難云。若然者。光臺見既正說兩門也。何又無益云云。云何。答。今料簡本意。專為顯此義也。所謂聞佛正說者。指釋迦教也。得益分齊者。彌陀教。歸也。云意。聞釋迦所說得益分齊。在彌陀願力。非。定散門云義。顯為也。是則定散文中唯標專念云。雖說定散望佛本願意在專稱等云。義意也。難云。若然者。光臺依正見許。而不得益云云。答。爾也。見觀門依正時。未得益分齊也。但非是光臺中見國時得云。見佛置第七觀意者。觀門見佛正彌陀覺體。非見。應聲佛體見時。念佛三昧證。無生益得故。觀門依正。總見國時取也。但光臺現國。兩重隱顯有一者依報顯隱正報。是依文次第能請位見也。二者顯依正觀境念佛三昧佛隱。是所說位見也。此兩重共無益許也。此上密念佛三昧見佛意。此時密益許也云云。

如元照云。前章提獨見。今大眾同見等者。前者指光臺第七觀也。今者指得益分也。

四十八。非是光臺中見國時得者。問。光臺所現通依正否。若言通者。此文云何。若言否者。理不可然。章提願生意在佛國。酬請

所現豈唯依云何是以經云十方佛國皆於中現夫人領云是諸佛土皆有光明我今樂生彌陀佛所如來復云汝今知不阿彌陀佛去此不遠若不現正報豈有此言云何答如前云光臺有隱顯意實事依正共現而見正報文言分明ナラスシテ第七觀至始佛見說教文次第也又

故教門約見一微實義約見一微可存也如此隱顯教文實義兩重存事若無此分別釋迦教是要門重彌陀教弘願重可爲混亂故情光臺益至第七觀依正具足見下得益云是顯彌陀教益也然後見觀門依正弘願佛實體無二故彌陀教益光臺有處密益云也

四十九上文中說見彼國土等者問問意云何若以此文證前光臺有得益者義則不可也經文自言韋提未來以佛力故當得見彼乃至得忍既言未來當得見等何以此文證前光臺得其益云何

答引文意者示觀緣文非云結光臺益此文見彼國土極妙樂事得無生忍云引上見國時不得益嫌難義勢也上文韋提未來當得見彼云不見光臺可證道理無但見國忍許轉轉光臺何可難無益也云云

此問作事若唐土人師中見彼國土得益存事有故暫准彼情設此問歟即智禮妙宗妙其意見也又縱雖自義問是如法非問也是則問非起故是爲顯也

五十十三觀已來盡名異方便者問經文應是示光臺見功在佛力何關下文十三觀耶若言放光現國即有十三觀者還成光臺有益之義何作此釋違前難耶又若言此文非示光臺見者依文中釋若爲消之

答諸佛如來有異方便等文先指下十三觀可得意也其故上文既教韋提希及未來世觀於西方極樂世界以佛力故當得見彼等云其故重爲成汝是凡夫心想羸劣等說下故下十三觀指云事文相顯然也但如此說意中還上光臺開示義無非韋提領解即上領光臺佛力而致佛滅後疑問也仍依文釋今釋無相違但異方便見在光臺還光臺得益有成云難至十三觀異方便得益門也故名利益方便正得益分齊在彌陀顯彰弘願時故第七觀初有定也凡今釋標章正說得益分齊料簡云此意爲顯也難云若然者前何光臺又益有ハシト許云何答有許密義也無云者顯露教文也互不相違也云云

玄義分疑端問答畢

淨土疑端卷第二

序分義疑端目錄

一。如是我聞下一句證信決判之事
二。正明發起序下二序三序決判之事

三。日夜十二時下假實二時決判之事
四。或在山林等下一代說處攝今經一時事
五。影現靈儀下光臺密見佛決判之事
六。威荷佛恩下示觀先領佛恩事
七。一種淨土下所現皆報土一種耶之事
八。或可故隱等下西方爲勝決判之事
九。我今樂生下夫人見知願心莊嚴土耶事
十。非無時佛語下五文有佛語體義決判事
十一。機緣未具等下自開三福義決判事
十二。世福開爲四義決判之事
十三。引聖勸凡下散動機引聖勸凡難堪事
十四。說清淨業下懺悔清淨念佛清淨決判事
十五。入觀住心下佛力觀成體決判之事

序分義中疑端十五條

一。如是我聞一句證信者問諸經常例五句六句爲證信序今依何義唯取一句除一時等若言時主處衆等非王宮事故非證信者此義不然下言一時起化時故釋佛亦云標化主故王城正是起化處故者山亦是流通處故二衆非不聞傳說故又若不具時主處衆證信不成如智論云說時方人令生信故若言阿難佛前傳說自表無錯故於今經不必須其同聞等者佛前傳說是在世事滅後證信彌須藉彼聞傳說者證不錯也
答一義云今釋意諸經例不遠也故標一從如是我聞一句而爲上首至可云意標

然唯釋一句時。佛處衆屬發起序意。淨影疏。如是我聞一句證信。一時已下義有兩兼標置。而下釋如釋一時已下義雖兩兼對前一句證信序故。已下偏就發起以釋。難云若爾者。今釋如是標教主。能說人也。釋成無用。其故主成就下文。可有。何就如是二字。能說證信成耶。故知今釋意者。下四句以不爲證信也。然者可云時佛處衆化前序。非證信序。但重重難勢。至一時起化時。釋意首。此一段就文。有遠近發起意。約者聞時。遠發起時也。未至王宮時。王宮時。下爾時已下時也。近發起時也。次釋佛標定化主意者。化主言又可宜化前發起。次釋王舍城起化處。事。下爾時王舍下也。今在王舍城文。釋遊化處。即是化前序義顯。次二衆同聞事。縱雖聞傳說。其別事也。今王舍前在遠取成發起由來處。爲化前序。不爲證信序也。次智論文諸經事也。必今經不可會云云。今案此事。可存通別二義也。不背諸經通例邊同初義。然顯今經別義時證信體。只可有此一句。解釋始終正顯此別意也云云。

六句證信者。如是我聞時佛處衆也。五句證信者。前六句中。或合。如是我聞爲一句。或合佛與住處爲一句也。如此雖有開合不同。諸經證信常例。以五句六句釋也。若山亦是流通等者。嘉祥懺興等經王舍城耆闍等說。王舍城舉指王宮會。舉耆山等指阿難傳說耆闍會也。

釋也。時方人等者。嘉祥此文。受釋云。時者一時。方者住處。人者同聞聽衆也。云云。凡言意諸經常例。證信發起二序。立其中發起序約。在世證信序滅後經序也。又名流通序。即如是我聞言許。滅後信心尚難成。其時指實事也。信是向誰人說不。聞大樣故。佛說云時彌信。而向何處不。聞信不落居。定其處時增信。此上其時同聞人。指爲證據時。信心增長故。同聞衆舉也。仍諸經心。五句六句。具足成證信也。今其義含用。亦諸經不同義。仍一句。取同不同二義含。可得意也。

二。正明發起序禁父緣者。問。既言二就發起序中細分爲七。何以初句名化前序。此句始言正明發起序耶。若言欲明亦有三序義者。證信發起諸經常例。今依何義立三序耶。若言發起有遠近故。就發起中開出化前爲三序者。此是發起序中細科。何得別立爲三序耶。是以諸師雖分異處起化身往攝化。只爲發起一序而已。而今既有二序三序二途分科。其中化前。或入發起或爲別序。必有深意。其意云何。

答。此釋意趣。顯二序三序二轍也。二就發起序中細分爲七。云二序轍也。今亦從第二句科正明發起。三序轍也。是則二序准諸經通例。三序顯今經別意也。諸師釋。發起序中開。異處起化。指著身往攝化。指著異也。彼既名起化。唯是發起序也。故結成文不言三序。今化前發起二名各別。而結成

三序。然學者多以遠發起義。成化前序。未盡三序理也。科三序時。化前無發起意。唯是益二衆時處也。是則難行易行由來次第名序也。攝發起時者。彼諸教中發起今經有。佛密意探出。成起化義也。委如記云云。

三。成就日夜等者。問。准智論說。時有二種。迦羅實時。十二時等。三摩耶假時。即今一時也。而今日夜十二時等名。一時者。與論似違。云何會之。

答。論中明假實二時。經始一時釋三摩耶假時也。爾。但今釋就此一時。還出彼日夜十二時等迦羅實時意者。假實二時其體一故也。仍上釋正明起化時云者。三摩耶時。思也。今能待時中舉此多時。顯實時即假時也。凡時者。有爲法上生滅分位。假立法也。然凡夫是思實。成十二時等定執。佛教爲破之。立三摩耶名。顯時體假也。仍論非相違。天台疏。假實二時共出一時中。抑如此釋。今意趣。今化前一時中廣攝。一代諸時義。爲顯也。可思之云云。

四。或在山林處等者。問。今一時下舉此八處。有何意哉。若言欲明此等多處皆攝。今此一時中者。其義難信。經文但舉城山二處。其時計應三七有餘。豈得言攝彼多處哉。因斯若言。非欲攝今一時中者。既就化前能待時中舉此處。而言隨其時處隨緣授法。斯乃洪鐘雖響待扣等者。豈非以此多處總攝。能待一時中哉。又下文云。一

遊王城聚落爲化在俗之衆二遊香山等處爲化出家之衆等言所表。寧非等此多處意乎

答。是能待一時中表攝。一代多處說也。就其會通一邊難。經文學二處。依文分齊也。三七有餘時分又爾也。今就此文學玄義。驚入火宅佛智時。一時攝一代時。二處此等八處攝在。義有也。不然者。此斯乃洪鍾以下文。甚以難消也。云云

五。光變爲臺影現靈儀等者。問。彌陀影現在正說中。此中何以舉此事乎。若言此是釋迦靈儀者。釋迦趣請本身自來。何名影現。又何不言影現靈儀光變爲臺乎。若言淨土莊嚴名靈儀者。語則不便。一家諸文每歎佛身名爲靈儀。未見依報名靈儀也。又如第四卷云。或見釋迦毫光轉變或見彌陀金色靈儀與今宛合。誰異論乎。若言今欲明光臺中密見佛者。既許影現。何言密乎。又許光臺實有佛者。下文所現爲再現乎。爲當云何

答。是第七所現佛其體實序在光臺也。光臺密見正報如上既述。但第七所現佛再現歟云。至。是二義。一義云。非再現唯光臺所現正報應聲現。請說顯時。說說是語時住立空中也。一義云。再現云。無過。光臺佛坐花臺現。曼陀羅如圖。此佛體法界身攝衆生姿也。故三緣義可具足。然第七觀初顯現此利益。空中立現可云也。是則即坐見立。即立可現坐。仍曼陀羅別不圖第

七觀佛也。云云。後論
六總領所現威荷佛恩者。問。夫人領恩在示觀報。何意此中作此釋乎

答。此釋可有二重意。通別請皆置。能請位時者。實未領佛恩。而總領所現云事。答爲我廣說請普現。佛土威見故。章提未領解佛力恩。冥蒙佛恩故。如此釋也。若以五文三重義消。文次第。放光現國所說佛力體故。此句即當示觀領解也。仍前後釋義各一片。依可見也。下釋始知。佛恩云。依文次第也。云云

七。何以一種淨土等者。問。一種淨土是何土乎。若言所現皆報土故名一種者。何以得知。光中所現皆是報土。如彼法藏菩薩所親諸佛淨土。諸師多說通於報化。即以夫人所見例之。又縱皆是報佛淨土。報土非無十重等別。復何得言一種土乎。若言十重他受用土。今據自受名一種者。自受用土唯佛境界。豈爲他現今別選乎

答。此句隨願往生經普廣菩薩問意也。彼問意者。諸佛所證約平等道理。十方淨土實無差別事。爲成也。就之有二義。一義云。菩薩意者。依法性平等道理。望自受用身土。成無差別義也。一義云。必不限自受用身。總依三身同證道理也。禮讚三身同證悲智果圓釋。即其證也。約此二義。各會通前難。約始義。自受用身土爲他現。即成他受用土。爾章提眼前所現十方土。佛佛酬因土體爲他現時。其相可一等。故問一種淨土也。十

重淺深機宜各別所見也。仍不足來蕪次義意者。今所現土爲一種淨土證事。三身同證佛土。總可一種定也。必非言無報化優劣。諸佛土各具報化等功德等同。一種云也。但至法藏比丘所見淨土例。兩經所現同異忽難定。今且依解釋文分別之。大經中所說法藏比丘往事爲選擇本願故。普現報化淨土。其中攝取勝妙莊嚴。最上報土。取今章提既求淨土無生常樂。發報土得生願。故所現淨土限報土可云歟

八。或可故隱等者。問。此與前言隱顯隨機有何差別置或言乎

答。前釋隱顯隨機故。優劣不定也。諸教分齊也。今此釋釋故隱顯顯。定西方爲勝可顯義。故異前重。是今經意也。凡此釋始終有三重。此文段其二重也。下文四十八願故釋爲勝。第三重也。是即當能請所說所爲三重義也

九。我今樂生彌陀等者。問。經樂生極樂世界阿彌陀佛所云。何意取其樂生安樂屬前總領所現之科。取此樂生彌陀之言。爲今別選所求句乎。又言此明彌陀本國四十八願等者。爲望佛意作是釋乎。爲當夫人知此事乎。若言但望佛意釋者。既就夫人我今樂生彌陀之言。釋曰此明彌陀本國四十八願等。明知夫人亦得見知此因緣也。若言夫人知此事者。未聞佛說何得。輒知故結文云。有斯因緣如來密遣等。又知約如來意密言耳

答。先分依正釋兩段意者。此一段文有二重意。一者莊嚴精花故選之二者本願故選。爲顯此二義。樂生極樂句屬上科。顯依報莊嚴勝義。樂生彌陀句正爲別選所求科。顯正報本願勝故選義也。通論之時者。且依正可有此二義也。次彌陀本國四十八願等義以佛力故。夫人見之。可知云也。但至言未聞佛說難。雖未聞佛說。既知極樂彌陀名號。是則佛力故也。凡以禪定三昧力。知三世事。不可思議也。況加佛力三昧。令見。凡夫分外報土上。其因緣。知事何足疑端哉。次有斯因緣如來密遣等釋。更非違文本自此因緣。知見在佛意。佛威力加被見時。夫人如佛知見了了覺事。有何相違乎。密遣夫人云。密言。未說對言密也。韋提是非云。不覺知。但此文中可有顯密兩重。顯露面莊嚴精花故選。就之如上可有隱顯隨機或可故隱等二義。探密意時者。本願勝故選。今此釋顯其義也。

十。亦非是無時佛語也者。問。總未言說明文實爾。更依何義有佛語乎。若言此是縱容義推。非實有者。作此義推有何詮表乎。若言此同玄義五文定散義者。縱有定散二善之義。未有言說。那忽言非無佛語乎。

答。玄義五文定散義意也。但至難。雖未言說。既有六根通說義。放光現國身說相好說也。既許說。又是佛語體也。故得益分。說是語時應時即見極樂云。解釋判光臺現國。

是即總未言說者。五文皆屬能請一重義邊也。今此釋光臺。配所說義邊也。又義云。於佛語有二重義。一者釋迦教位即所說定散二門是也。二者望彌陀願。名號是佛語體也。付屬文云。持是語者即是持無量壽佛名。然別所求文。我今樂生彌陀云。即是受光臺所說教持彌陀本願名號義。故有佛語釋也云云。

就之異義多多也。或一義云。今必不釋有佛語也。韋提請問如來放光等中間佛語有。然經家略歟。若譯者略之歟。推義也。或一義云。佛還山此事阿難傳說。佛助言可有。故亦非是等言也。或義云。是直非云佛語。阿難傳聞傳說既無錯。佛語同故爾言也。今義光臺所現阿彌陀佛者。選取歸名號。此名號即持是語體也。指之有佛語云也。故玄義釋有二轍。其中總未言說文義意。非是無時佛語玄義意也。可知云云。

十一。此明機緣未具等者。問。此科既言告命許說。但可許說夫人所請何言觀機開三福乎。又若從此開散善者。玄義何故從次亦令未來已下。指爲散善自開文乎。

答。此文幽玄。學者云云不同也。或義云。就此一段文。淨業成者以前許說。韋提請。我今爲汝已下自開。散善釋也云云。此義達玄義釋。大方經釋本意不叶也。一義云。經文許說定善也。廣說衆譬者。即十三觀中。或借口水。顯依報莊嚴。或假立形像。顯正報功

德。觀觀中又各多舉衆譬。是衆譬云也。爾今釋述許不說意時。機緣未具等云也。一義云。廣說衆譬許說觀門也。爾此許說中可自開三輩觀有意。答韋提請所說十三異方便觀門。且三福散機成三輩觀故也。此故從此文欲顯散善自開意密義。故如此釋也。玄義正爲未來指被益文。言亦令未來世已下也。云云。此義正指自開文。此三義中。始一義長樂寺義也。後二義當家義也。其中以第三義爲正也。

十二。一者孝養父母即有其四等者。問。孝養父母世福初句。何言此中即有其四。而開行福以爲二乎。

答。此文實難見。一推義云。是標正因正行義也。孝養父母攝三福。示正因平等義也。而開爲四事。示正行差別義也。問。若爾者何至行福始開之爲二乎。答。九品正行差別。從上品中生顯故。發菩提心深信因果爲二。合上品中生深信因果受法歟。或行福中發菩提心一句。後三句行者可互故。開爲一句歟云云。一者孝養父母等云。舉始一福許。顯三福互具足義也。而開即有其四。唯不限三福。開可成多福顯義也。又是正因正行心也。即三福互具足。因平等意也。多福各別一取爲行。正行差別意也。

十三。引聖勸凡等者。問。上來既言開三福業應散動機。而其散機根既劣弱。引聖勸修。何由堪忍。又彼諸佛修淨業時。必是福觀雙修。廣惡息慮。今引彼行勸此凡夫。而

言決定注心等者。還似諸師二善只爲一機之義。觀機自開宗豈立乎。

答。引聖勸凡意者。未來散動根機。隨分廢惡修善道起。終歸念佛一門。爲令得他力益。決定注心。即潛標一心信樂求願往生義也。仍不同諸師福觀變修義也。云云。十四言說清淨業等者。問。此科既名勸聽許說。但可許說思惟正受。何約懺悔及以念佛。釋此文。中清淨業乎。若言念佛即觀佛者。玄義所辨兩宗之義。豈亦成乎。

答。此釋有二重。始言懺悔方者。即觀佛三昧方儀也。下日觀及花座觀等。中如釋。故此釋當許說定善。次言又言清淨者。約念佛三昧釋之。是約佛意遙述正宗實義也。此中又含二重義。言依下觀門者。所說觀門也。專心念佛已下。所爲義也。故前一重能請位。於懺悔滅罪。爲清淨業。此重所說所爲中正以所爲願力滅罪。成清淨義也。如此得意。勸聽許說科。不相違也。又觀佛念佛兩宗義。不違也。云云。

十五。此明入觀住心等者。問。經言以佛力故。當得見彼如執明鏡等者。執鏡應喻。以佛力見。若爾何須入觀住心。凝神等釋。若其心境相應見者。全是自力。依心見故。佛力觀成義焉在乎。若言凝神而加佛力。非但佛力以令得見者。前光臺見。豈若斯乎。又下夫人所舉苦機。如何成此觀門益乎。

答。此難實爾也。但釋義意趣。爲成定善示觀義也。其定善示觀者。說定善修行方法。

而至觀成位。可見處境界。教位說顯開悟衆生。終歸念佛往生也。故今言入觀住心等。定善觀成相也。歸此觀成功。佛力示觀云也。是則佛令見心境相應境界。全凡夫也。光臺光中見。正宗令見說位。在世滅後。聞見同以歸佛力願力。定善示觀法門。云也。

序分義疑端畢

淨土疑端卷第三

定善義疑端目錄

一。今直就法下。從日觀。正宗定立義決判之事。

二。觀身四天下。四大觀法式經文本據尋事。

三。取一椀水下。一椀水法式經文本據尋事。

四。含華未出下。九品花合由疑障耶之事。

付。含華邊界宮胎同異之事。

付。九品邊地同異之事。

五。爲說華座下。此許說後七可總許說事。

六。願力所成下。華座得成願責事。

七。皆是佛恩下。不見有云何佛恩耶事。

八。方寸一尺下。依此法式還可自力觀事。

九。三身同證下。於三身中何名法界身耶事。

十。法界即衆生界下。諸經衆生界外別明法界事。

十一。或有行者下。唯識觀與佛性觀差別事。

十二。假立三十二相下。形像云何具相好耶事。

十三。真如法界身豈有相下。可具法身色相事。

十四。指方立相下。自事理隔異可墮橫門事。

十五。立相住心尙不能得下。不能得三字決判事。

十六。無術通入下。維摩經意唯地唯空共不成事。

十七。備修衆行下。今觀門屬諸行歟屬念佛歟事。

十八。此有三義下。諸行可有此三緣之事。

付。此三緣通觀佛否之事。

十九。四十八願中下。四十八願中有諸行往生願否事。

二十。定散文中下。定散共唯標專念證據責事。

二十一。淨土一切聖人下。既有人天雜類何云一切聖人事。

二十二。當起自心下。此觀何不觀來迎耶之事。

二十三。想水表地下。爲以真水還表真地耶之事。

二十四。宿願力故下。四十八願中是何願力耶之事。

二十五。能觀所觀下。佛如意衆生如意細釋之事。

一、今直就法定者。問。若就法定。顯行示觀豈非法乎。若言。定散非是法者。何故前言。如是指。法定散是也。又如玄義。二善出在通別五文。何不。以彼屬正宗乎。

答。或義云。四依中。依法不依人。意也。云云。此義不爾。若依四依者。可云。今直依法。今所云。法者。機法相對。調機文爲由序。授法文爲正宗。意也。言其法者。十六觀法也。玄義中說此十六觀法。但爲常沒衆生。云。而示觀緣終章提舉。未來苦機。致疑問。故。從此以前。雖有放光現。國顯行緣。示觀緣等多義。不同。看此文勢。但是調機由序也。釋也。但所說定散在。五文云義。序正。六義返。五文意也。非依文次第。玄義法門也。

二、今觀身四大等者。問。依經何文作是釋乎。

答。經文實髮髻也。但就日觀文。述三義中。就業障識知義案。經文。令心堅住。專想不移。見日欲沒狀如懸鼓。云。此文意。住。自心。卽作。口輪想。有一義。而日輪住。空。仍觀。心住所時。爲令作。五大皆空。觀凝。唯有識大思也。是則三昧正受。證定義也。未學不及。于疑歟。

三、取一椀水等者。問。經言想水。何必碗水。故天台云。大水結冰。依經何文作是釋乎。

答。是又就水觀調。能觀心。譬所觀境。設二重釋時。於次當想水句。此方便。探出也。譬

所觀境時。實大水結冰思。可作。仍難想觀。釋言想水表地。取池水爲所觀境。凡此日水兩觀釋。和尚自證行故。非末學所知。或祖祖相承口傳歟。學者唯可取仰信也。云云。四。雖得往生含花未出等者。問。若爾九品花合亦由疑障乎。若言。然者。下文何言。辨定三心以爲正因通九品耶。又含花與邊界及宮胎等。同異云何。若言。同者。或言。如何。若言。異者。上文云。帶惑疑生花未發合羣。龜喻處胎。若爲消之。又問。九品邊地同異云何。若言。同者。略論云。復有一類不入三輩等。若言。異者。花宮邊胎行相全同。何言異乎。

答。是有三問。可答次第。先九品花合依疑障說云者。必不爾。九品花合依。受法不同。見是則正行門障也。今所言疑障可。正因門障。次花內邊地宮內等同異者。是又准前可知。九品花合別障也。生佛前寶池而見有此障。邊地宮胎彼國邊界住處也。但彼宮胎卽言。彼邊地中花內也。一義。所謂花內莊嚴七寶宮殿故。花胎卽宮胎也。仍帶惑疑生花未發文。指宮胎可言。花胎。又宮胎邊地同異云。邊地總指所。宮胎別指花內歟。但大經七寶宮殿或百由旬或五百由旬。說異譯經說。邊地疑城量百由旬五百由旬。從其中七寶池蓮華化生。云。故城宮同異難。量。而依大經說相。邊地總相也。宮胎別相也。次九品邊地同異。又准前可知。略論文分明也。但行相同。云難。至。正因正行障殊。

花內行相相似許也。正因信佛智故。至佛前。然而正行有障。含花內時。不見佛聞法。彼邊地行者疑佛智。故墮邊界。然而猶信罪福故。五百歲後至佛前。下中下品六劫十二劫花開。速也。故又不可言行相全同也。但清淨覺經等。中下輩中說。邊地往生非言。邊地卽中下輩生處也。此邊地行者。自中下輩機中。有一類疑惑羣疑佛智故。退成邊地機。而生後疑障盡。還入本中下輩位。處三輩故。約其始終。攝入中下輩也。大經約中間疑悔位別段說之。此故略論疑障盡後釋還同。三輩。委可見。文前後云云。

此問答所論。爲明九品邊地同異也。而他家異譯經中。依說三輩文中邊地。九品與邊地一同也。說。當家學者中。爾談。有一類。今義不爾。九品邊地各別也。大經說三輩外之。又邊地行者。正因疑障也。九品花合。正行障也。是三心具足。故無疑障者也。然者正行懈怠。若造罪重。依生。佛前花合久也。生佛前故。略論復有一類不入三輩。釋也。異譯經相望不同也。其義如口筆可知。知。五。爲說花座觀法等者。問。示觀緣初許。說。淨業。尚言。依下觀門專心念佛等。況今除苦惱法。何獨許說花座觀乎。故諸師意。皆謂前文許。依報觀。此文許。正報觀。但爲佛觀先觀花座而已。又若此文不許佛觀。三尊應聲。若爲消之。

答難勢實爾也。但今釋深意不同諸師。諸師意者。示觀緣許說前六觀。此文許說以下諸觀。即以光臺第七觀爲依。正觀門請發由。是一重淺近義也。今釋非不許此義。而深得玄旨。見一經始末時。光臺總成異方便體。今文別顯顯彰弘願義。故示觀緣許說。上章提請總許說十三異方便觀門益。仍釋依下觀門專心念佛等畢。如此釋下時。此文始後七觀許說不可云。故前總許說上別許說文也。得說花座觀法釋也。別十三觀中此一觀勸聽許說事。即釋文釋觀法深要。念救常淺等。是則後七觀中。此觀初在上。又此觀中可有甚深益標也。次三尊應聲云難。至三尊應現又有玄旨。爲觀門境現。淺近義也。佛密意不爾。即今釋婆化主爲物故。注想西方安樂慈尊知情。故則影臨東域云云意者。釋迦計說觀門。彌陀顯彰弘願云也。注想者。思慮凝心觀相云也。知情者。觀濁亂罪惡機也。仍爲觀門境不現上者。言應聲者。唯應知識稱讚聲。行者稱念應聲。顯本願別意也。故釋許說花座。而顯弘願別意也。又一義云。此花座即正覺體故。應許說聲三尊現給也云云。

上所云又此觀門中標可有甚深益者。如首楞嚴網說。釋迦教勸想心證。上心有衆生觀成可生說。此前情心者不可生。然彌陀他力弘願教前攝情心衆生故。釋安樂慈尊知情故也。此道理。此依報觀終正報觀。始今顯故。觀法深要釋也。即光臺

觀門第七觀念佛云。今經玄義也。示觀緣開光臺故。彼許說文。得十三觀總許說。依下觀門等釋也。問。今觀門義異。顯彰弘願故。應現三尊。何觀下。可現。何殊此花座觀至現哉。答。爾也。光臺以下。何觀中可現也。而章提見佛時。剋不至。而至。此觀時。可見佛時故現也。然者依法門非不現。依機熟不熟今現也。以之釋隱顯有殊。正由器朴之類萬差也。朴者ナマシキ器物也。即アラツクリノ木故也。是釋尊彌陀弘願爲顯。如此設故。斯乃二尊許應無異云。又此花座正覺體故現云義。雖爲一義。猶准觀門義也。仍猶似不顯顯彰弘願義。仍以。前義爲正也。可知。

六。經法藏比丘願力所成者。問。四十八願中。是何願力所成乎。

答。凡此一段文有甚深義。取要述之。此經十三觀中。至此一觀有願力所成言。是則顯因覺體顯此花座義。示也。論名正覺花。即此義也。然者四十八願一一說我得佛不取正覺云。正覺體。是花座也。然共四十八願宗念佛三昧也。仍今經說若欲念彼佛者。當先作此花座想也。故別言之者。第十八願所成也。總言之者。四十八願所成也。仍四十八願中別無花座願也云云。

或一義云。四十八願中。此花座得成願有也。即三十二寶香合成願中。其意見也。所謂池流花樹。云中花言。花座得成願有

也。云。此義不足也。總顯花樹中。寶樹願有。又別如來別依故。有見道場樹願。如彼如來別依。花座得成願可有之也。其。上今經所說十三觀中。寶樹觀等中不說願力所成。別至花座觀如此云。是有深意也。是得意。願力所成今既成佛。即是酬因之身也。是則一一願言稱我名號。酬報身也。此花座又此報身別依。成故。願力所成云也。此別依功德全正覺體也。仍四十八願說不取正覺。不取花座云。同心也。故論正覺花云也。此佛花座故。乃至十念衆生若不生者。花座不成云也。仍稱我名號本願。成正覺故。衆生正覺花。化生。念佛花。生。可知也。

七。見以不見皆是佛恩者。問。經文直言。以佛力見。若其不見。有何佛恩乎。

答。此釋意者。依示觀教。領解弘願。頓捨身命。仰屬彌陀。畢。見以不見。皆釋迦異方便恩莫不蒙釋也。但今見以不見。就正行門論之。若依正因道理。既有心見分。不可言不見也云云。

八。唯觀方寸一釋等者。問。上來諸觀次第轉深。既藉假想。成真觀了。今何還想方寸地乎。又今觀門功歸佛力。示觀緣中其義已顯。然今所勸似專自力。濁惡凡夫何由造修。如來正說若實如是。夫人疑問何時決乎。

答。此釋意者。依釋迦開示。聞十三依正。聞位至異方便觀成。是則觀解次第也。如此解

畢專心念佛注想西方時正行觀門抽要觀行時十三觀中寶地花座金像觀最要也云直先觀寶地從方寸一釋等教造修也如此得意畢今觀門歸功於佛力有二重故釋迦方便觀門開位成畢示觀緣意先示此義次歸願力修正行觀時自力他力成功異修行作法還依思惟正受方法仍選定機觀修此法時如此釋也

九欲顯諸佛三身同證等者問於三身中何身正名法界身乎若言法身下文非之若言報身三十二相八十種好豈報身哉若言化身爲言彌陀是化身乎

答此事諸師今師宗義不同也諸師意法界身體正真如法界身也然法身遍故報應亦遍應衆生心想說人一切衆生心想中得意故三十二相等影像化身也仍今所說雖取應身彌陀爲成遍法界義顯真如法界體觀得也今釋意法界者定衆生界也故應衆生界身論別顯酬因報身覺體也而此報身內證法身外應衆生仍三身同證圓果端身一坐而臨法界釋給也端身一座位法身報身理智冥合姿也而臨法界此報身從本爲衆生成故應法界機也然此報身即果既三身同證覺體或現大身或現小身佛像即是化身體即報身體應現故總報身功德攝在也故三十二相身即報也即化也此化上垂八相現成應爲第三化身也云云

所詮此法界身者問三身中何身也諸

師意法界身者法身也但法身遍故報應亦遍故三十二相云化身也得也今學者法界身三身中報身也但三十二相說報身上所現化身也然而即是即報身現影像故報身分也故三十二相事淨土化身上說之穢土八相現成佛上說之可得意也諸師意法界即身覺時法界身者法身也云法界身云時法界法身所垂應身云也

十法界者即衆生界者問准諸經說衆生界外別明法界且如花嚴每言盡法界盡虛空界盡衆生界等今禮讚中且云法界無邊衆生無邊等今何言法界即衆生界乎又言法界者名義云何

答法界衆生界同異事偏不可執同而異也異而同也即花嚴十地品中如說十盡句一衆生界盡二世界盡三虛空界盡四法界盡五涅槃界盡六佛出世界盡七如來智惠界盡八心緣界盡九佛境界智入界盡十世間轉法輪智轉界盡云云論釋曰於中生界盡是總世界盡乃至智轉界盡是別說何法教化法界盡故云云此經論意以佛菩薩法教化處境界故衆生界上立法界名見今釋所寄正在此文歟故衆生界法界總別異名別不離總故異而同也可得意也法界名義又既顯畢而以今經宗義論之無量壽法可法界法體也說此法所化衆生界名法界也又注論中言法界者心法界也今釋意又終不違歟又花嚴宗

中明三種法界理法界事法界無礙法界也理法界者真如法界也此時者以因本成界義事法界者一切情非情森羅法事別名法界也無礙法界者前事理圓融相即互具也然今釋中真如法界身云彼理法界也今衆生法界云其事法界攝也又是無礙法界義也注論心法界義又同之云云

十一或有行者將此一門等者問所言行者是誰人耶又作唯識法身觀與作性淨佛性觀有何異乎

答所云行者誰人也云事空以難定唯是和尙在世有一類行者立此義歟古師釋中無此言若又引古師准玄義可云諸師解也其上淨影疏意觀佛有二種言真身觀應身觀等今觀經判應身觀中龜觀故作唯識法身等觀非此師心天台釋法界身者報佛法性身也等云不言無相法身故又可非今所引嘉祥疏是法界身文科想法身是故汝等心相佛時已下科想應身此釋義對今唯識法身觀有同有異法身云同唯識不云異也仍先不當此三師釋也唐代人師釋中法常疏明法身觀云此師釋義始終許唯識法身觀可云問師同之懷輿又爾也唯識義殊委釋故祖師在世時又攝論宗學者中見此法界身文解真如法界義也見是心作佛等文許唯識唯心義也即以之爲觀法用心歟大二觀不同是又空雖難定暫就今文言分別其義恐是性相二宗學者各所立義門歟唯識

法身觀可。相宗談，是淨土已成三身中。指法身德號，法界身，其佛化用影現行者心成。心相分，會唯識宗，以成觀行。歟。次自性清淨佛性觀者，可性宗義。性宗意，指行者自心本性，即名自性清淨心。佛性，可爲所觀境故也。或人義云，唯識觀因分觀也。自性觀果分觀也。又天台止觀所明唯識實相二觀，當此二句歟。故他宗學者各所學，塞此經文。可料簡故。祖師在世有成，此二義行者，歟。若然者，嘉祥天台門流，又可有其人。今天台學者談唯心淨土本性彌陀，唯心淨土順唯識義，本性彌陀順自性義。祖師意，以是等由，可想佛立所由。末學偏勸此理，觀指方立相義，不許。但依無相離念理，觀故成所破也。云云。

十二、既言想像假立三十二相者，問，經言寶像，應金寶像，形像如何具相好乎。故經下文雖說見像，不云見相諸師皆謂，此中先標真佛相好心作心是，從後先當相像已下，正明當觀所觀境也。若如今釋，爲言像名法界身乎。

答，此釋意者，法界身者佛真身也。此法界身影像即入衆生心想中現，即三十二相色身也。爲觀其身，又先觀金寶像，而他人法界身體真如法界無相身也。云故。今釋破之，真如法界身，何令觀形像令想三十二相哉。云也。而形像言通，金寶等像並變化佛身等意。此寶像並三十二相化佛像，皆下真身觀方便也。真身即今法界身也。娑婆形

像淨土化佛隨觀念淺深，自形像轉化像，自化像可轉成真身，故寶像化像總爲當觀所觀也。如此得意，經釋前後不相違也。往往難自可消歟。

十三、真如法界身豈有相等者。問，花嚴法花金剛頂等真了義教，盛明法身妙色湛然，組有般若空教一門，說如虛空無諸相耳。又准起信論等，有空真如不空真如，如空無相，空真如也。不空真如無相不具，然經中言二乘見空不見不空，菩薩見空亦見不空，今若定執法身無色，何異二乘但見空乎。

答，是有二義，一義云，今釋破文也，必非自宗正義歟。所謂所破人立無相離念宗，就此是法界身一句，即作真如法界觀云故。汝所云真如法界無相身，絕於眼對等破也。以自宗義談時，無非淨土依正無爲法體。云云。難云，若然者，許真如法界身具依正莊嚴爲之立三十二相假境，不違經旨趣歟。若立此義人，今可許之乎。答云，一義云，此能破宗即不違自宗義，可自他共許道理，但至法身妙色談，彼真如不空深義也。而空不空共以虛空爲譬也，此真如性空理上，無塵勞垢習等妄有，名空真如，而有果恒沙自體相用名不空真如許也。其不空理中妙有色，佛眼所見，非肉眼天眼所緣，故絕於眼對云也。解此義畢，往往難勢自遮歟。云云。後義爲正云云。

十四、今此觀門唯指方立相等者。問，縱是

法身，何妨指方立相之義，方即無方，相即無相。三身三土體一故也。故天台云，唯心淨土，本性彌陀。今若以言指方立相，即謂非，是真如法者，豈非理事隔異，性相不融。自墮他宗所判之權門乎。

答，今能破釋乘所破宗義來也。彼宗義唯識法身自性清淨佛性等觀門，偏約無相離念而爲今文意故。違指方立相文，答付也。彼天台等宗義，不當今所破法界身體許，法身也。觀門是許應身觀也。故，仍今所破人非淨影天台等，若彼古師，如上釋可引諸師言也。今只引或有行者，是則和尚在世諸宗末學，立偏空宗用破相觀故。破非經意也。般舟讚中，不得信受他人語，但令心淨此皆淨云，或口說自空心行怨如此之人不可近等云，皆此意也。問，若然者，今能破宗義與彼天台等宗同哉否哉。答，是又可斟酌，彼三身相即圓觀爲宗，是則以法花宗等來判今經也。今宗義不爾，依心所發非行故。三身相即義，所觀境天然成就功德也。故三身同證悲智果圓，釋而能觀行者末代罪濁凡夫故，必不用三身即一觀解，唯指方立相注想處，佛力願力加被見，無生莊嚴時，自然至事理不二妙境也。但上輩一類機學，彼圓觀入此門時，同天台觀行輩有，不遮，即正行差別機類也。以之不可一經通宗，能可分別之。

十五、立相住心尙不能得者。問，可云難得，何言不得，若其不得，何用說爲。若言難

說是權說者。一經正說十六觀門。既為權門。更有何文。為其真實之宗體乎。

答。今不可得云者。自力邊實不可得也。說非是凡夫心力所及。此意也。而說之意趣。歸佛力願力。令得他力益故。說教不徒然云云。

十六。如似無術通人等者。問。此喻本出維摩經中。然彼經意。欲明菩薩理事雙修。方取淨土故。云。如人造室。唯空不成。必依空地。若爾今能破宗似取但事。唯地唯空豈亦成乎。

答。此釋乘所破宗義來也。彼以諸教心淨土淨道理。清想心。欲見淨土故。墮維摩所破。今觀經佛力願力觀門故。永異維摩經。仍無唯地不成咎也。

此譬維摩經說也。而彼經意。理事雙修。空地雙修。今所舉所破釋。唯空旨。談故。彼經文。達。仍成所破也。而人短談。已。短生義。能破釋唯地非空旨。釋。是又為維摩不成所破哉。云論義也。得意之。今宗義指方立相觀西方依正。土體無相故。行者有。無。佛力願力故可。成云實義。顯也。維摩。心淨土淨為宗故。尤空有雙修。故今所破義。自力有。其難尤重也。今以佛力成。云故。自力有位。不可論有。空可成。有。有可成。得。空有。術通佛力願力故。可知。

十七。備修衆行但能迴向等者。問。此問答意。以今觀門為屬諸行。屬念佛乎。若言

屬諸行者。今觀既念彼佛依正。下文則為正行所攝。今豈類同餘雜善乎。況此文云。

念佛衆生。准前後文。正當觀佛。前像觀云。作是觀者於現身中得念佛三昧。諸師皆云。後真身觀名念佛定。今下文云。觀無量壽佛者即見諸佛。以見諸佛故名念佛三昧。此文分明。觀佛即名念佛三昧。若爾今言念佛衆生攝取不捨。縱有兼通稱念義。文體正意。應觀佛益。何言觀佛攝屬諸行而無攝取益乎。若言屬念佛者。答釋中云。是故諸經廣讚念佛乃至定散文中唯標專念名號得生。以知今釋偏以稱名為念佛。定散總屬諸行門也。

答。今問中備修衆行云。定散萬行也。如一片難。但正雜二行分別時。今定善正行所攝也。雖正行也。分別助正時。攝取益唯在本願念佛行也。仍觀佛等正行可得與奪意。與云時屬諸行。奪云時屬念佛云云。

十八。此有三義等者。問。諸行豈無此三緣乎。如花嚴說。發菩提心修菩薩行。即為親近諸佛菩薩。何況滅罪來迎等緣為諸善益。其文甚多。且如今經九品來迎。豈非三福之所感乎。又問。今此三緣通觀佛否。若言通者。今明念佛有三緣竟。乃言是故諸經廣讚念佛乃至定散文中唯標專念等。既以定散總名諸善。對顯念佛功能超絕。若言觀佛還有三緣。唯攝念佛豈成乎。若言否者。理亦難思。心念憶念正在觀佛。佛豈不知不憶念乎。願見應念念念罪除。於今

觀門其文幾乎。如普觀中。佛及菩薩來行人所。平生尚爾。況臨終乎。故下文云。正助二業心常親近。既許親近。寧無增上緣乎。

答。諸行無三緣義也。但諸行上問間說三緣。事心在念佛也。即花嚴文。彼經大旨念佛益也。其由菩薩發心修行念佛三昧不離說經故。就中菩提心者。緣佛功德所發心故。安樂集中引入法界品菩提心利益文。證念佛三昧益。即此義也。彼住水寶珠身藥等喻。皆多分說。菩提心益。得義意念佛益。云。如滅罪來迎等。其義又爾也。故說定散文中唯標專念。釋雖說定散意在專念也。執文不可至疑難。次問准之可答。但憶念專至言在觀佛者。觀佛中憶念體。即是念佛三昧所攝也。凡今開觀佛念佛兩宗釋意者。觀佛必念佛也。不離念佛故。念佛必非觀佛。口稱為體故。仍別其體論。觀佛益全標在念佛。釋定散文中唯標專念也。

此中有二論義。始總於諸行有三緣乎。次別於觀佛有三緣乎也。是則一論義。當世機情觀佛。諸行列。不思。是正行也。執。剩念佛。觀佛勝。思。仍二段問答也。又今所引花嚴文。經文略攝也。答意者。三緣不可通。諸行觀佛得意也。若通者。今釋義。遠也。所引花嚴文。是念佛益得意也。發菩提心云。念佛其心相應故也。憶念觀察等行。又念佛以為總體可成法故。可知。

十九。四十八願中唯明專念等者。問。四十

八願中，爲有諸行往生願否。若言有者。此文云何。夫言唯者。簡持爲義。如唯識宗五重唯識。莫不皆以唯識爲宗。今言唯明專念。准知唯以專念爲本願宗也。若言否者。義亦難思。弘誓多門。所願各別。豈唯念佛往生願乎。故第十八願雖言乃至十念。十九二十亦云修諸功德。殖諸德本。此等豈非諸行往生願乎。若其終不攝諸行者。爲言佛願有偏黨乎。

答。四十八願中。無諸行往生願。所以唯第十八一願。誓若不生者不取正覺。故也。但至一片難。弘誓門多。皆爲成念佛往生宗也。十九二十兩願。既不置往生言。皆是念佛往生機上。或顯發願現前益。或成迴向果遂益也。次不攝諸行者。佛願言有偏黨至難者。不解願意所至歟。願意不論諸行有無。一切善惡凡夫乃至十念。不生誓不取正覺。惡人猶不漏。況諸善乎。仍諸行往生願無云。心諸行人。非云不攝。唯以諸行往生不要。念佛一行平等萬機攝。云意也。然者難勢甚僻。願意平等全無偏黨者也。

實積經二十願若不生者言置。彼第十八願意。互二十願故。如是說也。今十九二十願。不置往生言云。第十八願外若不生者言無云也。

二十。定散文中唯標專念等者。問。依何等文釋此義乎。先定善文。地觀已下說。往生益皆爲觀益。未見一文說稱名益。次散

善文。上六品中但明諸行之益。唯下三品明念佛益。故前問云。備修衆行但能迴向皆得往生者。應依此義起問端也。然今還言定散文中唯標專念者。更依何義作是釋乎。若文雖說定散益。依其義意作是釋云者。了義大乘依文判義。不了義教依義判文。今經既依義判文者。下文何言是了教乎。

答。成今此義事。即此依念佛衆生攝取不捨等文。乃至散善義始三心文下輩觀及流通文等也。其故者。攝取不捨不可有得生義。此故說定散往生。意者必在專念宗。顯此意密下爲三心。彼三心成定散益故。皆歸第十八一願成往生實義也。依之流通文讀念佛功能專付屬名號。釋上來雖說等。即今唯標專念義。委也。但問端備修衆行等云問從非起故。且舉平文起疑也。答。決實義故。成定散文中唯標專念也。次依義判文。此經可。不了教云難。至一經始終無顯了文。實可。有此難。而今經說相隨他前雖開定散門。隨自後即閉定散門。即施即廢方便故。非不了義經。例涅槃經雖有二乘益。即施即廢故。如一乘了義教云云。

二十一。淨土之中一切聖人等者。問。淨土亦有人天難類。何以總言一切聖人皆以無漏爲體等乎。又如玄義引花嚴說。初地已上名變易身。今一切離分段云者。地前五乘皆受變易身乎。

答。所云一切聖人者。地前五乘衆同。地

上名也。法事讚如云。極樂莊嚴出三界人天難類等無爲。大經云。非天非人皆受自然虛無之身等。皆此意也。玄義聖衆莊嚴中。法界凡聖。又此義也。是則入願力所成。酬因土時。其體歸佛德故。無漏爲體。大悲爲用也。仍壽命等佛。更無分段生滅。分段者三界中龜兔熟死。此生彼姿也。淨土身不爾位。云地前分段位。論。德同地上變易德故。人天難類等無爲云也。但玄義中至引花嚴說。彼諸教談也。異今教別願不至思議談也。又諸教中非無地前變易義。天台淨影所判。勝鬘中羅漢辟支大力菩薩變易生死受。云地前三賢判也。但是新譯法相變易義也。直往菩薩薩婆地上智增。初地捨分段悲增。至十地猶不捨。悲智平等菩薩八地受變易也。其旨見詳疑論云云。

一乘義私記云。智增初地捨分段。悲增第八地出分段。悲智平等隨宜於七地以前地地中捨分段云云。

二十二。經當起自心等者。問。此觀何不觀來迎乎。

答。是有二義。一義云。上三尊觀中。觀彌陀光明攝取益。觀觀音寶手攝引相。觀勢至威光攝受用等。皆是引攝想觀也。仍今見此事時當起自心生於西方云意者。蒙三尊引攝作。往生相說也。此故釋攝取不捨中。第三增上緣以來迎爲其體云云。一義云。上三尊觀光攝益。未說約自心有此益。唯觀十

方衆生所得益也。見此事時作「自往生想」，唯是觀佛行者想心乘念至西方觀也。是且顯佛力觀成位也。次觀願力觀成畢，說阿彌陀佛神通如意於十方國變現自在等，至三輩觀始說來迎相。彼來迎尋聲到案故，念佛三昧益願力所成也。仍十三三輩觀門次第說，發遣來迎益可見也。二義中此義深妙也云云。

光臺說：十三觀，釋迦發遣教也。第七觀說：三輩觀，彌陀來迎姿也。故十三觀釋迦能說所說法門爲面，三輩彌陀教能爲所爲，面習也。

二十三。想水表地等者。問：經言池水，似實池水，下文隨池水花上等云。而想水以表，地云者，爲以真水還表真地乎？

答：經文多含二義也。故始想水表地云釋意，觀玄婆池水顯表極樂實地也。次或在池水花上者，又連一義也，是極樂實地水中，寶花上直觀化佛像也。混二義不可至疑難。

二十四。經然彼如來宿願力故等者。問：四十八願中，是何願力乎？

答：一義云：別非云有憶想成就願，凡彼佛本願者，念佛往生爲宗。乘念佛往生願力，憶想行又可成就。如此說也。般舟讚中，或想或觀除罪障皆是彌陀本願力云。又此意也。一義云：若別尋憶想成就願，可第二十願，願中聞我名號係念我國乃至不果遂者，不取正覺云故。係念果遂即憶想成就義也。

而其果遂時分，或平生或臨終或花開。凡見佛位，皆彼願力故也云云。

二十五。正明能觀所觀等者。問：所觀可然，能觀者何？又言明皆是真語，似不宜如何讀之。又此中或現大身小身等者，應是彌陀真身神變，故下文云圓光化佛如前所說，然今言像，有何意乎？若言是像，像身豈有滿虛空乎？

答：此文實見惡，但能觀所觀者，且存一義，明今佛身具能觀所觀二義歟。其故，阿彌陀佛神通如意文有，佛如意衆生如意釋，佛如意者即能觀也。釋六通無礙觀機可度，故衆生如意者又所觀也。隨心現故。次明皆是真者，又且存一義，正明能觀所觀佛像，句讀切。身雖有大小明，皆是真可讀歟。意者，此文中文言明二義也。一明佛像有能觀所觀義，二明大小身皆真，是則示真化大小能所一體義。次大小佛身真，云難至。今釋意者，以化身名像身也。玄義釋名門，如料簡云云。

定善義疑端問答畢

淨土疑端卷第四

散善義疑端目錄

- 一、三輩散善下，下輩善導事
- 二、一一品中下，十一門互九品樣事
- 三、意密難知下，意密難事

四、貪瞋邪偽下，自力心三業調不調共簡事

五、深信之心下，責今釋所據事

六、一者決定下，佛法中軟心爲障事

七、二者決定下，三心出觀經，何信三經耶事

八、若佛所說等下，了不了義一代決判相違事

九、此名就人下，何句爲就人科耶事

十、然行有二下，二行俱立，信否之事

十一、言正行下，二行二修同異決判之事

十二、若依禮誦下，觀察爲助業攝否事

十三、過去今生下，何不論未來善耶事

付此中攝前難善否之事

十四、及自造罪下，三心退不退之事

十五、願力之道下，道義前後相違事

十六、三心既具下，三心願即行義決判之事

十七、又此三心下，三心攝定善義決判之事

十八、念佛者即專念下，六念念佛可定善事

十九、佛恐行者下，三心具足人何可有疑耶事

二十、五門相續下，上三品中五門所據導事

二十一、第九門等下，中下一品無來迎由之事

二十二、受苦樂二法下，苦法可非淨土因之事

二十三、十二部經下，指一經歟指多經歟之事

二十四、所聞化讚下，上來諸品廣讚諸行之事

二十五、簡謗法下。謗法攝不攝之事
二十六、抑止門下。彌陀抑止耶釋迦抑止耶之事

二十七、五逆已作下。已作人指闍王耶彼等
他經得脫事

二十八、無由得念佛名下。不能觀念故似
轉教口稱何言念佛名耶之事

二十九、正念歸依下。憶念者可觀念事
三十、付屬名號下。諸師經名勸持付屬釋之
事

散善義中疑端三十條

一、三輩散善一門等者。問。何以得知三輩唯是散善人耶。故諸師意謂。是福觀雙修之人往生即彼國之品類也。又玄義云。下輩無善唯知作惡。今何還言三輩散善。即以三福爲其正因。以分九品爲正行耶。若言此輩本雖無善。臨終念佛爲其善者。玄義非不引念佛文而言無善。如何會之。又准下文。定散之外明念佛行。如言念佛不同難散之業等也。若言臨終聞經等爲其散善者。下品上生。念佛之前雖有聞經。下二不然。若彼廣讚佛德爲說。妙法爲散善者。下品中生。但有散善。無念佛耶。下品云爲說妙法教令念佛。妙法但是念佛教也。若言世福爲下輩善故。今標云三輩散善一門義中。三福爲因。九品爲行。此明三福對三輩者。此亦難依。世出世善盡屬上中二輩因行。下輩既言無有佛法世俗善故。

如是推尋。下輩都無應名散善。何言三輩散善義耶。又三福正因文在序中。何言正宗散善義中明此義耶。若言此非序分三福。正宗別有三福正因義者。出何文耶。又准下文。三福九品難散之業。今言正因正行。云何

答。今言三輩散善一門之義者。上十三觀。答章提請說定機行。此三輩一門。約佛自開福業分上中下根故也。但至諸師釋。所見既各別也。不足會通。彼執定散一機行。故不解定善示觀玄旨。故爾判也。今師意總而言之。三輩中攝上機上行事。不可遮。如觀念法門說觀佛行者上品往生。又不可遮。有福觀雙修之義。讚中云五門相續助三因等。其意也。然而皆通門談也。別論之時。十三定機行。三輩散善機也。次至下輩無善難此有多義。且述一義意。凡今三輩有二意。若約釋迦教論。三福九品因行散善往生一門也。今釋宜此義也。若約彌陀教分別之。上六品一切善凡夫也。下三品一切惡凡夫也。玄義遇大遇小遇惡之分別。即顯此義也。而以釋迦教意下輩。今有散善亦有二義。或以念佛爲行福爲其善。如選擇集或以世善爲其行。下文云世善上福標其意。是則三福各分三品。爲三福正。因九品正行義意也。或以臨終聞經等爲散善義可有。下品上生釋聞經。如名難散業。下中品讚佛。下品妙法。能證教皆聞經類也。所詮名號即念佛體也。次云三福正因

文在序難。三福名言雖在序中。正因宜義正宗。顯故。今就散善一門義中明。三福九品因行云也。必非云正宗有三福文明此二義。就義中有二云釋。可得意也。次云三福九品難散業難。是有與奪二門。攝入三心迴爲直因時。與正因正行名。對念佛辨親疎等時。奪判難散業也。云云

二。就一。一品中皆有此十一者。問。何以得知九品皆有此十一門。且如三心難通九品何者。至誠心中自利利他。同菩薩迴向心中亦明二利。如是心行大機所能。中下二輩若爲具之。又如下輩既言無善。豈有三心中迴向心十一門中第五六七八門義耶

答。今此十一門。淨土行人聞教發心修行。遂往生。預見佛聞法之益。始終行相也。故以道理推驗。九品皆可。有此十一門云也。但至難勢。三心行相可有廣略。釋文所述約上輩機廣釋也。中下輩機必不可同之。只可自利實往相迴向等。彼禮讚所釋。即其相也。而言三心通九品者。約其心體。不論行相廣略也。次至下輩無善難。今作十一門有總料簡各料簡二途。總料簡徹三輩散善故。不可言下輩無善。各料簡時。下輩文前標善惡二行。有十一門中受苦樂二法名言。是則約彌陀教意。善惡皆爲機顯。願力益故。第六門中。或明善受法。或明惡受法。至第八門。或迴惡心。可成十一門義也。云云

三。隨機顯益意密難知等者。問。隨。何等機顯何等益。又意密者。其相云何。又如。次文及前序中。亦有。何等爲三之間。何特至此作是釋耶。

答。何等機者。定散機也。何等益者。往生益也。意密者。說定散二機往生。其意密在弘願念佛一道。所謂此三心本願中至心信樂欲生我國心爲體故。彼一念十念行可爲正。因正行體。此意未顯故。名意密。自問自徵。後答三心名數。顯意密法也。下釋云。雖說定散兩門之益。望佛本願意在專稱。即此義也。次前後文有。何等爲三。徵問云難。今釋義所推。彼皆爲顯意密義也。所謂雖說。當修三福。雖標三種衆生。佛不自問自徵。此等衆生。面面預往。生益義意密難知故也。但彼意密。此三心中。顯故。故付此文作此釋也云云。

四。貪瞋邪偽等者。問。五濁凡夫誰免此失。如前文云。當今劫末衆生惡性難親等。況深心中自信。自身現是罪惡生死凡夫。今此心中作此嚴誠。豈非二心作鉢。乎。若言此簡身口現善。意業不善。若其三業相應行人。雖是凡夫。具足煩惱。非今所簡虛假人者。次言。雖起三業苦勵身心。若爲消之。又如下文云。真實心中口業讚嘆。乃至真實心中意業觀察。此歷三業皆簡。虛假勸真實心。何以身口爲外。意業爲內。論其相應不相應耶。又今既對彌陀因中三業真實。誠虛勸實。凡夫縱有隨分三業相應之善。爭。

得爲淨土真實因乎。若言此是引聖勸凡。未必全同。彼因行已方可。生者。道理未盡。既引聖行。簡凡夫行。以顯難善不生由。若其凡夫雖未同聖亦得生者。因豈立乎。

答。此釋意者。凡夫行人不顧自心惡性。自作實善精進之念。修三業行時。六賊內侵。隨虛假難善事。嫌也。外現者。三業行相也。內懷者。三毒惡性也。故凡夫位欲成真實之業者。於三業善無現實善精進之相。意於三毒性深識。知其過。捨自力歸他力。成清淨業可思也。雖起三業以下釋意。得此旨可見。次引彌陀因中真實意者。爲令今行者歸佛淨業也。言意。真實淨業。唯彼佛因中行也。凡夫若欲成真實業。宜歸彼佛成淨業也。是則示觀緣中隨緣起行煩惱賊害。簡以專念業名。清淨業意也云云。

五。深心者即是深信之心者。問。何以得知是深信心。如起信論。亦明三心。直心深心大悲心也。其中自釋第二心云。樂集一切諸善行故。又天台釋今深心云。佛果爲深等。今釋抑有何所據耶。

答。今釋意者。以此三心合本願文成其義。兩經可一徵故也。故深心。彼信樂心。深信心。釋也。諸師意未入此玄旨。猥借諸教義釋今意事。非經本意。故上文云。意密難知。蓋此意也。若強欲會通。起信三心。總而言之。通諸行法位也。今釋意者。別而言之。在往生行之義也。例如四修法約念佛。天台釋亦非相違。今深心信佛智法故也。

能可思之云云

六。一者決定深心等者。問。夫佛法中軟心爲障。若發此信心必軟弱。豈得決定往生心乎。又此品人既言大乘極善凡夫。何意強勸發此信耶。

答。此淨土宗骨也。注心可思。夫淨土一門。爲根。鈍障重機云事。一宗大綱也。故入此門入。先信。知自身機分可。如此。就中今三心弘願。領解心也。弘願所爲。無善凡夫也。故事可取此信。但此機上信願力法。乘彼願力。定得往生安心時。更無疑怯心。是則自力機分。無有出離之緣也。歸他力頓入佛家。若自心一分力量有思。決定歸他力心。不可有故也。仍雖大乘極善凡夫。弘願。領解時。必可發此信也。三輩機皆常沒凡夫故。極善稱且隨分上善也。又願力所成正行名也。更非自力功。仍無相違也云云。

七。二者決定深信等者。問。今此三心出自觀經。何要須信三經說耶。若信三經爲發此心。或有行人。但值觀經不聞二經。爲之如何。

答。此難不爾。釋意者欲顯依今經所發信心相時。方就三經所說述其意許也。必引三經後方可。生此心云。非。縱依觀經一部說取決定往生信。所信法體願力爲本。可信要門教。此二尊教亦諸佛證誠了義。爲體故。自可當信阿彌陀經。縱三經具引。不解二尊諸佛教意。即不發此信人也云云。八。若佛所說即是了教等者。問。了不了教。

名通大小。於大乘中且依涅槃。小乘半字名不了教。大乘滿字名了義教。若依深密。縱是大乘諸經密語名不了教。諸顯了語名了義教。此等皆於佛教分別。未聞佛說偏名了教。菩薩等說總名不了。宗家此判出何經耶。然論師云。素但覺言因別意趣。阿毘達磨依法相說。故有滅後四依菩薩造論申經了其未了。如攝論云。復有四意四依。一切佛教應隨決了。即此義也。而今偏勸唯信佛語。言不可信菩薩教者。似撥四依弘經大士。不遠涅槃之極誠耶。

答。今釋實異。常途說。此依智論五種起說等判。以佛自說為勝。餘四種說待佛教。許佛說故。又尋佛經中有不了。由佛隨自意語了也。隨他意語不了也。而隨他意語者。順菩薩等因位情。所說方便教也。仍菩薩等教望佛隨自說。皆可云不了。道理有之。是則涅槃三意語文意也。四依論師依此了義教訓。依佛了義隨自語。了隨他不了教時。有四意四依等分別也。素多覺言因別意趣等論文。其義可准之。佛三藏中。阿毘達磨藏決判法相故。滅後論師專所依學也。非云論師說為定。量佛說不了。而又滅後諸師互有空有等譯。仍今釋意勸唯信佛語。不依菩薩論藏也。依經依論不同。自西天有之。彼經部依經為定。量。有部依論為指南等也。云云。

九。此名就人立信也者。問。前文既長。從何句來為。此科耶。無標有結。有別意耶。又

言人者是誰人耶

答。此有二義。一義云。上一種信心即就人就行二種也。而初略釋後廣釋。故上文又深信者以下。廣釋第一就人立信也。標文雖略以結示之。今釋前後此例多。此義意信機名人也。一義云。就人就行信心。上第二信下分之也。故初舉三經佛語者。第二信總釋也。就此三經有能說人有所說行。又深信者以下。就其能說人立。凡夫決定往生信。此義意者。人者說人也。說人中有五種。就佛說可取決定信。行者往生行也。此有正難二行助正二業等不同。就正行正業可取決定往生信云云。

十。就行立信然行有二等者。問。為就二行俱立信耶。為當云何。若言二行俱立信。下文既辨二行得失。就有失行豈立信乎。若言唯就正行立者。既許二行同往生行。何於難行不立信耶。

答。有二義中。就正行立。決定往生信云義。當文正意歟。是名正定之業。順彼佛願故。釋并心常親近憶念不斷等。所判分明也。但自餘難行迴向可。生非不信。然而以之。不取就行立信歟。例如就人立信。菩薩等說非不仰信。今所信正如有佛說云云。

十一。言正行者專依往生經等者。問。此中二行與禮讚中專難二修。同耶異耶。若言同者。正難二行似約行體。專難二修應論修相。若爾縱是正行。若難餘行可名難修。縱是難行。若專一行可言專修。故知二修

二行異也。若言異者。今明正行。即言專依專願專想等。豈非專修名正行耶。若許專修名正行者。難行亦應難修名也。又禮讚明二修得失。結言二行得失。明知二行即二修也。

答。二行二修同異。古來釋論也。取要言之。二行所修行體也。一修能修相貌也。以之為異。而二行二修名義各相依立。非專修無正行名。非正行無專修德。非難修無難行名。非難行無難修失也。故今釋云。專依往生經行者。是名為正行等。專修行名正行。又云。若修前正助二行。心常親近等。約正行德成。專修義。難行難修相依立事。翻之可知。所謂可言不專依往生經行者名為難行等。是難修故。其行名難行意也。釋文云。自餘諸善悉名難行。顯此意也。又云。若行後難行。即心常間斷等。約難行失。顯難修義也。今文如此。禮讚同之。二行二修更無異轍者也。而他門學者。於二行各可。有二修云。成二行二修各別義。甚乖釋義。今一片疑。且借彼見解設假難歟。其誤如研覈抄中委責云云。

十二。若依禮誦等即名為助業者。問。觀察亦為助業攝耶。若言然者。似乖道理。凡助正者。如世主伴。主勝伴劣。助正亦爾。然觀功深。稱名淺行。故諸師意。觀正稱助。今釋翻之。有何由耶。若言稱名順彼佛願。故立為正。觀則不爾。故屬助者。願中乃至十念之言。誰定唯是稱念念乎。如彼論注安樂集

等。解十念義正約觀念。宗家亦云專心想佛。知人者。豈非讚彼十念念乎。

答。此諸師今師宗義不同也。諸師意。依心起行諸教意。以來判故。以定心三昧為主。以口稱三昧為伴。是釋迦教中一分義也。所謂能請重也。今宗義不爾。乘願為緣故。以本願稱念行為正業。觀察以下為助業也。此亦論中名義相應宗本也。彼五門皆與名義相應可行。是則助業位也。今讚云五門相續助三因。即此義也。而願中十念體。正聞名信樂一念。助正不離故。或時此念中攝想念念禮讚等念亦爾也。此時從十念中開出五門。法事讚專心想佛釋此意也。此攝助從正意也。故先云人能念佛還念。願正業體次云專心想佛等。助正不離故。兼想念也。然而助正別論時。稱念為本願宗可得意也。注論安樂集解。十念時。先約時節。次約觀想。後約稱名。是非言本願十念必有此三義。本願十念為顯但稱十念。先出時節觀想等十念也。可勘見文始末。凡家意。依十住毘婆娑稱名易行宗。成敗論五門。五門皆名義相應行門。得也。故稱名正業宗義。全同今解釋。不得注意人。觀念為宗見歟。甚非注者素意也。安樂集等同之。更不可有異義云云。

十三。過去及以今生等者。問。何不論未來善耶。又問。此中攝前難毒善否。若言攝者。前文既言迴斯求生必不可也。若言否者。普攝自他凡聖諸善。過去自善及他善中。豈

無難毒虛假善乎。又過去善若已真實。何由流轉至于今乎。依之而言。自善中過去善者。專是難毒虛假善乎。

答。不論未來善。若聖道門意者。遠期佛果故。至三大僧祇未來善。依彼極果迴向華嚴等教。令迴向三世善。往生要集迴向門中。兼明迴向菩提義故。即聚集三際善可。迴許。今釋且期淨土門近益故。言過去今生善也。今生中有已修善未修善。未修善名。未來善。分攝三世義有之。但淨土宗意。遠非不期佛果。以此邊言者。還可同要集義。況依三世相入道理時。一念迴向善無不攝也。無行不成釋義深可思之。就次問端答難毒善攝否。先可解彼難毒善義也。凡言善者。本來清淨。皆淨土菩提正因。安心那時者。立難毒虛假名。此難毒位。迴向必不可也。而今迴向。真實深信心中云時。安心成正念故。彼難毒善併歸清淨業體。成淨土正因也。仍可言攝。難毒善可判不攝。例如二乘行。本來菩薩道。小心時小善也。小善迴心入大。彼可云二乘成佛。又可云不成佛。涅槃經中說。聞提成佛不成佛義。又如此。不捨彼邪見不成佛。捨又非聞提。故說聞提不成佛。而聞提迴心成佛。說聞提成佛。今難毒善攝不攝。此等道理可例也。取要而言之。可答攝難毒善也。但是從本立名也。攝時非難毒善故也云云。

十四。及自造罪退失者。問。具三心者有

退失否。若言退者。何名金剛志乎。若言否者。此文云何。又此心既常沒位中。凡夫所發。豈免退乎。

答。三心退不退論。古來未決。且存不退義。如一片難名金剛志。故不退也。但至今釋一義會云。是暫退也。非永退。今云。此釋非言三心具足人退失。或行一分二分位言退失故。第三迴向心未成就位也。守護此退不退。迴願名迴向發願心故。還是三心不退。文證也。次言常沒位。凡夫所發難至。論自心力本。退分善心事不及言。然而佛力住持故不退。退為三心益也。言蒙光觸者心不退。即其證也。

十五。乘彼願力之道者。問。前言道喻。眾生願心。今何言彼佛願力乎。若言前願名彼願力者。此中既言願二尊意。何指前文言。彼願力。況願力言甚不相應。如上文云。乘彼願力定得往生。此中合喻豈有異路乎。答。此釋前後文意者。眾生願心即願佛願力道也。其故。眾生願生心。願力所成道故。本願中言。至心信樂欲生我國。即其文也。西岸人言。我能護汝。即轉眾生願心。我願力道。意也。他門人。今願力言。行者三心力也。云歟。遠上乘彼願力法說。敢不叶文意也云云。

十六。三心既具無行不成者。問。三心但可願心而已。那忽言無行不成乎。若言具三心已隨修諸行。無不成故作。是釋者。經文為是別時意乎。

答、今此三心非唯願願、釋成願行具足願、待後起行非言無行不成也、他門學者言待後行故、經文、隨別時意、如難研數抄、付今義、三心位成願行具足道理有二義、一義云、言無行不成行者、玄義所言阿彌陀佛者即是其行、行也、言意者、三心能歸心也、即剎南無二字、此心所歸阿彌陀佛也、彼佛名義功德成往生行體故、無量無邊功德名號、是言無行不成也、仍三心一發、一念成、無上大利、即便往生也、不知此他力行成輩、可生唯願、見故、釋三心既具無行不成等也、一義云、迴向心中、迴自他凡聖善成、得生想釋、抑諸行無行不成、結也、此二義終可會一義、即是其行名義功德、即彼萬善體故、真實深信歸命中、迴自他善為往生正因故、自他萬行佛功德非云事無故云云

十七、又此三心亦通攝定善之義者、問、此心既在散善門中、何以得知通攝定善義乎、又言攝者、為以三心為能攝攝定善乎、為以定善為能攝攝三心乎
答、此三心、如來隨機顯益意密法故、凡得往生者、發此心以無不正因、所謂本願中至心信樂欲生我國心故也、仍文者雖出散善門、義者通定善門也、次能攝所攝義、二義共可有之、先以三心為能攝攝意者、定散萬行入三心中成、得生故也、次言所攝義者、此三心從定善示觀領解出故、可攝定善義也、雖有二義、能攝義可為正云云

十八、念佛者即專念等者、問、案涅槃說、六念即是念佛三昧也、今言專念阿彌陀佛三業功德等義亦似之、故要集云、十六想觀亦不出此、若爾以此屬散善者、於義豈無舛錯失乎
答、難勢實爾也、但六念行可通定散故、今經暫取散善邊為散機行、涅槃約深行者為定善也、要集意、以十六觀攝修行六念、其義又在之、仍可存各據、一義、並不相違也

十九、佛惡行者懷疑等者、問、三心既具、更有何疑、若具三心仍有疑者、縱言「我來、豈不疑乎」
答、是佛大悲深切慇懃、凡夫行者志迷也、故言佛惡行者等、宜惡慮意、必定非言、可疑有義云、此文意、大經疑惑胎生顯此經九品行入云云、此義必不然、辨定三心釋義分明故也云云

二十、五門相續助三因者、問、准餘處說、五門、五念、三心、然此品中雖說三心、五念未見、今依何文作是讀乎
答、從修行六念迴向發願二句、開出五門也、修行六念、始念佛中有三業門、即上釋言「專念阿彌陀佛口業功德身業功德乃至意業功德、是三念門也、迴向發願即餘二念門也、仍如此讀也云云

二十一、第九門中得生益者、問、於九品中唯此一品不說來迎、有何意乎、縱是文略、釋義可存、只言得生復何意乎
答、此品不說來迎可有多由、一者略故不說其義、上上輩、文前預解畢、故今是不釋也、二者此一品行相有多含義、或可戒福下善、或世福上善也、戒福下善、次上中品來迎可有此品、世福上善邊、次下下上品來迎即可是、仍此品中暫不說之也、三者此品行平生善行未聞佛法故、臨終始聞法發心、即第八門中含三心義、顯正因益時、即便往生故、別不說第九門來迎、仍今釋只釋明得生益、同上即便往生義也云云

二十二、受苦樂二法不同者、問、簡機堪不受法不同、可在九品正行差別、然其苦法非淨土因、何論簡機受其法乎
答、是有二義、一義云、簡機堪不受法不同有二門、一釋迦教意、定散二善為正行時、簡機受法、上中二輩說相正顯此義門也、二彌陀教意、善惡共為機時、立簡機受法名、此時受法唯為顯機差別也、行名必非淨土因、今下輩言善惡二行文前、言受苦樂二法不同等、此意也、一義云、今言善惡二行、言受苦樂二法、十惡破戒五逆罪障消滅、即顯成十善持戒孝善等淨體義故、受惡法機差別成、即成分正行差別也、仍如此釋歟云云

二十三、開經十二部等者、問、經言大乘十二部經首題名者、但可一箇大乘經名總名、十二部經題耳、如前文中或云與修多羅合、或云與十二部經合、即其例也、然今言開經十二部等者、以何等經數為十二部
答、此品不說來迎可有多由、一者略故不說其義、上上輩、文前預解畢、故今是不釋也、二者此一品行相有多含義、或可戒福下善、或世福上善也、戒福下善、次上中品來迎可有此品、世福上善邊、次下下上品來迎即可是、仍此品中暫不說之也、三者此品行平生善行未聞佛法故、臨終始聞法發心、即第八門中含三心義、顯正因益時、即便往生故、別不說第九門來迎、仍今釋只釋明得生益、同上即便往生義也云云

二十四、受苦樂二法不同者、問、簡機堪不受法不同、可在九品正行差別、然其苦法非淨土因、何論簡機受其法乎
答、是有二義、一義云、簡機堪不受法不同有二門、一釋迦教意、定散二善為正行時、簡機受法、上中二輩說相正顯此義門也、二彌陀教意、善惡共為機時、立簡機受法名、此時受法唯為顯機差別也、行名必非淨土因、今下輩言善惡二行文前、言受苦樂二法不同等、此意也、一義云、今言善惡二行、言受苦樂二法、十惡破戒五逆罪障消滅、即顯成十善持戒孝善等淨體義故、受惡法機差別成、即成分正行差別也、仍如此釋歟云云

二十五、開經十二部等者、問、經言大乘十二部經首題名者、但可一箇大乘經名總名、十二部經題耳、如前文中或云與修多羅合、或云與十二部經合、即其例也、然今言開經十二部等者、以何等經數為十二部
答、此品不說來迎可有多由、一者略故不說其義、上上輩、文前預解畢、故今是不釋也、二者此一品行相有多含義、或可戒福下善、或世福上善也、戒福下善、次上中品來迎可有此品、世福上善邊、次下下上品來迎即可是、仍此品中暫不說之也、三者此品行平生善行未聞佛法故、臨終始聞法發心、即第八門中含三心義、顯正因益時、即便往生故、別不說第九門來迎、仍今釋只釋明得生益、同上即便往生義也云云

耶。若言即以修多羅祇耶等爲十二部者。可言十二部名何言首題名耶。若數花嚴大集等經假令爲十二部者。大乘諸經部類既多。何必以其十二部爲數限者乎。又如

然而具諸不善言又輕重可通。故約攝取密意。群疑論言。謗法共取。各據一義。並不相違也云云

云唯除言出自願文難。此言既在不取正覺後。還是釋尊方便言可消歟。是則願中十方衆生言不。漏十惡五逆謗法闍提故。衆生僑本願不憚重罪事。恐釋尊且於未造業時難加說。此言觀經時既調達闍王造逆人出來故。還發大悲以本願十念攝彼重罪也云云

是數十二部於餘經中有其例乎
答是有二義。一義云。十二部經者。非一經所具十二分教。下文言以聞如是諸經名故。故釋多經也。是則修多羅祇耶等十二部。爲別經首題。讚嘆多經功德歟。即如彼未曾有經大方等。以十二部隨一爲一經首題。但上文言與十二部經合。大乘修多羅具十二分教名也。各據一義故。勞不及會通。一義云。花嚴大集等十二部歟。既說諸經名。西天法。十二部大乘經。受持讀誦解說讚歎。儀式有之歟。

二十六。此義仰就抑止門中等者。問。抑止門名出何經論。又此義與群疑論中前遮後開及與已造業未造業義。同異云何。又問。言抑止者。爲是彌陀抑止乎。爲其釋迦抑止乎。若言彌陀抑止者。理則不然。未造。抑止。已造。攝取。理合一佛一化始終。若彌陀願抑止未造。釋迦觀經攝取已造。於其二佛成道出世中間十劫衆生之中。若有已造五逆之者。誰發大悲攝取彼乎。又其中間十劫衆生。乃至彌陀未成佛前恒沙劫中十方衆生。但知法藏菩薩本願不攝逆謗攝餘十惡四重人乎。若許然者。菩薩本誓即非弘深。誰有歸之結其緣乎。此與威師責彼信行禪師義同。如何消之。若言釋迦抑止者。此亦難思。唯除之言既出願文。誰言釋迦之抑止耶

二十七。其五逆已作等者。問。誰已作耶。若指闍王言已作者。彼至涅槃方修懺悔得無根信。何言今經下品生中攝得生耶。若言其人雖非今經當機。其罪已起爲緣故作是釋者。調達五法謗佛正法。何言謗法罪未造故仍抑止耶。若言未必言誰人造。只言抑止約未造罪。攝取約其已造說者。此義不可。若如所解。本願既約未造罪義雙抑止之。觀經何不約已造義雙攝取耶。又觀經中何必五逆約已造攝謗法約未造更抑止之耶

二十四。所聞化讚但述稱佛等者。問。若爾上來諸品廣讚諸行。若爲消之。又依此義者。何復還言非但念佛等耶

答。抑止攝取名言。諸經律論散在。或云折伏攝受是也。律藏中數有此言云云。次群疑論所出前遮後開已造未造二義。二家所解也。今釋合彼二義成一義歟。所謂未造時抑止。已造時攝取也。次釋迦彌陀抑止攝取。古來異義也。即兩樣疑互成一義。其中今可

答。此亦有二義。今一義指調達闍王可爲已造人也。但至云彼他經得脫人難。今約發起邊難。指二人。正機正在未來故。正說顯未來機得益也。次調達五法雖立邪法。既立邪三寶行化故。非上品謗法。只是中下謗法所攝。不說已造歟云云

至今品顯其意密時。對所成法讚能成法也。然而用不離體。未必依本。故釋非但念佛等也。上化讚顯能詮所詮義。下結文述能成所成意也云云

二十八。無由得念佛名者。問。經言不遑念佛應稱佛名。不能觀念故。似轉教稱念諸師所見多存此義。今言念名。有何由乎。若其無由念佛名者。後言具足十念稱佛名等云何

云唯除言出自願文難。此言既在不取正覺後。還是釋尊方便言可消歟。是則願中十方衆生言不。漏十惡五逆謗法闍提故。衆生僑本願不憚重罪事。恐釋尊且於未造業時難加說。此言觀經時既調達闍王造逆人出來故。還發大悲以本願十念攝彼重罪也云云

二十五。今此觀經下品下生簡謗法者。問。文雖未的言謗法生。而言具諸不善。亦未云除謗法。何以定判簡謗法乎。故群疑論云逆謗俱取。師資相違如何通之

答。雖有具諸不善言。分明不說謗法。猶是抑止意也。故今釋就現文言簡謗法也。

云唯除言出自願文難。此言既在不取正覺後。還是釋尊方便言可消歟。是則願中十方衆生言不。漏十惡五逆謗法闍提故。衆生僑本願不憚重罪事。恐釋尊且於未造業時難加說。此言觀經時既調達闍王造逆人出來故。還發大悲以本願十念攝彼重罪也云云

云逆謗俱取。師資相違如何通之

答。雖有具諸不善言。分明不說謗法。猶是抑止意也。故今釋就現文言簡謗法也。

云唯除言出自願文難。此言既在不取正覺後。還是釋尊方便言可消歟。是則願中十方衆生言不。漏十惡五逆謗法闍提故。衆生僑本願不憚重罪事。恐釋尊且於未造業時難加說。此言觀經時既調達闍王造逆人出來故。還發大悲以本願十念攝彼重罪也云云

答諸師釋實爾也。而今釋深意者。下下品機。顯至極障重下機時。於念佛三昧中。猶有失念位事。今知也。就之有二義。一義云。上云。不違念佛意念也。次云。具足一念。口念也。云。一義云。上念。口念也。而云。不違行者。自不相續。故云。不能也。依之知識。加力驚勸。令具足十聲。歟。云。二義中。始義順文。歟。後義亦非。無其理。云云。

二十九。何況正念歸依者。問。經言。憶念。應是觀念。若爾。可言。正念觀察。如觀音觀言。何況諦觀等。今只言。歸依有何意乎。答。此釋最有深意也。諸師所解如所難。今即不爾。比較顯勝意。觀佛念佛相對顯念佛勝。故云。但聞佛名。顯觀佛三昧間位益。是依能證方便。聞所詮佛名位也。何況憶念者。住所詮法安心起行位也。故約念佛三昧行釋。正念歸依也。示觀緣中云。依下觀門專心念佛意也。但此念佛位。非全無觀念。即正助合行。憶念互觀念也。所謂上專心念佛。注想西方義也。然而今取正業體正念歸依釋也。云云。

三十。付屬彌陀名號等者。問。諸師意云。前立經名有二。於中勸持初名故。云。持無量壽佛名也。此乃諸經有其例故。且如觀佛經。立多名已言。汝好受持等。只是勸持經名也。此義云何。答。諸師所解。雖言勸持經名。不順今經文相者。不可依用。今經說相從觀門入念佛。比較顯勝。又若念佛者。當知此人等。讚嘆畢。

付屬持無量壽佛名。無諍勸持佛名也。但經名中無量壽佛。即亦佛名。釋名門釋。南無阿彌陀佛。仍縱付屬。經名釋。佛名。更非相違。觀佛經等例。必不可一同。歟。云云。觀經義中百二十疑記。

此釋一部四卷。淨教之樞機也。但以文義幽隱。意趣源玄。淺智疑端。不可稱舉。今且略出一百二十條。可謂九牛之一毛矣。然此中有舊疑有新疑。有實疑有假疑。有深疑有淺疑。雖有此等差殊。莫不為決。一宗要義。以成安心住行者也。然則諸方明匠。對此迷方。指其徑路焉。時也。寶曆癸未春三月日。

西郊隱士顯意謹記

右疑端者。去年壬午。因有學者請出之。然彼詣于一兩人所乞。其答釋。數日淹留書寫而已。不敢解之。云云。故又彰名字。遣信求決。有言。條數繁多。不遑具釋。云云。仍更以朱墨點次第略之。朱點四十八件。墨點一十六條。重請諸賢。隨意答之。於此猶拒。不答者。雖信前所陳乎。又若言。問非。故不答者。此亦不然。答法非一。何其不作反詰。答哉。此數件問。豈唯一向應捨置乎。抑求決之意。不為自舉凌他。今聞諸方學者。不論自門他流。互有顯說妄談。欲令彼等見此警策。入于正路。故揭短疑。請諸師高判。幸有於宜正法之人。何不同此志也。

癸未冬日

顯意珍重

凡斯草書者。著淨家之明法。而以極嚴規模之大矣。其書雖存。而轉寫者鮮矣。為濟墮弱

者。令此錄良梓而已。

時正保乙酉曆舞射吉辰

顯主 三陽員外小比丘愚翁

No. 2908 B

觀經義賢問愚答鈔

郊北九品寺末學靈忍記

近曾一人禪客來示云。就和尚觀經疏。有百二十條疑端。此乃為破邪顯正也。答之否云云。然間披閱彼問題。隨所應可。答之旨返答之處。百二十條皆悉領狀者。余不及披見還歸畢。唯聞其名。不見彼文。其後或所彼疑卒爾加一見畢。其與書云。以朱墨點次第略之。朱點四十八件。墨點一十六條。云云。然對面云。西山道教上人。有百二十疑端。可答之。由有緣同侶。頻有勸進。然於老耄之身。難備皆悉答之旨。返答之。仍抽最要之疑。問。即說彼十六之報文。因茲任所存。趣答之略。彼之措定。今此十六門者。若彼墨點疑。歟。即如愚見。略答之趣。聊達愚意。仍述成其差異之處。聞法之義。遙隔日。終日之談。不逢時定有違。依。顯記所存。就其用捨。依之先日記進。一卷之愚答記。而愚記以前。既送略答。是故今更不及再治。須為別卷。令流行之。即乞清書返賜。草本。然愚記志助成略答。別卷流行。全非所樂。仍拋之。机

下。愛同朋等或獨裂端而用。指燭。或倒翻裏而作手習。而今貴命難背補破失。格惜有恐。加某清書。乞經一覽。勿及外見而已。

●頓教一乘海者。問。今經中舉過小凡夫。生彼亦住自乘小果。何以總名一乘教耶。若言彼後轉向大者。准諸師意。應是漸教。何名頓耶。況今經中何處有其向大文耶。答。以有說小乘益云。非一乘教者。無量義經涅槃經等。非一乘經乎。若言彼信受從一法生萬法義。信知常住佛性義。故雖有證小果者。非實道小乘故。猶是一乘經者。今中輩亦然。遇小凡夫若不具三心者。不可往生。具三心者。即非實道小乘。如安樂集云。破求生淨土。非是小乘。問曰。或有人言。求生淨土。便是小乘。何須修之。答曰。此亦不然。何以故。但小乘之教。一向不明淨土。故也。文生彼以後。知小即大。雖證小果。是非實道。何不名一乘教乎。若爾何云。轉向大乘乎。通云。發得三心生淨土。後所修行業。雖是趣求無上菩提。依其本習。先斷煩惱障。依之雖名小果。全非實道。改彼本習。欲斷所知障云。轉向也。群疑論五龍興記下。委釋此趣。繁故略之。已上隨順問端。且陳此義。分別一乘與三乘者。非是義問。衆生之中。說有永不成佛。經名三乘教。始暫雖有之。異乃至灰身滅智。終說一切畢竟皆成佛。經名一乘教也。此事古來評也。東晉道生法師與

智證法師。屢從論此義以來。大唐佛授記寺沙門法寶造。六卷章。名一乘佛性究竟論。破三乘五性義。大唐潮州大雲寺沙門惠沼造。四卷章。名能顯中道惠日論。破寶公一乘佛性立三乘五性。當朝沙門德益。造三卷章。名惠日習足論。破寶義助。沼義。教山傳教大師製三卷章。名守護國界章。其中廣破一師三乘五性義。助成寶公一乘佛性義。教山惠心先德撰一乘要決。立一乘真實義。如此相論不絕于今。其三乘五性義者。依深密瑜伽等。成定性無性有情。定不成佛義。而會說一切衆生皆成佛。道經論皆密意說。其一乘佛性義者。依法華涅槃立有性無性。凡有心者。悉皆成佛義。而通說定性無性。定不成佛。經論悉權教意。諸家教相雖異。不出此二義。諸師意樂雖區。各存其一義歟。和尚本宗雖難知之。情案釋義。當一乘佛性宗義歟。何以得知。法事讚云。灰身滅智。無餘燈。二萬劫盡復生心。生心覺動身還現。諸佛先教發大乘文。彼三乘五性宗義。全不許無餘還生。若許之者。不可有定性二乘故。然和尚已許無餘還生。故知和尚一乘佛性宗義。以彼宗義見。此經說相。全不說有永不成佛者。所被機者。常沒凡夫。輕大重惡。遂往往生。能爲法者。定散二善。世戒行善。悉預來迎。五逆定業。猶生。況餘人乎。世善輕微。尚往生。況餘善乎。既說一切凡夫。而無所簡。終宜當座道場。而期成佛。名一乘經。誠有由哉。經中

輩暫實證小果。終當成佛。蓋名一乘。又一乘名有多義歟。如淨影云。乘是行用。行能運通。故名爲乘。隨他就實。不殊。是以言一。一義不同。況解有四簡別名。一。如來於彼三乘教中。隨他分三。求聲聞者。爲說四諦。求緣覺者。爲說因緣。求大乘者。爲說六度。宜說菩薩三阿僧祇。修行有漏六波羅蜜。於最後身之中。斷結成佛。簡別彼三。是以言一。二。破別名。一。如來隨他宜說三乘。世人定執以爲真實。破別彼三。是以言一。故經說言唯二。是實餘非者。猶如化城。非真實處。三。會別名。一。如來根本分一爲三。會之歸本。是以言一。如勝鬘說。四無別名。一。就實論乘。由來無別故名爲一。文私曰。今問端似簡別義。愚意所存四義。皆用就中論。傍正者。無別爲正。次分別漸頓。義門非一。大從小入。爲漸。不由小爲頓。是淨影天台等之一義歟。如淨影師大經疏云。菩薩藏中所爲亦二。一。漸二。頓。言漸入者。是人過去曾學大乘。中間習小。證得小果。後還入大。從小來稱之爲漸。乃至言頓悟者。有諸衆生。久習大乘。相應善根。今始見佛。即能入大。不由小。因之爲頓。雖依此義。今經猶是頓教攝也。如同師觀經疏云。二須知教局漸及頓。小教名局大從小入。因之爲漸。大不由小。謂之爲頓。此經是其頓教法輪。何以得知。此經正爲韋提希說下。說韋提是凡夫。爲凡夫說。不從小入。故知是頓文。天台觀經疏意同也。若偏執此

一義者。即有法華圓頓還成漸教之過。天台一家解釋除觀經疏外皆成虛設。爾前諸經名為漸教。以法華經為頓義同別可習之。今和尚意。分別漸頓。且有三義。或漸或頓。明空有者可同淨影。次下文云。人法二障遣雙除故。又璣珞經中說漸教乃至觀經彌陀經等說即是頓教等者。是就修行時節長短以判漸教。說於十信十千劫中修行六度得位不退名為漸教。常沒凡夫一日七日專稱佛名。命斷生彼得處不退故名頓教。又有此土入聖得果之教為漸淨土不斷煩惱得涅槃分為頓意歟。門門不同名漸教文。又云門門不同八萬四為滅無明果業因利劍即是彌陀號一聲稱念罪皆除。故今於已上三義之中。問端依初。今頓教者後二義也。又從小入名為漸者。名實道人證小果後始入大者。今中輩人於凡夫地發得三心三心非小如上釋。生彼之後雖云證果。全非實道。凡夫修入即名頓教。如淨影大經疏云。正為凡夫人中厭畏生死求正定者。教令發心。生於淨土。不從小入故知是頓文。若依此義今頓教者宜互三義。次中輩生人。彼土得益定實小乘求向大文歟。學者所不共許也。龍樹菩薩釋一乘清淨土。天親菩薩讚大乘善根界。生小乘心者豈無名體機嫌乎。鸞師引法華釋云。釋迦牟尼如來以出五濁世故分一說三淨土既非五濁無二乘明矣。本自無二乘何有向大文乎。但至

須陀洹阿羅漢名字。斷位同故借且名之。非實初果第四果也。詳疑論第五委曲欲知可披彼。和尚轉向釋者會釋如先。又可聲聞無數願同願成就文。阿彌陀經。十住論。智度論等聲聞無數文者。准註論釋可會之。繁故略之。難云。悲華經并平等覺經大阿彌陀經同云般泥洹去者無央數得阿羅漢者亦無央數文。取意彼土聲聞有實道羅漢灰身滅智況無迴小向大者乎。答。此難難會。且試會之。見悲華經本願文云。國中有聲聞不取正覺。其成就國何有實道聲聞人乎。於知菩薩說此義也。到隨緣國成佛者云般泥洹去者。亦云得阿羅漢。法事讚云彌陀妙果號曰無上涅槃。始得第八地名為得阿羅漢。八地已上亦阿羅漢故。唯識論曰。又不動地已上菩薩此亦說彼名阿羅漢文。若不爾者悲華經文。前後乖角如何會之。平等覺經大阿彌陀經准之可知。抑此疑端新舊假實淺深未辨。或傳說云。若准常途有小乘故非一乘教。可向大故非是頓教。頓教一乘義永難成。然今所言頓教一乘即經文云。即便往生。現身頓生報佛淨土故名頓教。釋下文云。一切善惡凡夫得生者莫不皆成阿彌陀佛大願業力為增上緣文。一切善惡凡夫皆乘弘願一法故名一乘。斯乃諸師所未解釋。諸方學者所未料簡云云。取意為顯此義此疑來歟。傳說雖不足信用之就此傳說諸方學侶疑難多端。自唱。雖言令彼等見此警策。入于

正路。彼學侶等見疑端彌增偏執益吐荒言。殆此疑端似招闢謬尤可斟酌歟。言弘願者如大經說等者。問。如上文者顯彰弘願。亦此經事。今何還言如大經說況大經中都無一切善惡等文。若是取意何文意。云何若其言取願文意者。餘處釋於願文之外指言上卷文云等云何。答。先且料簡要門弘願後當答之。四十八願各有能所。無三惡趣乃至得三法忍皆是所願。誓約此事法藏菩薩心是能願。且就十八願。誓約此法藏菩薩心是能願。且就十八願。十九二十三箇本願。分別能所料簡因緣者。餘皆准知。十八稱名為所願體。十九來迎為所願體。二十諸行為所願體。依所願異能願樂欲雖似有差。然論其體法藏菩薩得大悲樂欲心也。願者欲也好也志也。彼能願心名曰弘願。法事讚云。悲智之心廣弘四十八願是也。此即往生增上緣也。文曰安樂能人顯彰別意之弘願者。意云安樂國土能化聖人第七觀初住立空中顯彰別意。可為一切善惡凡夫往生之增上緣。別意弘願也。言十八所願乃至十念。二十所願殖諸德本名曰要門。即今經所說定散二善念佛諸行是也。此乃往生業因也。十九所願現其人前增上緣攝。要門所願。弘願能願。要門業因。弘願強緣。能所已異。因緣亦別。異義濫觴專在此事。仍粗注之。次正答問者。顯彰弘願正在今經。上文依之弘願相貌委說大經故云。如大經說等也。今經所說善惡凡夫。修釋迦開定散要門之業因而得

生彼者 大經所說法藏菩薩悲智廣大弘願業力以莫不爲增上緣故得合兩經作此釋也今弘願者總指四十八願心也矣四十八願之中要須願機然十八中及願成就文云唯除五逆誹謗正法其餘十惡破戒聞可得往生故云善惡凡夫亦得況又彼除抑止門乎 餘處釋者指觀念法門先引第十八次又此經上卷云若有衆生得生西方無量壽國者皆乘彌陀佛大願業力爲增上緣之文與彼先別舉第十八願別發願故況總於四十八願願心也和尙兩處釋正依綽和尙釋故安樂集上卷釋自力他力異中引他力證云故大經曰一切人天欲生彼國者莫不皆以阿彌陀如來願業力爲增上緣也若不如是四十八願便徒設語後學者況有他力可乘不得自局已分徒在火宅也此釋亦以爲師爲依憑故註論下卷釋速證阿耨菩提義云論言修五念門行以自利利他成就故然嚴求其本阿彌陀如來爲增上緣乃至凡是生彼淨土及彼菩薩人天所起諸行皆緣阿彌陀如來本願力故何以言之若非佛力四十八願便是徒設文次下引十八十一二十二願而證速義又引例示自力他力然彼結云愚哉後之學者聞他力可成當生信心勿自局分也此乃師資相承之釋尤可貴之所依兩師解釋況云四十八願能依之師釋義何得願文之外乎然若其言取願文意者餘處釋於願文之外指言上卷

等者 唯限第十八願計存願文歟餘四十七非願文者何故經云四十八願乎或傳說云定散是機非往生因弘願是法即稱名是一切定散善惡之機得生彼者莫不皆乘阿彌陀佛稱名大願業力之法爲增上緣爲言稱名即是非定非散弘願體也此弘願體此經顯之然而因緣發願相親大經說之故云如大經說等也凡定散弘願之三門者一家大概自門綱要也云云取爲顯此義出此疑歟初心傳說定有謬歟今案此義稱名所願名字即是不相應法修行之時依聲假立是色法也願是心法信欲勝解爲其體故色與心異若爲稱名稱弘願乎若言所願故名願者所願稱名我等業因何故名爲增上緣乎弘願稱名非散非定者有何證今經既說散善往生下輩之中何非散乎若言彼猶非弘願者何釋望佛本願意乎感師論云或深或淺通定散文惠心集云有相業無相業定業散業文但選擇集云一定散二念佛計乞彼總別舉全非證據凡其非定散之義諸方學者皆驚耳乎又定散是其機根學者嘲之難勢往生繁故略之

十方世界同生三輩豈非同生類如何況於十三觀中何觀觀此同生境云何雖有普觀作往生想彼是自生未觀同生其餘何觀觀此境云何答先所以分爲二衆簡依報莊嚴顯起無加增故歟況差別者不論舊住新往之異現在彼國聖衆中名現在彼衆只今始從十方世界同如歡雨得往生者趣生處程名同生者到差生處又即可加現在彼衆聖衆數多不可說盡是故經文略而令觀觀音勢至二菩薩計以上首故若廣欲觀現在彼衆同生者之行人者勢至觀大可觀察之彼所觀境勝劣雖異大都可同三善薩故略不說彼同生類假有三輩往生之人唯可觀彼身色相好光明等相不可觀其九品階降一一品中十一門等其故同諸師義難矣聖衆觀境次觀自生又爲劣機觀難想觀然彼亦還觀同生何況三輩入觀觀成邪正滅罪一不說之何三輩機爲所觀境耶如此存者問辭雖繁無不通歟傳說今言十方世界同生者即便往生之行者也身雖有此娑婆穢國況復入彼報土聖衆莊嚴即當麻寺曼陀羅中黑衣僧形以之爲證云云取意爲示此趣此疑來歟但此傳說定訛謬若事實者不足信用智人察之

●(是)●●(二既)●●(二仍)●●(二已)●●(原本註曰疑端文義十二)●●(二程)●●(十觀)●●(說二觀)●●
況十(既後報佛報土莊嚴)●●(此原本註曰疑端文義十六)

四七六

何。若言，拿提唯請定善在此文，故言出在者問答乖角。前問二善出在何文，至答豈指請定文如何。若言如來放光現國異方便體，故定散在此文者，標釋不合。前標二善出文有通有別。上標亦云：定散二善通別有異。至釋豈指通三文第三一句，獨爲二善出在文云何。答：先料簡文後答。此問上文曰：問曰未審定散二善出在何文，言未

二義名之六義。六義亦各具六義。故三十六義。宛如天台六卽亦各具六卽。故三十六卽。以之辨教理之權實。以之定往生之得否。以後類猶暗深奧。初心之輩爭辨階級。自非師資相承口傳爭知。佛祖卽可意致云云。聞此傳說此疑定有深奧義歟。他門末學爭彼意定問答乖角歟。料簡文不爲問答。只欲爲聞深義緣也。

○如華嚴說思惟正受但是三昧異名者。問。彼經何處有此文。云何。戒度雖引菩薩入善思惟三昧等文。未爲明證。若以經有思惟三昧之名。定執思惟但是三昧異名者。經中亦有慈心三昧等名。當以三福中之慈心亦爲三昧異名。云何。故知彼是菩薩所入深三昧中一三昧名。豈同今言觀前方便名。思惟如何。又彼所引新譯經文。今文所指豈當彼云何。又縱彼經有說思惟三昧異名。何妨。此名亦通散善。故諸師意兼存二義。一云下三淨業散心思量名曰思惟。二云十六觀中初二想觀名曰思惟。此釋縱容似得通旨。今言豈通散善。得非偏論如何。又思惟者既言觀前方便。應是三惠中思惠心。若爾諸論性相思惠唯散修惠唯定。依之而判可謂不通定善。何言豈通散善如何。答。彼經何處有此文。耶。者是舊疑也。太智律師天台宗人。四明孫弟神悟門人也。然製觀經新疏之時。違背本宗天台師疏章提並請定散之義。依用今釋。此外多背天台疏。依之道公造扶石決破智疏。中出此疑。

問戒度律師作正觀記并扶新論救道公難助智師義彼等難答繁故略之今且取要戒公正觀記云華嚴異名人以檢文不獲尙或遲疑今謂不可就往求其異名之文但據彼經明三昧處而作思惟說者即是異名文依之私披六十華嚴處處三昧前方便有名思惟文且引一文經曰諸菩薩甚深三昧於諸法中思惟分別安住諸禪正受悟一切法文又繁故略餘次戒公所引善思惟文爲明證者難勢誠巧誰會通之但非今釋難不會之失律師門人多之定可救之然誠通之戒公引彼文次下引合論釋論釋分明何隱彼釋只就經文教此難乎今論明故不用別救次戒公所引新譯經說不當今文者戒度本意教智公釋引新譯文合彼釋義有何失乎次縱彼經說思惟定名不妨通散者此事誠爾泛論思惟通定散條實是通旨今師意全不可遮之今以教我思惟經文諸師釋章提請散辭此乃只守諸經通旨不預今經所說定與散之差異依之今師爲破彼解准例華嚴釋今思惟登通散善全非偏論盡諸義時思惟之言非謂定又今師意華嚴經中無異名意就此經文唯可作請定善釋也何者如扶新論云凡論修觀必先起心思惟決擇境觀不謬方入正觀但心境未亡猶屬思惟前方便也心境一分觀成理顯名爲正受作此釋者蓋本經文疏引地觀文云如此想者名爲粗見極樂國地卽思惟也

若得三昧見彼國地了了分明不可具說即正受也。故設使無華嚴例證亦只可作請定釋也。何況華嚴明有此說故引用之。次配當三惠思惟是思惠分別定散思惟唯散何云豈通散善耶等者。此難誠爾。就世間禪分別三惠定散異者。欲界一地有聞與思無修惠是名散地。未至已上有聞與修無思惠是名定地。又修道人借彼依地修觀法時。配當次位宗宗義門非一途歟。且依一義若二乘位五停心間。二念處思。已後修。若菩薩位十信聞惠三賢思惠明得已上皆是修惠。然猶七地以前散心數數間起。八地以上都無散心。聞惠為散修惠為定。是諸論意。和尚亦全不背其趣。是故依報觀成就者。所得無生釋十信中忍非解行已上忍也。對此十信聞惠相應於四善根已上修惠奪而名散。和尚亦全不可遮之。但任今經說相宗旨。常沒凡夫為能觀機。彼凡夫人思惟分別作意功勞。以佛三力為增上緣而得一心。見彼國土極妙樂事。雖是聞惠心眼得開見所觀境故與名定。此乃相對唯生得惠三福散善行之故也。聞惠為散。思惠為定。修惠為定諸論性相然於七地以前屢許散心間起。何妨十信雖是散位亦立定名。教有傍正亦有通局。欲界為散上界為定。十信三賢名為散位。煖法已上名定。位者止也局也談傍論。通欲界聞思亦得定名。故慈恩云。深住聞惠亦名三昧。又感師云。多是聞思相應三昧名。

非必修惠也。又云十六觀與念佛三昧有淺有深。深即於四靜慮未至中間禪於修惠中作十六觀及念佛三昧。淺即依欲界聞思惠心攝念作意亦得修十六妙觀作念佛三昧。文三昧定名即通聞惠是故和尚於四惠中以生得善即為散善。聞惠已上名定善也。定散分別義門已異。猥莫致難。又凡夫位分別三惠。利生得善分立三惠。又發道心雖生得分攝加行善。世善修惠還收生得。又於地上修惠行相。分施戒修。如此差異義門非一。不可執一非餘者乎。又配思惠。事所不共許。凡夫生得思惟成得十信聞惠。十信終心思惟成得十住思惠。第十迴向思惟成得煖位修惠。如上所引華嚴經者。於惠中猶有思惟。通於淺深。前方便位名為思惟。非必思惠。若許三惠通淺深者。配思惟於思惠。亦得。今經所說定前方便思惟經文。諸師釋請散善之辭。是故今經思惟之文。釋成豈通散善耶也。盡諸義時非謂思惟唯定非散。如此存者無相違歟。傳聞定善之義。又此經定散文中唯標專念名號得生之釋以為依憑定散二善為標名號所標名號是往生因。能標定散全非正因。若知定散名號具德。定散即名號也。如淨名云。但除其執不除其法。名號之外無法可得。一色一香無非名號。修行定散即往生因。若迷定散異名號雖唱名號非往生業。此乃解誤異途。自分美醜。何由定散念佛以論難易勝劣。

取實就彼義勢。今此釋文即標名號。名號即是定散之義。定有之歟。為顯此義此問來者。問答乖角。然彼傳說定有錯謬。若事定者義勢雖巧不順經釋。疑多之學者可知。雖有二請唯是定善者。問。若以前言。教我觀於清淨業處。知。彼思惟正受唯是定善者。何得自分十六觀門為兩門云何。若言十六想觀雖其名同其義別者。何妨上請雖總言觀。第二請中分為思惟正受二請。其思惟觀通散善也。凡欲破他須成己義。今雖破他思惟為散。未成己義三觀屬散。破立未盡。詳論爭息哉。答。定是專住體三摩地此云等持。即此等持四惠相應觀。是簡擇體即惠數。惠有四重。生得聞惠思惠修惠。與生得聞惠思惠相應等持名定。諸論性相諸師存之。又與生得相應之等持名散。與聞思修相應等持名為定者亦是一義。今師存之。故論觀通定散。條條師資全不可遮之也。但今所言教我觀於清淨業處之觀之字。所以得是定善觀者。於所求者通別雖異。去行不改。通去行觀即別去行思惟正受。佛說十三定善觀法。答彼思惟正受之問。題之名觀極樂國土無量壽佛觀世音菩薩大勢至菩薩。舉正攝依。舉主收伴。故略云觀無量壽經。此經題目起自今此教我觀於觀字。非是唯散生得惠觀。故得定也。分十六觀為兩門者。任經說相。日觀已上是見序分。正宗分中必有有說定散文段。而序分中章提希請教我思惟正

●味十(文)● ●何十(開)● ●原本註曰廣端支幾十九 ●知二照● ●彼二後● ●論十(差)● ●得十(惠)●

受。如來即許我今爲汝廣說衆譬。又如來爲攝散善機標置亦令未來世一切凡夫欲生彼國者當修三福。正宗分中日觀已下十三觀已來說上所許廣說衆譬之定善。上輩已下說上所標當修三福之散善。序正相賞。又三輩中不說入觀觀成之相。又辨觀邪正得失滅罪多少。說相大異。上十三觀若他生觀者置三輩於勢至觀下。聖衆類故。然觀自生。又爲劣機。勸難想異。又還不可觀他生哉。依此等理分十六觀爲兩門也。但三輩中之觀之字者和尙無釋。是故學者異義非一。或云三福當體是觀。或云相從十三定善。或云均其功於定善。或云三輩緣上定善所觀依正。爲所求境。名三輩觀。或云分別答請自說。雖異諸師其十六定善義者全同諸師彼皆推義。今又推云三輩散者約修行時生得善。若約臨終有分與可名定義也。散善功成時。將命終時。佛爲現前。奉見佛時必得一心。悲華經之名無壅三昧。是故和尙餘處釋中。引九品人臨終見佛卽爲見佛三昧證據。對上十三論差異者。彼平生也。此臨終也。彼觀行觀。彼觀賜觀。彼心眼也。此眼見也。彼聞惠也。此生得也。彼從所觀云日觀等。此從能行名三輩觀。彼見影像。此見本身。雖有此異。然見佛位一心不亂。非是自力一心。稱讚經曰。慈悲加祐。心不亂文。此一心卽隣於聞惠故得定名。故非例難。又破他思惟爲散者。且破今經思惟

爲散。非謂一切思惟限定。又三輩觀屬散善者。且約平生修行時分。若據臨終見佛一心觀是定類也。如是存者無其難歟。傳聞今經觀解觀也。觀解定散諸善不生。只是機分稱名獨生。是弘願故。序正流通威標弘願。文文句句併詮稱名。此經觀永異諸經。云云取意爲顯此義。此問來歟。今謂十三定觀非觀行。而不稱名義叶經釋否智者察之。

之。然通論言非必指於真諦智覺。群疑論云。自攝論至此百有餘年。諸德咸見此論文不修西方淨業。文又云古來諸德咸以此文證是別時之意。況諸德非必指譯者筆授者。又云有釋者言念佛修十六觀等則是發願。又有釋言諸師雖舉願言。意亦取其念佛亦是別時之意。此二釋中。今師所破當後師意。真諦智覺當前師說。會後師者至下二乘門之中。學者可知。淨土無有下行菩薩及二乘等者。准群疑論會之。瑜伽三地菩薩方生淨土。可會此文。群疑論云。諸經論文說生淨土。各據一義。取捨不同。或上入下人義論淨土。況有微妙勝劣種種殊異不同。得生亦有種種上下階降。又次往生不退同。其所求者通論家未勘得之。何師釋耶。又前既云真諦譯人智覺筆授云云。今何還云不退等耶。真諦譯天親攝論云。不由唯稱佛名。卽不隨決定得生。無上菩提。依之和尚凡言菩提。乃是佛果之名。亦是正報道理。成佛之法要須萬行圓備。方乃剋成。豈將念佛一行卽望成者。無有是處。又云論中稱佛唯欲自成佛文。又云久來論中稱多寶佛。爲求佛果。卽是正報。若通論家言念佛不退遠因。和尚何不破彼義乎。本釋七部攝論之中。無性攝論見約不退所言不退初住不退。出群疑論。真諦所譯攝論達磨笈多所譯見佛果。其餘四本不退佛果可依料簡。學者思擇。然乍依用真諦所譯名不退事。未得其意。何況念

爲散。非謂一切思惟限定。又三輩觀屬散善者。且約平生修行時分。若據臨終見佛一心觀是定類也。如是存者無其難歟。傳聞今經觀解觀也。觀解定散諸善不生。只是機分稱名獨生。是弘願故。序正流通威標弘願。文文句句併詮稱名。此經觀永異諸經。云云取意爲顯此義。此問來歟。今謂十三定觀非觀行。而不稱名義叶經釋否智者察之。

久來通論之家不會論意等者。問。真諦譯人智覺筆授造疏通論豈昧論宗。然論文云。淨土唯有不退菩薩無有下行下意菩薩及二乘等。故通論家得此大宗。往生不退同。其所求發願念佛例爲遠因。誰言此義不會論意也。又攝論是瑜伽支論。然瑜伽云三地菩薩方生淨土。菩薩教中說異生是密意趣也。云云以知攝論別時意中必攝凡夫往生教者。此難尤重如何消之。答。依法不依人之教誡是法四依之隨一也。縱雖論主無著天親。若違佛說背道理者不可依用。故云不知何意凡小之論乃加信受諸佛誠言返將妄語文。然論主實不違佛說不背道理故。云直言發願不論有行乃至與遠生作因者其義實也。縱雖譯者真諦三藏筆授智覺。若違論文者背經意者不可依用。故云通論之家不會論意。淨影天台號佛使也。製觀經疏雖解經文。然違經旨。莫不破彼真諦智覺稱論家也。造攝論疏雖通論文。若背論意何不破

之。然通論言非必指於真諦智覺。群疑論云。自攝論至此百有餘年。諸德咸見此論文不修西方淨業。文又云古來諸德咸以此文證是別時之意。況諸德非必指譯者筆授者。又云有釋者言念佛修十六觀等則是發願。又有釋言諸師雖舉願言。意亦取其念佛亦是別時之意。此二釋中。今師所破當後師意。真諦智覺當前師說。會後師者至下二乘門之中。學者可知。淨土無有下行菩薩及二乘等者。准群疑論會之。瑜伽三地菩薩方生淨土。可會此文。群疑論云。諸經論文說生淨土。各據一義。取捨不同。或上入下人義論淨土。況有微妙勝劣種種殊異不同。得生亦有種種上下階降。又次往生不退同。其所求者通論家未勘得之。何師釋耶。又前既云真諦譯人智覺筆授云云。今何還云不退等耶。真諦譯天親攝論云。不由唯稱佛名。卽不隨決定得生。無上菩提。依之和尚凡言菩提。乃是佛果之名。亦是正報道理。成佛之法要須萬行圓備。方乃剋成。豈將念佛一行卽望成者。無有是處。又云論中稱佛唯欲自成佛文。又云久來論中稱多寶佛。爲求佛果。卽是正報。若通論家言念佛不退遠因。和尚何不破彼義乎。本釋七部攝論之中。無性攝論見約不退所言不退初住不退。出群疑論。真諦所譯攝論達磨笈多所譯見佛果。其餘四本不退佛果可依料簡。學者思擇。然乍依用真諦所譯名不退事。未得其意。何況念

佛得不退事。十住毘婆沙論善提資糧論說也。與無性攝論相違。如何會之。大發願念佛例爲遠因者。言發願者唯願無行。言念佛者願行。具通論家錯偏在此事。誰言此義會論意乎。群疑論云。唯由發願者是簡持義。簡去念佛之行。持取唯言發願。更無行。孤有此願。故曰唯由發願。若唯發願而得生者。此即是別時意也。又云。亦有願言未曾修淨行。雖不往生淨土。此願遠是生因。乃至即有遠生之義。故經說歎此人爲得生西方也。愚人將將即得不假別。修因。論師釋此經文。此是別時之意。非但唯由發願而即得生。後人讀論不解。即言行不得往生。此深錯也。又次攝論是瑜伽支論者所不共許。玄奘所譯入其支論。真諦所譯明具如受熏之義。故不爲支論。又十支論相除攝論加理門論一義有之歟。故必可同。瑜伽論。難不可來歟。次三地菩薩方生淨土等者。先引群疑論并往生要集之會釋畢。不及私會通矣。傳聞楞伽經十方諸刹土衆生菩薩中所有法報佛化身及變化皆從無量壽極樂界中出於方廣經中應知密意說文。言密意者如來祕密深奧意趣終窮究竟極說也。云云。取意然今引瑜伽密意言爲方便辭。密意言同何彼爲終窮說此爲方便說耶。

問他說言等者。問何經說此不相續願即得往生。論主往判作別時耶。若言今此淨土經中有此文者。是何文乎。縱何文若

許今教有此說者。經中非無不了之言。爭免通論家所判耶。若言非是今經等說者。於餘教中是何經耶。又如佛陀扇多攝論指言無量壽經說者。若爲通之。又問若言更不相續名唯願者。相續願爲即有行耶。若許然者願行無別。上來所立義豈成耶。又問願有一願一行。而不相續爲別時否。若言此亦別時因者。今釋何唯簡一願耶。若言此非別時例者。縱具願行既不。相續豈即生如何。答。西天所有經教廣多。論藏所指難知何經。翻譯將來經文狹少多闕本。纔見現行流布經文。不可疑論所指經說。佛陀扇多所譯攝論雖言無量壽經說等。今所流布大經五本。觀經一本。小經二本。八部無量壽經中。全無其說。迦才法師阿彌陀經已今當之三。種發願判爲別時。然非理盡。難信用之。大經闕本有七代譯。觀經闕本有二代譯。如光師云。有無量壽經。今已隱沒。云何定判無經說耶。又次相續願即有行耶等者。非謂相續願起行。願若相續必引起行。願行具足非是別時。願行引起行。能引起願。所引起行。願行已異。何云無別。故不相續願名唯願爲別時意。又願乍相續行不相續。不可有之。行不相續即是願不相續故也。是故尚言一願心也。傳聞三心有二。教門三心弘願三心也。教門三心縱雖相續亦引起行非是即生。殆不得言別時意趣。弘願三心縱不相續亦造惡業現在身已即便往生。臨命終時當

得往生有何疑耶云云。取意爲示此義疑來歟。今謂彼義雖巧多達。經釋疑難往往繁故略之。又無量壽經等者。問凡言報者因因果滿真身也。故諸師意不許別願爲報身因。以此別願即證應身。而今以此還證報身。有何由云何。若言宗別義亦異者。下文何言應萬行因故名報身。此義既與諸師意同。豈言宗異義別者。云何又以發願取土名報身者。釋迦五百大願等亦報因云何。答。報身有二。自他受用。因因果滿真身者是自受用。今以別願爲因。身者是他受用。如慈恩云。自受用土唯以自利後所得智爲其因緣。乃至他受用土及變化土唯以利他後所得智爲其因緣。其後得大悲智者必發別願。酬彼別願感報與化。分其報化且有二義。若依諸論爲地上人。所發別所成身土是他受用。爲地前者所發別願所成身土即變化也。諸師解釋多在此義。故阿彌陀爲變化身。四十八願多以凡夫爲所被故。若據大乘同性經說淨土成道別願酬因身土是報。穢土成佛別願酬因身土是化。今師解釋并綽和尙四十八願。即是淨土成道願故。酬彼因身判爲報身。釋尊雖酬五百大願。穢土成佛別所成之身土故名爲化也。酬因之名通於報化。如嘉祥云。今謂若就通門爲論無非酬因可云。報土別行不然。何者以法藏菩薩本迹二門。就迹爲論在凡夫地。以願造土可云。

具十(足) 亦二無 修十(淨) 樂十(世) 原本註曰疑端玄義三十七 乎十(又) 願十(者) 不二 可 原本註曰疑端玄義四十 別十(願) 佛

報土乃至若論本門此菩薩位居勝極無更造業唯是應現依正兩報乃此是應中開應報兩土非是異應別有報土又下文云應萬行因故名報者意亦無違序分義云四十八願願皆發增上勝因依因起於勝行依行成於勝果等文可思合之傳說阿彌陀者非是始成正覺之佛無始無終本有無作常住不變之報身也過去諸佛皆念彌陀故無始也衆生不盡佛壽不盡故無終也永異諸教所談受用云云取意爲顯此趣疑來歟今謂真言天台等諸教中不可遮有彼深奧義三部經內今師釋中其趣未見故疑滯焉不遑羅縷耳

未審何時得忍等者問經文自言說是語時聞佛所說應時即見極樂世界及佛身等得無生忍是即聞十六觀見國見佛時得無生忍在文分明矣有何所昧作此問耶若言見國在序光臺見佛在第七觀初於此二處何時得者此問不可既言聞說應時即見其見豈指序光臺耶第七觀初雖入正說正說未周未可論益故知經言聞佛所說應時見者其國其佛縱是光中空中所現住至經末隨聞成見方爲得益之所依也諸師所解意多如是且如元照云先章提獨見今大衆同見等即其義也若爾今釋問答共許見國指序光臺中見見佛指第七觀見者有何由云何答說是語時乃聞佛所說應時即見等之經文人唯誦文不闕其義而恐執應說十六觀已

時見國見佛得忍作問也今謂說是語時者有二種如嘉祥云一口輪說二身輪說若依身輪光臺現國是說語也序分義云亦非是無時佛語文即其義也聞佛所說應時等者應聞所說時見國見佛得忍也非謂應聞佛說已時得益未必待說終也於序正中以所得益經家量之正宗分後名得益分文雖有未時而在序正見其國其佛縱至經末爲得益依即在光中空中現時但見國見佛何時得忍此疑未決是故定判第七觀初不知此趣元照等師不足指南傳聞章提開悟即有顯密約顯開悟云第七觀見佛得忍非是光臺現國時得依密開悟光臺並見依正二報得無生忍即其證在當麻寺曼陀羅也云云披肝爲示此意此尋來歟今謂顯密開悟和尚釋中未見證據難信用之

我今樂生彌陀等者問經云樂生極樂世界阿彌陀佛所何意取其樂生安樂屬前總領所現之科取此樂生彌陀之言爲今別選所求句乎又言此明彌陀本國四十八願等者爲望佛意作是釋乎爲當夫人知此事乎若言但望佛意釋者既就夫人我今樂生彌陀之言釋曰此明彌陀本國四十八願等明知夫人亦得見知此因緣也若言夫人知此事者未聞佛說何得輒知故結文云有斯因緣如來密遣夫人等知約如來意密言耳答樂生安樂非屬科文爲成十方佛國以授之義引當科文以

句證也即如經文雖具可引之略而引之當科我今樂生彌陀亦略文樣具如經文可釋釋之凡略文事無別意趣次此明彌陀本國四十八願等者是望佛意作此釋也義如後難至前難者夫人請言我今樂生彌陀佛所別選所求非是自選本願所成故勸處彌多衆聖指讚故致使如來密遣夫人別選也爲言非謂夫人自知之也傳聞安樂之言屬前科中彌陀之言爲別選句即有深義人不知之又章提希現是菩薩假示凡身故知彌陀本國即是四十八願所成土也云云取意爲顯此義此問來歟今謂彼深奧義實不知之顯示其義細帶不忘又如嘉祥釋章提實是大菩薩也非偏執凡然今經云汝是凡夫和尚釋云垢凡女質此經說相凡夫爲正若今凡夫未聞佛說爭知四十八願所成土乎

四十八願中唯明專念等者問四十八願中爲有諸行往生願否若言有者此文云何夫言唯者簡持爲義如唯識宗五重唯識莫不皆以唯識爲宗今言唯明專念准知唯以專念爲本願宗也若言否者義亦難思弘誓多門所願各別豈唯念佛往生願乎故第十八願雖言乃至十念十九二十亦云修諸功德殖諸德本此等豈非諸行往生願乎若其終不攝諸行者爲言佛願有偏黨乎答四十八願即有諸行往生願意如後難至前難者文云四十八願中者意云四十八願中第十八願簡去餘行持取稱

名唯明專念名號得生。非謂四十八願中各各唯明專念名號得生。若言總而四十八願中。無諸行者。修諸功德。諸德本云何會之。傳聞今此解釋為指南。四十八願中無諸行義。今決定之云云。為願此義此問來歟。今謂此事自門他門。論人皆所知。卒爾難顯矣。

定散文中唯標專念等者。問。依何等文釋此義乎。先定善文。地觀已下說往生益。皆為觀益。未見一文說稱名益。次散善文。上六品中但明諸行往生之益。唯下三品明念佛益。故前問云。備修衆行但能迴向皆得往生者。應依此義起問端也。然今還言定散文中唯標專念者。更依何義作是釋乎。若言文雖說定散益。依其義意作是釋者。了義大乘依文判義。不了義教依義判文。今經既依義判文者。下文何言是了義教乎。答。准前可答。定散文中者意云。說定散經下下品文中極重惡人無他方便。簡餘行。持取稱名。唯標專念名號得生。為言非謂定與散中各唯標專念名號得生。若言總而定散中無得生者。地觀已下上六品中諸行往生云何會之。即如難勢。不存。依其義意作是釋云義。故後難不來。又依義不依文者法四依之隨一也。何名不了義教乎。傳聞定散二善。為標名號所標名號是往生因。能標定散全非生因。云云。具如前書。為願彼義此疑來歟。今謂彼義順經釋。否。學者察之。

●三輩散善一門等者。問。何以得知三輩唯是散善人耶。故諸師意謂是福觀雙修之人往生即彼國之品類也。又玄義云。下輩無善。唯知作惡。今何還言三輩散善。即以三福為其正因。以分九品為正行耶。若言此輩本雖無善。臨終念佛為其善者。玄義非不引念佛文。而言無善如何會之。又准下文。定散之外明念佛行。如言念佛不同。雜散之業等也。若言臨終聞經等為其散善者。下品上生念佛之前雖有聞經下。不然。若彼廣讚佛德。為說妙法為散善者。下品中生但有散善。無念佛耶。下品云。為說妙法教令念佛。妙法但是念佛教也。若言世福為下輩善故。今標云三輩散善一門義中三福為因。九品為行。此明三福對三輩者。此亦難依世出世善盡屬上中二輩因行。下輩既言無有佛法世俗善故。如是推尋。下輩都無應名散善。何言三輩散善義耶。又三福正因文在序中。何言正宗散善義中明此義耶。若言此非序分三福。正宗別有三福正。因義者。出何文耶。又准下文。三福九品雜散之業。今言正因正行云何答。三輩之中不勸入觀。不說觀成。不辨邪正。不明得失。無觀滅罪。無觀往生。是故知唯散善文也。諸師未辨此等旨。三福觀雙修大違經文乎。次玄義。下輩無善等者。是約平生。臨終念佛即散善也。是故今云。三輩散善一門等也。次下文定散之外明念佛者。散善之名即有總別。今總對定善

一門念佛諸行皆名散善。下文別而除念佛外自餘諸善名雜散業。所望不同。不可偏執。於念佛行即有定散淺深差別。今下輩中所言念佛。若約行相三福散善之中行福攝也。然一經所說定散諸善之中。取要付屬之時。望佛別發第十八願。取下輩所說念佛。為宗旨。故且定散之外立念佛也。雖然。剋體論之。念佛是散善攝故。云三輩散善也。臨終聞經廣讚佛德為說妙法不為散善。又不言世福為下輩善故。重重難不來。次三福正因文在序中等者。序文是標。今文釋也。釋正文借序之辭有何過乎。又對流轉邪因邪行往生極樂。因行故名。正因正行。於往生業論勝劣時。對念佛德自餘諸善名雜散業。所對不同。不可偏執矣。傳聞正因正行者。攝去行於彌陀體而談能所一體。即修因於領解之心而教解行不二。十念即安心。安心即領解。領解即去行。去行即佛體。云云。取意為示。彼趣此疑來歟。今謂離理而云不二。在事而云一體。豈成理耶。

●言正行者專依往生經等者。問。此中二行與禮讚中專雜二修同耶異耶。若言同者。正雜二行似約行體。專雜二修應論修相。若爾縱是正行。若雜餘行可名雜修。縱是難行若專一行可言專修。故知二修二行異也。若言異者。今明正行。即言專依專讀專想等。豈非專修名正行耶。若許專修名正行者。難行亦應難修名也。又禮讚明二

修得失結言二行得失。明知二行即二修也。答。正難二行專難二修或同或異。先言異者。就所行法即安。正行難行之名。約能修人方立。專修難修之稱。於念佛者。縱難不具三心四修。千中無一。萬不一生。得正行名。不名難行。於難行者。縱難具足三心四修。百即百生。千無一失。得難行名。不名正行。難爲正行。以難修故。不得往生。難爲難行。以專修故。必得往生。正難二行。親疎相對。令信解者。比較行體。專難二修。得失相對。令修行者。取捨行相。正難約解。專難約行。二行所行。二修能修。能所既異。人法豈同乎。次言同者。今此文中。正明二行。傍勸修相。故云。專依專讀專想。此是專修正行也。彼禮讚中正明二修。且就正行五門勸之。故云。若能如上等。此是正行之專修也。傍正難。異終成一意。故選擇引彼專難證此正難。行正行者。以具親近等之德。專修易成。故從能依於所依行立專修名。然則正行之專修也。非謂正行即是專修。行難行者。以具疎遠等之失。修難道。故從能依於所依行立難修名。此是難行之難修也。非謂難行即是難修。正行親近親修。易離難行疎遠。專修難成。分別能依專難得失。所依二行親疎別故。能所相從得專難名。雖然既以專難合於正難。故云同也。傳聞若令落居歸命念者。以知萬法即是念佛之具德故。雖難諸善乃至惡業煩惱世業衆務等。百即百生。故非難修。若不安心住歸命心

者。依成念佛諸行隔異不融之思。縱難業煩惱世業衆務萬事俱捨。一心稱名。千中無一。故非專修。云云。原意爲顯此義。此疑來歟。今謂傳者錯歟。若實事者多違經釋。難信用之。三心既具。無行不成者。問。三心但可。願心而已。那忽言無行不成乎。若言具三心已修諸行。無不成。故作是釋者。經文爲是。別時意乎。答。十一門者。於一機上應別之。此三心者是安心也。十一門中第四門也。言起行者。第六門之授法。是也。今此三心既具。無行不成。願行既成。若不生者。無有是處。經文且就安心一邊舉益。勸發故。云。具三心者。必生彼國。又後不動行。誠如所責。可別時意。後勸行。故全非別時意。趣語也。禮讚云。具此三心。必得往生也。若少一心。即不得生。此且約於安心一邊。又云。一一門與上三心合。隨起業行。不問時節。久近罪福多少。皆名真實業也。此述實義也。准之可知。傳聞。就十一門。即有二機。第四門機。領解念佛。即是三心。三心外無念佛行。念佛外更無安心。領解即行。行即體。萬法皆是念佛。具德定散諸善皆是念佛。是故釋云。無行不成。惡業煩惱莫不念佛。行住坐臥。語默動作。皆是念佛。故云。身在機上。心既生。彼。是故經云。即便往生。釋云。願行既成。若不生者。無有是處。第六門機。修三福業。彼諸行者。只是機分。全非生因。然若如前信受念佛。即是三心三福之上。加念佛行。順次

生彼。是故經云。當得往生。云云。反意爲顯。此義此疑來歟。今謂此事自門他門異義。濫竊。卒爾難決。智者察之。

以前十六箇條愚答綱概記之。委曲貽之。抑最初來臨禪客示云。此疑端者。爲破邪顯正也。云云。依經釋文。任佛經理。速離我執。疾折偏見。不論自他。順文理。義爲正義。是非取捨。尤所庶幾。請示正義。問之。生信。然偏執自義。以爲正義。恣謗他義。而爲邪者。其咎不輕。自法愛染。故毀訾他人法。雖持戒行人。不脫地獄苦。可惡。可憤。不可不禁。何況於爲勝他名利。自是非他乎。凡義有邪正。自他皆齊。有唯正而無邪義。否。有唯邪而無正義否。邪少正多名爲正義。正少邪多名爲邪義。又雖爲正義。偏執邪也。雖爲邪義。不執正也。諸論各異。端修行理。無一達者無違。譯偏執有是非。此言誠哉。須捨偏執。破邪顯正。一心念佛而已。弘安八年乙酉二月十四日。誂他人令清書。定有落字。辭字爲後見直之。

觀經義問愚答鈔終
欣淨愚禿證忍在判

觀經義拙疑巧答研覈鈔

釋顯意述

頓教一乘海者。問如本一

難云。彼皆決了三一權實。今經未然。何得此例。

難云。若爾此輩發三心時。亦信無相不相佛性常住之深理。耶。若不然者。不足例同。若言然。經釋無文。又言實道小乘者出。何經論乎。

難云。集文直言。求生淨土非是小乘。未云發三心故是一乘教。玄義引文未全相應。然就此文更加一難。縱求生淨土未欣。佛果。那忽定判是大乘心。且如有人欲生彼土。成彼聲聞。豈言此人求淨土故即大乘也。

難云。經文但明聞小取悟。未有知小即大之文。疑端只論文相是非。判教須依其說相。故所述但是推義而已。豈得以是遮外難乎。又就推義自有參差。前說具三心者即非小乘。今何還言生彼以後知小即大也。難云。此義云何爲言三心善提心故知彼所修趣善提耶。若言然者。發心已趣何俟。生後方說趣也。又上輩因別說善提心。下輩到彼方發無上心。如是遠文若爲會之。將又爲言三心非善提心。然發此心生彼以後知小即大故。知其行趣善提耶。若言然者。其義未定。經無知小即大文。故設有

其文此義成者。只言生彼於義可足。何用發得三心因爲又此三心非善提心者云何得入大義門耶。

難云。此義未然。群疑論中約不定性迴心生者。雖作還依本習之釋。會通義趣異今釋。故不云改習。不云轉向。云何異者。今釋不許生前迴心。故約果後作轉向釋。彼許生前已迴心。故生彼雖可雙除二執。還依本習。先斷入執。斷已有何改習義也。後斷法執。由先迴心。後更有何轉向義也。故論直言還依本習。先斷入執。名須陀洹及阿羅漢。雖有此名。只是菩薩。豈同今釋就小果後明轉向也。

難云。記中三義皆異。論意同釋。此趣斯言不定。況彼二文未許。定性得生。豈得依彼成頓教一乘義乎。

難云。若爾今經二途不攝。未論皆成永不。故至下雖出皆成之證。非明證故。如下難之。

難云。舉彼宗論欲合今義。甚不相應。彼且三一權實證也。今乃教部判攝論也。然彼諸師泛證三一。雖分二宗。至判諸經訓別千差。且如天台雖宗一實。今經判屬帶權時。教此例非一不可備舉。疑端正爲決擇此義。巧答全未辨此巨細矣。

難云。大師自是彌陀法王和光之身。其釋義則三昧正受證定之宗。本迹圓智獨達性海之源。何看他面欲使有本宗乎。

難云。只見今偈知依一乘。何更外求徒勞。言論乎。

難云。以彼宗來判此經爲一乘者。天台何故判屬三乘教部攝耶。

難云。雖不說有永不成佛者。亦未言無永不成佛者。又未開佛智見性。那忽定判一乘教也。

難云。五逆罪人不必無性。世善行者亦非定性。約此機法成一乘義。抑彼寶公等宗旨耶。

難云。一切凡夫似簡小聖。當座道場未說諸經。將如是文證皆成者。何經非是一乘教耶。

難云。若爾者何故自計諸行各得往生。不許同一念佛義耶。所習不可出斯見者。改流歸本今正時也。

難云。家中伏藏未知所在。徒數他寶更有何益。

難云。問端只疑似非一乘。良由經無四一文故。何以似簡別義耶。

難云。此義云何爲存經有四義耶。若言然者。何不一一出其文耶。若言非謂經有四一文。但是愚意存四義者。疑端問經不問愚意。問答乖角何足言也。

難云。此亦准前徵詰可知。又出四義。有何所由論傍正耶。

難云。此義不可縱有多義。隨許一義。隨應攝其一漸故也。欲成立今經中輩雖從小入非漸義者。須非諸師所判漸頓之義。例如天台成立法華圓頓之義。不許他人約迴入機判漸教也。若言今雖許諸師義。中輩非實轉向機故。非彼所立漸教攝

者，但可依此道理會通。何用義門非一因爲？況言非實轉向非極成理，前已難竟。難云：此何反難？他宗釋義自有相違者。彼學者自須會通，何開疑端致此難乎？若言抽疑由執一義招此難者，反問功答如何會通彼相違耶？若言彼釋名據一義非相違者，其義不然。一師判教並存二義，彼此互奪成錯，故且如觀經疏中一義非，直此經自有漸義，法華亦成漸教攝故。難云：若習彼義，彌增前疑，今經即彼漸教攝故，爾前教故，勸令習學有何益耶？難云：此義不可全非文意，且此文何以得知？次文爲證其由未顯，又設此文同諸師義，既許和尚存此一義，今經隨應有其一漸，自許中輩從小入，故何但判爲頓教攝也？

難云：此文承前，全非別義，前文總標一代漸頓，此下別舉其中兩經，故瓔珞經正明空有雙除二執，但以萬劫證不退，故名漸教也。此漸即前所標漸，在漸既然，在頓亦爾。聖道淨土，難易雖異，速證名頓義同歟？難云：此亦不然，門門不同，名漸教者，還指瓔珞萬劫所修度行也。利劍即是彌陀號者，指觀經一日七日所稱名號也。故此讀文始終一貫，分爲三義，全非文意，文意但約行證遲速，於中自有與奪而已。

難云：讀有三文而唯一義，偈唯一句焉有二義，又於讀中若有三義，偈中何故闕初一義？言有言無皆無所據，無文無義誰人用之？

難云：此事不然，其人從來若未曾習實小行者，容作此解，既許愚小凡夫今發大心，何得有非漸入機也。凡論迴入，不必果後，如緣覺人多從因入，然如巧答此中輩人因中迴心，是一漸也。果後改習，是二漸也。此乃漸中最漸也，何由言是頓入機乎？難云：若欲依彼大經疏云，正爲凡夫遮前難者，還可依此觀經疏云三果迴心受前資也。

難云：若爾亦應有初一漸，何不言通二教攝也？

難云：證小果已即轉向大，解釋明文可及，論其學者共許不共許焉。

難云：龍樹雖名一乘清淨土，而自還言有聲聞僧，天親雖讚大乘善根界，而未會有小聖文，諸師異見，職而由此，何出所疑之文，欲遮能難之情也？

難云：如所答者，諸祖釋義，各自精巧，宗家所判，失言乖理，實無證果而言證，實無轉向而言轉故。

難云：諸祖會通妙，行各別，若依論註可言，仍本立名，若依疑論可謂斷位同故，今依宗家自說，先證小果，斯乃各據一義，悉爲妙說，而分取彼兩釋行許，雷同今釋欲成一義，三釋相奪一義難成，未審巧答有何深意。

難云：先用疑論依本習義故，云改習名爲轉向，今依論註可云仍本，轉向會通如何同前？凡今學者論諸義門，宜依宗家釋義爲本，諸餘異釋隨應決了，然如巧答事事

皆依諸師爲宗，還欲糾正一家宗義，自昧祖宗，輒證宗祖，未審此心有忠考否？難云：此註論意與中輩義有何差別？會中輩處依群疑論通此經論而依註釋，凡看巧答前後始末，但知難集許言相似之文，未思簡擇毫釐千里之異，拙疑不敏所不欲也。

難云：此難差過，敗種還生難說難聞，何將入滅，況向大乎？依彼諸經，欲說難者，可言改說有入滅者未見，說有向大人也。

難云：經文不言泥洹，玄義引文皆不相應，難云：若爾復說有得阿惟越致者等，若爲消之，若言阿惟不必八地亦通，地前放無違者，經文先說有得須陀洹者，有得阿羅漢者，後說有得阿惟越致者，從淺至深，文義歷然，豈是初地名須陀洹，乃至八地名阿羅漢，還說初住名阿惟乎？

難云：前後似乖必有深意，所說會通未爲盡理，何爲經文難見之故，將不正義爲其義也？

難云：悲華經中頗無聲聞，所說會通猶有前難，除二經願聲聞無數，何由得免，如前責也。

難云：疑端所責只在答釋，何愁未辨其新舊等，但如是疑未曾措心，自謂爲新亦無所諱，餘皆准之。

難云：所問既非疑者所傳，其義是非不足糾正，反問反難自乖道理，非直此中，下去皆然，疑端只由釋義難見，何必爲顯如是等義，若不欲顯如是等義，如是等問不

可來者。且此願教一乘海句。古今學者曾無一念疑滯心耶。若言然者論中二乘種不生義。諸師向爲一箇大事。未學誰無疑問意乎。故知反問自隨情來。非疑端中有私曲也。

難云。難語ア、音ア日アハカ刀言不稱實。百ナリ用ニ于安樂集。旨摩象。誰得全體。譏聞傳說。爲勿謗本義。本義未聞。別須一決。且止傍論消前諸難。

難云。湛然釋疑於籤下。源信求決於海外。古賢所。好今愚傲之。幸有知音將爲得意。設被謗難亦未爲傷。百。解喚一醒。醒者豈爲辱。本心既無私。何更須斟酌。

●言弘願者如大經說等者。問如本二難云。此義參差。若言十九所願來迎爲體者。何爲不言十八所願往生爲體。二十所願果遂爲體耶。若言十八所願稱名爲體。二十所願諸行爲體者。何爲不言十九所願亦諸行爲體耶。只由此錯顯義非竟。其餘是非不足論歟。

難云。若所言大願業力者。但取願心名願業力耶。若言然者。願欲業思心所依別。二因感果。方可名力。豈得言唯一願心也。

難云。立空所願意者云何。如所述諸行念佛爲一要門。攝此定散二善行人名爲弘願。此願與彼諸佛發願有何所異名別意乎。

難云。此亦參差。十八願中乃至十念對二十願諸德本句不相應。義似不類。尙取

一要門業因。十九願中修德功德。對二十願願諸德本。文句相當義可類同。何故不取爲要門攝。

難云。此亦參差。十八二十能願爲緣。所願爲因。因緣和合攝生義成。今此一願能所皆緣。與何因作增上緣乎。

難云。此亦參差。十九所願非要門故。業因故。是強緣故。異義謬屬專在此事。此言誠矣。抑先標云。且就三願分。別能所簡。因緣者。餘皆准知。然至釋中。但簡二願能所因緣。尚不能簡十九願中因緣差異。況餘願乎。且就所願云。何准知其因緣耶。可定無三惡趣是其因耶。餘亦准之。

難云。上來所立要門弘願因緣之義。有多參差。招前衆難。依如是義。所設答釋必亦參差。更有難。請且默坐自思擇之。

難云。此亦參差。善惡凡夫修定散因。自語相違。故疑心修善名善凡夫。無善造惡名惡凡夫。解釋始末文義歷然。故善凡夫不可始言修定散因。由有二善得善名。故其惡凡夫亦不可言修定散因。由無二善得受惡名。故若言平生未有三善。雖受惡名。臨終非無念佛之善。故名惡凡夫修散善者。翻倒平生修二善時。雖得善名。爾前亦是無善之人。何名善凡夫修定散也。故知若以二善爲因。乘願爲緣者。或可直言一切善凡夫莫不皆乘。或可但言一切惡凡夫修二善者莫不皆乘。何言一切善惡凡夫修定散者莫不皆乘也。

難云。前言十九所願增上緣攝。爲此大願業力攝耶。爲當云何。若言攝者自宗相違。自計願力唯能願故。若不攝者理亦不可。佛自來迎接無能礙者。正是願力爲緣相故。凡言願力。願因力果。如論註云。願以成力。力以就願。故知所願來迎等事成辦之位。方有大願業力之名。非唯願因爲強緣也。

難云。此亦參差。先言今經善惡凡夫乘彼願力故合兩經作此釋也。今何還依願文。許除五逆等耶。又如先說者。今經善惡凡夫修定散因。莫不皆乘。彼經願力。而今就彼十八願文。顯此善惡凡夫機者。爲言今經善惡凡夫修定散因得生之者莫不皆乘。彼第十八念佛往生之願力耶。若不然者。自語相違。自言彼願顯此善惡凡夫機。故若不然而者。自宗相違。自計念佛散善隨一下輩因故。

難云。此亦參差。如先解者。今釋一切善惡凡夫就彼十八願文顯竟。餘處若有衆生等文。何言總出四十八願能願心也。又如巧答餘處引文總別雖異。莫非願文。何故別舉十八願處的言願云。總出四十八願心處而言此經上卷云耶。又十八願別發願故。先別舉者。下文別舉十九二十三十五願各有何由。彼亦各各別發願故各別舉耶。

難云。集中所載亦似非是取願文意。若其直取願文意者。何言若不如是四十八願便是徒然以知。先取下文之意。明此義竟。依上所說四十八願證成此義。故云若不如是

等也。註論准之。

難云：此何反詰。誰言顯文唯第十八。餘處引文凡有六句。引顯四文的言。顯云：引餘二文。言上卷云：下卷云：故設此難勢。而今反難問答乖角。無記無利無益語也。

難云：傳說是非准。上可知。反問反難自顯。不可也。

難云：名字依聲是法自性。何必待修行時。方假立乎。然名句文非唯依聲。通依六塵。心不相應行蘊所攝。定色法者何宗義耶。

難云：此義云何。爲由所顯言。非緣耶。若言然者。十九所願既許緣攝。十八所願何必非乎。爲由稱名言。非緣耶。若言然者。所稱佛名願力所成。正是往生增上緣體。縱末能解十願十行之玄旨。何其不見在緣之明文。又先自依利劍即是彌陀號文。欲成頓義。而未了其頓速之功在佛名耶。嗚呼。奪其情哉。

難云：雖說定散意在專稱。非其證乎。如法華云：雖示種種道。其實爲佛乘。佛乘豈屬種種道也。

難云：稱名念佛既名三昧。縱屬定善。勿謂散善。若以散善門中說。故名散善者。亦以定善門中說。故名定善耶。若不然者。許義不齊。自顯不可。若言然者。理亦不然。眞身觀中念佛衆生與下三品。有何差別。彼爲散善。此爲定善。又彼念佛屬散善者。佛名是一。攝散住心。不同雜散之業等文。若爲消之。

難云：誰言彼猶非弘願耶。弘願行故不屬散善。故云不同雜散之業。明文在斯。勿共謬矣。

難云：先所立義唯屬散善。今所引文俱許通定。立義引文未全相應。然此二文許通定散。可謂還顯非定散義。以雙是法多雙非故。例如中道雙通雙照思之。

難云：總別舉者其義云何。若如下云：總對定善念佛諸行皆名散善。別除念佛。自餘諸善名散善者。此是散名之通別也。其義不可。如下難之。今依集意就念佛行論通別者可謂。此法一往誦文別被下輩無善之機。再往闡理通爲定散二善機。就別義中亦有一往攝散善義。由是集云。若准三福第三福中第乘意也。若言所標一往明矣。然如所見總攝散善爲再往義。別立一行爲一往義。義若如是廢立一義有名無實。何言隨他之前暫開二門。隨自之後還閉二門。一開永不閉者。唯是念佛一門。唯言所顯即廢立義。定散文中唯標專念即此義也。故集上文依此廢立付屬之文。證九品之業唯在念佛。明知集意專存念佛非定非散而攝二善無善機義。全非證據。此言虛誑。止之止之。

難云：一乘妙旨。超絕之嘆。如來在世猶多。怨嫉。末俗疑謗何足怪乎。

難云：法門廣立與奪多途。決擇盡理。嘲哂非難。釋迦要門難說是行。望佛本願屬機。何妨。故言善惡凡夫爲機。其善得非此定

散乎

●聖衆莊嚴現在彼衆法界同生者如本三難云：若爾正報有加增耶。若言然者。其爲不可。般舟讚云：十方衆生未曾滅。彌陀佛國亦無增。云何解之。

難云：所言趣生處。程爲屬何地。爲彼。爲耶。爲他方耶。爲當不屬彼此界耶。若屬彼界。還同彼衆生未免疑難。若屬他方何入淨土聖衆莊嚴。若當不屬二界分者二界中間有何處所。爲其程耶。設有其處但觀其程不觀前後。有何由耶。

難云：此義其非。諸佛境界非凡所測。大聖開示尚難注想。何況如來不可說盡境。誰能師心得自觀乎。雖然此難。非者請垂慈誨。示其觀義。佛祖已往生經釋未得說。自非巧答超佛超祖。誰當開示其廣觀者。

難云：此義參差。先言衆多不可說盡。此似難說。故並不論。今言可同二菩薩觀。此似易知。故略不說。然彼衆生趣生處。經一利那頌。若須與問。或坐金臺。或處華胎。觀音攝持未授法衣。爾時身色相好威儀同二菩薩。文理如何。

難云：既許可觀身色相好。何由不觀品位階降。設使但觀其身相者。三輩身相同耶。若言同者。理不可然。所坐臺等優劣既殊。能坐身相豈不然乎。若言異者。義則不成。若觀身相明昧等異。即知品位階降。故也。

難云：此義云何。爲言普觀難想觀境非是聖衆莊嚴攝耶。若言然者。此中所明依正

莊嚴不說十三觀門境耶

難云：既劣，觀修難想，次觀散機九品往生，得宜，誰言不可。

難云：此不必然，如觀佛經觀佛相好威儀等事，或有入觀觀成等文，或有不說，非一准故，又以不說滅罪多少，爲散善者，下輩念佛具說滅罪，何自判言是散善也。

難云：傳說人情是非難知，一向不信，未得其意，起信生西經有明文，作得生想，釋義炳然，變相所圖，或當此類，誰言依彼方證此義，若是同生善知識者，聞此勝益，應共欣慶，不信受，更加非毀，佛記損益，誠可察之矣。

●出在何文者有通有別等者，問如本四

難云：若爾，問端標未審言，不冠何機得受義耶。

難云：此義難依，解釋直言定散二善出在何文，只是一問，次言今既教備不虛，何機得受，復是一問，是故答中標有二義，先答何機得受之問，後答出在何文之問，然如所解於初一問，添意加言，開爲二問，將謂不然，定散二善出在何文，語勢相接不可分，故又就前答定章提請散佛自說，審問其義出在何文，似有來由，出此問前，先問未審云何定散二善有何由耶，若言前答中云定善一門散善一門，由此言故此問來者，前問自舉定散二善問，其能請爾時何故無此不審後方生此不審耶。

難云：先言問初未審之辭，未審前答定章

提請散佛自說之義出在何文，來意可知，義若如是，何機得受之問似不由前答來，更有何由起此問端，言易知者云何易知。

難云：若爾，此釋應有二失，通別所求放光現國非請定文，引來無用，太過失也，而不引其散善一門佛自說文，應答不答太減失也。

難云：若爾，此中未盡自義，那忽簡言向來解者不同諸師，然其散善自開之文，此中並引有何所妨，讓後料簡而略之乎，若言此中並引雖無所妨，至下料簡引通別請證章提請唯在定善，次引散善自開之證得其便，故今且略者，通別二請此中雖引至下更引，何爲散善自開之證不再引乎。

凡如所見出在何文之問，謂問文證甚不可也，且如思惟正受之請，指爲定善差別之義，出在之文，豈亦彼義文證也，若指彼文爲文證者，指所論文，即爲證文，儀可然乎，第七門云章提得忍出在第七觀初亦爾，第七觀初若即何時得忍證者，何自徵問何以得知引下利益分文方爲證也，故知三處出在何文問答別有深意，請尋思之。

難云：此義難依，如前已難，若言上問卒爾讀文雖似二問，細尋義意初問含有二問意，故成三問者，出在何文隨亦應然，語勢相接不可分，故何由初句許含二問而次句執不問二義出在文耶，又於問中文言雖略答初若標解有二義，至此可言文段隔故問驚上問，問似問二義，答亦標二義。

隔故問驚上問，問似問二義，答亦標二義。

隨問隨答其事已訖，何言文段隔故等也，又今問答實如解者應有二失，於上問中未審云何定散二善之問，依所見即其義似顯而今答中更問驚者語似繁重，學者可厭太過失也，定章提請散佛自說之問，雖依所見其意既隱，而前答初亦不標顯上問意，故末學難解，太減失也，又如所見於上兩重問中具問三事，何故於能請義先問其義後問其文，於所說義及所爲義，但問其義不問其文，若言於此三事能請一義有異論，故問其文證餘二不爾，故不問者甚不可也，解釋自言向來解者與諸師不同，何唯能請之一義乎，且如所說兩門之義，雖自判言十三定善三輩散善，若無文證難可依定，十六觀文容異論故，又如所爲得受之義，雖亦自簡四種非機而言，此外一心信樂乃至十念等，若無文證亦難依定，所簡非機似下輩，故是機所受似念佛，故以知問意非問文證，只問二善出在文也，故上標章云料簡定散二善通別有異，若如所見上文唯標料簡所說之義能請之文耶，若言然者義即不可，一章總標不冠三義不應理故，若言不然義亦不成，標章料簡定散二善通別有異，總標三義者問中未審定散二善出在何文乃至答云有通有別亦應然，故標釋相映義意可見，秦鏡高懸勿自昧矣。

難云：若爾，此中亦有二失，定章提請引文解義向來已竟，今更料簡，對所引文太過失。

●觀二點 ● 信二心 ● 佛二何 ● 記二說 ● 說二義 ● 原本註曰要論玄義十六 ● 過二滅 ● 二二三 ●

也。散善自開若義若文向來未答。至此雖言立義引文而無料簡太減失也。又如先說就初答立定章提請散佛自說之義。次向其文然至答中且答定章提提之文未答散佛自說之文。若爾此中但可引文何爲更須言立義也。

難云疑端泛舉諸方異義隨加一難巧答自當其中一義何及言無他義難乎。然如巧答雖自欲脫問答乖角之難。還使解釋問有文言不直之非答多太過太減之失。祖訓言旨豈若斯乎。

難云傳說是非亦可准前。然以兩門爲宗大綱釋義炳然。誰生異見。三十六義末學口辨。三重六義本文自錄。但此疑端只就文來。隨問隨答有何乖角。且止戲論消前重難。如華嚴經說思惟正受者但是三昧異名者。問如本五。

難云此文似是而未明證。未分明說觀方便。更有明文說觀方便與地觀文說相全同。何不出彼略此文耶。

難云論釋云何遮疑難耶。論文直言離沈掉定。定觀法等。此定爲言諸觀方便耶。難云若爾何言玄義彼此經論文意等也。

難云若爾者何故還依諸師所依諸教證今思惟不通散善諸師若還依彼經中三昧業外說思惟業證今思惟非三昧者。豈得復言不通散善。又諸師意以請二句對說二善然後縱容許通定善。可謂能順今經文義而不卒越諸教通旨。此難且載在疑端

中。何却不達如是異見妄言不領今經所說等也。

難云若爾但可依地觀證。勿引華嚴招前衆難。由引彼經有此諸難而言何況況意不可。

難云三惠般若體是加行。道前三惠何宗義耶。

難云如是配當非盡理說。故慈恩云從多增修非理實爾。理實大小內外凡位皆有。三惠但有事理淺深而已。然如巧答雖言且依一義。尋文始末但依此義欲成今義。豈當古今楷定宗義。

難云立義引文未心相應。未言十信聞惠忍。故十信非無思修定。故見國思惟正受位。故又此經文未標得處。那忽定判依報忍也。

難云十信當位非無思修。何自定執唯聞惠位待後位修論與奪義。

難云佛力三昧理通思修。如地觀文可爲明證。何唯聞惠與定名乎。

難云三福散善唯生得惠者誰所定耶。如菩提心體是加行。故大乘戒亦非生得。又如上輩慈心不殺雖名世善性是加行也。大心大行人位定故。

難云上能兼下下難兼上。何以上位有劣品心必例下位有勝品心。雖然三惠實通上下七地散心體非修惠。十信定心非唯聞惠。若例七地散心間起可言十信非無修惠。何以地上聞惠散心翻例信位聞惠定

名。

難云此義不可。界地定散局而非通。何論傍正位地定散雖有傍正通而非局。何同。

界地位地定散俱欲論其傍正通局。欲界聞惠亦名定者且是與名。與雖名定奪則散心。何言是爲傍通定也。凡言與奪一法二義傍正通局異法相望。必如巧答界位定散混二門義。傍正通局與奪名。雖自謂是諸論法相。但是自所分別義耳。

難云此皆聞惠與立定名何證欲界傍通定也。

難云生得善心通定散地。方便三惠自分定散。諸論法相楷定可依。所說但是自所分別。何稱祖師之所判也。

難云言凡位者常沒位耶。若言然者常沒三惠差別云何。縱有差別如是三惠何宗義耶。

難云生得道心世禪修惠前已難竟。又此下句與前下句有何差。異爲別義耶。

難云此亦隨增非與奪名引例不可。

難云雖知思修諸通三惠然得其名。各有所主。故四勝行十方行中思惟修習名思修惠。此既諸論常途法相。雖淨非是共許義也。

難云疑端本意欲立思惟不通散善義。故以此句配當思惠。然如巧答雖拒思惟配思惠義。既許通散。隨疑難竟云云。

難云若爾何故引同今觀方便思惟。自許今觀十信位中聞惠定故。

難云。縱許三惠通淺深何必思惟配思惠不三惠通淺深何妨思惟配思惠。又許通淺深者其義如何

難云。巧答自成今經思惟通散善義生得思惟許散善故。三福三觀生得惠故。何推諸師爲彼錯也。若言自許三福三觀是生得惠不許夫人所請思惟是生得惠故。異諸師之錯解者。許與不許各有何由。無因橫許宗豈立乎。何況今論思惟一句配思惠中許凡夫思惟成得十信聞惠。何得還言夫人所請不通生得思惟也

難云。傳說准前反難不可問意深。又見者可。知隨問隨答有何乖角

●雖有二請唯是定善者。問如本六

難云。此義云何。爲言諸師依諸論意四惠等持通爲定善。故立十六定善之義。今師自依此經說相。四惠等持分爲定散。故許三觀散善義耶。若言然者其義不然。諸師的言十六正受。正受修惠非生得故。後義若當今釋定散兩門義是今宗骨。泛論不遮諸參差故由斯。若言答意不然諸師雖依四惠等持爲定散義。思惟正受利爲定散。而不遮通名定之義。故云存之。今師雖依通名定義。思惟正受總爲定善。而不遮分爲定散義。故云存之。答如是所難非者此更不可。巧答文言成不了。故然就此義非無難故。諸師雖言思惟散善未云三福生得觀。故今師雖言九品散善未云三觀生得惠。故更有難。恐繁略之

難云。如解釋者以上唯請觀行證下思惟非散。如巧答者自定思惟唯定證上觀不通散。義既參差理亦不可。依所論文證所論義不應理。故又言所求雖異去行不改。未可共許。或可如所求異去行亦改轉故也

難云。此亦不可。以所論義證所論事故

難云。此亦不可。首題名字不冠一部不應理。故餘處釋云十六觀經。達此義故

難云。此義云何。爲言十三觀惠觀故亦定亦散非唯散。故名定善耶。若言然者三觀亦爾。自行許亦有名定義。故何不亦屬定善門也。若言彼雖有名定義。生得惠故屬散善者。非唯散言。便爲無用。但可言非生得故名定善也。然定散義亦不如是。縱是生得縱是加行定自是定。散自是散。生得爲散。加行爲定何宗義耶。又縱生得故爲散者。十三若有生得惠分。不應三觀獨得散名。若言十三唯聞惠觀非生得者其義不可。常沒凡夫。始受此法所生開劣。覺惠善心必生得故。若言十三定善之機雖生得惠必至聞惠故簡三輩散善之機唯散生得名。定善者義則參差。先言泛論觀通四惠可分定散。但章提請意不然。故若彼所請許通生得思惟應通三福業。故自許三福生得惠故

難云。此中諸義皆非極成。於中先言序正相當。未可共許。諸師分文非無一義。疑難本從彼宗來故次言三輩說相異十三觀

此下多義上已難竟。取要言之縱有多義分十六觀爲兩門者。何以請觀證不通散。疑端本自責。此自教相違之失。何不救無相違之難。還欲成此相違宗乎

難云。若爾解釋破立未盡。巧答已伏此一難。竟指定玄七日豈可然乎

難云。諸義是非是非。今可論。所推一義恐不然也。如所推者三輩一門亦定亦散。何故偏名散善門也。若言雖是亦定亦散非唯定。故名散善者義亦不可。先言十三非唯散觀名定善門。今言三輩非唯定觀名散善門。而實兩門互通定散。定散二門有名無實故。若言雖互通定散。生得加行分兩門者如前已難。又如所推上中兩輩平生修善約修行時可得名散。下輩三人初無修時。臨終一念見佛便去。何可名定何名散也。更有難。繁略略之

難云。若爾此輩見佛之前欠無一心之內因耶。若言終時一心猶散心故未名三昧。亦未名觀。見佛一心是定心故。乃名三昧。及名觀者。十三觀中終時見佛亦應如是。何總名觀名三昧也。若言修福修觀異故得名別者觀名且爾。定名不然。又三福業自許名惠。何妨亦後得與觀名也。又此三輩修時都無修三昧義。但由修福見佛來迎者近緣增上緣既通諸行。何以佛光普照唯攝念佛者也

難云。此三輩人修生得惠三福散善臨終見佛。所得一心生得惠定彼經名之無壅三

●許二言(●)●(惠)一●●原本註曰疑端玄觀十九●(言)一●●然二爾(●)●云二言(●)●恐二思(●)●始二制(●)●佛二時(●)●心二念(●)●及二乃(●)●終二修(●)●佛二時(●)●佛十(彼)一●

昧者。有經文耶。有釋義耶。若不爾者。難信用之。

難云。觀念法門引合上下經文。總名見佛三昧。如文可言平生臨終時節。雖異見佛三昧。其體無二。上若加行下亦應然。下若生得上應然。何自分取引九品文。獨證生得惠三昧也。

難云。定散二善名其行體。何關臨終平生時也。

難云。此若觀觸非觀行者想字如何。

難云。若離心眼。但見者想觀之名三昧之義復當云何。

難云。若爾何言非觀行觀非。心眼見。縱生得善惠是心故亦觀行故。

難云。縱有此差。想觀名同。何得以是辨定散也。

難云。衆生見佛皆是影像。悉是本身。如鏡中像即本質也。今約聞惠生得惠見。分別本影何宗義耶。

難云。此義云何。初言雖有此異似欲成立。同名定義。後言故非例難似欲消遮觀名同難。中間諸句或似成定。或似消觀名。語既矯亂。義亦參差。若欲成立同名定者。故非例難會通難成。應隨十六定善義。故雖不同。彼十六正受他生觀義。生得等持佛力三昧體既定故。例如假觀真觀。思惟正受淺深難異。通名定善門也。若欲消遮觀名同者。雖有此異語似無用。然以他力一念言。非定觀者。十三觀成聞惠見佛非他力耶。

示觀一緣示此三輩生得惠觀不示十三定善觀耶。又引稱讚經文證此義者。彼經唯爲三輩散善不十三定善機耶。示佛力觀今經所宗。闕此明文引彼爲證。是非用捨有何由耶。又言此一心非自力者。前後參差。先許生得惠俱等持自名定。又言此一心隣聞惠故得名定者。更復參差。若依他力成。一心何用隣聞惠義爲。若由隣聞立定名者。何用他力一心義爲。一義始末轉用三義三義互奪。一義難成。

難云。此亦參差。上已責竟。

難云。此似重言。若言先約三福修時名散。今約三觀修時名散。非重言。修時散心成時。一心十三正觀其理同然。今既自許觀是定類。何不類例名定善門。自許定類屬散善者。豈既免自語相違責乎。

難云。此亦准前。且止傍論。消前諸難。

◎久來通論之家。不會論意等者。問如本七難云。阿毘達磨依法相說。自是依法不依人。也。若不依彼四依論判。自稱依法。誰許了義。

難云。疑端若但募傳譯功。應須此答。依論法相助設此難。但可消通所依論文。勿事多言費紙筆矣。

難云。有師所引異疏。疏文會未見耶。

難云。百有餘年通論諸德。二師爲首。有何所違。

難云。彼二師釋總許念佛定散諸行皆不得生。今文且言十聲稱佛。以後二末學展轉增見解也。但今釋中雖不舉彼二釋。而有

違彼二見之意。且如顯行差別問答。豈非違彼初師見乎。又先自言通論之言。非真諦等。今何還言當前師哉。今釋所破通論除真諦等。疑端所破通論取真諦等。欲違疑難其意如何。

難云。別時意當章所通在下。問者抑何文耶。設有其文。會彼義者即成所破。當門所舉非其人者理亦如何。

難云。疑端就今釋義與。今釋專定是報土故。何容他義違此難乎。若依彼釋會論意者。還是潤色疑難者也。

難云。依彼本文義既參差。集略抄更有何益。古人所謂有文無義若此類歟。

難云。尋論宗旨助設此難。論家宗計理在絕言。新譯法相例皆然。故又縱論家未存義。依論來難何不遁之。若不能通此一難者。一家宗義不應立故。

難云。只依前云異譯譯人今乃得言不退等也。所引論文不由唯識之不字者。正不即不退墮故也。若依此下云得菩提。知是成佛別時意者。先依本論得不退言。應定不退別時意也。

難云。雖出此釋疑執難除。疑難本自難此釋故。

難云。雖無破文。有會通意。故言難是一行乃至永不退沒。故名不墮。文勢顯著。何不察之。以無破文。即知通論同此義者。群疑論中約不退解而無破文。應知亦是通論義。彼此俱知通論義者。爲言通論兼存二

義。彼此俱知通論義者。爲言通論兼存二

義兩釋互出其一義耶若不然者許義不齊顯義不正成佛不退互無破文一行兩義一許彼義一不許者義既偏向不應理故若言然者所保自破通論縱使兼存二義立一義時必遺一義不爾兩義互不立故於中今釋既言成佛必有通彼不退義意故知雖一行等解正爲通彼不退見也

難云於七部中無性釋論既許不退無著本論必有此義新釋既爾舊釋亦爾故許疑論正會舊論約不退解者不云成佛乍依真諦作不退解不得其意當同感師若言彼且依無性論天親釋論意不然者縱有多義隨許一義未免疑難況天親論其義未定也如前料簡似不退故世親釋論亦同然故巧答隨許可依料簡而今法相諸師正依世親未有一人約成佛解可依料簡依誰料簡若言應依今師料簡今師見七部可同豈許無性言不退乎

難云此何反難論藏異說不關疑端若彼相違由疑端者復問巧答如何會之然後二論部異見別且置不論七部攝論同宗同本若如所見實有異說此爲大失先須會之然若會彼無性釋論同餘本者義則不可自許彼釋見約不退無容曲會成佛義故若復會此天親釋等同彼文者亦更不可於今釋義成違害故自許此釋約成佛故進退二途一無可通巧答於斯復開口耶

難云此亦未遮難難意且依通論宗許見

二所求分齊等故謂能求因可類同設言唯願設言念佛懺悔隨善根淺行攝故由斯義故群疑論中望生報土同許別時彼釋亦不會論意乎

難云此釋只是廣今釋可何得以是遮疑難乎況彼下文望生報土還許別時若依彼論成今義者今釋亦應望生報土許別時耶

難云此義不然攝論偈云披閱決定藏以釋攝大乘感師依之定彼支論當宗學者誰異論之又縱攝論非彼支論慈尊無著面授師資別時意即密意趣攝誰許二論法相異乎

難言此全非義前已責竟難云傳說准前反難何意爲許楞伽密意了義瑜伽密意例同彼耶若言然者自乖論意論意自定不了義故爲許瑜伽密意不了楞伽密意例同彼耶若言然者已墮疑難難意欲令不了義故

難云若無魏論及無性論容設此答既有彼論的指經名費此巧言實爲無用難云論既指經必有其文何自不見言無其說且如大經開名欲往生皆悉到彼國是爲其文有何不可

難云論指無量壽經之名雖有發願往生之文彼所校合可謂指掌何有不可非盡理耶徒有虛言未顯義實此言還成理不盡矣

難云若爾巧答已墮疑難難意欲令有其文故疑是闕本若有其文三部淨教非純了義豈免論家之所判乎

難云若爾其願未引行時未可即生若欲其願即得生者亦應別意如慈恩云願行前後故說別時何但更不相續願耶

難云此答乖問問云願有一願一行而不相續爲別時否不云願有願雖相續行不相續爲別時否現見世人雖稱佛名有不相續准今釋者可謂一願一行具足而不相續若說此人即得生者論意可判別時意否進退疑難如載問端巧答何都如不見也若言一稱不相續者即是願不相續故名一願者自墮願行相違之失何能對破論家錯

難云傳說准前反難無由且止傍論消前重難難云又無量壽經云等者問如本九難云若爾自受用身應非因圓果滿之身不具別願之因果故他受用身應非酬因成果之身唯願無行無成理故

難云身土性相隨宗不同何必依彼成今宗義且如下文無生滅義豈言亦同彼無常宗況所引文雖言自利利他未云總願別願總別各有上求下化何得依彼成己義乎

難云此義甚乖釋義今釋爲成是報非化之義引酬因證若其報化同許酬因立義引證應乖角故

難云。言諸論者何等論耶。且如攝論瑜伽論等以淨穢土對報化身與同性經未見異處。又無約對地前地上分。別別顯差異其餘論判所見者皆見未及請爲示之。

難云。彼經直言淨土成佛悉是報身穢土成佛悉是應身。未見二土俱說酬別顯因。若有其文請亦示之。

難云。若爾今釋可言淨土願所成身故報身也。何爲直言今既成佛即是酬因之身也。

難云。若爾以彼五百願文可證釋迦身土是化非報之義。亦言今既成佛即是酬因之身耶。若言然者其義不可。酬因報義非化義故。若言不然義亦不成。難言化身有酬因義不似酬因證化義者。酬因之名今通報化之義不待他難自破敗故。

難云。先諸基公。今附藏師。自家宗微閉而後塞。然彼兩宗性相水火。在中遲迴焚漂難救。且置此事。就所引文。全無酬因名通報化之義。通別二門皆以酬因成報義。故通別二門就本迹開不成就報化論通別。故拙疑雖拙實難。彼宗巧答雖巧未悉皆旨。請更思擇自改非焉。

難云。如先說者自受用身應萬行。因非彌陀身。他受用身酬別顯因。是彌陀身。而下文云。應萬行因爲彌陀身。於所立義甚爲相違。序分義中相違亦然。然言無違可思合者云何。無違云何。可思慮有此言未顯其義。今當盡理分明答也。

難云。傳說准前且就反難。若言今家未談無始無終義者。報身常住永無生滅義云何知之。乃至諸云。無生寶國永無常元來是我法王家等若爲解之。又如上說自許和尚一乘佛性宗師。今以眞常法界之理還推他宗。有何意也。若有眞心實無偏執努力翻迷還本家矣。

難云。問意若爾何故答中不言非是說已時得而言非是光臺等耶。

難云。若爾不如彼科文放光現國屬正說耶。況彼疏中無所引文。有何所見依此解耶。

難云。若爾何亦不許所說定散出在彼文。論說不說定散說何法耶。縱說何法非定散者應非說是語之佛說。何攝聞佛正說之說故欲不許正說佛語出在彼文。亦勿許此身說之義。一許一不許。有此自語相違之失故也。

難云。所言序正所得益者何等益耶。經家所結正宗得忍。在文可見。言以序益置經末者指何文耶。

難云。此義進退有難。若許所說住至經末得益何由必在現時。若定得益必在現時。所現久住更有何用。若諸師意初現爲作請發之由久住爲作得益緣。如是消文。有義無難。誰言誦文不關理乎。

難云。此亦參差。先言問意爲遮經末得益之執。今言於序正中決此何時得忍之疑。

縱有此疑。又有何由定判第七觀初無由定判似難依定。若言其由釋自徵釋其理未盡。初問本就下文起。故以所疑文證所疑事。理似不盡。巧答云何通此難耶。

難云。言此趣者是何趣耶。上來所述理趣未顯。但言加言誦文而已。如照公自以章提獨見大眾同見消文起盡。似得一義。可言知趣。何都不遮異見之趣。復出不足指南之言。

難云。應答不答欲破他義。何殊鷄羽之說。鳳翼也。若自定執序中無益。何先自言以序正中所得之益置經末乎。又先自許放光現國是身輪說。何由定執無得益耶。若言序故無得益者其義不然。若許身輪即應正說。經言聞佛所說。釋言聞佛正說。故又縱序說何必無益。例如維摩序中寶蓋現土寶積等衆證無生也。若言見國故無益者此亦不可。上章自許依報忍故也。又如寶積難言見國亦得忍故。若言彼經難言現土亦現佛者今經例然。見彼國土廣長之相。何必定執不見佛也。

我今樂生彌陀等者。問如本十一

難云。此義未了。前科縱爲成。比技義引當科文。當科牒文若無別意。何由略其中間一句而言我今樂生彌陀。既分依正置於兩段。先且比技莊嚴之精。今乃選擇本願之勝。何自側目不別此趣。朦朧虛言。無別意乎。

難云。此亦不了。夫人自唱我今樂生。誰言

非是自選之語故上文釋云隨心自選玄義亦云自選所求巧答違文爲失茲甚然言如來密遺等者即是上文意密密也密言雖似非他所知何妨意密加力令知若不爾者未聞廣說何由自知所求名體既以佛力令見果體令知果名何必不令識其本國而自選也

難云傳說准上且就反難若依凡夫定執不知本願因者淨土因果俱超凡境何許見果不許知因許義不齊願義非竟而今佛力大定力大威德定自備六通三明之力故其定力加被之時令他有通明之用即如今經佛力觀成非但得見依正淨色亦說得聞說法等聲乃至得知佛心所緣何獨不識宿命事也此中更有種種深義諸有知者自思察之云云

四十八願中唯明專念等者問如本十二難云添意釋文顯義不正曲會明文隱違法科然諸經論章疏文義有了不了直說略言雖有不了廣施問答必了其義而今此釋問中雖舉諸行念佛往生攝取通局不同以爲疑難答中先明三緣之義正答唯攝念佛之由後依三經廣顯專念無餘之宗更決兩益通局之疑兩益唯在專念宗故若無攝取無生理故增上緣中成生益故故此一章問答料簡可謂一家釋義精要若於此文有不了語待人助釋方可了者一部文義盡爲不了何稱古今指定義也且置此事若如所見四十八願中亦有諸

行往生願者願因身光亦應攝取何唯攝取念佛人耶因中攝取果上不攝因非果因果非因果故如所見解願文者不應依彼四十八願成今唯攝念佛之義然既依彼釋成今義以知所見非願意也若言願中雖攝諸行不爲要行故願因光唯攝念佛要行人者此亦不可願中既攝要行要行酬因光益亦應然故由斯若言光益亦通諸行人者亦更不可違經釋故又通因果所攝行門若許念佛爲宗要者即成願願唯明專念往生之義凡言宗要必尊主故若離念佛往生宗體別有諸行往生門者宗要尊主義不成故故知四十八願中者總叙四十八願宗要非但十八願中義也抑言四十八願第十八願中簡去餘行等者義意云何爲言於彼兩願之中總攝萬行念佛有中而不簡持不言唯明今此一願簡彼餘行持彼念佛以簡持故名唯明耶若言然者所立自破念佛要行通在別發總發願中自或願願唯明專念得生義故然言兩願不論簡持此義不可先願已顯唯明專念爲往生要彼願必與此宗相應攝衆機故若不爾者宗要尊主義不成故臨終現前應非念佛增上緣故聞我名號標諸行首成無用故作願回向應非念佛五門攝故三輩通修一向專念應非兩願所攝機故故知兩願雖攝諸行亦有唯明專念之義念佛是主諸行是伴主勝伴劣劣依勝故例如五會唯識之中隱劣顯勝之唯識也嘗

聞例彼顯勝之義通此唯明專念之文事實者此義神妙勿改轉矣難云四十八願中第十八願唯明專念得生即是願願唯明專念得生義也故玄義云一願言乃至十念等法事讚云弘誓多門四十八願標念佛等乃至五會序云四十八願名號爲佛事等凡知念佛爲本願宗勿事守株生局見矣難云誰言願中總無諸行雖有諸行非生因願先願唯明專念生故發願回向現前果遂皆依念佛往生宗體有故若得此意第二十願異譯雖言若不生者亦無違害然而欲取文理分明不如今本所以祖師專依此文楷定宗義例如法華雖有多本專以妙本爲定量也又此答中自有先後相違之失如上不取修諸功德爲要門業今何還許亦是諸行往生之願耶又若願文有諸行句即爲諸行往生之願遮今唯明專念之釋言是十八願中義者如彼不受女身願亦應願其菩提心益何故餘處爲名願力依十八願成其義耶准知二十願意亦然初標聞名同彼願故若言聞名不如稱名釋義且約稱名解者勸進要行一往義者文云一切女人若不由彌陀名願力者乃至不得轉女身等若爲消之若言此皆勸進釋者一家盡爲不了然後五緣與今三緣開合雖異因緣義一三緣既成唯攝念佛之義五緣豈通諸行往生門乎難云傳說是非已顯前難然自門他門元

●是一門。人我自覆涇渭分流。若言人知諸事皆爾。卒爾難顯。此亦無謂。人聞一言。賢愚可察。何必多言。辨是非。若能消。遠如前難者。兩義得失。不略顯乎。

●定散文中唯標專念等者。問如本十三

難云。奇哉怪哉。此何義哉。且今此釋非是正釋。定善文中佛光唯攝念佛衆生義耶。然下三品念佛往生在文分明。巧答偏取。下下品者又何義哉。

難云。釋自通云。上來雖說定散兩門之益。望佛本願意在一向專稱。勿責拙疑。云何會之。

難云。釋家自言。雖說定散意在專稱。豈非依義判文意乎。

難云。此義不可。依義之義若即了義何。更誠令依了義經。又所依義經即了義依義判文。文是不了也。何以所依之了義即謂其語亦了教也。

難云。傳說是非上來已顯。反難無由。不足言之。

●三輩散善一門等者。問如本十四

難云。此等論義上已難竟。又言無觀滅罪者。十三定觀何觀觀滅罪耶。又言無觀往生者。生想之名若爲消之。若言生想非生爲境。三輩生人所修想觀。故名三輩想觀者。三輩生人觀何境耶。若言此觀見佛三昧。見佛來迎。即其境者。自往生亦應其境。何言非生爲觀境乎。

難云。若爾上輩讚云。五門相續助三因觀佛

行人上品往生等。乃至要集選擇集等觀念淺深。以許分九品皆違文耶。又如自許三輩生想生得惠觀。縱是生得觀自是觀。然如上說此觀亦通平生所修。何得一向言無福觀雙修義也。

難云。疑端自舉此義難云。玄義非不引念佛文而言無善。如何會之。巧答何都不通。此難。若言彼即約平生說臨終還同行福機者。會通二乘種不生中以彼無善名。不定機若爲消之。又彼念佛散善攝者。十一門之中應定判爲第六門業。然以造惡爲第六門。或以念佛置第九門。如是釋義云何解之。

難云。今文總標一門之義。下文隨標應釋其義所望不同。有何由乎。

難云。若爾今經所說念佛唯散非定。通定念佛出在何教。縱出何教。在餘教者。違前所引群疑論等。彼就今經十六觀門念佛三昧自作通定通散釋。故又如彼釋觀念俱許通定通散。巧答何意。依彼文觀佛三昧偏爲定善。念佛三昧偏屬散善耶。

難云。此義云何。爲言念佛非經大。乘且取下輩相應要行。約本願中十八願十六觀中第十六觀立宗名耶。若不然者。義自不成。若言然者。理亦不然。立一經宗局有一章。不通一部。不應理。故於諸經宗無。此例。故若如所見大經四十八願中第十八願念佛爲宗。餘願各以何法爲宗。今經十六觀中第十六觀念佛爲宗。餘觀各以何法爲

宗。又如所許觀佛三昧爲今經宗。亦就定善第九觀文不通前後十二觀門。亦非三輩觀門宗耶。又言別發願者。其意云何。爲言別爲下輩散機念佛爲宗。所發願故名別發願耶。若不然者。義自不成。若言然者。理亦不然。乃十念乃至言中攝彼上中盡形念。故三輩通說一向專念。即其義故。雖說定散兩門之益。望佛本願意在專稱。依彼願文及三輩文釋。成今經付屬意故。

難云。念佛三昧剋體是定。依名釋義。道理顯然。由斯復定善攝者。此亦不可。佛力三昧功能超絕全非。隨緣二善類故。

難云。既非所存。不足言之。然彼開經名難散業。釋義明鏡。難言非也。

難云。此義不可。凡言標釋。若經若釋。自標自釋。是常例也。然此三福標在經文序文之中。釋在解釋正宗之內。不應理故。又言釋正宗文。借序辭者。義意云何。若言正宗之內有三福文。而無其名。故借序辭釋其文者。其文云何。疑端本自難。無其文。若有其文。請爲示之。

難云。此亦不可。准餘處釋。正因即因。義當直因。直因名通善惡二業。如說十惡地獄。正因對邪名。正有何明證。又縱對邪名。正宜就善業辨之。例如觀行辨知邪正對生死因。辨此邪正。於義不便。自思擇之。難云。傳說准前。且就反難。真宗性相理事俱融。何必定執如迷情事。又如讚云。諸佛大悲心無二方便化門等。無殊等彼皆理耶。

●(是)一●●原本註曰疑端定善二十●更二受一●●原本註曰疑端散善一●乘二宗一●●此二比一●●許二計一●●(願)一●●
●彼二復一●●內二中一●●於二出二●●

言正行者專依往生。經等者問如本十五難云。人法分別於義不便。若言所修行體能修行相。豈不宜乎。

難云。此義遠文。如今釋者專心所修名為正行。故云專依往生經行。行者名為正行等。又由正行。成專修業。故云修前正助二業。心常親近憶念不斷等。專修正行正行專修相成如是。難修難行難行難修。翻之可知。是故二行二修難。由行體修相各異。二修只是二行得失。二行只是二修所依。正行難修難行專修名義自乖亦違教理。然言念佛不具三心四修是為正行難修者其義不然。念佛不具三心四修正由難修難行故也。何關念佛正行失乎。又言難行具足三心四修是為難行專修者此亦不可。尚令念佛行人難成三心四修之業。況自能成專修得乎。若言專修不必專念。諸行各各一心專精。即是具足三心四修者此亦不然。如是專修若於諸教他宗行門縱有其義。於今教宗不合有。故今教既以念佛為宗。於此安心起行作業無外難緣得正念者名為專修。亦名正行。難緣亂動失正念者名為難行。亦名難修。故此二行約自修辨。不必一切念佛諸行總名正難。然彼諸行於今教行是難行故必墮難修。若於諸教不必如是。依彼彼教修彼彼行。各隨其宗正念專注。應名正行。亦名專修。所以亦非難行專修。且如依彼彌勒三部。修兜率業。若欲分別二行二修。准今淨業思

之可知。然則所言難行專修正行難修於自他宗都無其義。若更執言。今此淨教雖宗念佛。非無諸行往生之門。其諸行人各事已業。豈非難行專修相者此既不可。今言難可迴向得生。即彼諸行。然既判言。心常間斷名難行。何由言是專修業也。但有行者安住正念。專修業成。雖涉諸行正念不亂。非無總名專修之業。如說念佛專持戒等。此事修名義在念佛。故亦非是難行專修。如是念佛令諸行隨順專修。豈有正行難修義乎。

難云。如今釋者親疎近遠有間無間皆是得失。如所述者親疎近遠似非得失。有何意也。

難云。此何文意。若言今釋二行安心中辨。禮讚二修起行中明。故作此解者。其義未然。今釋二行即辨二修判得失。故禮讚二修亦對二行結得失。故

難云。此亦不然。且如今釋具明專修正行正行專修。如前料簡准知禮讚其意亦然。尋文可見。

難云。向者親近疎遠不為得失。相違如何。難云。翻倒應知。正行親近成專修得。難行疎遠生難修失。二行只由二修得失。何得互通成四句也。

難云。能所相從已成同義。置雖然言似無用矣。抑此巧答初標同異。後辨異同。然辨異中。能所分別二判得失。同中亦爾。有何差別。為兩義耶。若言異中能所分別為義。

同中能所相從為義。是為差別者。但可一口云。能所異而相從故亦同亦異。何勞兩段判得失耶。若言異中開三四句為義。同中不立四句為義。是為差別者。二行得失四句不成。但可存此同一義歟。又此義中自有亦同亦異之義。能所不濫。而相從故若欲並存同異義者何不依此一義立也。

難云。所聞所推皆乖同意。准前知之。三心既具無行不成等者。問如本十六難云。此事雖然。經言復有三種衆生。似對三心明二機行。依之諸師分別四因。修心修業開為其二。如是文義云何消之。

難云。當品三心後有受法。縱作此解。中下下中聞已尋生。何時有引其報。行也。縱有其行。經無其文。義者若如言應非了義教歟。

難云。若爾已是別時意也。佛意雖存後當說行。此文既許且約發願顯其益。故知此解非釋義意釋意正為遮此見也。

難云。若爾彼文有三節。中初二方便。後一真實。然彼三節初依經說。次節依論。經論互嘆唯願唯行而言。即生俱非了義。後乃釋家自顯實義。方了經所不了之義。始盡論所不盡之理。此是釋義之顯實也。誰許經論無權說乎。如是解者為遮難耶。為增疑耶。為與宗耶。為廢教耶。拙疑於斯。迷是非竟。

難云。二類往生他門一義。若以此為異義。濫觴非今所論。不足言之。

已上十六條就巧答之精釋，變封拙之迷難，更週指南，排此叢疑，凡疑端之與不事執論，不欲勝他，遇有明訓，必可服膺，爰於出答釋之人，漸得兩三矣。厥中了阿略答，道感彈疑書未聞，作者之號，展轉見其文而已。然問答多乖角，決擇或失義也。世有聰明人，應自察其非，何費翰墨，勢須研覈，不及再見返傳者，舉唯茲巧答曲示一義，仍重拙疑，實扣幽關，若有披詳開其玄牘，猶恨看斯標結之詞，所述似有隔心，所憶非無疑貽，然而辭茲枝葉不足審決，且此文也，去年首夏雖令傳來，先師遺跡經營多不遑卷舒，未及鑽仰，近日疑端請主屢來勸進，重難欲罷不能，慙染禿筆，僻見過難定多，參差敷，惟願以此因緣，俱會彼界，互助佛化，普利有緣，然則龜言軟語皆歸第一義，正見邪執同入不二門時也。弘安丙戌之歲春陽庚寅之日記之。

西郊清涼寺中院隱士 釋顯意 記
觀經義拙疑巧答研義鈔終

觀經疏傳通記考例

一記主著述晚年尤多。而其詳且精者。決疑鈔居其最。是記則次之矣。良以選擇是宗義綱領。本疏乃聖僧指授。其於註釋一字不苟。殊慎筆削。屢加修治也。故曰。予年三十八。稟師說於鎮西。乃垂六十始爲是記。今茲建治元年重修定之。時年七十有七。可見。惓惓竭情翰墨。至于耄年不衰。雲棲有云。仲尼三絕韋編。而十翼始成。晦庵臨終。修改大學誠意之旨。古人慎重往往如此。記主則近是矣。

一是記初無刊本。師資轉寫傳之者。殆三百年矣。以故不能文字無訛謬也。語曰。字經三寫。烏焉爲馬。況積年之久。不知其經幾人手書。何但三寫而已哉。宜多脫落差舛。後之刻是記者。不能考訂令悉歸正。故致。今猶有失誤。

一此刻初原典。譯律師校本。律師嘗搜索數本。略定疑似。而自以爲有所未盡。更俟他日。將再治上梓。未果而卒。於是屬予。以繼其業。予復獲校讎之華頂所藏古本。正字誤者。文倒置者。無慮若干處。其雖猶有可疑者。而以諸本咸同。不敢妄改。

一如所援引經論諸部。壽律師往往爲參訂。然而當時不遑悉就原本勘之。頃者傳通院勝譽上人。更對校緣山三大藏并

藏外諸本。脫者補之。誤者正之。若此善於彼。仍存其舊。若涉兩是。姑從記之所引。今刻用之。

一所以經論間有合于麗本宋本。不與明本同。卷帙亦然。但從其所覽耳。皆不改之。

一記引外典。有言孝經曰。其文安國註。又有言論語曰。其文禮記。安知其非轉寫之謬乎。今隨改正。令初學無惑焉。

一緣鈔間依錯本。強爲之解。意問師生干戈之世。處巖洞石室。以著書。載籍浩漫。固有不能暇對檢者矣。不可深責。今悉正之。後人莫據彼而以此爲誤。

一此本自壽律師三歷校正。雖不敢謂無遺漏。比諸舊刻亦足以稱善本矣。觀者并讀精粗有自辨焉。

豈文政元年戊寅六月
平安 住淨福寺沙門音繼 謹誌

觀經玄義分傳通記卷第一

釋良忠述

本日觀經玄義分卷第一。沙門善導集記。釋疏文。大分爲二。一先解題名。二大分別文。先解題名。初釋疏題。次解撰號。初釋題中言觀經者。所釋經。玄義分者。能釋名。經名中所以略無量壽恐繁文。故如云法華文句等。又諸師標此經題名具略

不同。所謂淨影嘉祥天台不略題字。龍興記上卷具題經名下。卷略云觀經記。道開疏上下俱題觀經疏。法聰始題具云釋觀無量壽經記。吳題略云無量壽經記。又五會讚云。新無量壽經明十六觀。新修傳云。得無量壽經。即便誦習於十六觀。此等皆是人師意樂更無別義。玄者幽遠深妙二義。玉編云。玄幽遠也。妙也。幽遠者。文前立七門粗顯經大旨。是對文句消文委曲。深妙者。垢障凡夫乘佛本願。不假斷證直入報土。加之散善自說三輩偏散九品唯凡等。此亦對於文句消文。句逗爲先故不專顯。故先師云。天台發得法華三昧故。悟法華深義而立法華玄義。善導發得念佛三昧故。悟觀經奧義而立觀經玄義也。或云。智光云。玄者先也。知玄義者文前之意。或云。玄義者群疑論云。玄者幽玄也。準此今玄唯是幽玄義而非深奧義。所以者何。七門義幽故。對文句細判立玄名也。如法華玄義對文句委曲。若言深奧義者。可是文句淺近義耶。若不對文句直名玄義。可是深奧義。今云。群疑論幽玄之言。非但幽遠亦是深妙。彼文云。搜者搜求也。玄者幽玄也。搜其幽玄旨趣。淨穢兩相冥然同在一處。不可分成二處也。又云。亦可淨穢相殊其體無二。搜其實體唯是一如。故言搜玄即冥已上上幽遠義。下深奧義。何存一義非一義耶。例證又何。法華玄義亦深妙義。謂玄一云。玄悟法華圓意釋經一云。玄悟法華圓意者。五

●文政五年刊吉水玄信師書入本。此考例原本在於卷末今出于卷頭 ●十五紙右 ●五紙左 ●記三右 ●記三十六左 ●下十六取重
●西宗要一之二十八 ●一之二十二。記三之二十六 ●一之二十二右 ●一之一(三)。會一上四左

義釋經統收五味，故名爲玄，非象非帶，開廣諸典，名爲圓意。又記一云，全迷玄文大旨，而欲以文句消經，固蔽理觀深微，日上此等文順深妙，若言法華玄義非深妙義者，何處所釋，未見其文，義者戒度，記云，義宜也，乃至符機宜，論註上釋大義門名云，門者通大義之門也，大義者大乘所以也，已上所由也，由道理也，與宜意同，又五常中義斷也，判也，分者玉云，半也，施也，別也，限也，分劑也，今用別限，是則玄義者，對後三義，分者對後依文分，故名玄義分，卷者卷舒，第者次第，一者首也，續高僧傳云，第者爲居，一者爲始，總而論之，玄等三字雖屬能釋，而細判者，玄是經之玄意，義分即釋義名，此乃述經玄意之義分也，問，玄義唯一卷，何云卷第一，答，四卷中居始，故爲第一，謂玄義分即第一，乃至散善義即第四也，灌頂經有此例，諸經品品亦可準例，問，一部四卷總名如何，答，可名觀經疏，疏者釋經之通名故，智證將來八帙抄云，善導和尚觀經疏四卷，遵式慈雲往生略傳云，善導造觀經疏一卷，戒度記上云，所述不出天台慧遠善導，並有章疏行世，選擇集云，善導觀經疏者，是西方指南行者目足也，又云，舉世而稱，證定疏，人貴之如佛經法，亦可名觀經義，以通四卷有義字故，亦可名觀經要義，以下文云，欲出此觀經要義故，問，玄義文句既是各別，何以玄義同名疏耶，答，玄義文句

各別之時誠如所責。但言疎者。通意之辭。玉云。疎所居切。稀也。通也。理也。分也。非親也。又所去切。檢書也。稀者疎也。疎者不密也。又失去切。記也。條陳。亦作疎。記一云。疎者通意之辭。亦記也。又疎音卽疏通。疏條疎鍊也。靈芝五闕云。疏卽訓疎。謂疎決文義。使無壅滯。已上準此等意。設雖玄義何不名疎。如天台觀經疏中釋五重玄義。是其證也。問。諸師釋經之時竝立玄義文句。有何意耶。答。法華記一云。但分文句。則大理不彰。唯譚玄旨。則迷於起盡。若相帶以說。則彼此無歸。故使消釋。凡至大義。竝指玄文名體宗用三一總別寄行約教。故知全迷玄文大旨。而欲以文句消經。固蔽理觀深微。而但以事相釋義。言弘斯典者遠矣。又淨業記云。自古消釋混雜不分。故有相帶無歸之責。是故須兩說者。非但令說次第不墜。亦使聽者前後易明。所以若無文句。則迷起盡。以隨文解消理。非容易。若無玄義。則五重不顯。以一經大猷。甚非造次。已上釋疏題已竟。四次解撰號者。沙門者。釋氏要覽云。曇摩師云。出家之都名也。梵云沙迦迦。門字上聲。曩唐云。勤息。謂此人勤修善品。息諸惡故。又秦譯云。勤行。謂勤修善品行。趣涅槃也。或云沙門那。或云桑門。皆譯人楚夏爾。涅槃經云。沙門此云善覺。已上又涅槃經三十六云。阿難言。世間貧者乃名沙門。已上又沙門有四種。涅槃經三十四品。云。我於經中。爲純陀說。四種比

人

①妙樂一之一(四右),會一之四 ②正觀記上二 ③科上二十九,頤記二之三十一 ④正觀記上六 ⑤下三十八 ⑥河三十五 ⑦教善職 ⑧妙樂一初,科一之一初 ⑨上三,首上之一(四) ⑩科一之一(四),會一之四 ⑪縣鈔二初 ⑫上六 ⑬註維摩二之三 ⑭北本二十三(三),科會疏二十(三十一右) ⑮北本三十六(九右),疏三十三(二十四) ⑯北本三十四(十右),疏三十一(五十八) ⑰九十七初,二十九(十六) ⑱論十五(七) ⑲梁僧傳五之五 ⑳經三十七之六

人。彼瑞應傳不載滅相。故非相違。或云。今師非遺命人。所以然者。續高僧傳云。有人告導曰。今念佛名。定生淨土。不導曰。定生。其人禮拜訖。口誦南無阿彌陀佛。聲聲相次。出光明寺門。上柳樹合堂西望。倒投身下。至地遂死。已上此文遺命事。所化事。況此傳者南山作也。南山入滅先。於和尚遷化。歷十五年。決定不可載。今家人滅事。而敏仲侍郎等誤見續高僧傳文。以所化事爲能化相也。今云。此義難依用。只任諸傳文。應言能化所化俱是遺命。所謂所化捨身之後。久經年序已。大師亦遺命有。何銚楮。凡戒珠等四人決定不可迷於續高僧傳文意。卽有二由。一者傳文分明載所化事。親見明文。何致謬解。彼國之法童稚知文。黎元辨詩。況弘教沙門明文居士。如何塞眼不看明文。二者乾封二年南山亡。永隆二年和尚卒。二人俱是龍象。四海一國皆知。一國受生之輩。不知前後無常哉。然戒珠等何言南山自天降再記西方往生。明知續高僧傳外更聞大師遺命之事也。何況新修傳云。高宗皇帝知其念佛口出光明。又知捨報之時。精至如此。賜寺額爲光明焉。已上看此文相。非寫彼傳。加之曲記入滅言辭等。全異彼傳。新修傳云。導謂人曰。此身可厭。諸苦逼迫。情僞變易。無暫休息。乃登所居寺前柳樹。西向願曰。願佛威神驟以接我。觀音勢至亦來助我。令我此心不失正念。不起驚怖。不於彌陀法中。以生退墮。願畢於其樹

師者王城名長房錄十二云京者大也師者衆也大眾所聚故曰京師又大師者顯要記云善導大師於禮讚中釋此三心已上集記者集聖僧指授記之筆點故云集記也難云大師製書五部之內除般舟讚外餘四部皆云集記然餘三部既無證定知集記者集經文義非證定義答集記之言彼此雖同其意各別有何妨礙然禮讚中集諸禮文觀念法門及法事讚集諸經文故云集記今疏文中集聖僧說亦云集記其義無妨凡章疏中或云集記亦述亦記亦撰亦作亦造亦製亦跋只是作者意樂各異無別意趣凡題下置撰號者論註云庶因人重法故云某造問依法不依人涅槃極誠何云因人重法答昔依四法今依四人具如註記又震旦之法開講之時多不讀撰號弘決一云西方風俗稱名爲尊如子之名兼於父母佛當生彼預設斯儀使慕德稱名故也此方風俗避名爲敬故以所居而顯其人已上用欽阿彌陀經記云名諱者世以禮記云詩書不諱臨文不諱遂乃讀之何錯誤不仁之至於此耶豈有爲人資子而不諱師父之名乎於汝安乎安即爲之吾未如之何也已矣禮以詩書文內有涉此字者故不諱之非謂教汝臨讀之時特稱其諱智者慎之已上泉涌寺云教院有二義一限開講之時可讀師號二不可讀撰號律院一同不讀撰號依之讀道宣字上字道下字宣也問偏用

善導頗似偏執淨影釋義之高僧嘉祥三論之祖師天台法華之宗師也位至五品證發三昧身備十德心住十乘昔在靈山聽法華今生神州弘一乘南山依天告知靈山聽衆香象歎曰南岳天台是僧中師子象也凡大法東漸未有如此德行何局觀經致其謬解須依彼疏而求出離如何答先師云諸師非愚所掌各異皆如來使知機知時各弘其教但於淨土宗今師不似餘師也機教得時何師諍德依用今師即有三由一入於大藏信手探之得觀無量壽經三稟承西河三發得三昧云云今加云四證定疏五今師本地即彌陀也豈迷本地利益徒設末俗謬解就中證定祈願之時即云爲指定古今和尚已前作觀經疏天台等三師也即知天台當機弘圓宗以爲正善導變遷代弘淨土以爲正兩師俱是內鑒冷然所解豈遠各當其機設一化耳例如彼天台藥王垂迹專弘一乘真實之文慈恩本地觀音偏立三乘真實之義今亦如是何況傳曰佛法東行不如此禪師盛德擇瑛用欽等皆判善導即彌陀化身若爾藥王將彌陀勝劣如何天台與京師各化機緣即知弘聖道時以證理爲津梁弘淨土時以往生爲極致若不爾者宗義何顯各以當部所貴之法以爲正業不假餘法故宗義即顯然天台等護化今家且蔽宗義又偏依之由選擇集分明也

本日先勸大眾下至往生安樂國釋云上來第一釋題已竟自下第二分文中因準經論應立三分一先勸下盡十四行偈先明序分二此觀經下至一部文義竟次明正宗分三竊以真宗下後序義當流通分今則其初於中爲二一先勸等九字是說偈總標二道俗下至安樂國正結頌叙意初言先者對下長行以偈爲先勸大眾者大師勸大眾令發願歸三寶也大眾者廣通在家出家故偈文云道俗時衆等發願者發菩提心及往生願故偈文云各發無上心願入彌陀界三寶者此有三種四種不同言三種者明曠梵網疏云實相圓理名爲一體即一而三無非祕藏如世珍奇故通名寶何者心體覺知名佛性體離念名法心體無諍名僧別相者十方三世諸佛及所說法門并所化菩薩賢聖是云別相三寶住持者泥木素像佛寶黃卷朱軸法寶剃髮染衣僧寶也別相住持功由一體已上言四種者始起南山靈芝資持記云三寶有四位初一體衆生心性具足故此初二化相釋迦四諦三理體五分法身滅諦大乘也二化相釋迦四諦三理體五分法身滅諦大乘也三住持形像經問一體理體復有何別答一體者性得理體者修得問理體若修得者與化相有何別答言化相者外用言理體者內證也小乘薩婆多歸所證不歸入體是則成歸理體不歸化相經部二俱歸也問今歸三寶者三種四種俱可歸耶答爾也但現文學別相凡歸三寶

●上四左記一之二十二右 ●首一之二十二 ●科一之一(三十五)會同三十七 ●散善四十八 ●散善四十九右 ●上十左意 ●戒疏一上二十一右行宗一上三十四 ●中一之四(三十四右)

者。涅槃經八云。歸依於佛者。真名優婆塞。終不更歸。依其餘諸天神。歸依於法者。則離於殺害。歸依聖僧者。不求於外道。如是歸三寶。三上。問。今歸三寶爲局。西方。

答。不爾。偈文云。盡十方。亦云諸佛故。問。盡十方之言。不可必互諸佛。論言盡十方。是限彌陀。又。禮讚云。釋迦牟尼佛等一切三寶。亦限釋迦如何。答。論文次云。無礙光如來。故限彌陀一佛也。禮讚釋迦云。一切三寶。故限釋迦分身也。今文不爾。上云。盡十方。下云。諸佛故。彼此何例。問。新學名句云。五種三歸。一翻邪三歸。二五戒三歸。三八戒三歸。四十戒三歸。五具戒三歸。今歸三寶。當何。答。凡歸三寶。是佛法修行之法式。不可必屬五中。但義常翻邪。問。

發願歸三寶。可通能化所化耶。答。可爾。但總標句。偏勸所化。且約本意。其實可通。能化所化。故偈文云。世尊我。一心我等咸歸命。所言我者。今家自誓之詞也。問。無發願通能化之文。答。文無義有。總而言之。發願所化爲宗。令通能化。歸三寶能化爲宗。令通所化。所以知者。一順文相。二順道理。言順文者。如上已辨。言順理者。發願之意。令所化機出離生死。以爲本意。故下文云。如此靈相。本心爲物。不爲己身。歸三寶者。請加造疏。是故能化歸敬爲要。又題後文。前置於總標。聖教多例。謂金剛能斷般若波羅蜜經云。歸命一切佛菩薩等。大乘頂王經云。歸命大智海圓滿淨覺尊。大薩

遮尼乾子經云。歸命大智海毘盧遮那佛。正法念經云。歸命一切諸佛菩薩。讚阿彌陀佛。偈云。南無阿彌陀佛。又以總標句。配當偈文者。初二行是發願。後十二行歸三寶也。但後十二行有開合二意。先開意者。初七行歸敬序。後五行發起序。故先師云。前九行正明發願歸三寶。後五行大明造疏之述懷。云云。次合意者。十二行俱是歸敬序。後五行是歸敬由致。非別發起也。今此總標約合意故。唯云歸三寶。不標發起意。若約開意者。歸三寶後更容有別標句也。問。於後十二行立開合二科。其義不明。何於一文。忝立二科。答。設雖一文。何無二科。如釋摩訶衍論。欲開隔檀門等一行。通二序也。謂彼文云。頂禮圓滿覺所證法。藏并造論大士。及諸賢聖衆。欲開隔檀門。權顯往向位。利益諸衆生。分報師恩。故論曰。今造此論。重釋摩訶衍。爲顯自師其體深玄等。慈行鈔云。偈頌明歸敬意。長行明發起意。此之二偈而有三節。一能所敬相。二敬之情意。三意之所因。有處亦爲造論意者。望開子段。故是造意。若連大文。並屬敬意。故彼此文無相違過。已上。此是一文立二科之明據也。問。何故今文只約合意置總標耶。答。釋家先勸所化衆故。但云發願歸三寶也。所以然者。發起之意疎於所化。故以發起且屬由致。更不別標。問。設屬歸敬。偈文的申廣開淨土。何通所化。答。此文若約所化機者。弘通修行應云。廣開。問。若

存合意。唯有歸敬而無發起。答。設爾何妨。俱舍光記一云。況明諸論歸敬。發起有無不定。或有歸敬而無發起。如阿毘曇心論。或有發起而無歸敬。如難心論。或二序俱有。如俱舍論。或二序俱無。如發智論。亦隨作論者意。各各異故。已上。問。進諸論立歸敬。發起二序者。彼諸論中。歸敬以前。無發願文。今何置之。答。論師人師意樂不同。何必一準。今師本意。唯在欲使凡夫往生。凡夫往生。發願大要。故任元意。初置發願。此有何過。亦如二序有無不定。又俱舍論。發起之後。置隨難別解。何妨今文。歸敬之前。勸往生發願。道俗者。出家五衆名道。在家二衆名俗。即指道俗云。時衆等。言五衆者。一比丘。受持二百五十戒。但尼尼計要。依三沙彌。十戒。四沙彌尼。如前。五式又摩尼。正學。言二衆者。一優婆塞。五戒。二優婆夷。同前。問。今時無戒。云何分別道俗二衆耶。故安樂集云。五戒十善。持得甚希。如何。答。今時多可。就形分別道俗。故末法燈明記云。末法唯有名字比丘。此名字爲世真實。更無福田。設末法中有持戒者。既是怪異。如市有虎。此誰可信。問。正像末事。已見衆經。末法名字爲世真實。出何聖典。答。大集第九云。譬如真金爲無價寶。若無真金者。銀爲無價寶。若無銀者。鍍石爲寶。爲無價寶。若無鍍石。赤白銅鐵。白銀鉛錫。爲無價寶。如是一切世間佛寶。無價。若無佛寶。緣覺無上。若無緣覺。羅漢無上。若無羅漢。餘賢聖

北本八之二左。會疏八之二十六。科八左。中十三左。業疏二下三右。數善五十一右。論一初。鈔一之五左。與今少異。之六紙。上四十四。首七左。月藏經九之三。

來以爲無上。若無餘賢聖衆，得定凡夫以爲無上。若無得定凡夫，淨持戒以爲無上。若無淨持戒，汚戒比丘以爲無上。若無汚戒，剃除鬚髮，身著袈裟，名字比丘以爲無上。實比餘九十五種異道最爲第一。應受世供爲物福田，何以故。能示衆生可怖畏故。若有護持養育安置，是人不久得往忍地。已上又四沙門中汚道沙門。四僧中啞羊僧無慚僧即其類也。時衆者。能化植所化之時也。謂大師指所化呼時衆。斯乃正指大師在世道俗衆通遺教流布未來之衆。以禮讚云相續係心。助成往益。亦願曉悟未聞遠沾遐代。故言等者。向上也。各發無上心者。道俗名各。上求下化名無上心。問。聖道門機強。淨土門機弱。然聖道中發菩提心唯局菩薩。聲聞緣覺尙不能發。無上道心況於今機。弘淨土教中。寧最初勸之耶。故知無上心者。可是誠等三心。答。菩提心是大乘修行之綱要也。二門雖異同可勸之。故九品中上品之人具菩提心。不可偏云淨土之機不發心也。二乘之人不期佛果。不發心義理在絕言。今淨土機期於淨土。淨土大乘。發心何無。但菩提心有願有行。聖道菩提心於穢土中發願。於穢土中立行。故難行也。淨土菩提心願在穢土中行在淨刹。故易行也。下文云。唯發一念厭苦。樂生諸佛境界。速滿菩薩大悲願行。還入生死普度衆生。故名發菩提心也。集上云。依智度論云。新發意菩薩機解軟弱。雖言發心。多願生淨土。何意然者。譬如嬰兒乃至要假父母摩洗養育。方

可長大能紹繼家業。菩薩亦爾。發菩提心。多願生淨土。親近諸佛。增長法身。方能匡紹菩薩家業。十方濟運。爲此益故多願生也。又云。若是實凡夫者。唯恐自行未立。逢苦則變。欲濟彼者相與俱沒。如似逼難入水。豈能不濕。已上加之此論及十疑等。俱舉多譬釋成此義。問。設上品人具菩提心。中下六品無菩提心。若爾菩提心具不具俱生。三心皆通往生諸機。文首所勸應是三心。答。雖許不具菩提心得往生。然大乘本意在發菩提心。今約教本意勸之。有何失。如彼要集上文雖許不具發心往生之義。然下總結要行文云大菩提心護三業等。問。以菩提心爲教元意。其義未明。淨土門意偏濟重苦重苦之者何必發心。故知三心是教本意。何恣立菩提心本意之義耶。答。教本意有二。若約能化先化上機之本意者。發菩提心是教本意。如彼涅槃三子三田三馬等譬。若約諸佛化極惡機之本意者。但發三心。專稱名號以爲要益。各據一義。並不相違。問。淨土門意下機爲本。其義分明。亦攝上機以爲本意。有何證耶。答。今經十六觀中。先化定機。後攝散機。散機之中。先化遇大。次化遇小。後化遇惡。是其證也。一義云。無上心者。即是三心。衆機通發。故先勸之。言無上者。是三心名。般舟讚云。發起我等無上信心。下文亦名上上信心。豈非是深心亦名無上心。深心既爾。二心可同。問。上云各發無上

心。下云同發菩提心。前後合論。是無上菩提心。上下何異。答。上勸三心。下勸菩提心。有何鮮隔。此二義中。前義親。文後義近理。但親文者其義難壞。文義兼故。故前爲正。是以先師常立前義。有時被示。可云三心云云。非是定言。末學斟酌。問。今無上心與上下品發菩提心爲同爲異。答。異也。彼爲去行。此屬安心。謂菩提心爲總安心。至誠心等爲別安心。今舉總別安心。未明其行。故彼此文其義不同。問。三心安心在禮讚序。以菩提心屬受法出。上品下生。既屬受法。亦屬安心。有何文理。答。菩提心是遠期佛果。近願淨土。若約此義。可屬安心。凡九品受法強業爲行。彼上下品對堪能機。說菩提心以爲生因。故是受法。若對餘機。不可說爲強業生因。故非受法也。今文首所勸。非必生因。願文窄故。今勸總別二種安心。下云定散等迴向。是勸起行。凡佛道綱要菩提心最。往生祕術三心亦勝。二俱用心。焉非安心。若言今無上心屬起行者。起行千差。選勸一行。可學念佛。正定業故。何乖元意。勸餘一行。彼上下品雖有亦信及以不謗。似無功。故唯菩提心爲受法也。今無上心意異於彼。是勸總安心。下別勸起行故。次出文證。往生論中。初明五念行。然後以菩提心爲順菩提之心。五念行外說菩提心。焉非安心。故彼論意。用菩提心及以三信屬爲總別二種安心。更以五念爲起行故。別行之外

●支記五之四十一 ●科初 ●散善二十七 ●安樂集上二十三 ●二十九之二十、六十七之十四意 ●集上二十四右 ●此卷二十七引 ●科初 ●論註下五十一

說菩提心可是安心。今亦同彼問。三心善提心有何差別。答。大異小同。言大異者。善提心先他。而方期佛果。三心先自。而正期往生。故約二心之正意者。彼此大異。言小同者。二心俱是大乘心故。然或人云。若以三心判屬三乘心者。可屬二乘心也。云。先師翻對便立義云。三心是菩薩心。即是一分菩提心也。意云。專厭自苦。方期灰斷名為小心。三心不爾。既信佛願。欣大乘土。可屬大心。其理分明。彼屬小心。其義大誤。然有遺弟以為。三心全是菩提心。此亦不然。若存此義。亦成大失。所以然者。三心遍通九品。菩提心局在上品。何云全同。故有遺弟問云。三心菩提心同異如何。毘沙門堂答云。大異也。大菩提心甚難可發。三心是我等分也。此人聞已。即立座去。時法印誦云。聖教抑揚不可一向。此與先師其意同耳。生死甚難厭佛法復難欣者。此勸衆生厭欣之時。先學所化不厭不欣。所以不厭不欣者。法華云。於諸欲染貪著深故。又云。諸苦所因貪欲為本。又無量壽經下。具說其相。行者留心可讀彼文。此之二句義兼兩向。謂屬上文。亦屬下文。言屬上者。若不厭不欣是菩提障。故對此人。上云各發無上心。言屬下者。若不厭不欣是三心障。故對此人。下云共發金剛志。問。菩提心者。發兼濟心度苦衆生。久居生死。不厭分段若爾。厭生死義不可通。菩提心。答。厭生死欣無爲。是佛法大綱也。故唯識云。菩提心

有三。厭有爲心。欣無爲心。度有情心。已上斯乃菩薩離厭生死。悲心深重。先度他苦。故居生死。身雖居生死。心深厭生死。況淨土機所發菩提心。先生淨土。後度衆生。智論云。身雖遠離心不遠離。又十疑云。問曰。諸佛菩薩以大悲爲業。若欲救度衆生。只應願生三界。於五濁三途中救苦衆生。因何求生淨土自安。其身捨離衆生。則是無大慈悲。專爲自利。降菩薩道。答曰。菩薩有二種。一者入行菩薩道。得無生忍。實當所責。二者未得無生忍。已還。及初發心。凡夫菩薩者。要須常不離佛。忍力成就。方堪處三界內。於惡世中救苦衆生。爲此菩薩願云。先證無生忍。然後度衆生。故智度論云。具縛凡夫有大悲心。即願生惡世。救苦衆生者。無有是處。何以故。惡世界煩惱境強。自無忍力。心隨境轉。聲色所縛。自墮三途。焉能救衆生。假令得生人中。聖道難得。或因施戒修福。得生於人中。得作國王大臣長者富貴自在。縱遇善知識。不肯信用。貪瞋放逸。放廣造衆罪。乘此惡業。一入三途。經無量劫。從地獄出。受貧賤身。若不逢善知識。還墮地獄。如此輪迴。至於今日。人人皆如是。此名難行道也。故維摩經云。自疾不能救。而焉能救諸疾人。又大智度論云。譬如一人各有親屬。爲水所溺。一人情急直入水。爲救接無方便力。故彼此俱沒。一人有方便。往取船筏。乘之救接。悉皆得脫。溺水之難。新發意菩薩亦復如是。未得忍

力。不能救度衆生。爲此常須近佛。得無生忍。已方能救衆生。如得船者。又論云。譬如嬰兒。不得離母。若也離母。或墮坑井。渴乳而死。又如鳥子。羽翅未成。只得依樹。傳枝。不能遠去。羽翅成就。方能飛空。自在無礙。凡夫無力。唯得專念阿彌陀佛。便成三昧。以業成。故臨終。能念得。生決定不疑。見阿彌陀佛。證無生法忍。已還來三界。乘無生忍。船救苦衆生。廣施佛事。任意自在。故論云。遊戲地獄。行者生彼國。得無生忍。已還入生死國。教化地獄救苦衆生。以是因緣。求生淨土者。願識其教。故十住毘婆沙論名易行道。已上問。爲厭欣心必具三心。答。未必然也。厭欣心廣。三心狹故。或有厭欣具三心者。如欣而無疑者是。或有厭欣不具三心者。如雖欣而疑者是。總而言之。厭欣具三心者。必橫超斷四流。有此大利。故願入彌陀界也。三句相成。何有別義。問。今言其志不。言其行。還成唯願。何是三心。答。上云發金剛志。下云定散迴向。省言上下。合顯心行。問。序分義云。無爲之境。不可輕爾。即階苦惱。婆娑無由。輒然得離。自非發金剛之志。永絕生死之元。已上此文。爲是三心。答。不爾。三心者。心行具足。安心。夫人厭欣未具。去行。故其當體非是三心。但至正宗具去行時。可成三心。共發金剛志者。厭欣名共。厭欣堅固。猶如金剛。或云。共者指上道俗。金剛志者三心也。意云。上勸菩提心

①發願品論註二上七十左 ②同品論註二上七十四左 ③大乘義章十七末三十七左。同十之二十七左 ④論十七初取意 ⑤二十九之二十
⑥註經三之三十一 ⑦四十九之二十五意 ⑧智論二十九之二十意 ⑨論九十四之十右 ⑩十疑

之中。順釋迦經教。所以願生。願生有宗。故知。此言歸于釋迦。若謂。此意遍告諸佛。亦復無嫌。已上全文。寫論偈。彼此世尊。豈不同耶。但盡十方。已下其義不同。云云。問。若如答者。今世尊言。可通釋迦。彌陀二尊。今文既云。彌陀本誓願極樂之要門。又云。今乘二尊教。廣開淨土門。明知。今文可通二佛。如論文者。唯云。我依修多羅。不云。二尊教。故尤可局釋迦。彼此二文。其言不齊。不可例同。答。彼云。我依修多羅。此云。我依菩薩藏。二文全同。有何差別。但所難者。雖云二尊。而教偏屬釋迦。故世尊言。可局釋迦。又論偈中。雖不言二尊。所說五念。全就彌陀。所行法故。彼此文齊。世尊何異。問。佛法無我。何以稱我。答。論註云。言我有三根本。一是邪見語。二是自大語。三是流布語。今言我者。天親菩薩自指之言。用流布語。非邪見自大也。淨影疏云。問曰。阿難得理聖人。以何義故。同凡說我。釋言。阿難雖復說我不同。凡夫云何不同。如龍樹釋。說我有三。一見心說我。謂諸凡夫見使未亡。我見心中。稱說有我。二慢心說我。謂諸學人見使雖除。慢使猶在。我慢心中。稱說有我。三隨世流布。宣說其我。謂無學人見慢已除。隨世流布。是故說我。然今阿難結集法時。身居無學。見慢已除。隨世流布。宣說其我。故不同凡。已上準之。今家雖稱凡夫。尋其本地。久成如來。訪其垂迹。三昧發得。何有邪見自大等我。故知。今我是流布我。又

所以今家先用歸敬者。註上云。夫菩薩歸佛如孝子之歸父母。忠臣之歸君后。動靜非已。沒必由。知恩報恩。理宜先啓。又所願不輕。若如來不加威神。將何以達。乞加神力。所以仰告。已上準。此文先歸佛。有二由。一爲報恩。二爲加備。二義之中。今此偈文。言順第二。意通二義。歸命者。下文云。言南無者。即是歸命。亦是發願迴向之義。止觀二云。慚愧懺悔。以命自歸。弘決云。盡命無悔。故云。以命自歸。已上無量義經註云。有心衆生。以命爲寶。一切寶中。命寶第一。今八萬衆第一。命寶歸。實相佛。故云。歸命。已上九品義云。歸身命於佛。陀境。已上香象。起信疏云。歸者是趣向義。命謂己身性命。生靈所重。莫此爲先。此明論主。得不壞信。盡己所尊。重之命。歸向三寶。請加製述。故云。歸命。三歸是敬順義。命謂諸佛教命。此明論主。敬奉如來教命。傳法利生。故云。歸命。已上宗鏡錄二十六云。夫歸者是還原義。衆生六根。從一心起。既背自原。馳散六塵。今舉命根。總攝六情。還歸其本。一心之原。故曰。歸命。已上大目經開題云。命名無量壽佛。歸者則能依人。已上又釋大衍論釋。歸命義。不似常途。然今歸命。宗鏡佛心宗義。並非今意。餘師所釋。言教意。宗鏡佛心宗義。並非今意。餘師所釋。可當今文。先師常存香象後義。盡十方者。佛僧所居。四起信論云。虛空無邊。故世界無邊。世界無邊。故衆生無邊。衆生無邊。故心行差別。亦復無邊等云云。與此意同。諸佛大悲普

緣苦者。苦者多故。設淨穢土。化遍十方。故云盡十方。不同小乘十方世界。唯一佛。法性真如海者。就所歸佛。舉三身中。今則法身。諸經論中。明理異名。且大般若立十二法。謂一真如。一法界。三法性。四不虛妄性。五不變異性。六平等性。七離生性。八法定。九法住。十實際。十一虛空界。十二不思議界。又起信論釋。真如體相云。名爲如來藏。亦名如來法身。大乘止觀云。此心即是自性清淨心。又名真如。亦名佛性。復名法身。又稱如來藏。亦號法界。復名法性。如是等名。無量無邊。已上問。法身無所居。何云盡十方。故淨影大經疏云。法身平等。實無棲託。示化有方。故云住耳。答。法身身土。其證非一。何偏云無。普賢觀云。里盧遮那。遍一切處。其佛住處。名常寂光。已上舉一例。諸但雖理體無有方處。而遍十方。約所遍廣。以能遍理名盡十方。因問。理身理土。有何差別。答。天台云。本有四德爲所依。修得四德爲能依。已上此亦一往。性前修後。既非同時。何成身土。又攝論金光明理智二法合名真身。故以理智可辨身土。法華論意。唯理名法身。故身土難辨云云。又唯識論十云。又自性身依。法性土。雖此身土。體無差別。而屬佛法。相性異。故已上。述記云。即法身亦名自性身。法性土者。以屬佛法。相性異故。以佛義是相。謂有爲功德法所依故。衆德聚義故。二身自體故。法是性義。功德自性故。能持自性故。諸法自性故。體爲土義。

○上六左 ○疏上八左 ○大論一之二十四 ○上六右 ○玄義二十六。記六之三右 ○科二之一(五右) ○同左 ○疏六十左 ○疏上二十
八 ○十八左 ○論一之十八折 ○疏記下末十六左 ○疏下二之九 ○疏記下本二十二左 ○上二首。洪範一之三十 ○上九 ○妙句二十
五之七。龍女也 ○論十之二十八 ○十末七十四

爲身已上。羣疑論云。雖知身土竝一真如夫如者不一不異。而言法性身居法性土者。此以覺照性義名身。法真理體名土。是施設安立諦門說已上。問。若言寂爲土照爲身者。卽成智爲身理爲土如何。答。勝願院云。不爾。此宗意者寂照俱理。然言照者理自照也。云云。海者。海有種種不思議德。華嚴第二十七品云。譬如大海以十相故名爲大海。無有能壞。何等爲十。一漸次深。二不受死屍。三餘水失。本名一味。五多寶。六極深難入。七廣大無量。八多身衆生。九潮不失時。十能受一切大雨。無有盈溢。菩薩地亦如是。涅槃三十二云。譬如大海有八不思議。何等爲八。一者漸漸轉深。二者深難得底。三者同一鹹味。四者潮不過限。五者有種種寶藏。六者大身衆生在中居住。七者不宿死屍。八者一切萬流投至不增不減。已上雖海有多義。而今用一味以喻理一味。菩薩處胎經云。法性如大海。不說有是非。凡夫賢聖人平等無高下。唯在心垢滅。取證如反掌。已上亦可通餘義。報化等諸佛者。明後二身上舉法身。今言報化。此明所歸佛三身也。故下文云。三佛菩提尊。又云。過現諸佛辨立三身。除此以外更無別體等者。指上三身。故向比等。又三身是總。亦有四身十身等無量身。故向下等云云。一一菩薩身乃果德涅槃者。就此文中細分有三。一初二句正舉僧寶。二次一句因歸依報。三後十一句舉僧次位。又分

文爲二。一初三句正舉僧寶。二如上又分文爲二。一初二句正舉僧寶。二如上又分。初分文中後十一句舉僧次位其義不明。妙覺是佛位。何云皆僧位。答。先師云。十地已下正舉僧位。但舉妙覺只是盡舉次位始終。非文正意。私云。妙覺亦應僧寶次位。佛入僧寶其例非一。涅槃十八云。云何念僧諸佛聖僧。此說六念。同五云。善男子。僧亦二種。有爲無爲。有爲僧者。名曰聲聞。乃至無爲僧者。卽是如來已上。地藏十輪經云。有四種僧。一啞羊僧。二無慚僧。三清淨僧。四第一義僧。已上釋論一云。法雲菩薩能歸人時。當依何僧。於妙覺地有眞實僧。故無過失。已上俱舍十五云。於佛上首僧疏云。佛於僧中最高。上首佛雖非聲聞僧。而是聖僧攝也。已上律中佛是福田僧。不攝羯磨僧。故有施主供養三寶。佛受兩分。是其證也。一者此明上首菩薩數禮讚云。十方虛空無邊三寶無盡。乃至一一菩薩聖僧等與今文同。眷屬者。此上所舉上首菩薩所將眷屬。如彼文殊一萬眷屬。普賢無數眷屬。地涌六萬恒沙眷屬等是也。云云。莊嚴者。淨土地下地上。卽寶幢宮閣等是也。變化者。虛空莊嚴。卽變化寶宮華網等是也。問。今文正歸僧寶。何舉依報。答。僧是佛所化。土亦佛所變。故對於佛能化能變。以所化所變一具舉之。況歸依報不限于今。故下文云。標心結願。請求靈驗。方可造心南無歸命盡虛空遍法界一切三寶釋迦牟尼佛

阿彌陀佛觀音勢至彼土諸菩薩大海衆及一切莊嚴相等。已上今亦如是。有云。菩薩中相好具足名爲莊嚴。隨類化現名曰變化。問。今所歸中有二乘耶。答。正歸中無歸文。加備中云三乘。所以然者。大乘之意有與奪義。與而言之。斷四住惑。出分段域。人空自在。齊三寶故可歸。此德奪而言之。已入無爲正位。永不成佛。故方等彈云。敗種釋論嫌屬邪定。故今文中。上斥下歸。蓋與奪義而已。十地三賢海者。總舉菩薩所經次位也。問。應云三賢十地。何逆次耶。答。若約所經。實如所責。今約深淺次第列之。諸文皆順深淺次第。所以然者。先歸佛寶。後歸僧寶。僧中亦可先歸上位。其理分明。海者。大海雖有多義。今文正當廣大漸漸轉深二義云云。問。今舉位中。何除十信。答。舉後攝初。問。十信退位應實不歸。答。下位必歸上位。大師自謙云。信外輕毛。亦云。余是生死凡夫。恐是十信之外流轉凡夫。何不歸命上位十信。況今歸三寶廣勸道俗。可歸信位其理顯著也。時劫滿未滿者。上舉十地三賢。自下明其時劫等也。起信論云。修行信心。經一萬劫信心成就故。又云。一切菩薩皆經三阿僧祇劫故。但隨衆生世界不同。有所見聞根欲性異。故示所行亦有差別。已上地持論意云。從種種姓至初地是初僧祇。初地至八地是第二僧祇。八地已上是第三僧祇也。滿未滿者。三祇各有滿與未滿。究竟而論

①第一初 ②經二十八之十五疏鈔三十九之五十 ③北本三十二之二十二疏三十之三十一 ④經三之十二左支記二之三十四引 ⑤科玄論初左 ⑥同二十八右 ⑦北本十八之六左疏十六之二十六 ⑧北本五之四疏五之九 ⑨經五之十六意 ⑩二十六折 ⑪論十五之十八 ⑫首頌疏十五之二十八 ⑬科九右 ⑭花嚴大疏四十五之二十三右經 ⑮法花論註八之八十右經 ⑯論註五之六十三 ⑰數善四十九左 ⑱玄論四右 ⑲數善四十九右 ⑳義記下末七 ㉑同十五

三賢九地是未滿位。第十地是滿位。此約因滿。若約果滿。十地已還是未滿位。佛地唯滿。故下文云。如來智行已窮時劫已滿。智行圓未圓者。此舉所行六度。第六是智。前五名行。前四位漸滿。禪智果位方滿。或開十度配當十地。正使盡未盡習氣亡未亡者。正是對習氣之言。使是驅使衆生。令流轉三有之義。言其體相者。智度論偈疏云。泛論煩惱有四種。一者四住根本。二者四住習氣。三者無明根本。四者無明習氣。若就二乘。始之一種是正使。後之三種皆是二乘家習。若就菩薩。初三是正使。後一是習氣。已上宗鏡錄七十六云。習氣者。與種子名異體同。習氣即約熏習時而論。種子即對現行立號。都有三義。一種子名。習氣氣者。氣分。習謂熏習。由彼現行熏習得此氣分。故二現行亦名習氣。謂都山種子能生現行。是種子家之氣分。三習氣名。習氣如麝香紙而有氣分。唯識論云。而熏本識起自功能。即此功能說爲習氣。功能者。是習氣義。體即種子。已上述記云。習氣者是現行氣分熏習所成。故名習氣。已上又光記一云。習謂數習氣。謂氣分。有諸煩惱及劣慧等數習氣分。故名習氣。習之氣。故依主釋也。煩疏云。數習煩惱所成氣分。習之氣。故名爲習氣。已上智論二云。如舍利弗。瞋恚餘習。難陀煙欲餘習。卑陵伽婆。瞋恚餘習。又同二十七云。習者名煩惱殘氣。若身業口業不隨智慧。似從煩惱起。不知他心者。見其所

起生。不淨心。是非貪煩惱。久習煩惱。故起如是業。譬如久鎖脚人。卒得解脫。行時雖無有鎖。猶有習在。如乳母衣久故垢著。雖以淳灰淨洗。無有垢垢氣猶在。衣如聖人。心垢如諸煩惱。雖以智慧水洗。煩惱垢氣猶在。如是習氣諸餘賢聖難斷煩惱。不能斷習。如難陀煙欲習。故難得阿羅漢道。於男女大衆中坐。眼先視女衆。而與言語說法。已上然僧侶疏不似常談。宗鏡初釋及唯識意。現行心所留氣分於本識中。此氣分落在本識中。生現行功能名習氣。亦名種子。又宗鏡後釋及智度論俱舍論意。煩惱氣分也。問。約三賢十地云。何判正習斷位耶。答。若約華嚴宗者。頓教意者。本無煩惱。無斷不斷。問教意者。約體不可說。約用且論斷。其斷惑者。惑即一障一切障。斷即一斷一切斷。理即一理一切理。是故斷一惑時。諸惑無餘。顯一理時。此外無理。故入初住。即入妙覺。沒同果海在於初住。此亦且就終教之意。其實信該果海也。信知三賢十地階位。只是教門權說而已。若依天台。別教之位。前七住位。斷見思惑。後三住位。及行向位。斷除習氣。并塵沙惑。初地已上。斷無明也。若圓教意。教道云。斷證道不斷。且約教道。亦有前後同時之證。若前後斷意者。初信斷見。次六斷修。後三斷塵沙。住上斷無明。此前後斷且就別教。其實三惑同時斷也。謂十信位。斷見分三惑。初住已上。斷細分三惑。是則能治三觀。既即

所治三惑。必融故也。但有賢哲立前後斷未學短才何辨。是非云云。若依三論。嘉祥大乘法涅槃義云。今明。十信伏見一處住地。十解斷盡證人無我解。十解伏欲愛住地。十行伏色愛住地。十迴向伏有愛住地。初地初心斷。四住地盡。初地已上。斷十重無明。已上珍海云。佛果障如何。此於十地終心斷。故屬第十地障。不別開之。統略下云。伏斷位義不同。且依一途。十行第七心去。伏四住習及無明正使。乃至初地至法雲開。四住習及無明正使。各爲三品。初地至七地。斷上品習。八九斷中品習。十地斷下品習。初地至七地。斷上品無明。八九十斷中品。佛智斷下品。已上又云。問。何位受變易生死。答曰。此義不定。若如前判。十行六心斷三界惑盡。與二乘齊受變易。爾前受分段。已上寶窟中云。珍海云。問。玄涅槃義云。十解伏欲愛住地。乃至初地初心斷。四住地盡者。其三住地。於何位正斷之哉。答。欲愛住地。十解伏之。十行初心斷盡。色愛住地。十行伏之。十迴向斷盡之。有愛住地。十迴向伏。初地初心斷盡。文云。初心斷四住地盡者。且據總說。何以知然。見一處住地。文云。十解斷盡故也。問。伏與盡處。明其始終。爾其斷位何。答。此文不明之。今且應云。伏位長。斷位短。如聲聞斷道。見道十五心等。時分極短。菩薩即

●玄義分五 ●論八之十一右。述記八本五十七 ●二末七十三左 ●記一之十六左 ●冠註一之二十九 ●二之十七 ●二十七之十八 ●論二之十七 ●傳註五教章下三十八 ●玄論三之六十左 ●中末三十二 ●玄論三之六十

斷此惑時。何假長時耶。故知。十信終心。斷見一處。十解初心果外云。斷盡也。十解伏欲愛者。長時伏之。終心方斷入十行也。色愛十行長時伏之。終心斷之方入十迴向。有愛迴向長時伏之。終心斷之。又即斷盡已入初地也。無礙解脫下。若相宗意。初地入心斷分別二障。住心以後地地漸斷俱生所知障種。至金剛心始斷煩惱障種。故唯識論十云。煩惱障中見所斷種。於極喜地見道初斷。彼障現起。地前已伏。修所斷種。於十地中漸次斷滅。金剛喻定現在前時方永斷盡。彼障現起。地前漸伏。乃至十地方永伏盡。已上明分別俱生所知障。就此唯識論。七轉識相應二障斷位更不一準。文廣義繁。故略不引。然今師不知何宗。但釋義順性宗。所謂兩垢如如普該含識故。二萬劫盡復生心故。不覺轉入真如門故。於性宗中。不似天台華嚴。二藏名目順三論宗。又彼宗血脈云。法朗大師有二弟子嘉祥大師明勝法師也。新修傳云。善導幼授密州明勝法師出家。誦法華維摩已上知三論也。功用無功。用證智未證智者。上句約外用。下句約內證。註下云。未證淨心菩薩者。初地已上七地已還。乃至亦能現身百千

萬億無佛國土。施作佛事。要須作心入三昧乃能。非不作心以作心故名。未證淨心。同上云。大菩薩衆不動本處。遍至十方。乃至譬如日在天上而影現百川。乃至如大集經言。譬如有人善治堤塘。量其所宜。及放水時不加心力。菩薩亦如是。先治一切諸佛及衆生應供養應教化種種堤塘。及入三昧身心不動。如實修行常作佛事已上準之。七地已前是未證智亦是功用。八地已上即是證智亦無功用也。又初地已上雖分無功用。而作心故此屬功用。故註云。初地已上七地已還亦能現身等。又諸論常談。初地斷除人法二執。證二空理。故地上名證智。地前名未證。佛地論意云。七地已前名功用。八地已上無功用。西方要決引十住論云。入八地已去。得任運無功用智。於定散中得自在故無念退也已上又八地自利中無功用。九地利他中無功用也。若天台家。地前住前名為未證。亦名功用。登地登住名為證位。名無功用也。問。十地三賢已下文相皆約深淺次第。何限功用無功用一句。先淺後深。答。依言便也。妙覺及等覺等者。問。上先舉妙覺等覺十地三賢。次可明其時劫等。如何。答。始舉三賢十聖位者。為釋此等諸位經歷時劫智行等階降故。終舉等妙二覺位者。為顯最後斷證故也。正受金剛心者。金剛喻定也。等覺位觀達無始無明源底。入於妙覺無念極位。其無礙道名金剛定。相應一念者。即指

金剛心。○大品經云。一念相應慧斷餘殘習。○智論九十二云。是菩薩摩訶薩具足六波羅蜜三十七助道法。具足佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。具足住如金剛三昧。用一念相應慧得阿耨多羅三藐三菩提。是時名為佛。一切法中得自在。起信論云。如菩薩地盡滿足方便。一念相應覺心初起。心無初相已上。問。一念相應其義云何。答。言一念者。無礙道一念也。此乃定慧相應之一念。理智相應之一念也。又釋論鈔云。昔人云。一念者靈知之自性也。意言始覺與彼本覺靈知之性冥然不二。故云一念相應已上準之。指始本無二云。一念也。問。言始覺歸本覺者。於佛果無念位而所論也。金剛心縱高。獨力業相。根本無明。猶在不盡。那論始本無二。答。案釋論意。始本無二義。尚可通。信位。況因滿耶。故彼論第三云。融諸始覺。令同本覺。謂五十一分滿始覺。實無轉勝漸次之異。亦無究竟圓滿之極。已上五十一位始覺。一一捨迷冥。合本覺。本斷本德。是故皆得始本無二也。後果德涅槃者者。此舉佛果極解脫道二轉依也。言果德者。即是菩提。言涅槃者。即涅槃也。斯乃轉煩惱為菩提。轉生死為涅槃。後者對無礙道用解脫道以名後也。者者二轉依具足人也。問。斷證可同時。如明闇不俱低昂同時。故釋大衍論三云。謂佛果中證成遠離二種念故。云何為二。一者大無明念。二者細業相念。如是二念極解脫道。

●論十初 ●支義三右 ●論註下三十六 ●論註上四十五左 ●大論九之十右 ●論註下三十六 ●六之十八 ●科註下三 ●經二十九之五取意 ●九十二之五左 ●經記中本二十 ●慈行鈔二之三十四 ●釋論三之三十七折 ●論三之三十一折

一時相翻不能俱行，是故說言佛果無念已上何今釋意無礙道斷解脫道證。答。今由常途論教故。智論云。金剛三昧用一念相應慧得阿耨菩提。唯識論九云。無間道時已無惑種。何用復起解脫道為斷惑證滅。期心別故。為捨彼品重性故。無間道時雖無惑種。而未捨彼無堪任性。為捨此故起解脫道。及證此品擇滅無為。四教義十云。問曰。為定用金剛智斷無明。為用妙覺智斷無明耶。答曰。涅槃經云。有所斷者名有上士。無所斷者名無上士。問曰。勝鬘經云。無明住地其力最大。佛菩提智之所能斷。答曰。若用別接通。十地等覺即是佛菩提智。所以者何。涅槃經云。九住菩薩名為聞見。十住菩薩名為眼見。雖見佛性而不了了。以無礙道與惑共住。故不了了。諸佛如來了見者。即真解脫。蕭然累外。故了了也。若別教明義。從初歡喜地。即用佛菩提智。斷初品無明。乃至等覺後心方乃斷盡。若圓教明義。即是初發心住得用佛菩提智。斷初品無明。乃至等覺後心方斷盡也。已上此等諸文與今意同。凡二智斷光宅開善二師評也。今釋且就光宅之義云云。但釋論者不似常教。自是一途。問。上文既云。妙覺等覺。下文亦云。相應一念果德涅槃。則似重言。金剛心位豈非等覺。果德涅槃全是妙覺。答。非是重言。上云等覺妙覺。是舉其位。下文正受等者。舉二覺

德。例如上舉十地三賢位。次釋其功德。四教義云。妙覺地者。金剛後心朗然大覺妙智。窮源無明習盡名真解脫。蕭然無累寂而常照名妙覺地。常住佛果具足一切佛法名菩提果。四德涅槃名為果果。已上問。當文多是深淺次第。何至終文一念相應為前。果德涅槃為後。答。今文為釋從等覺位至妙覺相。淺深舉之。餘文以歸敬意先敬深也。問。今歸三寶中為舉法寶不答。現文不舉。問。若云。不舉法寶者。三寶並是萬善所歸入天福田。何不舉之。況標既云三寶。偈文何除法寶。若云。舉法寶者。正歸加備二文之中。但舉佛僧不舉法寶。答。論師人師意樂不同。歸三寶中文有具缺。香象起信論疏云。或有具敬三寶。如智論攝論等。或有唯歸佛寶。如地持論。或單歸人法。如十地論。或直說無歸。如十二門論。已上問。縱使論藏中雖有單歸人。今偈文中必可具三。若不爾者。違總標句。答。有具可歸理。故總標三寶。舉於佛僧法寶自彰。故偈文中不具舉之。何者法寶是佛之所說所證。僧之所受所學。是故舉能彰所。舉人顯法。然。光記云。問。何故此論但敬三德。不言三寶。解云。三德三寶其義不同。隨造論者意樂說故。泛明諸論三德三寶有無不定。或說三德不言三寶。如此論說。或說三寶不言三德。如阿毘曇心論。或二俱俱說。亦應有文。然未檢得。或二俱不說。如

發智論又解。此論亦敬佛寶。於智德中兼顯佛故。又解。此論亦敬法寶。涅槃果法即斷德故。不言。僧者略而不論。又解。此論亦敬僧寶。於恩德中兼顯僧寶。故。下論云。正法教手拔濟令出。拔於衆生令出三界。即顯僧寶。已上若準此解。舉於佛僧亦顯法寶。或又準此解。亦敬法寶。法性真如兼敬法故。三佛菩提者。指上三身。即云三佛菩提。故法華論中三身名三佛菩提。已上云。阿彌陀佛亦具三身。又云。菩提有三種。一者法身菩提。二者報身菩提。三者化身菩提也。言法身菩提者。所謂真如實相第一義空。自性清淨體無機染。理出天眞。不假修成名為法身。佛道體本名曰菩提。言報身菩提者。備修萬行能感報佛之果。以因酬果名曰報身。圓通無礙名曰菩提。言化身菩提者。謂從報起用。能赴萬機名為化身。益物圓通名曰菩提。已上無礙神通力者。佛神通是任運不任意。故云無礙。此對凡夫二乘作意。故下文云。佛即以無礙智知即能入彼想心中現。即此意也。言神通者。俱舍頌云。神體謂等持。光記云。神謂等持。境謂行化。智證境時無塵名通。依定及境能證為名。故名神境智證通。餘通雖亦依定。此通相顯偏標神名。已上法華疏十云。神名不測。力名幹用。不測則天然之體深。幹用則轉變之力大。已上冥加者。問。冥言所顯名。無顯益。然下文云。念念見佛。此是顯益。上下何違。答。顯應不輒故。上

●九十二之五 ●九之二十八 ●十之十五 ●疏十六之十九 ●疏二十六之十六 ●十之十五 ●義記上 ●記一之七 ●俱舍一初 ●安樂集上十右 ●同上十六 ●定義三十四 ●論二十七之十四 ●二十七之二十三 ●妙句二十九初

先請冥加。機感時熟故。下云見諸佛。始冥後顯。故無相違。攝受者。此有二義。一云。此是證明加備謹念也。禮讚云。願佛常攝受。又云。願佛慈悲不捨。本弘誓願攝受。法事讚等多有此言。皆是謹念之義也。一云。折伏攝受中攝受也。凡此宗意上盡一形。下至十念。皆得往生。是攝受機。因問。折伏攝受其相如何。答。機有順逆差別。故佛施此二益。若有逆機。不受化道。不畏破法墮獄之罪。直說大乘。此機生誘。雖墮惡道。誘法還爲。毒鼓之緣。遂重值佛。必得解脫。若有順機。堪受化道。則說隨宜相應之法。漸漸攝受。令得解脫。故昔不輕直弘妙法。令上慢衆墮於惡道。遂值令脫。是則折伏利益相也。今日釋尊四十餘年漸調機根。令諸聲聞得果成佛。是則攝受利益相也。三乘等賢聖學佛大悲心者。問。三乘之中。學佛大悲。唯限菩薩。聲聞緣覺捨於大悲大悲之行。趣於自調自度之道。故下文云。聲聞狹劣。唯能自利。闕無利他大悲如何。答。法華論云。聲聞有四種。一者決定聲聞。二者增上慢聲聞。三者退菩提心聲聞。四者應化聲聞。二種聲聞如來與授記。謂應化聲聞退已還發菩提心者。決定增上慢二種聲聞。根未熟故。如來不與授記。已上此中決定上慢二種不學大悲。退大聲聞昔學大悲。今退大心。應化聲聞內秘菩薩行。外現是聲聞。是則學佛大悲心也。故知。今文約於能化學其德行。又。法華云。我等今者真是聲聞。以佛道

聲令一切聞天台依此經文。立佛道聲聞。學佛大悲其義彌顯。問。應化佛道二種聲聞具大悲心其義可然。實行聲聞缺無慈悲。答。先師云。言二乘人無化他者。對菩薩故也。何無隨分之慈悲耶。在世般若轉教滅後付法利生。豈非慈悲。是以優婆塞多得無相好如來名。淚墮尊者悲三途衆生苦。此等聲聞慈悲如此。何偏云無。故大集經云。聲聞人悲猶如畫皮。菩薩大悲猶如破肉。如來大悲破骨徹髓。已上復有義。學佛大悲心者。非謂三乘各發佛大悲心。只是佛由大悲心。說諸緣度法。三乘各學隨緣之法。出離生死。此云學佛大悲心也。加備者。常云加被。被備義同。俱用無失。法事讚云。遙加普備。光記云。恐有魔事造論不終。讚德歸敬請加備故。此亦用備。不可怪也。念念見諸佛者。文雖寄在僧寶之處。而意廣通佛僧加備。問。何不云見彌陀。答。此有二義。一云。見彌陀以爲始。見諸佛以爲終。故經云。見無量壽佛者即見十方無量諸佛。文殊般若意亦同也。一云。見諸佛者。非必標於定心見佛。只是且舉所歸諸佛。此二義中。後義爲正。問。後序歸三寶與今前後如何。答。彼初歸敬在造疏前。即第一也。今文歸敬在造疏時。即第二也。彼後歸敬脫本已後祈誓流通。即第三也。一義云。彼後序歸敬與今偈歸敬俱是同時。脫本已後流通歸敬即後時也。問。第一歸敬稱佛意故見靈驗已。更有何疑重歸

佛僧請加被耶。答。請佛加被不必一準。或可有疑。佛加有無。請求加備。或可有信。佛加決定方請加備。云云。觀經玄義分傳通記卷第一

觀經玄義分傳通記卷第二

釋良忠述

我等愚癡身乃至往生安樂國者。自下五行明發起序。就此文。細分有四。一初二行明願生意。二次一行述說偈意。三次一行敘造疏意。四後一行述迴向意。雖有四意。總是發起造疏之意。故用第三以爲其要。斯乃初喜希值釋迦遺教。適願順次之無生。次述所勸有宗教方明說偈之本意。次正述造疏發起。遠標當說之正宗。然後總以說偈造疏功德。普願自他發心往生。愚癡身者。愚癡有二。一者邪見愚癡。謂不信生死苦因果。淨土樂因果。若不改悔。不得往生。故往生時必應改悔。二者頑愚癡。謂雖信知苦樂因果。然於真俗二諦法門。不覺不知。此人雖愚具厭欣心。即得往生。唯以信佛他力之智。方得往生。故智度論三十四云。世間正見是無漏智慧根本。以是故說國中無三毒之名。貪欲有二種。一者邪貪欲。二者貪欲。瞋恚有二種。一者邪瞋恚。二者瞋恚。愚癡有二種。一者邪見愚癡。二者愚癡。是三種邪毒衆生難可化

●科十一左 ●同四十四右 ●科下二十五左。同三十七右 ●涅槃疏九之二十八 ●玄義五右 ●論註二下四十六 ●下三十七 ●記之一五 ●合贊本七十六右 ●科玄義初左 ●三十四之十八

度。餘三易度。無三毒名者。無邪三毒之名。已上祖師云。聖道門意窮於智慧而出生死。淨土門意發于愚癡而生極樂。曠劫來流轉者。曠猶懸也。生死流轉無始懸曠故。云曠劫來流轉。流轉因緣愚癡為本。故俱舍云。無明諸有本。天台云。病而夜長。疲而路遠。愚而生死長。已上是故畜生特有受報相續之苦。愚癡報故。釋迦佛末法者。於佛滅後到正像末。即有四說。一。大悲經云。正法千年。像法千年。末法萬年。釋迦論三引之。二。難阿含經云。正法千歲。善見毘婆沙云。正法千年。像法亦爾。已上正法千年說。三。大集月藏分十云。過去諸佛正法七日滅。我正法住五百年。像法住千年。摩耶經云。如來滅後正法五百年。賢劫經云。正法五百年。像法一千年。智度論云。佛之正法五百歲而衰微。經律異相引佛昇忉利為母說法經云。我之正法當住千年。以度女人。今止五百。釋迦譜云。以度女人。滅我正法後五百年。尼母經云。為女人出家勸請調御師。正法應住世滿足於千年。五百已損減。餘者悉如本。涅槃經及正法念經云。正法五百年。已上正法五百年說。四。悲華經云。正法像法各五百歲。已上正法五百年說。五。法華經云。正法五百年。即彼經說。釋迦第三百五十五願云。願我未來世成正覺。已入涅槃後。所有正法住世千年。利益衆生。令住正果。若不爾者。不成正覺。第三百五十六願云。願我未來世成正覺。已入涅槃後。像法住世滿

五百歲。利益衆生。令入正見。若不爾者。不成正覺。已上二願正法千年說。問。立世經明。百年減十歲。若爾。從百至十歲時。但經千年。如何於中有正像末。答。立世亦云。若佛法住人壽遲減。云云。今至二千年。未至十歲。明知遲減。又善見律十八云。問。正法千年後佛法都滅。答。不都滅。於千年中得三達智。次四千年。如次得四果。五千年後學而不得道。萬歲後經書文字盡。但有剃頭髮。婆而已。已上略抄。問。鸞綽導三師用何說耶。答。三師俱依正法五百像法千年說也。所以知者。諸註上云。天親菩薩在釋迦如來像法之中。順釋迦如來經教。所以願生已上。既指滅後九百年天親出世。而云像法中。故知。法師依正法五百像法千年說也。問。舊云。天親菩薩千一百年出世。法師既是舊譯人師。故依千一百年。應言像法。答。於舊譯中。小云。千一百年。大云。九百年。若新譯中。不論大小。同云九百。故舊述記一云。慧愷法師俱舍序云。佛滅以後千一百年。天親菩薩出世造論。依今所傳諸部說異。今依大乘。九百年。問。天親菩薩出世造此願本。真諦法師中邊疏亦云。九百年中天親生也。同時唯有親勝火辨二大論師。造此願釋。千一百年後餘八論師方造。斯釋已上真諦三藏述。大乘時云。九百年。法師何依。小說不依大乘。又集下云。正法五百年。像法千年。末法萬年。已上今偈云。末法之遺跡。依周異記。佛當周第五主穆王滿五十三年壬

申入滅。自其壬申。歷一千五百十一年。後周武皇帝保定二年壬午。禪師誕生。又歷一千五百六十二年。隋煬帝大業九年癸酉。和尚誕生。兩師同云。今末法時。此同法師解問。誰知法師必依像法千年說。設依正像各五百說。可云像法故。何定大師亦依正法五百像法千年說。設依正法千年像法五百年說。無相違故。答。像法五百僅一兩說。像法千年經論多說。法師何故不依。多說而依別途。又諸師不依此說。故次和尚亦依正法五百年說。所以知者。法師所解像法之中。不依悲華。若依悲華。猶在正法故。又集既云。正法五百年。像法千年。已上師資相承何忽相違。故知三師同依正法五百年說。問。如何以彼正像末法配當此土時代。答。此有七說。且出兩說。一。法師等依周異記。如上。二。費長房依魯春秋。佛當周第二十一主匡王班四年壬子入滅。若依此說。從彼壬子至太業九年。凡歷一千二百二十二年。因問。釋尊滅後至于今時。經幾年序。又大師滅後亦經幾年。答。依周異記。從釋迦入滅壬申歲。至日本建治二年丙子。凡歷二千二百二十五年。又和尚隋太業九年誕生。當于日本第三十四代推古天皇治二十一年癸酉。然新修傳云。春秋六十有九。永隆二年三月十四日入滅。帝王年代錄云。高宗皇帝永隆二年三月二十七日善導和尚亡。其年即當日本武天皇第十年辛巳。凡和尚在世六十九年。漢朝經

●論二十之十三 ●妙玄六上六十一 ●經六之二十五 ●經二十五初左 ●律十八之五 ●十之二十八 ●下十三左 ●八之十八
取意 ●論二之七左 ●七之五左 ●全部三卷法護譯經無全文。中八紙九紙取意 ●七之八取意 ●尼母論三之二十二左 ●尼母論三之二十二左 ●七之九左 ●立世毘婆沙九之八 ●十八之五取意 ●論註上五 ●一本十左 ●安樂集下十之九

五代（傳古舒明皇極李）和國經七代（傳古舒明皇極李）

從天武辛巳至建治二年丙子凡歷五百

九十六年又因明和尙值道綽時代者道

綽入滅貞觀十九年乙巳四月二十七日時年

八十四和尙三十三瑞應傳云及受具戒

妙開律師共看觀經悲喜交嘆乃曰修餘行

業迂僻難成唯此觀門定超生死遂至綽

禪師所已依此傳者和尙值綽禪師貞觀

七年已後十九年已前凡十三箇年間也七

年綽七十一導二十歲也所以知者和尙

受具戒後遇綽公故可年滿二十以後故

知傳中雖云貞觀而七年已前不值綽公

也遺跡者遺跡之言雖通諸經今文本意

指淨土經故次下云彌陀本誓願等云云彌

陀本誓願極樂之要門者上句指壽經下句

指觀經問今文既是觀經疏序明知應

舉所釋之經是以序題於一經立要門弘

願今亦如此故此二句但指觀經答具

說彌陀本願之相源在大經更有何意闍

彼本文唯指觀經但今文雖觀經疏序而

先總述遇淨土法故言彌陀本誓願等次

正述造此觀經疏故言我依菩薩藏等彼序

題局叙觀經故要門弘願偏在一經故無

相違又此二句共指觀經說偈序題不可

違故問今經不說本願何云偏指觀經

答凡夫得生九品佛迎是則本願總而言

之二經所詮豈非願力故此二句不違序

題要門弘願但指觀經也問此中云何不

言小經答彌陀經念佛與二經念佛其

體不異故不別標問下云十方恒沙佛

是當彌陀經何云不別標答今明值遺

跡下請佛加備故彼此文其意各別何以

請佛加備之文即云值遇遺跡之文定散等

迴向者等謂齊定散俱生故言等也速證

無生身者此明往生益若約始者是處不

退法事證云九品俱迴得不退阿鞞跋致

即無生此以不退名為無生若約終者可

是證悟故證之字可通證契證悟二義凡無

生有多說群疑論龍興記迦才淨土論等

述其義恐繁不載且西方要決云今明

不退有其四種千住毘婆沙論云一者位不

退即修因萬劫意言唯識觀成不復退墮惡

律儀行流轉生死二者行不退已得初地

真唯識觀捨二乘心於利他行得不退也

三者念不退入八地已去得任運無功用

智於定散中得自在故無念退也四者處

不退者雖無文證約理以成何者如婆

沙論說退根羅漢欲界人中得果遇五緣退

具恐失聖果起修道惑謂遠行多病樂

誦經典樂和誦訟樂營僧事若天中得果

不逢退具即得不退入般無餘行者亦爾

前三不退未得人中若在娑婆流浪生死

是其常處由此染界遇五退緣一者短命多

病二者大惡緣伴沮壞淨心三者外道難善

亂真正行四者六塵境界動淨心五者

不常見佛竭逢聖化若常住此遭五

退緣但生淨土逢五勝事一者命長無病

二者勝侶提携三者純正無邪四者唯淨無

染五者恒事聖尊由此五緣故得不退

據其行位未可輒齊地勝緣強更無退具

也譬如惡人常行不善遇逢勝友哀乃提

將絕惡交遊恒隨良伴至于二代無起過

緣也已上我依菩薩藏頓教一乘海者此偈文

相雖依論偈而其意別謂彼修多羅廣通

三經此菩薩藏唯局觀經藏教之義至下

可辨言一乘者無三乘異名為一乘今

此經明一乘淨土故云一乘教智論三十

八云一乘清淨無量壽世界（此通諸佛等上）往

生論云永離身心惱受樂常無間大乘善

根界等無說嫌名女人及根缺二乘種不生

註上云由國濁故分一說三三故願言

使我國土皆是大乘一味等味根敗種子畢

竟不生女人殘缺名字亦斷是故言大乘善

根界等無說嫌名同下云願往生者本則

三三之品今無一二之殊亦如漚沍一味

焉可思議已上準之所詮國土既是一乘能

詮教門亦是一乘問若言能詮教一乘者

今經序分即舉父王阿那含益中三品中說

證小果大經得益明法眼淨及以那含漏

盡小益何云一乘答父王既非此經之

機得益亦是序分光益非正說益次中輩益

如下分別次大經小益者環與云此次聲

聞益也法眼淨者即預流果也漏盡者障

盡意解者智滿衆聞此方穢惡可厭故

得聲聞之果次釋大乘益云此後菩薩利

也聞彌陀佛威德廣大故得不退轉已上

則大經正意專說彌陀因果因果大故其益

亦大。但爲厭穢欣淨。因明三毒五惡五痛等。時更有小機。聞如是說。獲得小益。故非大經本意益也。凡就淨土三乘機法。廣集諸說。可有三義。一云。若今家意準。依觀經中三品說及智度論許安養界爲三乘機。說三乘法。二云。若覺師意準。悲華經及淨土論極樂界中無三乘機。無三乘法。三云。若感師一義者。例法華等。西方國中有小乘法。無小乘機。先今家意者。觀經中上品云。聞衆音聲讚歎四諦應時。即得阿羅漢道。中品云。聞法歡喜得須陀洹經半劫已成阿羅漢。下品云。經一小劫成阿羅漢。又智論九十三云。問曰。餘佛有三乘教化。豈獨劣耶。答曰。佛出五濁惡世。於一道分爲三乘。問曰。若爾阿彌陀佛阿閼佛等不於五濁世生。何以復有三乘。答曰。諸佛初發心時。見諸佛以三乘度衆生。自發願言。我亦當以三乘度衆生。已上依此等文也。問。若有三乘機與法者。彼國何名。唯一乘土。答。雖一乘土。而由本願暫說四諦令得小果。雖復證果無灰斷情。即轉向大令歸一乘。故云一乘有何鋒。彼土雖報山願力故五乘齊入。何妨。土雖一乘。由本願故暫證四果。莫謂全如穢土二乘。因強故說無常等。令得小果。即期灰斷。彼土所說無常苦空。慰誘小機。蘇息小果。既無灰斷情。亦易可迴心總而論之。土是一乘清淨。機是正期佛果。何名三乘土。例如彼離垢世界一乘淨土故。雖不可

說三乘法。而以本願故說三乘法教化衆生。故法華云。華光如來亦以三乘教化衆生。舍利弗。彼佛出時。雖非惡世。以本願故說三乘法。疏云。土淨唯一酬願說三妙記云。上品淨土不須開漸。故云因願已上彼一乘土由願說三。此一乘土何由本願不說三乘。問。五乘齊入者。穢土五乘由願力故同入報土。入報土後皆期佛果。其義可爾。何入一乘土。後更證小果。又既許證果。何無灰斷情。住小果者證但空故。次離垢世界無小機故。名一乘無失。故道退師云。但遂本願。非被權機。但法華云。亦以三乘教化衆生者。嘉祥云。傳化餘方。已上是則彼土菩薩聞三乘說。以化他方衆生。彼土無機故。若爾安養既有機法。何例彼土唯有說教無二乘機。又智度論亦同觀經機法俱有。故安養界可三乘土。答。安養世界唯一乘土。論藏解釋其文分明。何勞苦證。但彼國中有小益者。慰誘小機。暫住小果。雖住小果而無灰斷情執。故名唯一乘土。謂雖暫住入空之心。本期在大。故無情執終不留小。即轉向大。如言。龜心若息。還依頓觀。彼涅槃小益解圓故。雖無永滅情。行漸故暫得小果。與今不異。次離垢無機者。誰定彼土無機。既云亦以三乘教化衆生。又云皆諸比丘。明知。彼土亦有權機。經文分明。何用人師釋。設雖由本願。何無病須藥。是故玄贊云。雖有三乘菩薩類多。故云大寶已上故知。彼土有三

乘機有三乘法。又縱許彼土無機有法。何妨安養由本願故機法俱有。謂彼但願法故無機。今願機法。故有機法。願意各別。有何相違。問。大阿彌陀經云。阿彌陀佛國諸阿羅漢。般泥洹去者無央數。其任者新得道者亦無央數。都不爲增減也。清淨覺準之。彼國有不迴心入涅槃者。何云機無永滅情執。答。彼國既是必至定案。何違本願有入滅者。但泥洹去者。轉向大乘後捨小。至大般涅槃名泥洹去。故下文云。諸天人民。蜎飛蠕動之類。皆令得佛泥洹之道。已上既言佛泥洹道。何是小乘涅槃。或此會中有計聲聞不成佛者。若說極樂二乘成佛。此應成謬。故順其情。或會中有欣二乘道者。若聞彼土羅漢入滅。可欣彼土以此義故。且說入滅。大覺師意者。悲華經第三云。令我世界無有聲聞辟支佛乘。所有大衆純諸菩薩無量無邊無能數者。除一切智。又云。彼界無有聲聞辟支佛名。亦無有說小乘法者。純一大乘清淨無難。其中衆生等一化生。亦無女人及其名字。彼佛世界所有功德清淨莊嚴。悉如大王所願。無量種種莊嚴佛之世界。等無差別。淨土論云。大乘善根界。乃至二乘種不生。依此等文。故註上云。根敗種子畢竟不生。女人殘缺名字亦斷。是故言大乘善根界等無機嫌名。又云。安樂淨土不應有二乘。夫有病則有藥理數之常也。法華經言釋迦以出五濁世故。分一爲三。淨土既非五濁

●此卷十五右引 ●合贊末四十一 ●同四十四右 ●同四十六右 ●九十三之十一右 ●論註二上十一右 ●妙句五之一(二十六)取意 ●補正記五之七左 ●法華疏疏五之二十三右 ●南引九十三之十一 ●此卷十右 ●科疏決三之三(二十九) ●會三之四(十四) ●論註二上十一 ●五之二十九左 ●經上二十九右 ●中十三左 ●大綱經上三十一左 ●經三之十一全文 ●同十三全文 ●註上二十九 ●註上三十 ●上三十一右

無三乘明矣。諸聲聞以未得無上道。故必應有生。是以唯應於淨土生。謂安樂國不生二乘種子。亦何妨二乘來生耶。譬如橘栽不生江北。河洛菓肆亦見有橘。彼有聲聞亦如是。作如是解。經論則會問。驚師何會觀經中輩智度論文。答。此義難通。註無會故。今試解云。所說四諦大乘一法而非小法。般若經云。念處道品即摩訶衍。所言四果是大乘益而非小機。但中輩人本習小故。暫證入空假名四果。仍本爲名。實非小益。以佛道聲令一切聞。有何所怪。次智論文更可思擇。後感師意者。群疑論五會通二乘種不生文。有四義中。第四義云。彼以迴心向大。所修聖道斷惑。皆爲趣無上菩提。不名二乘也。以成佛果必定須斷人法二執。正習雙亡。證人法二空。究竟滿足方得名佛。彼爲先是小乘。厭人執煩惱。爲此先斷取彼四果。得名阿羅漢。亦曰聲聞。然非小乘也。阿羅漢名非唯小果。以佛亦得名。阿羅漢乃至今此聲聞在。七方便中或七方便前位。中三品人爲先求聲聞深厭入執煩惱。以於此惑作意斷除。今生西方雖復迴心趣求佛果。爲先厭人執煩惱。還依本習爲說四諦。令其具斷。彼人執煩惱見修兩惑。斷彼惑時。必須見於四真諦理。用無漏聖道。斷此煩惱。斷見惑名曰預流。非往彼道名預流也。斷修惑已名阿羅漢。如阿羅漢無諸惑故。雖有此名。只是菩薩之行。漸頓兩人俱行菩薩行。並趣

求佛果。雖並得名菩薩。然迂迴人亦得名聲聞。以因聲悟道復本是小機。亦得名菩薩。以彼趣求大菩提故。菩薩之人以直往故。但名菩薩不名聲聞。以本不是因聲悟道故。佛以二名簡彼漸頓二衆弟子。故言無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所能知。諸菩薩衆亦復如是也。已上問。若聞小乘四諦得大益者。機教相違。云何會通。答。此問不然。今文意者。所聞所得俱雖小乘爲大菩提。故屬大乘。然而菩薩用非安立諦觀證生空。二乘用安立諦觀見四真諦理名證生空。彼此生空體雖是同。觀智別故。見四諦理不名大益。而今言大乘者。趣求佛果故名大乘。故不相違。已上三義始終同異。此亦難知。一云。三義始終不同。如上所辨。二云。三義終是同。先就今家會二師者。覺斥譏嫌。何妨見修兩惑斷道用四諦觀。咸許聞小證四諦理。故此二師可同。今家許有三乘機與法也。云云。若依三論嘉祥意者。言一乘者。即是大乘。故法華義疏四云。爲是諸佛子下第三歡。早爲菩薩說大乘。即顯晚爲聲聞說大乘也。而云說是大乘經者。是大乘經即法華也。昔爲直往菩薩早說法華竟。故誦出品云。是諸衆生始見我身。聞我所說。得入佛慧。佛慧則法華平等大慧。但昔作華嚴波若之名耳。今爲迴小入大之人作法華之說。故知大乘顯道義同故。云波若是一法佛說種種名。隨諸衆生力爲之立

異字。智度論又云。法華經者是波若異名。則明證也已上法華者。即是一乘故。但有一一乘。一者爾前一乘。是未迴二歸。一。故云一云二。勝二故云一。即是大品淨名等也。二者迴二權乘歸一實乘。即法華是也。又立三法輪。根本法輪。枝末法輪。阿含攝末歸本法輪。統略釋云。華嚴已後法華以前諸大乘經。名亦根本。亦枝末。取言根本者。即一乘義。問。說小乘法諸大乘經何云一乘。答。說小乘者。即菩薩之利他行也。又念處道品摩訶衍意也。云云。問。同此三經亦可二代教中所說彌陀教門名一乘教。答。靈芝疏上云。準知。一代彌陀教觀皆是圓頓一佛乘法。更無餘途。慈雲法師云。小乘經部括盡貝書。曾無一字說有淨土。何況勸生。又小乘中不談他佛。亦無一字說有彌陀。是則淨土彌陀一歷耳根。即下大乘成佛種子。不聞不信。豈非大失乎。已上海者。以一味義喻理一如。註上云。漕澠一味。即此意也。與佛心相應者。論言佛教。今云佛心。其言雖異其意全同。但心是佛意業。教是佛口業也。又實性論云。與佛心相應。亦同今文。十方恒沙佛者。此舉小經證誠諸佛。請求加備。但六方十方是開合異。故稱讚經具列十方。六通照知我者。六通如下。言照知者。欲釋觀經利樂衆生乞願諸佛以無礙智。知見證明我心願也。問。上云冥加願攝受等。今言六通照知我等。二文意同。何似重言。答。上總請加。故云

①妙玄九上五。大品經六初已下廣乘品 ②論五之二十八左 ③五之三十右 ④四下十左 ⑤上五 ⑥論一之二十五。同二十五 ⑦散記二之三十右 ⑧支義初

見佛今文別述請加造疏。故云廣開斯乃從總之別。故非重言二尊教者。先師云釋迦如來說彌陀事。能所合論。故云二尊是故教言唯屬釋迦一段化儀所標教言偏被教主故也。又二尊教言可通大小阿彌陀經。海東阿彌陀經大意釋云。今此經者。斯乃兩尊出世之大意。四輩入道之要門已上。此以小經名二尊教。又二尊教言非但三經。凡諸經中釋迦如來說他佛事亦名二尊教。藥師經。請過疏云。此經二尊教也。已上有云。二尊二教也。言要門者。即釋迦教。言弘願者。即彌陀教。此乃法藏比丘於饒王佛所說。四十八願。知彌陀教即弘願也。群疑論五云。定散兩門備在觀經之說。三輩修福出自無量壽經。唯念佛名蓋是阿彌陀教。已上蓋以弘願行名彌陀教也。廣開淨土門者。此正明發起造疏之意。言廣開者。指能釋疏淨土門者。舉所釋經。此乃對經略文消釋云。廣謂十一門隱顯義。及以三心妙解等經文雖略釋義具廣。爲顯此意。故云廣開。又經開演亦曰廣開。故下文云廣開淨土之要門。又欣淨釋云。即是廣開淨土之門。又顯行緣釋。微笑本意云。因此二請廣開淨土之門。非直章提得去。有識聞之皆往。有此益故。所以如來微笑也。已上章提請問廣開淨土。今亦如是。大師再解即是廣開淨土門也。願以此功德等者。總明以此說偈造疏功德。迴向自他發心往生也。問。說偈功德既已說故。迴向有理。造疏未有不預迴。

故今家釋第三迴向。只云迴向過現善根。全不迴向未來善根。加之造疏功德第四卷奧別更迴向。彼文云。以此功德迴施衆生。悉發菩提心。乃同歸淨國。共成佛道。故知今文唯迴說偈功德。答。未來善根亦有迴文。故華嚴中迴三世善。要集中云。問。未來善根未有。以何迴向。答。華嚴經說第三迴向菩薩行相云。以三世善根而無所著。無相離相。悉以迴向。刊定記有二釋。一未來善根雖未有。今若發願願熏成種。攝持力故。未來所修任運注向衆生菩提。不待更迴向也。二依此教中菩薩乃至修一念善根。攝法性故。遍於九世。故用彼善根迴向也。云云。但迴向心中。不言未來善根。且約造業決定施著。次第四卷奧亦有迴向者。造疏之後。於已造時亦用迴向。其義無妨。問。不假自修因。偏依他迴向。直有出離義。答。菩薩慈悲。以己善根施他。自成熏發之緣。所謂衆生無始已來。則有結緣繫屬。是故他修善根用迴向時。互有恩故。他修成於熏發之緣。更發善心。修出離行。故非徒迴。況今釋亦云。同發菩提心。非是偏依他人迴向。可出生死。先師語云。有賢哲云。悟自他一如理之人。以所修善迴向他時。何不成他善耶。先師不爾。自他一如悟前事也。迷情衆生業感各別。何背自業自得之理。他人所修直成自善。但世世流轉有結緣故。有緣者成熏發緣。無緣者無其益也。云云。予少聞此義。亦同後

說云云。故大乘義章九云。問。佛法無有自作他受。亦無他作自受。何須迴向。設與他云。何得利。答。雖無自業他受。非無彼此互相緣助。以相助故。得以己善迴施於彼。以迴向故。於未來世常能不捨。利益衆生。助令修善。故須迴向。又復迴向即是己家能化之因。迴向力故。未來世中衆生見者敬順受法。即是己家能化之果。良以佛法自作自受。故須迴向以成己家能化之因。使未來世成就己家能化之果。堪能益物已上。問。小乘解四無量心云。此四無量不能令。他實得樂等。寧非顛倒。願欲令彼得樂等故。或阿世耶無顛倒故。與勝解想相應起故。設是顛倒復有何失。若應非善理則不然。此與善根相應起故。若應引惡理亦不然。由此力能治瞋等故。已上此與大乘爲同爲異。答。異也。小乘一向勝解作意。大乘成緣令生他善。此昔所聞也。問。俱縛婆羅門入阿鼻獄。後只由隨求陀羅尼力。不圖脫苦。風機傳文字而觸其屍。猶光照阿鼻速免劇苦。況以慈悲心迴他之善。福豈唐捐。是以光明真言利益梵網。願功德。皆是大乘妙術。莫非出離大道。何滯自業自得偏執。強疑滅罪生善妙益。是知他修定成己益。然何今言成熏發緣。答。一乘三密妙益實以難測。但機有多種。應亦有異。所謂顯機顯應冥機冥應顯機冥應冥機顯應種種不同。誰知彼婆羅門全無宿因。若約感應道交義者。彼此焉

乖。或依他迴向直出生死。文理惟多。且出少分。一法性平等。自他不二。故二平等慈悲。惡重迴向。故三生生世世互有恩故。四亡者爲修善緣起。故五子息受父母色蘊故。隨願往生經云。命終之人在中陰中。身如小兒。罪福未定。應爲修福。願亡者神使。生十方無量刹土。安樂集引隨願經云。若有臨終及死墮地獄。家內眷屬爲其亡者念佛及轉誦齋經。亡者即出地獄。往生淨土。寶篋印陀羅尼經云。若有惡人死墮地獄。受苦無間。免脫無期。有子孫稱亡者名。誦上神呪。繞至七遍。洋銅熱鐵忽然變。爲八功德池。蓮華承足。寶蓋駐頂。地獄門破。菩提道開。其蓮如飛至極樂界。已上又隨求陀羅尼光明真言等。即其證也。問。若約大師。迴向可爾。說偈造疏。有功德故。若約所化。此不說偈。亦不造疏。迴何功德。答。若約所化。即以卷舒鑽仰功德。可迴向也。同發菩提心者。對往生機。以勸發心。具如上辨。

本曰此觀經下至依文釋義

釋云。上明序分已竟。自下第二明。正宗中二。一。此觀經等十九字是總標。二。第一先標下至。一部文義竟。別釋。今則其初。先作等者。標玄義分。然後等者。標依文分。文相可見。部者。玉云分判也。

本曰第一先標下至得益分齊

釋云。上明總標已竟。自下第二別釋中二。一文前玄義。二依文釋義。初文三。一。第一先

標下至得益分齊。標列七門。二。第一先標序題者下至。現益故也。正釋七門。三。證曰下至卷終總結。七門。今則其初。問。應云。七門者。第一先標等。如第二卷初云。從此已下。就文科簡略作五門。如何。答。意顯故不重標序題者。略序出世大綱。亦題一經元意也。天台嘉祥同云。序王。第三依文釋義等者。問。今第三依文釋義與。然後依文釋義。爲同爲異。答。異也。上依文釋義指第二卷已下。今依文釋義於七門中。以義分別。文前依文。謂序題釋名。定是文前。宗旨已下。容是依文。故彼此異。問。玄義七門俱是文前。更有何義。宗旨已下。亦屬依文。答。序題經序。在於文前。其義分明。釋名經題。亦爲文前。其理決定。後五門者。義兼兩向。謂宗旨中觀佛三昧。在佛觀文。念佛三昧。亦在同觀及下輩文。說人差別。就經文相。而可分別。定散料簡中。就章提請文。判請不請之義。就所說十六觀文。分別定散之義。經論相達中。前四段者。通在九品。第五段者。局在下下。第六段者。容在三輩。得益分齊在得益文。此等五門文中法門。故云依文。然於文中。離可釋之。而爲令知。經大綱故。預於文前。分別之也。若分文中。載此等義。後學愚鈍。可迷大猷。故此五門。抽置文前。源出文中。故言依文釋義。今入文前。故結總。是文前信知。五門義既兩兼。爲知此義。故云依文。問。若後五門皆依文者。何限第三置此言耶。答。置初顯後。宗旨之言限。

第三門。依文之言通後五門。故用并字。以令隔法。若依文與宗旨俱第三者。何置並言。故知。通別中間置並字也。通別有異者。言通別者。通別五文。言有異者。通別即異。又通別文。自他義異。是云有異。問。通別去行皆約定善。何云定散二善通別有異。答。料簡定散。請不請義。用此五文。以爲其證。所謂通別俱請。定散。散善不請。其義自彰。爲顯此意。總云。定散二善通別有異。和會經論相達者。是總句。廣施問答釋。去疑情。是別句。意言。和會相達。而有問答釋疑也。言和會者。此有二義。一如水水者。凝釋雖異。濕性是一。是故和會。水水二法。相異體同。二如水火者。彼此雖別。於一塵中。有水有火。濕不礙燥。燥不礙濕。是故和會。各據一義。並不相達。今言和會。各據一義。此乃觀經說他力。仁王說自力。等是其和會之相也。

本曰第一先標下至序題竟

釋云。上明列章已竟。自下釋中文。自爲七。今則其初。於中有三。一。第等七字是標。二。竊以下至。常樂是釋。三。此等七字是結也。第二釋中有二。一。竊以下至。顯照。明佛出由致。二。故大悲下至。常樂。正明出世利生之相。於中有二。一。初至解脫。總明一代說法利生之相。二。然衆生下至。常樂。別明淨土與致觀經教起。第一總明一代。中二。一。故大悲下至。永夜。略明出世利生之相。二三

檀下至解脫廣明一代化儀。中三。一初至齊收。明內位利生。二開示下至五乘之用。先明。述果成教興。顯道樹照機。三致使下至解脫。正明。設隨緣法。皆令解脫。第二別明淨土中三。一然衆生下至遍攬。明舉淨土重障機。不堪聖道得益。二遇因下至增上緣也。正明淨土教興相。三又佛下至常樂明。絕歎佛意。可仰信果海利益。問。十四行偈即是序分。亦置序題。二序何別。答。前偈疏序。以偈文云。今乘二尊教廣開淨土門故。今序經序。即立要門弘願。述經意故。於此觀經所立序題故也。凡聖教序皆附經初。如彼廬山序什公經。太宗亦序玄奘經等是也。又天台書別行經序。章安續緣起後。今序亦爾。竊以者。問。竊謂私也。至如彼圓頓止觀中。竊念立五章。述開立五章者。竊念是記者說。述聞是天台說也。今云竊以亦可。大師私言。然疏第四奧云。每夜夢中常有一僧。而來指授玄義科文。驗知七門玄義皆是聖僧指授。全非私言。若爾何云竊以耶。答。實如開端。專集指授。非是私義。雖然大師獨得靈瑞。獨記所授。不與他共。故云竊以。例如法華玄義初題私記。妙樂判云。不與他共。故名爲私。又止觀初云。止觀明靜前代未聞。智者大隋開皇十四年四月二十六日。於荊州玉泉寺。一夏敷揚二時慈經。荆谿曉之。例經五句。云。既是私記。故闕同聞。今亦如此。獨見獨記。何不言竊。又是聖僧指授之言。如彼如是我聞。

句也。真如廣大乃至其際者。此舉不知人顯妙理甚深。此乃真理證證也。真如者。起信論云。所謂心性不生不滅。一切諸法唯依妄念而有差別。若離心念。則無一切境界之相。是故一切法從本已來離言說相。離名字相。離心緣相。畢竟平等。無有變異。不可破壞。唯是一心。故名真如。以一切言說假名無實。但隨妄念。不可得故。又云。又諸佛法有因有緣。因緣具足。乃得成辨。如木中火性是火正因。若無人知。不假方便。能自燒。木無有是處。衆生亦爾。雖有正。因熏習之力。若不遇諸佛菩薩善知識等。以之爲緣。能自斷煩惱。入涅槃者。則無有是處。若雖有外緣之力。而內淨法未有熏習力者。亦不能究竟厭生死苦。樂求涅槃。已上。菩提心論云。安心若起知而勿隨。妄若息時。心源空寂。已上。唯識論第九云。真謂真實。顯非虛妄。如謂如常。表無變易。已上。對法論二云。何故真如說名真如。由彼自性無變異故。謂一切時無我實性。無改轉故。說無變異。當知此則是無我性。離二我故。已上。大乘止觀云。問曰。云何名此心爲真如。答曰。一切諸法依此心有。以心爲體。望於諸法。法悉虛妄。有即非有。對此虛僞法。故目之爲真。又復諸法雖實非有。但以虛妄因緣。而有生滅之相。然彼虛法生時。此心不生。諸法滅時。此心不滅。不生故不增。不滅故不減。以不生不滅。不增不減。故名之爲真。三世諸佛及以衆生同以此一淨

心爲體。凡聖諸法自有差別異相。而此真心無異無相。故名之爲如。已上。宗鏡錄云。衆生迷於自理。起諸妄念。是時真如但顯染相。以本覺內熏。安心故。有厭求。有厭求。故真用即顯。法苑珠林云。夫聖其流者。未若杜其源。揚其湯者。夫若撲其火。何者。源出於水。源未杜而水不窮。火沸於湯。火未撲而湯詎息。故有杜源之客。不壅流而自乾。有撲火之賓。不揚湯而自止。故知心爲源。境爲流。不察本心源。但隨諸法轉。聖又云。衆生真心。即諸佛體。無差別。若隨流生死。即妄有功能。妄雖有功。離真不立。若返流出。即真有功能。真雖有功。離妄不顯。已上。釋論鈔二引荷澤記云。夫真如無念。非想念而能知。實相無生。豈色心而能見。無念念者。即念真如。無生生者。即生實相。無住而住。常住涅槃。無行而行。即超彼岸。如如不動。動用無窮。念念無求。求本無念。已上。廣大者。真如實體。雖非廣大。其理遍諸法。所遍法量廣故。能遍真如。且云。廣大。謂萬法與真如共體不異。故事理互遍時。萬法有分界。而無實體。真如有實體。而無分界。是故真如遍一塵時。全遍而非分遍。一塵所遍真如之外。無復真如。非如片雲之奔大虛也。五乘者。若準常途。人天三乘是名五乘。又智度論五善根者。一人。二天。三二乘。四菩薩。五佛。是合小開。大勝。廣四藏者。一人。二聲聞。三緣覺。四菩薩。是合凡開聖。總論五乘。第五菩薩攝於大小。謂小乘三祇百

◎散善五上 ◎妙玄序二 ◎會一之一(四) ◎會弘決之一(四) ◎義記中本三 ◎義記下本十七左 ◎教相記下二十四 ◎九之二 ◎釋集論二之九右全文 ◎上二 ◎十六之十二 ◎十二之十四 ◎宗鏡十六之十二左 ◎通玄鈔二初有即慈行鈔 ◎五十三之九 ◎實當中本二十二右

劫因時未斷凡夫菩薩。及以大乘五十一位皆菩薩乘。然今五乘唯取小乘三祇菩薩及以大乘地前菩薩為菩薩乘。而不可攝十地菩薩。十地菩薩別舉之故。今此五乘全未見性。故云不測。十地菩薩分見未窮。故云莫窮。無量義經云。唯佛與佛乃能究了。註釋云。特妙圓教果佛因佛分了究了。言唯佛者。究竟即是妙覺果佛。言與佛者。分證即是四十一佛。言乃能究了者。果佛能究因佛能了。已上法性者。真如異名。菩薩處胎經云。法性如大海。不說有是非。凡夫賢聖人平等無高下。唯在心垢滅。取證如反掌。已上大乘止觀云。法者一切法。性者體別義。以此淨心有差別之性。故能與諸法作體也。又性者。體實不改義。以一切法皆以此心為體。諸法之相自有生滅。故名虛妄。此心真實不改不滅。故名法性。也。已上釋論鈔云。問曰。真法性本淨。妄念何由起。故清涼答曰。迷心妄念生。逢心即用。妄生即體。已上弘決四云。法性本淨。我無始迷。故迷成。自望淨為他。自非內熏何能生悟。故知生悟力在真如。故以真熏為外護也。已上楞伽經云。我念過去。於出時中。我來依他。於入時中。他來依我。我已上我念者。世流布我也。次二我者。本覺真我也。又法性名不限唯理。止觀云。地持明二法性。一事法性。性差別故。二實法性。性真實故。已上法界亦爾。深高者。法性妙理雖非高下。深妙高勝非思慮境。故云深高。真如體量乃至不動者。此明

真理遍萬法也。是真理表詮也。所以上遮下表者。因人雖是不窮真理。凡聖本來具足故也。體量量性乃至無邊邊體者。此義未詳。但試分別。言體量者。隨緣真如。言量性者。不變真如。無邊邊體如次亦爾。所以知者。體謂理體。量謂事相。體家之量則隨緣真如。量謂事相。性謂理性。量家之性則不變真如。無謂性空。邊謂事法。無家之邊則隨緣法性。邊謂事法。體謂理體。邊家之體則不變法性。今此二如二性諸佛二智所照境界。真俗二諦法門。所謂隨緣俗諦後得智境。不變真諦正體智境。此之二如二性本在衆生妄心真妄交徹。故云不出。妄心無體。即是真心。故云不動。此乃迷性是不變。迷用是隨緣。覺體是不變。淨用是隨緣。故起信論云。如大海水因風波動。水相風相不相捨離。而水非動性。若風止滅動相則滅濕性不壞。故如是衆生自性清淨心因無明風動。心與無明俱無形相。不相捨離。而心非動性。若無明滅相續則滅。智性不壞故。已上問。凡夫迷心具二。如義誰信之耶。設雖理性平等一味故遍妄法。然其事法四衍四生種類各別。我等即是五道中人道四生中胎生。我等妄心何遍。四衍四生之法。答。緣起萬法雖各各異。一一之法不出心性。心法無礙全遍萬法。若就分別妄心所執。即一向不融。若據心性緣起之用。相鎔無礙也。蓋蓋者。玉云。蓋尺尹切。作也。動也。廣韻同之。衆生妄心滅起動名為蓋。蓋。四仁王經云。衆生蓋盡都如幻虛。已上無塵法界乃至湛然者。此

明。凡諸所具真理平等無差。本來具足寂照體用。無所缺失。無塵法界者。一理異名。起信論云。三界虛偽唯心所作。離心則無六塵境界。已上真諦攝論五云。分別性相者。實無有塵。唯有識體顯現名塵。是名分別性相。釋曰。如無我等塵無有別體。唯識為體。又云。此一切識無塵。故成唯識。此論唯識名為無塵。今文唯理名。大乘法界。法者法爾故。界者性別故。以此心體法爾具足一切諸法。故言法界。已上止觀云。繫緣法界。一念法界。繫緣是止。一念是觀。信。一切法皆是佛法。無前無後。無復際畔。無知者。無說者。若無知無說。則非有非無。非知者非不知者。離此二邊住。無所住。如諸佛住。安處寂滅法界。聞此深法。勿生驚怖。此法界亦名菩提。亦名不可思議境界。亦名般若。亦名不生不滅。如是等一切法與法界。無二無別。已上弘決云。雖繫緣念不出法界。雖止觀寂照同時。信一切法下勸信也。須信。法界非三世攝。故無前後乃至法界體遍。故無際畔。內證為知。化他為說。能知能說不異法界。故云。無知及無說者。已上兩垢如如者。真諦攝論五云。論曰。真實性亦有二種。一自性成就。釋曰。謂有垢真如。論曰。二清淨成就。釋曰。謂無垢真如。已上自性真理體雖煩惱所覆而本清淨。譬如泥中蓮華不為泥汚。是名自性。亦名有垢。即是在纏真如。佛果所顯理體清淨不為惑覆。譬如望月圓滿

經十三 經三之十二左玄記一之四十右 上十一 慈行鈔三之五右全文 大藏鈔三十四下八十一左 科四之二(十八) 釋論二之五十六折三本傍伽未得此文 科三之一(五十一全文) 義記中末二左 護國品 義記中末十七 樂十五之四全文 同十四全文 上十一 科二之一(八)會同八 科二之一(八) 樂十六之十右

無聞，是名清淨，亦名無垢，即是出離真如。含識者是凡夫也。○法華讚云：識含無際窮塵之劫更證。又云：普備含靈盡乘，乘齊臨彼國。問：兩垢之名，凡舉異。何云：兩垢如該於含識。答：因果別論之時實如所責。今約法性非因果之義作此釋也。問：若約非因果義者，何立有垢無垢之稱。答：如此義相大乘恒談。有垢無垢名雖約迷悟立，而其迷悟體是融通。性相虛融故，事理互無礙。性不礙相故，分別有垢等，相不礙性故，兩如該含識。文句十云：正因佛性通亘本當，緣了佛性種子本有，非適今也。果性果果性定當得之，決不虛也。已上記云：若云眾生具有因果性者，則五佛性皆在眾生遍一切處，但住因之日果性名因，在果之時攪因名果，名雖互得其法，恒如已上。問：無垢真如無有垢義，何云兩垢。答：就其垢言，且云兩垢，例如三斷三律儀等。云云恒沙功德者，如來藏中所具諸淨功德是也。起信論云：所言不空者，已顯法體空無妄故，即是真心常恒不變，淨法滿足則名不空。又云：以如來藏從本已來，唯有過恒河沙等諸淨功德，不離不斷不異真如義故，已上寂用者，寂是自然妙體，用則理內照用。斯乃理性寂照二德，又真如別用名爲寂用，謂寂即用但非今意湛然者，此明凡聖所具寂照本有常住一體不二，然此眾生所具寂照從無始來，正施淨用利益眾生，眾生迷故不知自德，此

乃理體一味平等不二故也。但以垢障覆深淨體無由顯照者，上述所覆真如湛然今明能覆煩惱障深，理體雖是自性清淨，而爲煩惱所隱覆故不能顯現。無上依經云：法身體遍諸眾生，客塵煩惱爲所覆，不知我身有如來，流轉生死無出期。已上起信論云：真如本一而有無量無邊無明，從本已來自性差別，厚薄不同故，過恒河沙等上煩惱依無明起差別。我見愛染煩惱依無明起差別，乃唯如來能知故，乃若不遇諸佛菩薩善知識等，以之爲緣，能自斷煩惱，入涅槃者，則無有是處。已上大悲隱於西化驚入火宅之門者，上句取涅槃意，下句取法華意，斯乃探二經意，釋佛出世利生相也。隱於西化者，四十二涅槃二十四云：西方去此娑婆世界，度四十二恒河沙等諸佛國土，彼有世界，名曰無勝，彼土何故名曰無勝，其土所有莊嚴之事，悉皆平等無有差別，猶如西方安樂世界，亦如東方滿月世界，我於彼土出現於世，爲化衆生故，於此界闍浮提中，現轉法輪，非但我身獨於此中現轉法輪，一切諸佛亦於此中而轉法輪，已上驚入等者。○法華譬喻品云：長者聞已驚入火宅，已上問。○般舟讚云：爲度娑婆分化入西化，爲同爲異。答：言分化者，以實義述不思西化，言捨彼者，且順世情，世人以爲來此土者可捨彼化，是則世界悉種釋也。隱西化者，此有二義，若言釋迦爲此

土機隱彼化者，同分化義，若言如來息彼土化爲隱義者，同捨彼義，然捨一往，分化再住，故今文意可同分化，故○法華讚云：分身百億閻浮內，示現八相大希奇，五濁凡夫將謂實已上甘露智炬者，此明說法相○大經云：雨甘露法，潤衆生故。○法華云：如以甘露灑除熱得清涼。又云：能開甘露門，廣度於一切。又云：廣開甘露門，轉無上法輪。又云：澍甘露法雨，滅除煩惱焰。已上○法華云：慧光照無量。○大經云：慧日照世間，消除生死雲。又云：慧光明淨超日月。已上○法華云：甘露智炬者，此是譬喻，若合法者，理法喻之甘露，智慧喻之燈炬，慧光照世間，除長夜闇，故云智炬，理體常住不生滅，故喻不死藥。○智論云：涅槃名甘露，住是甘露性中，我等妄想不復生，是菩薩自得無所著，亦令衆生得無所著，是名第一利益衆生。已上○籤一云：實相常住如天甘露，是不死之藥，已上重昏永夜者，無明煩惱譬以重昏，無始生死喻以永夜，斯乃天昏則成夜闇，依煩惱深成生死長故也。三檀者，無著所造金剛般若論立三檀攝六度。○彼論上云：檀那有三種：一資生施者，謂檀那波羅蜜。二無畏施者，謂尸羅波羅蜜。三法施者，謂毘梨耶波羅蜜。提波羅蜜，般若波羅蜜等，若無精進，於受法人所，爲說法時疲倦故不能說法，若無禪定，則貪於信敬供養，及不能忍寒熱逼惱，故染心說法，若無智慧，便顛倒說法多有過故。

○科上初 ○同二 ○會二十八之四十一 ○會二十八之四十二 ○俱舍二之十五 ○俱舍十四初 ○義記中本九 ○義記下本二十二 ○經上六如來界品取意 ○義記下本十七 ○北本二十四之十八全文 ○倫註二上六十三 ○科三 ○下初 ○下十八 ○合贊下本五十一 ○倫註三之三十四授記品 ○同六十二化城品 ○同八十三化城品 ○同八之四十八普門品 ○倫註六之三十一藥量品 ○合贊下本十一 ○合贊下本二十九左 ○九十五之二十二 ○科一之(五)會序七 ○上十一右

不離此三得成法施已上天親般若論又作頌曰檀義攝於六資生無畏法此中一二三名爲修行住嘉祥法華義疏據此等論三檀攝六度也智論十四云檀有三種一者財施二者法施三者無畏施唯識第九亦立三檀此等論末云攝六度四攝者大乘義章十一云言四攝者化他行也他行不同一門說四四名是何一布施攝二愛語攝三利行攝四同事攝布施攝中有四一者財施二者法施三無畏施四報恩施已上大乘入道次第周云次明四攝略分二門初釋名字後辨行相初中亦二先總後別總者以此四攝攝諸有情故名四攝或攝者益他以施等法益有情故故瑜伽云所有攝事能成就他一切有情能成就者即是益也釋別名者一者布施運心普及稱之爲布輟己惠人故名爲施二者愛語音聲屈曲表彰名語聞者悅樂故曰爲愛三者利行行是所修之行即是因名利是所得利益即是果稱故瑜伽云由此能令於現法中得身輕安於後法中般涅槃等此現輕安後般涅槃皆並名利有所益故四者同事同者等也事者事業謂與有情等修行業故名同事已上開示長劫乃至樂果者此述如來設化元意起信論云因緣總相爲令衆生離一切苦得究竟樂故已上觀念法門云釋迦出現爲度五濁凡夫即以慈悲開示十惡之因報果三途之苦又以平等智慧悟入人天迴生彌陀

佛國已上問法華開示悟入俱約佛之知見今何開示約生死悟入約涅槃答只是借言非用意也問生死涅槃各有因果今何但舉苦因樂果答影略互顯永生者若涅槃若淨土名爲永生大經云度世長壽泥洹之道已上又云可獲極長生壽樂無有極已上問涅槃翻言不生不滅何云永生答大乘實說生即無生所言無生即永生也涅槃云滅無常色獲得常色註下云生苟無生何所盡盡夫生者上失無爲能爲之身下涵三空不空之病根敗永亡歸振三千無反無復於斯招恥已上問涅槃極理非苦非樂非因非果何云樂果答真如妙理非苦樂者只是顯非迷情苦樂非謂理內全無常樂我淨四德普賢觀云釋迦牟尼佛名毘盧遮那遍一切處其佛住處名常寂光常樂我淨之所成故取意實相妙理非因果者亦是顯非四相遷流生滅因果非謂理體無大般涅槃無爲極果小乘尚許無爲因果何況大乘法華記云如非因果而通因果已上不謂群迷性隔樂欲不同者此明如來坐於道場觀見機緣性欲非一性欲異故一乘難演化無獲已不論性欲不同法華方便品云於三七日中思惟如是事乃著者但讚佛乘衆生沒在苦不能信是法破法不信故墮於三惡道我寧不說法疾入於涅槃尋念過去佛所行方便力乃十方佛皆現梵音慰諭我善哉釋迦文第一之導師已上言性

欲者性是過去習性欲即現在樂欲由習差別致使欲異無量義經云知諸衆生性欲不同性欲不同種種說法已上雖無一實乃之用者此明隨機根可說五乘法無一實機者無純一實機非謂全無也等者齊等廣有五乘機故用者機用機有受教之用問五乘之中有一實耶答天台華嚴真言立四車故一實之外應立五乘三論法相立三車故菩薩與佛則因果別然今家者看釋始終考傳記文應是三論若爾一實在五乘內問上云一實之機下云五乘之用知一實外別有五乘答準義消文全無相違謂雖無純一實機廣有五乘之機也致使乃大悲者此正明說法相所謂一實五乘之法名爲法雨法華三云譬如三千大千世界山川谿谷土地所生卉木叢林及諸藥草種類若干名色各異密雲彌布遍覆三千大千世界一時等澍其澤普洽卉木叢林及諸藥草小根小莖小枝小葉中根中莖中枝中葉大根大莖大枝大葉諸樹大小隨上中下各有所受一雲所雨稱其種姓而得生長華果數實雖一地所生一雨所潤而諸草木各有差別如來亦復如是已上由弘決一云今依華嚴娑伽羅龍王凡有所雨暨遍六天橫互四域乃至經云龍王示現自在時從金剛際至他化與雲周遍四天下其雲種種莊嚴色乃至如來如龍王慈悲如雲梵音如雷說法如雨能潤衆生善根芽萌已上大悲者是

①上四右 ②三之十二 ③十四之三右十二之八 ④九之二十一 ⑤十一之七十一 ⑥上末二十右 ⑦四十三之十八右 ⑧四十三之十三左 ⑨義經上三十四 ⑩科三十一 ⑪文句十一初倫註一下二十四 ⑫會疏三十五之二取登 ⑬下二十七 ⑭科九之一(四十三)右 ⑮倫註一下六十三 ⑯科三左 ⑰倫註三之六藥草品 ⑱科一之一(五十一)會一之(二十七)

所化機上云布慈雲於三界下云注法雨於大悲故三界大悲俱是所化。但大悲名難關所化然而諸名隨義不定今指所化名大悲者一切衆生受異苦悉是如來一人苦衆生受苦有佛大悲有大悲故名爲大悲是有財釋。又法雨大悲俱是能化謂佛以大悲注法雨也。如言朗重昏於永夜是古筆體也莫不等洽乃之益者此明如來說法皆實不虛病藥相應莫不悉差煩惱名應勞故長水云物體名爲塵憂惱名爲勞已上未聞之益者總指諸經得益大經云壽命甚難得佛世亦難值人有信慧難若聞精進求聞法能不忘已上法華云諸佛興出世懸遠值遇難正使出于世說是法復難無量無數劫聞是法亦難能聽是法者此人亦復難已上噴劫希聞今始說之故云未聞之益問序題正述今經大意若爾未聞之言可別指淨土教益何云總指諸教故法華讚云即說定散兩門三福九章廣作未聞之益序分義云因緣極要利益處深噴劫希聞如今始說已上彼此未聞之益那忽乖違答如此之言通局不同何必一概看文起盡然衆生下正述今經爾前未聞總約諸經若約諸經淨土亦攝菩提種子乃增長者此明聞法得益之相菩提正覺佛果異稱聞法爲種發心爲芽菩提之種故依主釋正覺之芽亦依主釋問上廣舉五乘法今菩提正覺廣可互三乘何云一乘佛果種芽答性宗之意

下種結緣正在一乘退大流轉之後修五乘行雖得其益得脫之時必得一乘大菩提果由今五乘之法熟宿一乘之種故云藉此抽心如彼五百聲聞昔結一乘緣是種退大已後證二乘果是熟於法華席開悟是脫問一切衆生下種爲離局一乘若言局者遇緣非一何無三乘下種定姓聲聞不論遇大若言可通三乘法者性宗意許一切衆生皆當作佛得脫既局一乘下種何通三乘答衆生下種可局一乘若不爾者下種得果有相違過豈言伊蘭種生梅檀果實但會定姓義者縱雖最初遇大結緣極微微故分別退大決定二種其實非無一乘下種故妙樂云不以餘教爲種云云依心乃至八萬四千者此明所治機有八萬四千異故能治教門亦有八萬四千不同報恩經云衆生有八萬四千煩惱爲對治之有八萬四千法門已上依心者即標衆生心品之異八萬四千者異說不同大集經十五云一一衆生有八萬四千諸行皆能了知所謂貪欲行二萬一千瞋恚行二萬一千愚癡行二萬一千等分行二萬一千是爲八萬四千諸行一一衆生皆有是行若廣說者則有無量行一一行相門中知有八萬四千諸根一一根門中知有八萬四千種差別解光記一云真諦解云十隨眠爲十一一有九隨眠爲方便一一具十即成一百一百各有前分後分并本成三百置本一百就前後二百中一一以九隨眠爲

方便并本二百合成二千足本一百爲二千一百又約多貪多瞋思覺愚癡著我五品品有二千一百成一萬五百已起有一萬五百未起有一萬五百合二萬一千又以三毒等分四人各有二萬一千合成八萬四千已上除者雖立八萬其實無量故云餘也大集經云若廣說者則有無量行要法文下云八萬四千者出俱舍第二依大乘煩惱種類無量無數故玄義第五釋無明惑云一往大分爲四十二品然其品數無量無邊已上問八萬四千之內爲攝淨土經不答佛教雖多不出八萬故淨土經亦可攝屬八萬四千見文起盡故大悲下至蒙解脫總舉一代其中八萬何除淨土然衆生下從總抽別更顯淨土教興利生漸頓乃解脫者所化之機自有堪漸堪頓之能佛觀其宜赴機施設各有利益故云各稱如彼道樹悟佛慧鹿苑說偏小等也問有人云聖道門中全無凡夫出離之法此義如何答此義甚非大違文理若言諸經不說凡夫出離法者一代教旨皆破淨土出離何成今釋上云但以垢障覆深淨體無由顯照下結隨緣者則皆蒙解脫文義分明何勞苦譯問執者云諸經中說出離義者皆是權者此義如何答先可返問若爾觀經往生之機亦權者耶若彼云不然者可重問何故諸經凡夫枉屬權者觀經凡夫獨屬實者若執者會云道理必然故謂自力行凡夫難

成煩惱所染故。他力本願獨化。凡夫故。彌陀妙術超諸經故者。此亦不爾。凡夫出離局淨土者。出在何文。此乃佛教隨機機宜。萬品三學自成斷惑證理。故。今文云。隨緣者則皆蒙解脫。下文云。各隨所樂而修其行者。必疾得解脫也。毘沙門堂云。此釋正許諸教得益。末代邪義不順。今意云云。況彼三車火宅之譬。大聖金言無所可譯。父子相見之文。凡夫得度教益。文義顯著。但執者云。信解品是四大聲聞領解段也。而四大聲聞者五百聲聞內也。不思議境界經云。舍利子等五百聲聞皆是。他方極位菩薩已上何云實者。此亦不然。經文雖舉上首聲聞。實有所引無量聲聞。於法說中雖舉身子一人。上根開悟其數非一。故領解段云。如我等比百千萬億。籤云。萬億諸大聲聞便悟大道已上。又歡喜段四衆八部說云。大智舍利弗今得受尊記。我等亦如是。必當得作佛。已上法說既爾。中下亦同。若言但有能引無所引者。大違經旨。故天台云。本是一萬二千菩薩。迹爲一萬二千聲聞也。然妙樂云。若爾則唯有能引而無所引。答。理實如然。但欲均用四義。故云皆有。然本不同。事須分別。若已入圓位。能引之人成於發起影響二衆。灼然本是菩薩。降斯已外。曾發大心。亦名菩薩。元住小者。則是大經未曾發心。尚名菩薩。此中具有退大應化及元住小已上。又設一萬二千聲聞皆是權者。法華會座亦有萬億諸大聲聞。何皆權者。唯有能引無所引。責將

何會通。又華嚴經會中。法慧功德林等請大菩薩。爲上首。亦有凡夫大根性者。然圓頓教本被凡夫。總一代中凡夫得脫其數惟多。普屬權者。觀經凡夫亦屬權者。但自力行凡夫難成者。望淨土下機其義。雖可爾。不遮亦有上機或頓悟真如。或漸顯佛性。問。執者亦云。就淨土門餘行不生。此義如何。答。此義先師殊以痛之。安居院亦同之。勝願院云。經文明說諸行往生。而言不生。此是謗法。痛哉。罪報定墮阿鼻。

以通所求。按別所求。俱是請故。定善義云。章提前請彌陀佛國。是故今釋。屬致請文。唯願如來乃至正受者。章提雖有通別四請。四請之文自通之別。因別請故。即說此經。通非極要。故今略之。然婆化主乃至要門者。問。定散爲俱。因章提請。若言散善。因致請者。披經現文。明章提請雖有四請。但請定善。不請散善。故下文云。定善一門。章提致請散善一門。是佛自說。般舟讚云。定善一門。章提請散善一行。釋迦開。若言散善不。因請者。今文則云。因其請故。廣開淨土要門。法事讚云。章提致請。皆捨娑婆。念念無遺。決定求生極樂。如來因其請故。即說定散兩門三福九章。廣作未聞之益。此之二文云何通釋。答。定善因請散善。自開經釋分明。誰人致請。但今釋及法事讚者。夫人請定如來。即說所請之法。因說定善。自開散善。尋其濫觴。莫不因請爲顯。此意故云。因請顯彰別意之弘願者。對總四弘。故云別意。弘是廣大。法事讚云。法藏行因廣弘願。總而言之。一部經文皆彰弘願。所謂凡夫往生淨土。皆乘彌陀佛願力故。別而言之。住立空中。攝取不捨九品來迎下輩念佛。即是顯彰別意弘願。問。住立可爾。餘文皆是釋迦所說。非是彌陀自顯弘願。答。雖是釋迦所說。正顯他力勝緣。本在彌陀。推功於本故。以彌陀屬能顯也。又一義云。彌陀顯彰之義。局在第七觀初。餘文不然。後義親文。其要門

觀經玄義分傳通記卷第三

釋良忠述

然衆生乃至遍攬者。此明別舉聖道不堪根鈍。障重下根衆生。爲淨土機。斯乃重障衆生。不知得度法。欲遍攬諸門者。命短促而一行尙難。成何及遍攬。如此狀已。然後遇因下釋。依觀經也。問。次上文云。皆蒙解脫。何故忽云。取悟難明。答。上則總舉。隨緣得益。今別爲明淨土教興。以餘教門望淨土機。且云難明。故不相違。有人云。言難明者。難字爲句末。明字爲句頭。云云。遇因等者。遇字可用。適訓。此明釋迦欲說淨土之法。適因章提致請。廣開淨土要門。故云遇因。我今樂欲往生安樂者。此文雖無致請之言。

觀經玄義分傳通記卷第三

觀經玄義分傳通記卷第三

者乃至增上緣也者。自下重釋要門弘願。謂定散行以爲內因。佛本願力以爲外緣。因緣和合皆得往生。此乃行者造往生因。佛願與力接引故也。若依五戒十善等因。感入天果局因果故。不別待於他力勝緣。若今凡夫生報土時。願力不加不可。生故。別以佛願爲增上緣。令凡夫行成報土因。譬如一涸水依龍力成大雨也。問。感分段果有內因緣。牽變易生亦有內因緣。今何但立內因外緣。不云內緣。答。淨土宗意。弘願強牽得往生果。是故但立他力外緣。不云內緣。其實往生亦有內緣。所謂善貪以爲內緣。法事讚云。不貪淨土無生解脫障。此文已以不貪淨土爲往生障。故知貪忻即是內緣。凡受生法以惑爲緣。知往生時以愛淨土而可爲緣。故感師許準。對法論九種命終。分段愛支潤淨土生。或種子或現行。雖有二義。皆以愛緣而生淨土。義寂亦許愛潤淨土生。是則九種命終之位。起於有覆無記愛故。生淨土時亦可起愛。問。若爾何故。智論二十八云。問曰。若菩薩漏盡云何復生。云何受生。一切受生皆由愛相續。故有。譬如米雖得良田時澤終不能生。諸聖人愛緣已脫。故雖有有漏業生因緣不應得生。答曰。先已說菩薩入法位住阿鞞跋致地。末後肉身盡得法性生身。非三界生也已上。彼約漏盡明自力義。今約凡夫釋他力義。二力雖異。無緣義同。何強立愛緣。答。受生之法必由愛

緣。但智論者言漏盡者。約分段惑。法性土生何無細愛爲內緣義。故同論云。順道法愛爲因。無明爲緣。生法性土。問。感師等許分段愛。智度論明變易無明。相違如何。答。彼師依相宗七地已前猶分段義故。復有義本願他力外緣之外。無內緣。難思佛力超情非常。知往生時外緣之外更無內緣。不思議佛力何借生之愛緣。是故今釋結要門云。迴斯二行。釋弘願云。爲增上緣。要門弘願成於萬機往生因緣在文分明。悉之悉之。今云。案。禮讚序。以三心可爲內緣。謂依安心修五念行。行必待心。心必牽行。故知三心以爲內緣。五念念佛以爲其因。如云。果不孤起必藉於因。因不孤起必待於緣。可云往生果不孤起必藉行因。因不孤起必待三心。故知三心以爲內緣。佛大悲願以爲外緣。內外二緣不可闕減。但今文略者。乘佛本願力在三心以外顯內。故不別釋。問。下文云。辨定三心以爲正因。觀念法門云。至誠等三心爲內因。未見三心爲緣之文。答。因緣之名所望有異。或有佛大悲爲因。機信心爲緣。言三心正因者。對往生果因緣皆因。又見佛緣文者。內外相對佛願爲外緣。三心名內因。不遮內中亦立緣名。又煩惱爲緣。是其證也。如明受身因緣。或父爲能生因。母爲所生緣。或自業識爲內因。父母精血俱爲外緣。其例甚多。不遑具引。要者肝要門者通入。謂一行各通淨土之要。故云要

門。問。有云。念佛非要門行。是弘願行。此義云何。答。若如此義。卽失要門弘願之旨。衆生善行不出定散。定散之外不可別立弘願一行。三輩散善今家定判。故下輩行亦是門。於行業上加佛願力。卽是弘願。支理決定。何及疑殆。然世人云。凡夫行人不堪定散。欲修定行。心馳六塵。疑心絕分。欲修散善。貪瞋競起。廢惡難成。是故如來以弘願行引凡夫也。此亦不然。設雖念佛。全無廢惡。何生淨土。斯乃修善差品。廢惡亦異。佛意欲令一切衆生滅無量惡。速疾證萬德之果。根緣不同。就戒授於五八十具等戒。就定教於觀練熏修等定。就慧明於生滅無生等觀。或爲姪女令授晝戒。或爲獵者授與夜戒。一一皆有廢惡修善。然念佛者係心淨土。勤行一萬十萬之時。或被安心制或被起行防。三毒暫息七支不起。豈非念佛具足廢惡。雖然凡夫具縛行人數退數起。爲治此惡。隨犯隨懺。如此故實是凡夫分。問。念佛諸行同有廢惡修善義者。念佛勝餘。其義未顯。答。廢惡雖同。勝劣遙異。謂望下機諸行難成。非本願行加力弱故。念佛易修。乘生因願他力強故。以此義故。令行念佛。凡修善法悉備廢惡。若住善心者。惡心不起。故修善之人猶是凡夫貪瞋亦起。雖起更歸本修善心。善惡雖難。其中善強終遂出離。汝言善體無廢惡者。如言火炎而不燒薪。況念念中除多劫罪。豈非念佛有廢惡耶。又言餘

行不止諸惡其行不成者。上下品人善心數退。惡法數起。但用道心以爲受法。又中品一日齋戒以爲受法。自餘時節何不起惡。凡成後諸惡不生。諸善滿足。等覺尚起微細煩惱。況乎下位。聖人既爾。況乎凡夫。譬喻品記云。小乘中云。上界無惑非盡理也。然諸煩惱輕重雖殊。尙至等覺。豈隔無色。已上定即息慮等者。定是靜慮。即有其二。一。生靜慮。四禪。四空果報。非今所用。二。定靜慮。依身在三洲等。上界爲依。此亦有二。一者味定。愛味不具。二者淨定。具足支體。除諸煩惱。但成實及大支體。不計有漏。唯計伏諸。三者無漏。無漏智相應。無漏。又有九次第定。謂四禪四無色及滅盡定也。又就四禪四空有根本近分。初禪近分名未到定。新言未至定。又初禪別立中間禪。謂大梵天以爲依地。凡就八種根本近分中間無想滅盡定等。分別有漏無漏定者。四根本禪。下三無色未至中間。如此九定通漏無漏。餘七近分無想滅盡非想定。十唯有漏定。若準唯識。非想雖無斷惑無漏。而有遊觀無漏法故。彼地亦通有漏無漏。滅受想定唯是無漏。謂依非想遊觀無漏。然今十三定善依地應是未至中間四根本定六地無色定者不觀色相。七近分地欣自根本不願他方。二無心定無心心所。故不應觀極樂依正。又味淨無漏中。依止淨禪觀淨土境界。味淨是貪前滅淨定。是故不可厭離穢土。又無漏定非凡夫定。故非今分淨禪凡夫所修定行。故以今觀可攝淨禪。息慮凝心唯

局定善。廢惡修善可通定散。定善廢惡則是加行及定共戒。一往大分廢惡修善且約散善迴斯二行求願往生者。此述定散各成生因。凡衆生根機雖多不出定散。是故今經爲明萬行往生。具說定散諸善。定機有異故。十三觀具不具區散善亦異故。三福正因九品正行單複具足其相惟多。爲顯此義故。云其要門者即此觀經定散二門是也。各別往生經釋分明。是故迴者迴因向果云云。言弘願者等者。弘願總通四十八願。故下文云。彌陀本國四十八願願願皆發增上勝因。其文非一。別在凡夫引接之願。所謂十八十九二十三三十五等。但先師云。序題者是一經大意。若爾所言要門弘願亦可顯於一經元意。是故弘願雖爲諸行強緣。探大師意。可以第十八願爲其要也。云云。問。定散皆乘佛弘願者。可以諸行名弘願行。答。祖師云。若有入問。言定散諸善往生之時乘佛願耶。者。應答言。然也。若有人問。言定散諸善皆弘願行耶。者。應答言。不然。云云。大經者。無量壽經。三經之中此經廣故。對餘二經名大經也。天台此經名大本。阿彌陀經名小本。嘉祥名雙卷。淨影道綽與今家同。龍興名兩卷經。一切善惡凡夫等者。本願經文雖無善惡得生者言。三經同顯本願益故。雖引大經亦依觀經善凡夫者。十三定善上六品機。惡凡夫者。下三品也。或云。本願文中唯除逆謗。故知應攝十惡罪人。是故願文有攝

善惡凡夫意也。大願業力者。五劫思惟四十八願名爲大願。兆載永劫六度萬行名爲大業。十劫正覺利益衆生名爲大力。故下文云。彌陀本國四十八願願願皆發增上勝因。依因起於勝行。依行感於勝果。依果感於勝報。依報感於極樂。依樂顯通悲化乃至廣開甘露。因茲法潤普攝群生。已上彼勝因者。今大願也。彼勝行者。今大業也。彼勝化報悲化等者。今大力也。論註下云。依本法藏菩薩四十八願今日阿彌陀如來自任神力願以威力。力以就願。願不徒然。力不虛設。力願相符畢竟不差。故曰成就。又云。凡是生彼淨土。及彼菩薩人天所起諸行。皆緣阿彌陀如來本願力故。何以言之。若非佛力四十八願便是徒設。已上增上緣者。起法勝用。故曰增上。爲法緣故名。增上緣。如彼眼根爲勝緣。生眼識。觀音爲強緣。滅災難。此緣體廣而通。有力無力兩邊。俱舍論七云。增上緣性即能作因。以即能作因爲增上緣故。此緣體廣名增上緣。同論六云。一切有爲唯除自體。以一切法爲能作因。由彼生時無障住故。雖餘因性亦能作因。然能作因更無別稱。如色處等。總即別名乃至若於此生彼能爲障而不爲障可立爲因。譬如國人以其國主不爲損害威作是言。我因國主而得安樂。乃至就勝爲言。非無生力。如眼色等於眼識等生。曰。光記云。我因國主而得安樂。此即通說一切無障諸能作因。若於能

●科妙樂五之三(六十二右) ●序分三十五右 ●妙宗鈔三之三十三右 ●序分三十五右 ●下三十五右 ●下六十左 ●七之四左 ●六初左 ●六之三

作因中，就勝爲言，非無生力，如眼等下舉。親勝力已上。唯識論七云：四增上緣，謂若有法有勝勢用，能於餘法或順或違。雖前三緣亦是增上，而今第四除彼取餘，爲顯諸緣差別相故。此順達用於四處轉，生住成得四事別故。然增上用隨事，雖多，而勝顯者唯二十二。應知，即是二十二根已上。述記云：有勝勢用者，謂爲緣義，即有爲無爲有勝勢用，此用非是與果等用，但不障力已上淨名妙記云：如增上緣中有力無力已上，此則一切法生時，以不障法爲能作因，即以此因名增上緣。復生諸趣，以業力等名增上緣，見異地境，以定力等爲增上緣，此論強邊，而今言增上緣者，凡夫往生淨土，加佛願力名增上緣，是強中強故。今家云：正由託佛願以作強緣，致使五乘齊入已上。問：何故名增上緣？答：強勝名增上，能起法名緣，弱亦受名，以從勝故。大乘義章三云：增上緣者，起法功強故曰增上，以此增上爲法緣故名增上緣，於中亦有非增上者，從勝受名，故曰增上已上。唯識論十云：自性身正自利攝，寂靜安樂無動作，故亦兼他利爲增上緣，令諸有情得利樂故已上。宗鏡錄二十九云：如念觀音名號，火不能燒等，此託觀音爲增上緣已上。勝願院云：增上緣義雖有多解，若依宗家之正義者，增上緣，謂於行業上增其力用，故名爲增上緣。可考。先師云：言增上者，對減下辭，又佛密意乃非常樂者，上來總明。

淨土施化利生之相，是解義分，即當地論因分可說，自下明果位難思發迹入源，是仰信分，即當地論果分不可說，於中有一：一又佛下至，旨趣，正明解義教門難曉。二仰惟釋迦下至，常樂已來，正明仰信易入。初文亦二：一又佛下至，難曉，直明佛意廣大甚深，二三實下至，旨趣，舉聖不知以況凡夫。次文有三：一仰惟下至，去也，正明仰信二佛方便，一唯可等下，此明可具心行作業，三捨此下明後世利益也。佛密意者是釋迦佛以次文云：教門難曉故，佛教寄於名色假法，雖有言說，一一教門從佛意出，非因位分，故云密意。智論云：佛之密意非菩薩所知。唯識論云：如來實心等覺菩薩尚不知故。即身成佛義法云：法佛三密甚深微細，等覺十地不能見聞。法華玄云：文內妙法猶難盡，何況文外之妙耶已上。問：三賢十聖皆爲四依弘經大士，悉知佛意製論解經，何云弗測？答：四依菩薩雖分知之而非究竟，故屬不知，與而言之，凡夫尙分知佛意也。涅槃經云：又凡夫人具煩惱性，能知如來秘密之藏已上。雖知佛意各有不同，十聖分證，三賢學知，凡夫信知，解而言之，非究竟，故皆屬不知，信外輕毛者，恐是十信以外凡夫，此是今家自謙之言，故不可云我入道位。問：仁王經說十信位云：譬如輕毛隨風東西，法華疏云：六心已前輕毛菩薩，信根未立，其位猶退已上，此等諸文十信外凡名爲輕毛，故知應言十信

外凡。答：謙下詞故全不可言我入道位，驗知應言十信以外，但輕毛者，或退或進，信根未立義，亦可通於十信以外具縛凡夫。故翻譯名義集法華云：婆羅門三毛道，謂行心不定猶如輕毛隨風東西。魏金剛云：毛道凡夫已上。問：經云見彼國土極妙樂事，心歡喜故應時即得無生法忍，釋云：十信中忍，然大師是三昧發得彼土依正宛在目前，豈可不入十信位耶？答：實於內證雖是甚深，今述卑下，那露昇進，凡賢者不彰自證。觀念法門云：所見境界不得輕說，善者自知，惡者懺悔，但平生證一向制之，臨終之證語，知識記，但疏第四載祈誓證，此有別由，不可準例，由者文云：上來所有靈相，本心爲物不爲己身云云，和國智證大師，有時取香水灑西云：唐青龍寺燒失，明年商人來云：去年某月某日某時唐青龍寺出火難消，時已從東一雲起來降雨消火云云。又此師病中詣前唐院，奉值大聖，不動明王，授立印儀軌并灌頂法，明知非直也人。然授決集書自謙詞云：我等去初停心萬萬里，又池上京慶於春振山，誦驚發地神呪時大地震動，而誠門人延殷法橋云：汝至成佛，此事莫語於他云云。乙證密益，仰惟等者，此明佛意甚深難知，教亦難解，但雖不知其甚深致，釋迦發遣彌陀招換其文分明，唯作仰信定得往生，問：發遣即是要門，來迎亦是弘願，還同

①七之三十一 ②七末七十五 ③玄義三十左 ④三之二十一左 ⑤十之二十七 ⑥二十九之二十五 ⑦論八之五取意 ⑧文句八之二(十六)全同 ⑨十之二十七 ⑩科十之二(六十三) ⑪會十下五十二取意 ⑫會疏六之五取意 ⑬合疏下四十一右 ⑭文句四之四十一 ⑮二之二十三右 ⑯義二之十六 ⑰義多譯論下八左 ⑱同論下十 ⑲序分四十六 ⑳科十一右 ㉑散善五十一右 ㉒上二十

前義何爲二義。答。上是解義分。今則仰信分。故上廣以要門弘顯分。別觀經教相大意。此當因分可說。今就明文則成仰信。此當果分不可說。嗚呼大悲滿足如來。爲救一子慇懃發遣。他力引接彌陀惡業繫牢。急來迎將。二尊化導努力勿疑。先師云。此宗出離是爲故實。今云。聖道窮。智尙證入時以信得入。故法華經譬喻品云。汝舍利弗尙於此經。以信得入。況餘聲聞。其餘聲聞信佛語故。隨順此經。非已智分已上。況於欣求淨土機哉。唯可勤心奉法等者。仰信發遣來迎之人。必具三心五念四修。所謂勤心即是安心。言奉法者。即是起行。畢命爲期即是作業。勤心等者。亦是當下十一門中前八門也。捨此等者。即往生果。此亦是當十一門中後三門也。即證等者。上云。如來出世爲令衆生悟入真理。今言即證法性常樂。聖道淨土二門雖異。佛意唯在令證真如。然聖道機於此土悟淨土門機於彼土證。其處雖殊其證惟同。問。上云法性。今云法性。爲同爲異。答。理體雖同修性是異。此即略標序題竟者。結也。序題意廣而文言少。故名爲略。標是標顯。顯經大猷。玉云標揭也。

本日第二次釋名下至即釋其名義竟。釋云。上來第一料簡序題已竟。自下第二解釋名門中三。一第等六字是標。二經言下至觀經一卷釋。三此等七字是結。釋中三。一經言下至一卷。先標經名。二言佛下至。

故名一卷。正釋經名。三故言下至一卷。總結經名。第二釋中文自爲六。經言佛說無量壽觀經一卷者。梵本諸經但有奧題而無首題。晉朝道安初安經題。顯要記云。晉朝道安法師有四義。故初安經首。一爲人見。經題目知部法故。二爲智者略知能廣解故。三爲簡異餘部易見故。四爲忽迫衆生假見經題便獲益故。已上又此經題觀字上下異本不同。貞元入藏錄上云。觀無量壽經一卷。亦云無量。淨影。天台。道綽法常龍興道闇等師。依用觀字在上之本。龍樹。嘉祥。妙樂。弘決。法照。今家等師。依用觀字在下之本。只是各依所覽本也。然嘉祥義疏云。問。無量壽觀經復有觀佛海三昧經。既云觀佛海。今何不名觀無量壽。而名無量壽觀耶。解云。通皆得。既云觀佛海。亦得云觀無量壽。而今云觀佛海無量壽觀者。此各有義。觀佛海爲釋三昧義。明三昧無量三昧。今明是觀佛海三昧。如無量壽觀此爲釋觀義。明觀有無量觀。未知是何物觀。今明是無量壽觀。故云。無量壽觀。不得稱觀無量壽也。又所以言無量壽觀者。明由境故發觀。如大經所明。譬如胡瓜能爲熱病。十二因緣境亦爾。能發觀智。今此經正然。由境故生觀。亦如中觀。何故觀在後中在前。以中發觀故觀居後。亦以境生智故觀在後也。已上龍興疏上云。所云觀者。或本著下。有言。著上是觀義。若著下者是觀行義。應言觀察無

量壽經。無量壽觀行經。今準下文。但應觀察。如下文云。此經二名。一名觀極樂國土無量壽佛觀世音得大勢至。二名淨除業障生諸佛前。今初名中除國與菩薩。唯取觀佛以題經目。然依漢語。觀字著上。依梵語者。觀著下耳。但傳者意非別本也。已上又佛字有無亦有異本。天台云。佛說觀無量壽佛經疏。此用有。嘉祥云。問。何故但云無量壽觀。而不稱無量壽佛觀耶。解云。不得稱無量壽佛觀。何者。若稱無量壽佛觀。但得一義。若云無量壽觀則含五義。無量壽時節。無量壽化主。無量壽化處。無量壽教門。無量壽徒衆。爲是故但稱無量壽觀。不得云無量壽佛觀。然復於無量壽佛經。望今無量壽觀即是通。於無量壽佛經。即別也。此用無。又一卷者。今家所覽本可有一卷兩字耳。問。今題名中可含依報徒衆等耶。答。釋家不同。淨影云。問曰。此經非直觀佛。亦觀刹土觀音勢至九品生等。何故偏名觀無量壽。答曰。觀佛爲主。故偏舉之。又復諸事不可具名。且舉觀佛。天台云。所言佛說觀無量壽佛者。佛是所觀勝境。舉正報以收依果。述化主以包徒衆。觀雖十六言。佛便周。故云佛說觀無量壽佛。嘉祥云。經者能詮之教。經中具明三義。一觀國土。是所生處。二觀佛菩薩。是所依師。三觀因行。是往生業行。今此三中舉佛爲題者。佛是所憑之勝地。故以爲題耳。靈芝云。極樂國土即是依報。攝前六觀。無量壽下即

●開元釋教錄十九之二十四全同 ●會本一初 ●安樂集上初 ●論七 ●略論 ●觀經疏十六 ●科決一之二(四十六) ●會一之三(三十三) ●五會末十六左 ●觀經疏十六 ●涅槃會疏二十五之二十一 ●會本一初 ●疏十六 ●疏本五右 ●會本一之十六 ●疏四 ●疏中初左

是正報。攝後十觀。觀佛總前三觀。下二菩薩總攝七觀。故此一題十六皆足。次名中淨除業障。總前十六觀行力用。觀成破障即見因也。生諸佛前即來果也。不指彌陀而言。諸佛者。即下經云。見無量壽佛者。即見十方無量諸佛等。今翻譯家止用初名。仍從省約。但據觀佛深合經旨。天台疏云。舉正報以收依報。述化主以包徒衆。觀雖十六言。佛便周。此約舉要。包攝前後釋也。此據經宗諸觀相從釋也。今詳兩釋後義最長。以正爲觀佛。須先國土以爲由漸。後因觀佛旁及徒衆以顯周遍。是以佛觀文中。獨名念佛三昧也。已上言佛者乃爲故名爲佛者。此釋佛字中三。一言佛下至名覺。翻名。二自覺下至三位釋義。三故名爲佛者是結。釋中亦二。一自覺下至爲佛。先舉三覺。二言自覺者下至出過三位。次釋其義中三。自覺覺他覺行窮滿起盡可見。西國正音者。天竺云西國。震旦西故。梵語名正音。梵王傳故。俱舍論云。一切天衆皆作聖言。謂彼言辭同。中印度已上明王院云。○文選云。梵王法樓耆頤三兄弟來。下人間有梵書。法書篆書。左右下之三行。二種書在天竺行化。字是梵字。左右行爲異。耆頤後來下震旦。黃帝時飛往海邊。觀鳥跡作字。篆書是也。今案耆公伊舍那魔醯首羅第六天王也。○檢本文。○悉曇抄云。梵王梵王所製者。梵王與毘紐天嫁生三子。謂婆羅摩迦

樓耆頤婆羅摩作梵字。迦樓於龍宮造字。耆頤於震旦造字云云。若依此說。漢音猶似正音。可云梵語正音漢語傍音。弘決云。耆頤見鳥跡作文字。處者迦樓佛說法堂也。已上覺者。淨影云。覺有兩義。一覺察義。對煩惱障。煩惱侵害事等。如賊。唯聖覺知不爲其害。故名爲覺。此之一義如。涅槃說。二覺悟義。對其智障。無明昏寢事等。如睡。聖慧一起朗然大悟。如睡得寤。故名爲覺。已上言自覺者簡異凡夫者。此以佛自覺德簡異凡夫自迷斯乃生死本無凡夫迷故。妄計實有受生受苦。佛悟本無自出生死。故云自覺。雖可釋成此義。顯故不用別釋。此由聲聞等者。此明佛覺同二乘覺。故云自利。二乘自覺雖一分同佛之自覺而無覺他。故云闕無利他大悲。問。二乘但斷四住煩惱。僅出分段。如來總盡五住正習。出離二死。自覺何同。答。實雖不同。非如全闕覺他德故。光記引。○正理云。雖佛身中一切功德行相清淨殊勝自在。與聲聞等功德有殊。然依類同說名爲共已上。問。二乘闕無利他大悲。其義不明。聲聞說法利生惟多。所謂在世轉教滅後付法利益。何云闕無。答。諸佛菩薩利他爲先。聲聞緣覺自利爲先。設雖利他自利上化。意樂既異。對佛菩薩云。無利他。言覺他者簡異二乘等者。準前可知。有智故能自利等者。就生死法。爲自行者以智而空。爲利他者以悲而化。此乃大乘菩薩斷惑利生。不同小乘六

度菩薩因時未斷。又環路經意。十住入空。十行出假。十地菩薩一心具足自利利他。故知菩薩自行化他亦分同佛自覺覺他。悲智雙行不著有無者。此結上。謂由有悲故。緣生死有而不著有。由有智故。悟生死空而不著無。不隨兩邊。故云不著淨土論云。智慧慈悲方便三種門攝取般若。般若攝取方便應知。同論註云。般若者達如之慧名。方便者通權之智稱。達如則心行寂滅。通權則備省衆機。省機之智備應而無知。寂滅之慧亦無知而備省。然則智慧方便相緣而動。相緣而靜。動不失靜。智慧之功也。靜不廢動。方便之力也。是故智慧慈悲方便攝取般若。般若攝取方便。應知者。謂應知智慧方便是菩薩父母。若不依智慧方便菩薩法則不成。就何以故。若無智慧爲衆生時。則墮顛倒。若無方便觀法性時。則證實際。是故應知已上弘決五引大論云。若觀諸法實相則大悲心弱。若觀可度衆生則實相觀弱。悲智平等時入菩薩正位已上。○唯識論云。不執善提有情實有。無由發起猛利悲願已上言覺行窮滿等者。亦準前可知。凡簡凡夫更舉聲聞。簡異二乘亦舉菩薩。比來次第不相亂故。今簡異菩薩亦舉。如來。出過三位者。超過凡夫二乘菩薩。當文雖是簡異菩薩。而居終故合舉前二。故云三位。言說者乃至證益也者。自下釋說中四。一言說下至爲說。正明聲教名說。二又如下至有異。廣明隨機種

種不定說法亦有漸顯隱彰三或六下至亦然廣明六根相好說法四應念已下總明依教隨緣得益說者王云言也釋也口音陳唱者如來說法通六塵故作簡異釋顯是聲塵凡諸土相多種不同如來化儀亦不一準若有眼根利國土者多以色塵說法而化若為耳鼻舌身意利如次以聲香味觸法說法而化今此娑婆耳根利故多以聲塵說法而化為顯此義故云口音陳唱名說法華疏一云今論娑婆國土音聲為佛事則甘露門開記云今論娑婆唯稟聲教此土入者不假餘塵雖有滅後色經乃至名句行蘊所攝淨名香飯及以法行思惟悟等並以金口聲教為本又云此土耳根利故偏用聲塵已上又如來乃至有異者於上口音陳唱之教更為重釋謂音聲教則有漸顯顯密不同漸次悟入名為漸教頓悟法門名之為頓隱彰只是密顯異稱釋籤一引大論六十五云於閻浮提見第二法輪轉初轉法輪八萬諸天得無生忍陳如得初果今轉法輪無量諸天得無生忍今轉似初轉問初轉少今轉多云何以大喻小而言似耶答諸佛有二種法輪一者顯二者密初轉聲聞見八萬及一人諸菩薩見無量阿僧祇人得二乘無量阿僧祇人得無生忍無量阿僧祇人發無上道心生補處坐道場是名為密又同三十一云欲得一音遍十方恒沙世界當學般若

問若爾與佛一音何別答有限無限問若爾何故閻浮提人來佛邊聽法答佛有二種音聲一者密如向所說二者不密須來佛邊此據別說約體而論二義俱時又引同論云如來說法不過二種一顯示說二秘密說已上如此等文即其證也或六根乃至亦然者此釋六根相好亦說以根望塵根說是狹前五根說當六塵中色塵說法意根說法即當法塵中間四塵根中無故六塵說法廣於六根但六根說法未得其證經論多明六塵說法大經上說道場樹云目觀其色耳聞其聲鼻知其香舌嘗其味身觸其光心以法緣一切皆得甚深法忍住不退轉至成佛道已上智論三十四云有佛為衆生說法令得道者有佛放無量光明衆生遇之而得道者有佛神通變化指示其心而得道者有佛但現色身而得道者有佛遍身毛孔出衆妙香衆生聞之而得道者有佛以食與衆生令得道者有佛衆生但念而得道者已上又得道者有佛衆生但念而得道者已上又根相相對互有寬狹應作四句一有根非相謂意根也二有相非根謂髮毛爪齒牙等也三有俱通謂眼精等也四有非根相謂除前相問今舉六根相好說法為此土教為他土教答今釋釋迦所說故知舉此土教一代教中間出餘應得悟之者又此經中光臺現國微笑光益住立空中就是色塵之說法乎應念乃至證益也者此明上所舉漸頓等聲教六根等說法皆悉有利益

念緣俱是所化機也為樂空者說應空法為樂有者說應有法大乘小乘隨樂亦爾是名應念樂空有等機緣非一故名隨緣證益者既舉一代漸頓說教以述其益故此益通聖道淨土問證益之言何關淨土往生答若約淨土消證言者始是證契不必斷證終是證悟於淨土中證理體故又見大經會末得益十四億菩薩得不退轉若干人得清淨法眼及得阿那含果八十萬比丘漏盡意解等何不約在世而言證益乎問所言佛說一經題故可限此經何通諸經而釋其義答雖一經題有通有別謂佛說經三字是通無量壽觀四字是別但佛說經名通義局今從名通廣約諸經言無量壽者乃依正二報也者釋無量壽中三初至其義如此梵漢相對二今言下至阿彌陀佛正明今題人法並彰三又言人法下明人法即所觀境於中亦三一又言人法下至二者正報標所觀境二就依法中下至已下是也釋三向來下結二釋中二一者依報二者正報起盡可見依報中二一就依報中下至依報莊嚴也略釋三種莊嚴二又言依報下至見境相故廣就經文以判通別真假差別正報中二一二就正報下至同生者是略標主衆二又就下至已下是也廣就經文以判通別真假差別漢音者此經宋代譯故應云宋音又今家是唐代師故應云唐音而後漢明帝時佛法始來震旦故從最初且云漢音

南無阿彌陀佛者。經題雖無南無佛言。而此六字名號一經肝心。一宗要行。故因無量壽預釋出耳。是故梵漢相對。但舉六字名號。不舉說及觀經三字梵語。非要故也。若說觀經梵漢相對。嘉祥疏云。若存胡音。云佛陀般遮。阿梨耶。阿彌陀。佛陀。修多羅。此云覺者。說觀無量壽佛經已上。問。觀佛念佛是一經宗旨。首題名字亦一部嘉號。名詮自性。是故今經題名合含兩三昧也。若爾今釋應顯此義。答。難言雖巧意猶不當。釋家若存如此義者。寧可不造盡理釋耶。且如十一門義。解釋極委悉故。看者易知。然今釋何不顯其義。而使末學惑文惑義。但題合含兩三昧者。凡立題名。義門非一。或取人而略法。如提謂經等。或唯舉喻為目。如大雲經等。或復法華提婆品者。從始立名。化城喻品從終為名。此經亦爾。且從定善以題經名。佛自唱題其文分明。斯乃今經則有答請自說二段。且就答請以立題名。故淨影云。又復諸事不可具名。且舉觀佛已上。南者是歸無者是命者。南無歸命即是三心。謂三心者。請佛救濟。言南無者。歸命發願迴向之義。是故南無三心全同。況翻南無亦云度我非三心何。此乃請救一心。不僞是至誠心。憑佛不疑即是深心。欲生即是迴向心也。阿者是無彌者是量陀者是壽者。於此三字梵漢相對諸師不同。今家如文。天台云。阿無彌陀量同之靈芝云。阿彌陀此云無量光。龍舒淨土文云。阿無彌

陀量壽已上如此相達。若不達。二土方言者其義難辨。且依天台會諸文者。阿彌陀者。實翻無量。大經云。往觀無量覺。無量即是壽光。無量壽無量者。第十三願。是豎利益。光無量者。第十二願。是橫利益。以此壽光無量之名。立生因願。即第十八。由此願故。名體不離施攝取益。以此義故。或翻無量壽或譯無量光。若實而論。直翻無量。則是正翻。無量壽光以義加翻。又今文者。梵漢各有三字。故知。往三字對當三字。例。如涅槃總翻不生不滅。且分兩字而云。涅槃言不生。繫言不滅。今言無量壽等者。上加南無佛之三字。梵漢相對。然而正題局無量壽。故還今題曲釋其義。故云今言。問。無量壽者。即是別號。覺是通號。通別雖異。俱是佛名。故皆屬人。何云無量壽者是法覺者是人。答。無量壽者雖是佛號。而召顯佛所具功德。故配屬法覺者知者。是能覺了。故屬人也。又安樂集云。今此觀經就人法為名。佛是人名。說觀無量壽是法名也。已上但集文約能說所說而分人法。今就所說以分人法。各據一途於此成例。問。今家既依無佛字本。何云覺者是人。答。為顯要行加三字故。就此分別人與法也。或可由佛自唱題故。又言人法者是所觀之境等者。問。所觀之境者。即就彌陀分別人法。若爾應云。像觀假正真觀真正。何通依報耶。答。佛自唱題云。此經名觀極樂國土無量壽佛觀世音菩薩大勢至菩薩。今就此

題廣釋。依正通別相也。但譯者略云。無量壽觀經。又上人法雖是正報。而所觀境通依正故。以正報佛屬所觀。次因所觀言而廣令通依正二報。故云。即有其二。或云。即有其二者。雖似指上人法其實不爾。譯者略題無量壽觀。正報攝依化主包伴。是故人法亦通。依正。今云。此義順。天台釋。亦準嘉祥。無量壽者具含五義。故無量壽可包依正。故云。即有其二。但今師意暗以難知。一者地下莊嚴等者。此先略釋三種莊嚴。水觀所說三種莊嚴唯局寶地。今文三種廣通五觀。地上文中等者。等取華座地下虛空竝云等者。同向上等也。又變化鳥屬依報者。今經處處說依報中。有化鳥故以屬依報。謂池觀云。其光化為百寶色鳥。像觀文云。水流光明及諸寶樹。鳥雁鸞鷖皆說妙法。普觀文云。水鳥樹林及與諸佛所出音聲皆演妙法。又小經中依報莊嚴說白鵝等六種化鳥。故法常云。以化鳥莊嚴水也。已上準之。化鳥雖是正報成空莊嚴。故屬依報。如彼彌陀屬器世間等。其例也。又化鳥屬化報者。非身相應化無心心所故。佛地經意明成事智三業之化。即有三相。一自身相應。此有身口意三業化。二他身相應。亦有身口意三業化。三非身相應。但身口化無意業化。故演祕云。論三業化身等者。案。佛地經云。身語及心化善巧方便業。論第七云。此顯成所作智起三業化。由此智能善巧方便。能起身語心三業

化身化三種。一自身相應。謂化自身爲輪王等種種形類。及現種種諸本生事。二他身相應。謂化魔王爲佛身等。變舍利子爲天女等。寄他身上示現種種變化形類。三非身相應。謂現大地爲七寶等。或現無量佛化身等。或放光明照無邊界。如是等類離自他身。別變化作情非情色種種形類動他放光風香等事。皆爲利樂諸有情故。一切皆名佛身化業。語業亦三。一自身相應。謂佛自身化現梵音。遍告無邊諸世界等種種語業。二他身相應。謂令聲聞大弟子等以佛梵音宣說大乘甚深法等。是故聲聞諸菩薩等。說非已分甚深妙法。皆是如來變化所作。非彼自力。三非身相應。謂化大海草木等類乃至虛空亦出音聲。說大法等。如是皆名變化語業。心化唯二。一自身相應。謂自心上化種種心及心法影像差別。二他身相應。謂令他心亦現種種心及心法影像差別。此並相分似見分現。問。云何不化非情令心相現。答。非情已是心等相分。云何復令有心相現。若心相現則名有情。非非情攝。是故化心但有二種。一既許化作非情色相如化佛等。於此現心說非身化。斯有何失。答。色有離質。化通非身。心法不然。無非身化。彼論復有異師說云。心不可化。但由定力。能令自心解。非分法名化。自心。若加被他令愚昧者解其深法。令失念者得正憶念。名化他心。前爲正義。已上準此等文。非身相應無意化。故即非

情攝。非情攝故屬依報也。問。何以得知。彼化鳥是非身相應。恐應通自他心相應。況唯識論云。然變化身及他受用。雖無真實心及心所。而有化現心心所法。無上覺者神力難思。故能化現無形質法。若不爾者。云何如來現貪瞋等。久已斷故。云何聲聞及傍生等知如來心。如來實心等覺菩薩尚不知故。由此經說。化無量類皆令有心。已上準此等說。化鳥亦可有變化心。何屬非情。答。經云。如意珠王涌出光明。其光化爲百寶色鳥。明知非身相應化也。但論化無量類皆令有心者。是約自他身相應化。故非相連。問。二經所說化鳥未言虛空莊嚴。答。浮在水。故經屬池莊嚴。飛遊天。故釋名空莊嚴。有此理故無其失耳。從日觀下至華座觀已來總明依報者。問。第七華座應是正報。見經文勢。如來許說除苦惱法。彌陀三尊住立空中。夫人求諸佛菩薩觀。即說座像真身等觀。故知華座亦應正報。故往生論即屬正報。天台嘉祥其義亦爾。何云依報。答。於華座觀有兩向意。謂此華座佛觀類故以屬正報。剋體而論只是依報。今家淨影迦才意爾。故龍興會此相連云。第七華座應屬國土。而佛座故成義便屬佛觀。已上華座一觀是其別依唯屬彌陀等者。華座唯佛受用故云。誰屬彌陀。餘六依報凡聖通用故云。共同受用。問。淨土依報爲是衆生共業感故共受用耶。若云共業感者。一切淨土唯佛所變。故攝論云。

有衆共用而非共因。如生淨土。凡聖等輩。直生佛土。無自變故。已上若云。非共業感者。靈芝云。以諸佛淨土必假十方衆生同業共成。故歷劫化他令修善業。攬彼淨業。以成其土。已上彼此相連云何會通。答。所出二文各有其意。先攝論意。一切淨土諸佛因中所修清淨功德所感。是故判云。而非共因。雖非共因而佛神力直令生者共同受用。次靈芝意。雖能化佛所感淨土。而因行時與物結緣。令行善業。成佛果時引接於彼結緣衆生。約此邊故。所化衆生所修善行亦爲淨因。是故釋云。同業共成。各據一義。並不相違。法界之凡聖者。十方來生凡聖之類。得生已後共同受用。故下文云。十方法界同生者。是言假者。即日想等者。日想觀通依正假觀。第三卷釋其義分明。但今文者。相從水想已下。並是依報。且以日觀即屬假依。故靈芝云。就十六觀大分爲二。初一種先觀此方落日。指定西方。後十五種正觀。彼土依正二報。初觀是總該下十五。下皆爲別。各不相收。已上此界中相似可見境相者。娑婆日水。故云此界。此方日水似光似地。故名相似。眼根所得。故云可見境相。彼國真實無漏可見境相者。極樂寶地樹池樓等。故名彼國。彼界真依。故云真實。出世善根之所生故名曰無漏。可見境相準前可知。問。空莊嚴中光風鼓樂而演。苦空無常等音。寶池珠光變作鳥聲讚歎三寶。樓外莊嚴亦說念佛念法等法。如是莊嚴應是聲

境何故但云可見境相。答從大旨故從根本故。問分別真假何除華座。答今文次第上既分別通依別依次就通依分別真假故且除之。若云別依可是真依現在彼衆十方同生者。報身佛具十八圓淨眷屬輪翼二種圓淨佛果圓滿同時而成。故有觀音勢至等大菩薩。是云現在彼衆正覺已後酬昔本願從十方界猶如駛雨來生是云十方同生。斯乃新生舊住之異。又上舉已生下舉未生謂已生者不論新舊已在淨土故名現在彼衆決定往生心行具者因中說果亦云聖衆已上一義俱是相傳言假正報者即第八像觀者。先師云假正報者非是此方刻彫畫素即彼土影像故。嘉祥云所以前作想像觀者無量身相不可思議像猶若虛空不可作故。前作想像觀前作丈六身觀次百丈身觀名為像觀以前作像觀想故。次作佛身真觀也。已上私云娑婆形像也。假正之言約於相似可見之境如彼口水相似假依。故第三卷云群生障重真佛之觀難階。是以大聖垂哀且遣注心形像。又云身四威儀眼之開合見一金像似現目前。常作此想已上此文意云行者開目先見此土畫像木像。次閉目常想似所見形像之佛像也。觀念門云又勸造阿彌陀像稱揚禮拜。香華供養日夜觀想不絕已上此釋因準第八觀歟。淨影云欲以此方日水等相并以此方佛菩薩像類度彼方故云衆喻。靈芝云衆生無始未識真

佛多見形像故使先觀以像表真觀佛易就正觀記云言形像者刻彫繪素世皆目擊也已上祖師觀經私記云然初心之人不能直觀真佛故先觀形像已上但形像言總通彼此云云觀音勢至等亦是者。像觀中說三尊假觀後三觀說真佛菩薩故知一一假像成後方便。今雖釋別正而三像得便。是故因明觀音勢至亦屬假觀。故云亦如是然天台疏云所以觀佛先作像想後觀法身菩薩直明法身者但佛法身妙極不可一往而觀故先作像想流利後觀法身則易菩薩者觀佛既竟次二大士是眷屬莊嚴如王來即有菩薩有佛必有菩薩也。靈芝疏云準上經文明列三像或謂二菩薩無像觀者未知何意。正觀記云或謂菩薩無像觀者。天台疏云觀佛先作像想後觀法身菩薩直明法身者乃至必有菩薩從等云云疏主準經明立三像天台云無聖意難測但云未知已上問天台所解不可不會。答靈芝既云未知何意未學焉通。但試會者。泛明用假即有二義一者爲真觀難成先用假觀二者爲用相似境預知境相故知天台且用先義故云無像說二菩薩是眷屬莊嚴。今家意者深協經文三尊師徒身相既異何不用假。經文亦顯。又言等者指多身觀。二士蓋多故云等云云也此由衆生乃至假正報也者此明用像之意此文有四。一初至顯現故釋佛說像觀所由二使假立乃至心想者釋像

觀觀想三同彼佛以證境者釋像觀觀成四故言下結。言此由者衆生障重真觀難成故先用像觀次觀想中言假立真像者真是真佛像是形像真佛之像故名真像依主釋也。正是當觀境言以住心想者正明像觀觀想謂以小佛爲所觀境令住心想次觀成中同彼佛等者同者全同謂觀想位觀小佛故至觀成位全同彼觀想小佛證此小境也。或同是似同謂令似同彼真身佛以證當觀佛像境也。言真正報乃至境相者此明依假而真觀成中三一言真下至是也直指真觀二此由下至昏惑明依假除障三由除下至境相釋證真境第二中二一此由下至亂想像觀思惟二心眼下至昏惑像觀正受也。粗見者雖是正受望第九觀以第八境而言粗見是則經說龜見極樂龜之與粗字異意同故釋順經昏惑者是昏沈障謂令觀心昧劣闇鈍問俱舍云昏沈睡眠能障慧慧掉舉惡作能障定慧已上今十三觀既是定善若爾應言除掉舉何。答觀者是慧慧除昏惑有何相違。但今定善慧相應定悟沈掉舉可雙除之。今且舉一況復悟掉通障定慧細判在於摩訶止觀又悟掉俱是大煩惱地故與一切煩惱相應論云悟沈掉舉是隨從纏煩惱起時必應起故已上行法之時或悟或掉治偏增惑言通正報乃至是也者問觀音聖衆等已下是者爲指第十已下四觀否。答一云非是指經。先

舉上首即云觀音。標餘聖衆而云聖衆等已下也。一云指經文也。問。前義不明。上判依報通別真假及別正報真假差別悉指經文。何後四觀無配屬乎。比來次第最可指於後四觀也。答。普雜二觀並有通別。何偏屬通。問。後義不明。普雜二觀各有別正及以依報。何以四觀總屬通正。答。後二觀中有二菩薩。約此以屬通正報也。其中別正同第八九應云別正。其中依報同。前七觀應云依報。釋文不曲。且述一邊。三結中向者前也。但隣次名向。隔文云前。法華不輕品云。獲大罪報如前所說。其所得功德如向所說。已上傍者獲報在第二卷譬喻品末。故云如前信者功德在次上法師功德品。故云如向。又前通遠近。向唯在近。言觀者照也。乃正依等事者。此釋觀字即有其四。一言等五字是釋字義。二常等六字明能持安心。三以等六字正明觀體。四照等八字明觀用也。若以今觀配解行者。但是行門而非解也。是爲定機說定觀故。故云以持智慧之輝照彼彌陀正依等事。所言正依者。指上通別真假之境。對此所觀而明觀智。知是定觀。是故今家消釋觀字皆屬定觀。所謂定散料簡門云。韋提上請但言教我觀於清淨業處。次下文請言教我思惟正受。雖有二請唯是定善。序分義云。傾心請行。佛開三福之因。正觀即是定門。更顯九章之益。又云。韋提等及未來有緣衆生注心觀念。定境相應行人自然

常見。又云。此明夫人及衆生等入觀住心。凝神不捨。心境相應悉皆顯現。已上凡觀有三。一觀屬。謂如眼見色。經云。嚴顯可觀。又云。不能遠觀。又光記引。婆沙釋色名。有見云。以眼名見。觀照色。故已上二觀知謂解知故。序分義云。如來觀知歷歷了然。因明入正理論云。言比量者。謂藉衆相而觀於義。此量智了。三觀行。謂今十三觀等即是也。宗鏡錄三十六釋觀。觀行云。如觀經中立日觀水觀等十六觀門。上生經中觀兜率天宮彌勒內院等諸章鈔釋云。言觀一字理有二種。一觀屬。二觀察。初觀屬者。如前五識緣五塵境。瞞對前境顯現分明無推度故。現量性境之所攝故。次觀察者。安撫建立伺察推尋境分劑故。今立觀門即當第二觀察約能觀之心已上。問。若爾今釋不可云觀者照。言照者是眼見故。散心慧故。頌疏二云。又解。見謂眼見。觀照色故。已上故知。今觀可非定觀。答。照義兩兼。何但散心。定觀名照聖教所判。摩訶止觀云。法性寂然名止。寂而常照名觀。云云。問。若言定觀者。可限十三觀。若限十三觀者。一部總名何漏散善。答。凡諸經論題名未必統攝始終。且如龍樹中觀論者。從初二五品得名。末後因緣破邪二品。明小乘故非中觀也。又法華經譬喻品中。初明法說四段。三周各有五段。謂正說領解流通。便品。頌解等四段。後明三車火宅之譬。然後從後故名譬喻品。化城喻品初說宿世結緣。後

說化城實所。而正法華從初題往古品妙法華從後號化城品。提婆品中初明達多弘經後說龍女成佛。而從初故名提婆品。加之今疏第四卷中。雖亦明彼得益流通及者開會。只從初文名散善義。此例非一。不能具載。何況今題準佛自唱。所謂經言觀極樂等。但局定善不通散善。又淨影云。又復諸事不可具名。且舉觀佛。故無有失已上問。若言觀名不通散者。何故經文別結三輩。同名想觀。疏亦判云。上輩觀行善文等。中下亦爾。又往往云十六觀門。此等正以散善名觀。何云約初。答。祖師云。此經者便因答請開散善。故相從定觀。後之三輩亦立觀名也。宿蓮房。彼人傳得故。上人自筆抄。彼問。相從名言有教證耶。答。俱舍論十五云。非此諸業唯感受果。應知亦感彼受資糧。受及資糧此中名。受已上光記云。應知亦感彼受資糧。除受餘四蘊資助受故名受資糧。受及資糧此中總名為受。唯言受者。從強說故。相從說故。受資糧故已上又俱舍頌云。想心隨見力。光記云。理唯見倒。想心隨見亦立倒名。與見相應行相同故。相從說倒。體非推度非四倒攝已上或說七倒。謂四倒加想見心。釋意。要亦或立十二倒。出。群疑論。唯識論三云。雖惑業生皆是流轉。而趣是果勝故偏說。或諸趣言通能所趣諸趣資具亦得趣名已上同疏云。此第二義。業惑中有是能趣故。何故能趣亦名為趣。趣是所趣。業惑中有有相從

①文句二十八之四十四 ②文句二十八之二十五 ③玄義分十二 ④科九 ⑤序分義三十七 ⑥序分四十五 ⑦合贊本二十六右 ⑧同三十一右 ⑨二初 ⑩七十五之十六 ⑪百二十八初 ⑫科三右 ⑬論八 ⑭會一之(十一) ⑮論十五之十三 ⑯十五之四十六右 ⑰論十九之八右 ⑱十九之三十三 ⑲九之二十四 ⑳下本三十七 ㉑古三之五左 ㉒論十九之九右 ㉓論三之十七 ㉔述記四本九

名趣乃至謂器世間是趣所須。趣之資具相。從所趣故亦名趣。已上弘決五釋十乘觀云。大位下三雖非觀法。並由觀力相從名觀。故名十觀。已上其證萬端。且引少分。又示異義者。或云。此經本意廢定散故。為廢名觀。或云。十三約機觀行。三輩約佛觀機。疏云。佛更觀機自開三福之行。或云。正行觀局十三。正因觀通十六。或云。和尙亦許十六定善。或云。去行觀局十三。所求觀通十六。或云。散善行人臨終發定。見佛往生。故約終名觀。或云。章提觀也。今云。此等人情各述一義。不能是非。但此義中正因之觀既無其證。又若為廢者。何以勝觀名為劣散名。而云為廢互三輩耶。又十六觀觀體可同。然約機約佛。義門甚不穩。又所求立觀未得其意。況於一經觀何有兩途。又臨終發定有何證據。又大師若存十六定善之義者。靈芝那破。靈芝若迷今家釋義。猥作破文。末學彌迷。又夫人何不知如來自開之意。而以三輩為觀境耶。設為觀境。佛達自說何立觀名。淨信心者。此明定行相應信心。縱有觀智。若無信心不能出要。故信喻手。智慧況輝。信慧法異。手輝喻別。思之可知。華嚴第七賢首品云。正心信向佛菩提。菩薩因是初發心。信為道元功德母。增長一切諸善法。除滅一切諸疑惑。示現開發無上道。淨信離垢心堅固。滅除憍慢恭敬本。信是寶藏第一法。為清淨手。受衆行。信能捨離諸染著。同四十

一說十種手中第一信手云。所謂信手於一切佛所說正法。一向信心究竟受持故。智論一云。經中說信為手。如人有手入寶山中自在能取。若無手不能有所取。有信人亦如是。入佛法無漏根力覺道禪定寶山中自在所取。若無信空無所得。佛自念言。若人有信。是人能入我大法海中。能得沙門果。不空剃頭染衣。若無信。是人不能入我法海中。如枯樹不生華實。不得沙門果。雖剃頭染衣。讀種種經。能難能答。於佛法中空無所得。以是故如是義在佛法初。善信相故。已上若委分別信慧體者。信是大善地法。忍許淨淨為義。慧大地法。簡擇為性。言經者經也。乃故曰為經者。自下釋經字有其二。一言經下至虛空。廣釋經義。二能等八字即是結也。釋中亦二。一言經下至落正釋經義。二能令下至虛空。明其利益。初正釋經義中。經者經也者。以同字釋其字義者。人師常法。故。鸞師云。說者說也。天台云。觀者觀也。上經是法。本經故。下經是喻。以持緯故。經者漢音。梵云修多羅。有翻無翻二義不同。如。法華玄八具釋。就有翻者。或云。法本。或繩墨。或繩。或契經等也。就經翻名。或訓法。或常。或繩墨等。今經緯者。其一義也。經喻經教緯況定散。論註上云。經者常也。言安樂國土佛及菩薩清淨莊嚴功德國土清淨莊嚴功德。能與衆生作大饒益。可常行于世。故名曰經。已上孝經序云。孝者人之高行。經者常也。淨影云。外

國云。修多羅。此翻名經。聖人言說能貫諸法。如繩貫華。是故就喻名之為經。而言經者。縱能貫華。經能持緯。其用相似。故復名經。若依俗訓。經者常也。已上。長水云。常法貫攝云經。常者三世常住義。法者軌持軌則義。貫者事理法不散失義。攝者攝取衆生令至彼岸義也。已上。四丈者。依經長短。即有一匹四丈等也。廣韻云。匹。譬言切。俗又作疋。或本云疋文。又本正歟。經能持法者。經是能詮言教。法是所詮定散。能所相應猶如函蓋。故云能持。理事相應者。言佛說教無錯謬故。說事如事。說理如理。故云相應。或云。如來教法雖說理不壞事。雖說事不壞理。故云理事相應。定散隨機。乃法樂者。此明定散普攝衆機義。不落起行名修。安心為趣。又心行名修。往生成佛為趣。教是緣。行則因。此乃修趣之者。以教緣行因得往生果。往生緣因偏藉佛力。故云乘願證無為者。大經云。次於無為泥洹之道。既生彼國更無所畏等者。生彼土已更無惡道生死怖畏。以無怖畏間隔障故。長時起行。自然增進即證佛果。若住娑婆。聲色所縛便墮三途。設適得出。人命短促修行不幾。況值惡緣得脫無期。言菩提者。即如來智。言法身者。是所證理。即是二轉依果。問。長時起行果極菩提其義不明。穢土障多尚有頓機速得開悟。何況淨土身器清淨無有諸障。何因更送長時修行。故稱讚經明速證無上正等菩提。淨土論述

速得成就阿耨菩提加之。註云。彼國菩薩或可不從一地至一地。言十地階次者。是釋迦如來於閻浮提一應化道耳。他方淨土何必如此。已上。答。此事難定。宗家解釋無細判故。一云可經時劫。觀經既說經一三劫釋任經故無咎。但至速疾等文者。或望僧祇長劫修行。以一三劫可云速疾。凡案地持論及瑜伽等位地劫數。一位中經多俱祇無量劫。故地前送於一大僧祇。地上經歷二大僧祇。將顯一劫。譬以大有欲知三祇況以剎塵。唯佛能知。非凡所測。淨土不爾。具縛凡夫若得往生。或速悟無生。或經三小劫證得初地。蓋是彌陀難思願力。豈非一乘頓速淨土。或有頓機實不經劫。故云速疾。不遮亦有鈍機經劫。故云速疾。地前地上元無一隨。根利鈍超增位已上。或望彼土機情。長時起行亦可速疾。例如天親往生內院。聽聞一座說法。方經三年。王質亦入仙家。以爲半日。而歸舊里。值七世孫。故般舟讚云。少許時間過三劫。即入明門歡喜地。又云。十劫須臾不覺盡進入明門歡喜地。又云。微塵故業隨智滅。不覺轉入真如門。大小僧祇恒沙劫亦如彈指須臾間。已上或以佛力令長謂短。如法華云。五十六小劫乃至謂如半日。或一迷來時時劫甚長。一覺生時三世同時。故丈夫論云。處夢謂經年。寤乃須臾間。故時謂無量劫在一剎那。已上清涼云。舒一念兼永劫。攝九世入剎那。已上

次至論註者。彼於地上有經不經二義。不可偏云。不經劫數。具如註記。難云。經劫之義不明。註釋論速得等之文。引三箇顯。若經劫者本願似無其詮如何。答。雖言經劫不及塵劫。豈非佛願難思妙益。安養賦云。高僧傳中賢愚並生古今皆往。盡拋穢土皆趣淨邦。孕七寶池蓮華化生。變凡成聖。得道證真。不經三祇更成佛道。豈非願力難思哉。若欲永超生死輪得涅槃常者。無出往生一門。已上。一云不經劫。凡於佛道修行長短。漸頓二教其意各別。漸教意許一切菩薩皆經三阿僧祇。頓教不爾。華嚴宗談沒同果海。天台宗判速疾頓證。穢土既爾。淨土何經。長時修行。所引稱讚等文即其證也。但至經釋者且教門意見。問。既生彼國更無所畏等者。爲是直釋經義。爲亦因舉經益。答。難知。且是舉經利益。今家釋意無以理法爲經體故。問。若不持成佛益者可非經耶。答。不爾也。設雖不說成佛之益。而分名經。如說聲聞自乘菩提方名聲聞經等是也。言一卷者乃至故名一卷者。此文有三。謂標釋結起盡可見。總成斯一故名一卷者。王宮舍闍雖是二會而法門一。故云斯一。以一法故促二會文以爲一卷。故名一卷。經聖良耶舍譯者。法聰記云。沙門聖良耶舍此云時稱。西域人。性剛直寡嗜欲。善通三藏。多所諳知。尤巧禪思。以宋文帝元嘉元年歲次甲子達于京邑。帝深加賞。勅

住鐘山道林精舍。譯出藥王藥上菩薩經一卷。譯觀無量壽經一卷。沙門僧含筆受。又曲考諸傳。此經翻譯凡有三代。一觀無量壽佛經一卷。如來滅後一千餘年。未詳何帝年。後漢代第一譯出。但失譯者名。開皇錄云。僧祐律師出三藏記集開元錄云。此經有兩譯。前本既亡。貞元錄云。後漢失譯錄中已有。此中復載。故知重也。已上見隋費長房唐智昇圓照等錄。二觀無量壽經一卷。如來滅後一千三百七十三年。宋文帝世。西域三藏聖良耶舍。宋言時稱。元嘉元年甲子於揚州第二出。沙門僧含筆受。見道慧宋齊二錄及高僧傳。衆經錄開皇錄開元錄貞元錄三觀無量壽佛經一卷。如來滅後一千三百七十餘年。宋文帝世。闍寶沙門曇摩訶蜜多。宋言法秀。元嘉年中第三出。已上三代譯經同本異譯。此中耶舍本現在於世。前後兩本並是闍本。見寶唱錄及費長房圓照等錄。觀經玄義分傳通記卷第三

觀經玄義分傳通記卷第四

釋良忠述

本日三辨釋宗旨下至頓教攝釋云。上來第二解釋名門已竟。自下第三科尚宗旨不同門中。二三辨已下十二字標。二如維摩經已下釋。釋中亦二。一如維下

①論註下三十八右 ②科二十五右 ③科二十八 ④同二十九 ⑤同六右 ⑥文句二十五之十 ⑦科文九之一(八左) ⑧無性攝論六之二十二 ⑨五之十 ⑩顯義十六 ⑪七記十八 ⑫疏上三十二左 ⑬三寶紀四之二十四 ⑭衆經目錄一之十三 ⑮三寶紀十之十六 ⑯五上三右

至爲體。正釋宗旨。二言教已下。因判教相。正釋宗中亦二。一如維摩經下至非二。引例。二今此觀經下至爲體。正明今經宗旨。於中亦二。一今此下至爲宗。正明宗旨。二一心下至爲體。因顯經體。三辨宗旨不同等者。標章中云。第三依文釋義。并辨宗旨不同。然今文略。依文釋義言者。依文釋義非一段名。故略去之。宗旨不同是當章名。故重標之。如先具辨。宗旨者。弘決一云。宗尊也。主也。天台法華玄義云。宗者要也。明曠菩薩戒疏云。宗者要也。趣也。從始至末。依體護持。趣期圓果名爲宗也。靈芝云。宗是主義。一經之主義。須辨示。戒度記上云。辨經宗。標示中。以主釋宗。乃有三義。一者獨尊義。天無二日。國無二王。故二者統攝義。如網之綱。如衆之領。故三者歸趣義。星必拱北。水定朝東。故今經之主備茲三義。講者臨文詳而說之已上。問。兩三昧爲宗三義中。當何答。當獨尊義也。又念佛限獨尊義。觀佛通三義。問。宗趣何別。答。解釋不同。或云。宗即是趣。明曠疏云。如。或云。宗趣是別。謂香象心經疏云。言之所貴曰宗。宗之所歸曰趣。已上如維摩經等者。淨影舉七經道綽舉四經。今舉二經以爲其例。只是廣略各據意樂。淨影云。如涅槃經涅槃爲宗。如維摩經以不思議解脫爲宗。大品經等以慧爲宗。華嚴法華無量義等三昧爲宗。大集經等陀羅尼爲宗。如是。非一。此經觀佛三昧爲宗。安樂集云。若依涅槃

經佛性爲宗。若依維摩經不可思議解脫爲宗。若依般若經空慧爲宗。若依大集經陀羅尼爲宗。今此觀經以觀佛三昧爲宗。已上。問。今文別舉維摩大品二經。何意。答。維摩經別指二經。未避其難。只是隨意舉。此二經。例如餘也。或云。江南宗維摩。江北宗大品。故知。今釋且舉當代流行之經。此義不然。南北同貴法華涅槃。何不一引之。或云。諸經所說宗不出空有。故引維摩。攝諸有宗。又引大品攝諸空宗。此亦不然。兩地宗愛及定林。柔次道場觀。同以方便般若爲無相教。北地師亦以淨名般若合立無相教。此外未見以維摩屬有宗教。又有相無相二教外別立同歸常住法界等教。何云不出空有二宗。不思議解脫者。真如妙理。言思路絕。名不思議。普離縛著。名爲解脫。所謂真理無縛無著。以之爲義。若證此理。山河容納。大小無礙。佛國品中說。足指按地等。方便品中說。淨名大士有。不思議功德等。不思議品說。居士攝取東方須彌燈王佛三萬二千師子之座。各高八萬四千由旬。納方丈室。現不思議神力等。菩薩行品說。菩薩所行不思議法門等。說此等義。故名不思議解脫也。空慧者。般若經說。盡淨虛融。所謂始從凡夫色心。終至如來種智。皆悉畢竟空之義也。盡淨虛融者。法相宗意爲破凡夫遍計執著。一向說空。是則第二未了之教。未說中道。故若天台宗虛融之理。通後三教。若通人聞之。即知萬法無生之

理。若別人聞之。悟於俗諦融通之義。若圓人聞之。即知三諦相即之旨。別教地前以爲別俗圓。來自謂一切圓融。即此意也。觀佛三昧爲宗。念佛三昧爲宗者。問。上引一經一文。何立一經兩宗之義。答。今釋本意。非是一宗多宗爲要。只引諸經宗旨。以列今經宗也。此乃今經初三觀是答諸說。後三輩是佛自說。故答諸文中立觀佛宗。自說文中立念佛宗。問。餘經中有一經多宗例耶。答。天台釋法華宗云。久遠因果是本宗。今日因果是迹宗。香象梵網疏云。宗中亦二。先總後別。總者以菩薩三聚淨戒爲宗。以是文中正所詮顯。所尊所崇。唯此行故。別中有五。一約受隨。二約止作。三約理事。四約造修。五約該收也。宗密孟蘭盆疏云。三辨定宗旨者。此經以孝順設供。拔苦報恩爲宗。圓暉頌疏於俱舍論。辨立兩宗。所謂顯密二宗是也。問。兩三昧者。爲是各別行。答。爾也。言觀佛者。攝心而觀佛身色相。言念佛者。出聲而稱彼佛名。故觀念門分爲二行。問。道綽判今經以觀佛爲宗。不別立念佛。故知。今兩宗只可舉異名。師資解釋可一同故。答。觀念法門分爲二行。何言異名。但集文者。上卷名觀佛三昧。而令通觀稱。下卷名念佛三昧。亦令通觀稱。故知。集意存兩三昧。但其得名總通不分。今家得旨。以相好觀別名觀佛。以稱名號別名念佛。此乃道綽雖知而不細判。今家委知而細分別。問。觀稱既異。安樂

①會一上之十七。科一之一(三十四右) ②疏上五 ③正觀記上二十乃至二十五 ④疏上初左 ⑤上六 ⑥註經一之三十四 ⑦註經二初
⑧註經六之四 ⑨註經九初 ⑩上末六十八 ⑪冠註一之二十二 ⑫科二十 ⑬下二

集意何以稱念而屬觀佛。答。集文初舉觀佛之宗。後引父王念佛三昧。初後二文各顯一宗。釋義雖幽。其意自顯。是後復有一義。上云觀佛爲宗。下引父王稱名。明知集意含兩三昧。亦云觀佛亦云念佛。謂口稱時亦有緣佛歸依之心。以屬觀佛。智證判釋由此呼招赴其自體。慧心稱念下云。明種種觀。即此意也。是後凡諸經論中念佛者皆通觀稱。智度論等其義炳然。然今家別立兩三昧名者。爲令差別助正二業。限口稱號念佛三昧。限相好觀名爲觀佛。此乃念佛三昧正業。觀佛三昧助業故也。問。兩三昧行爲是始終俱差別否。答。先師云。始別終同。言始別者。口稱觀念行相異故。言終同者。行成之時心眼即開同見佛故。觀念法門云。若得定心三昧及口稱三昧者。心眼即開見彼淨土一切莊嚴說無窮盡。已上口稱念佛機有二種。一者定機。二者散機。言定機者。由口稱力定心發得方見佛也。言散機者。散心稱名至臨終時方乃見佛往生淨土。問。何故定機觀稱行異。答。凡定機中。其上根人自修觀行。觀力除障方得見佛。然其下根不堪觀想。但稱名字念力滅罪而得見佛。文殊般若說此行相。止觀二云。如人引重自力不前假傍救助則蒙輕舉行人亦爾。心弱不能排障。稱名請護惡緣不能壞已上此人初稱佛名號時。雖住散心終滅罪障。方成定心而得見佛。是名口稱三昧定機。問。散心念佛

亦可有三昧名耶。答。先師云。散心念佛猶有等持定。故得三昧名矣。勝願院云。散心口稱設雖不得三昧之名。然當我等分若遂往生者應無不足。況既名念佛三昧。我等稱名亦得三昧名尤以本意。今推教理散心口稱行猶可名三昧。謂別境中三摩地通定散而心一境性故。蓮華谷云。立三昧名約其本意。法華三昧理趣三昧等皆以如此。念佛一行通於定散。於中定心以最勝故。且從本意通立念佛三昧之名。問。或云。散心口稱何生淨土。必發定心須生淨土。此義云何。答。先師云。託佛願故成淨土。因大師既立正定業。不論定散唯口稱行以爲正業。云云。又蓮華谷詣善光寺時。至大谷庵室問云。散心口稱爲往生業。聖教所判其旨明耶。大谷答云。釋義分明矣。其後更無餘言。即起坐而去。然今學者不許散心往生。而謂必發定心即得往生。觀念法門心眼即開之釋亦互下三品。非是覺緯導等所立。感師亦立散位往生。云云。未離欲者生極樂欲界。香象云。見佛者是過去修習念佛三昧。乃於此世得見佛身。非謂今世要依定心方能見佛。以散心中亦見佛故已上。問。唱佛名時心有異緣。起惡無記念。其時稱名可成往業。答。先記異聞後述師說。記異聞者。勝願院云。口稱有三品。一者心念口稱。發定心即見佛。二者雖三業相應稱佛名而不發定。三者雖口稱佛名意業不相應。

於此三中。前二往生。後一不生。述師說者。行者先發往生願。後數稱名時。或心相應或不相應。皆成往業。謂起行時餘心雖難安。心亦起數用。迴向。是故所引初後善心皆成往業。是後合此說。問。以身口二業名等起善。善心等起方成善業。故。若心不具即非善業。若非善業。何同往生。答。當時所起惡念者。歷緣對境利那等起。更非所期。此人本所期者。在於念佛往生。此因等起既是善心。由此心故即成善業。方得往生。例如受戒第三羯磨時。雖起惡無記心。而加行心所引從身表業。發得七支戒品也。凡性相意成善惡業。依遠近因等起心。不由利那等起心。故知。起上品加行而入道場。稱一萬等時。雖難餘心彼時口稱猶可成往業。但改加行心往名利心者。可非往業。善可思擇。一心迴願往生淨土爲體者。一心是安心。迴願是第八門。對上兩宗以往生爲體。兩宗是因。體即是果。果即是趣。是故不同。因果名相實相爲體。問。今言往生爲體。感師云。名號爲體相違如何。答。詰則總舉所證佛名以爲其體。今則別舉兩宗所趣以爲其體。各據一義。所言所證佛名號者。三經文義雖多皆明阿彌陀事。是故彼佛名號此經所證體也。爲顯此義。經首題云。無量壽經。是故註言名號爲體。往生爲體其義可知。言教之大小乃至頓教攝者。宗旨教相其義既別。雖可二段其文少故。宗教相似故合爲一段。

問標言大小釋舉二藏豈非相違 答大
小二藏一法異名。小乘名聲聞藏。亦名半
字教。大乘名菩薩藏。亦名滿字教。二藏者。
嘉祥疏引。智論一云。文殊阿難於鐵圍
山結集摩訶衍爲菩薩藏。迦葉阿難於王
舍城結集三藏爲聲聞藏。已上。攝大乘論
一云。由上下乘差別故成二種。謂聲聞藏
菩薩藏。淨影云。教聲聞法名聲聞藏。教
菩薩法名菩薩藏。已上。問。小乘之中亦有
緣覺何唯立聲聞藏。不立緣覺藏。答。支
佛義智論云。問。二藏名唯就菩薩聲聞緣
覺何攝乎。答。依普曜經立三藏。菩薩聲
聞緣覺。依攝論立二藏。不立緣覺。由彼
緣覺教理行果少。於聲聞從多爲藏。俱名
聲聞。已上。今此觀經菩薩藏收者。小乘經中不
明淨土。今經專說一切凡夫往生淨土。生
已不退必至菩提。故知。今經即是大乘菩薩
藏也。故靈芝云。準知。一代彌陀教觀皆是
圓頓一佛乘法。更無餘途。慈雲法師云。小乘
經部括盡貝書。曾無一字說有淨土。何
況勸生。又小乘中不談他佛。亦無一字
說有彌陀。是則淨土彌陀一歷耳根。即
下大乘成佛種子。不聞不信豈非大失乎
已上。凡聖道門有大小乘。淨土唯大。聖道門
有頓漸二教。淨土唯頓。聖道門有三乘。一
乘。淨土唯一乘。加之聖道自力出離。淨土
他力出離。可謂削其枝葉唯取精華云云。又
或云。總判佛教即立大小。大中立漸頓。
頓中開二門。已上三番六重總判。有人破云。總

判佛教分爲二門。所謂聖道淨土是也。先
就其中聖道門。分別大小漸頓。次就淨土
門中。分別十方西方。西方中判諸行念佛。
念佛中分理事。事中立觀稱。已上五番十重。
前義將謂不然。大小漸頓是聖道中所分
別也。而從菩薩藏頓教中開出聖道門之
義。豈非逆出。是似子名母母名子云云。今
云。此破不爾。道理互存偏立成失。凡於如
來一代教中總判教相。或立大小。或立漸
頓。或立二門。各攝一代俱收諸教。何論本
末。何淨順逆。若以大小爲教相時。其中
小乘唯漸唯聖不通頓淨。其中大乘遍通
二教二門。若以頓漸爲教相時。漸通大小
唯局聖道。頓通二門唯局大乘。若以二門
爲教相時。其聖道門通於大小及以漸頓。
其淨土門唯大唯頓不通小漸。大小漸頓
聖道淨土義門雖異同攝一代法既無本末
譬何類母子。若偏存前義者。有聲聞藏不
入二教二門之咎。若偏存後義者。有淨土
門不屬二藏二教之咎。若試止偏見互許
二處。遍明教旨以解佛意。言藏者包含爲
義。謂小乘中包含一切小乘法。故名小乘
藏。大乘含藏其義亦爾。言頓教攝者。歷劫
修行方出生死名爲漸教。速疾頓成名爲
頓教。淨土門行一形十念速達往生。故知
今經亦是頓教。般舟讚云。瓔珞經中說漸
教。萬劫修功證不退。觀經彌陀經等說即是
頓教。菩薩藏。一日七日專稱佛命斷須臾生
安樂。又淨影云。大從小入。目之爲漸。大

不由小。謂之爲頓。此經正爲韋提希說。
下說韋提希是其凡夫。爲凡夫說不從小入。
故知是頓。天台疏云。漸頓悟入此即頓教。
正爲韋提希及諸侍女。並是凡夫未證小
果。故知。是頓不從漸入。已上。疏抄云。此
即頓教者。問。方等是漸教。云何今經爲頓
答。總言方等雖是漸教。其中一經一會
等文亦有頓教。如勝鬘等。今經直入大。
故是頓也。凡往生教門皆是頓攝。非小教意
故。非大梯橙故。問。今經頻婆沙羅王得
小果。豈非漸耶。答。彼是傍故非經正意。
正意但在往生故也。已上。
●本日四辨說人下至爲韋提等說
釋云。上來第三解宗旨不同門已意。自下
第四料簡說人差別門二。一四等七字是標。
二凡諸經下釋。釋中三。一凡諸經下至變化
說。總舉五說。二今此下至自說。正以今經
屬佛自說。三問曰已下立賓主決說處所
被。問。文前玄義述宗大要。然今觀經即佛
自說在經顯著。立此一門有何要耶。答。
約解義門雖似無要。約勸化門當門最
要。謂簡餘人於佛自說。令生信受。故下
文云。若佛所說即是了教。菩薩等說盡名不
了教也。又云。佛是實知實解實見實證。非
是疑惑心中語故。又不爲一切菩薩異見異
解之所破壞。已上。靈芝云。欲顯此經是佛
自說。簡非餘人。令生信受。已上諸經起說
不過五種者。智論二云。佛法有五種人說。
一者佛自口說。二者佛弟子說。三者仙人說。

●淨影大疏上二 ●百之二十四意 ●疏論舉本十一之七右 ●疏上初全文。大經疏上初 ●疏上五 ●科四 ●疏上初 ●會二之四十一
●科九 ●教善義八右 ●同十 ●疏中二 ●論二初

四者諸天說五者化人說已上私志記云。如大論明說教通有五人。謂佛弟子。仙人諸天化人。華嚴中亦有五人。與論大同。謂佛菩薩天人諸神已上聖弟子者。聖是佛也。智論云佛弟子說。天者六欲四禪受生諸天名。天仙者有內有外。內謂持明呪等。外謂五通服藥等也。如首楞嚴等。鬼神者或同或異。異者。釋論九云。鬼并及神云何差別。障身為鬼。障心為神。又云所言鬼者。十種大鬼五萬一千三百二種諸眷屬鬼。所言神者。十五大神五萬一千三百二種諸眷屬神已上又鬼是五道之一。神是名天夜叉形。言同者。若天若鬼俱得鬼神之名云云。問鬼者怖畏為義。法苑珠林云。多財鬼怖人。天不怖人是為別。何天名鬼。答。天名鬼時怖可在他。例如我等今者真是聲聞。以佛道聲令一切聞。變化者更無別體。餘四人隱本形現化身而說法。如彼佛初成正覺時。馬鳴菩薩現大龍身以八千舌致八千難。乃至佛涅槃時。憍梵波提化水說偈等。問。弟子等說出在何文。答。華嚴加說維摩所說般若轉教法華頌解等。是聖弟子說。諸經文中梵釋護世多說經法。是諸天說。方等婆薮即是仙說。金光明經地神經。智論二云。佛一切智人自然無師。不應從他聞法而說。佛法非但佛口說者。是一切世間中真實善語微妙好語皆出佛法。如佛毘尼中說。何者是佛法。佛法有五種人

說已上法華記一云。下四印定即名佛說。又華嚴中利說塵說。菩薩被加亦無印述。餘三佛力通得名經。淨名疏云。若約印定即名佛說。若約說人即居士說。疏四云。若稱佛意即印可言。如是如是。問曰等者。問。今明說人。云何問答說處機緣。答。是通伏難。伏難意言。若問會是阿難傳說。何云佛自說。為釋此難更起問答。問。若爾以者問會可屬弟子說耶。答。阿難聞持佛口口說。還山重說。既非私說。豈非佛說。故者問會流通文云。聞佛所說。問。若爾伏難亦不當理。答。伏難是一往。釋且順難故。故王宮說屬佛自說。然若問說豈達王宮。故二會說俱是佛說。又下文云。化主臨機待於時處。又云。隨緣授法各益所資。此乃說人說處機緣並不相離。故今辨定說人之時兼彰處機章提等者。等取侍女諸天二聖。問。恐是等取未來來機。答。經言未來是為流通。今正舉佛所被當機。故應在座侍女等也。又此可有兼正之意。本曰五料簡定散下至即是其文。釋云上來第四解說人差別門已竟。自下第五解定散門中。一。一五等七字標。二。即有已下釋。釋中三。一。即有其下至是也。為破他師以立自義。先標三雙六重。二。問曰定散下至總答上問。問答料簡正顯自義。三。又向來下對破諸師解釋。總而言此門大意者。諸師料簡今經定散凡有二錯。一定散俱因章提致請之錯。二所說正宗十六皆定

之錯。為破彼錯立此一門。此乃能請章提唯請定善。所請釋迦自開散善。又十三觀正是定善。三輩九品唯散非定。料簡定散意在於此。即有其六乃章提等是也者。第一能請所請一雙為決。決定散請不請義。第二能說所說一雙為決。十六定散之義。第三能為所為一雙因令誠知機法具足。文相連續其義分明。然三雙中。二舉章提三。舉佛者。夫人兼於發起當機故。二舉之。教主世尊序分鑒機自開散善。正宗之時答請自開說。定散法化度其機。此乃序分時名所請。正說時名能說。望所化名能為。故三舉世尊也。其能所為名在律。問曰定散二善。乃總答上問者。自下四重問答料簡而顯自義。謂初二重則明定散能請所請兼顯能為所為之義。後二重明就十六觀分別定散。因釋思惟即定善義。第一問答正述自義。第二問答就第一答徵其請文。問中有二。一。正問出文。二。因問其機。答中亦二。一。解有二義者是標。二。釋釋中自二。一。釋所為機。二。出致請文。起盡可見。初釋機三。一。一者下至必無受化之義。簡不堪機。二。除斯下至皆往。舉堪能機。三。此即已下結也。第二出文有二。二。出下至有別。牒問起答。二。言通下至答上別責。正出通別五文。於中自二。先通後別。通中有二。一言通等九字是標。二。何者下至廣說之言釋。三。雖有已下結也。釋有三文。一通所求。二。通去行。三通所求答也。別中亦三。謂標釋結。準

①三之四十六右全文 ②探玄記三之三十九左 ③文句八之四十七 ④九之九折右 ⑤九之五折右 ⑥九之二十取意 ⑦法華信解品偷註三下四十六 ⑧釋論一之十五折 ⑨文句四之三十六 ⑩論注八之五十九 ⑪論二初 ⑫科一之一(六十四) ⑬疏一之四左取意 ⑭散善義七 ⑮序分義四

通可知釋有二文一別所求二別去行。第三第四兩重問答分別定散中有其三。一從此下至之義是標。二問曰下至正受一句。釋三定散雖有已下是結。定散二善因誰致請者。此問定散請不請義。故雖應言定散俱因章提請耶。而問且任他解味問。至答中正述自義也。未審定散二善出在何文者。上立定善因章提請。散善是佛自說之義。故就其義徵彼文證。故云未審。問若爾可問定散二善請不請義出在何文。答前後委曲。故讓上下省略文言。是釋義法謂上問答及下出文自彰露故略文言耳。今既教備不虛何機得受者。此因上徵定散出文而問其機。機之與教不相離。故因教問機。此就能為所為一變責其機也。問能為所為是第三變。若爾此義應在定散分別之後。何亂次第。答。就定散言定其機也。況第三變非是文要。故因前釋而委後義。解有二義等者。問中先法後機。答中先機後法者。問即徵上答故先法。答顯疾前無藥機前無教之意。故先機也。智論云。疾前無藥機前無教。釋論一云。上味妙藥依所對疾障顯現。能化教法依所治機根發起。疾前無藥。機前無教。已上又機教前後各有理。故先答機次後答前問。先答機中。一先舉不堪者。二正明此經機。初舉不堪中。謗法者。註上云。若言無佛無佛法。無菩薩無菩薩法。如是等見若心自解。若從他受其心決定皆名誹謗正法。問曰。如是等

計但是已事。於衆生有何苦惱。離於五逆重罪耶。答曰。若無諸佛菩薩說世間出世間善道教化衆生者。豈知有仁義禮智信耶。如是世間一切善法皆斷。出世間一切賢聖皆滅。汝但知五逆罪爲重。而不知五逆罪從無正法生。是故謗正法人其罪最重。已上又謗法有多種。天台梵網義記云。邪見推盡條緒乃多。略有四種。一上邪見。二中三下。四雜。上邪見者。撥一切都無因果。如闍提中邪見者。不言都無因果。但謂三寶不及外道。有兩相。一法相異。謂三寶不如。此是煙墮之心。計成失戒。二非法相。知三寶爲勝口說不如。既不翻歸戒善不失。隨所出言犯重。亦此戒所制也。下品邪見。不言三寶不及外道。但於中棄大取小。心中謂二乘勝大乘不及。若計未成犯輕垢。下自有背大向小。此戒中廣明也。難邪見有四種。一偏執。二難信。三暫念。小乘四思義解謬。偏執有二。一執大謗小。二偏謗一部。執大謗小者。計云。唯有大乘都無小乘。非佛所說。此謗聲聞藏犯輕垢。偏謗一部者。於方等中偏言一部非佛說。若計成犯輕垢。既不頓違經教。犯輕垢不失戒。二難信者。謂心中不背因果及三寶大乘。但言外道鬼神有威力。遂奏章解神。或勸他悉犯輕垢。三暫信小乘。知大乘高勝。且欲斷煩惱取小果後更修大。此名念退。若計成犯輕垢。四思義解謬。如即今人義淺三五家釋。此應非罪。是我智力

不及。非作意強撥也。復有知義輒解復有知他爲是強欲立異。皆邪見之流所犯輕垢也已上無信者。凡聞法者有其四類。一深信。二淺信。三無信。四謗法。深信。得法。二淺信。結緣。三無信。謗法。四謗法。今言謗法無信者。舉後二機。又一闍提此云信不具足。今言無信即是闍提。故淫娶云。一闍名信。提名不具。信不具故名二闍提。已上但闍提有三。一大悲闍提。二無姓闍提。三斷善闍提。謂起上品邪見。斷身中善。此亦有二。一因力闍提。謂法人自起邪思。惟斷身中善。二緣力闍提。謂信行人信邪師教而斷善也。八難者。律宗新學名。句中云。八難。一地獄。二畜生。三餓鬼。四長壽天。五邊地。六諸根不具。七邪見。八不見佛。已上群疑論二云。色無色界雖無憂苦。然是八難之中。長壽天難攝。已上非人者。常以鬼名非人。今則不爾。八難中有鬼故。兩卷疏下云。緊那羅者。天帝絲竹樂神。小不如乾闥婆。形似人而頭有角。亦呼爲疑神。亦爲人非人。已上今言非人者。指此疑神。又五逆人雖是佛法非器之者。而此中不舉者。今經下下品明逆者住生。順經文故不別舉也。問。法事讚云。五逆之與十惡罪滅得生。謗法闍提迴心皆往。今何除之。答。先師云。今嫌謗法等當體。彼約迴心以後。又今準譬。難迴心。故嫌屬非器。彼雖亦難而可迴心。故云皆往。朽林頑石無生潤期者。朽林無生期

碩石焉有潤。碩石云。市易切。大也。然不潤之義不限大石。註云。碩石不潤。經論釋文多以碩石爲不潤體。若爾碩字不正歟。故或本云。碩石。二明堪能機中。除斯已外者。除上不堪機故云。除斯取下堪能機故云。已外。一心等者。正明引大經第十八願文。意以釋此經得受之機。一心者。經文至心信樂者。彼此全同。求願往生者。欲生我國。上盡一形下收十念者。乃至十念。乘佛等者。若不生者不取正覺也。凡人師解經製疏。多寫本經之文。然今文者全同願文。故知此文專約念佛以爲受法。問。上問定散機。今答唯念佛。豈可問答不乖角耶。答。此經元意念佛爲本。是故問中廣舉衆機。答中偏申隨自一機。如論註中解。普共諸衆生往生安樂國文。唯約念佛不釋餘機。文存元意。非相違也。有云。一心等者。是三心也。非必念佛。言下收十念者。定散修行之時節也。何局念佛。如釋上上品修業時節云。上盡一形下至一日一時十念一念等。今亦如此。若不爾者。問答豈順。亦有不盡。一經機之答。有通有別等者。此出通別五文。以證請不請之義。謂看請文唯請定善不請散善。其義自顯。故引五文。證請不請。問。若引請定文者。唯可。出去行文。云何通引所求之文。答。去行雖要。爲令委知章提致請比來次第。盡出五文。問。若爾通別五文。偏是請定善證。云何不引散善自開文。答。盡舉章提致請之文。都

無散善。故自開意自顯著也。況乎先舉三雙。未彰何意。次問答中粗顯義勢。後至又向來已下文。正破他師而立自義。如此三重漸漸釋成。初開後明。故至下文正引之。答。前通竟答上別竟者。上問出文。至答出之。即有通別。故結云。答。言以通而答。以別而答也。文言雖略其意自明。又答是釋義。下道理破亦有此例。從此已下。次答定散兩門之義者。上兩重問答。述能請所請。能爲所爲義。自下二重問答。就說所說分別定散異。爲顯此意。先置標句。問。若爾應言問答。何但云。答。應云問答。但云。答者。問以起疑。答以成決。故從證要而云。答也。又此二問答。若對諸師。往當答故。故言次答。如云。答上二竟。問曰云何名定善等者。此就所說十六觀門。大分爲二。所謂定散。然他師云。十六皆定。爲破彼義起。此問答。問曰定善之中有何差別等者。此明思惟正受。俱是定善。而所請法。此乃上以思惟正受。雖證請定之義。若無此分別。未是定證。故更釋出合地觀文。問。何故問中先徵差別。次徵出文。而至答中逆次釋之。答。問意爲知定善差別。先問差別。其別在經。故次問文。答中先出思惟等文。應釋其義。故逆次答也。又先答隣次。更無別意。言思惟者。即是觀前方便等者。此明思惟分際。謂觀者是定心。言方便者。未得定心。漸漸攝散。即聞思位。聞思剋體雖是

散位。修慧方便。故屬定善。言正受者。想心都息等者。此明正受分際。謂依思惟正得定心。即是修慧。此乃思惟想心緣慮並亡得正受也。問。想心都息緣慮並亡。云何定中見聞境界。答。誰言定中都無緣境。但今釋斥思惟想心。不遮三昧相應微細想心。此乃思惟之時故。運作意。取彼淨土莊嚴之相。而思惟之。正受之時。無運作意。自然見聞淨土莊嚴。定中有微細想念。分明取境。思惟之見未多分明。如風前燈照物不明。故云粗見。正受之見淨境了了。如密室燈照物明了。故云了了。故三昧中觀於諸境。每境一心。雖言一心。非不緣移。一一境界。定散想心分別境界。凡有三種。謂俱舍三云。頌曰。說五無分別。由計度隨念。以意地散慧。意諸念爲體。論曰。傳說。分別略有三種。一自性分別。二計度分別。三隨念分別。由五識身雖有自性。而無餘二說。無分別。如一足馬名爲無足。自性分別體唯是尋。後心中自當辨釋。餘二分別。如其次第。意地散慧諸念爲體。散謂非定。意識相應諸念名爲計度分別。若定若散。意識相應諸念名爲隨念分別。已上思惟通於計度隨念。正受唯是隨念分別。定散雖有乃至總答上問竟者。此結上來二番問答。言定散者。結示定散兩門。言二義者。即是思惟正受二義。此乃分別定散釋出定善二義也。言總答者。兩重答也。言上問者。第三問也。所謂料簡定散之時。雖復

釋出定善二義。兩重問答總答。上云何名定善等問也。又向來解乃至即是其文者。此正對破諸師有三。一又向下至不同。先標二諸師下至。以爲定善。舉諸師解。三如斯解者。已下正破他師解矣。又向來解者。指上四番問答。謂初二問答以決請不請。三四問答分別定散。與諸師不同者。諸師所解二不同中。初定散俱請。對今唯請定善成。一相違。即此文云。將思惟一句用合三福九品以爲散善等。解此相違也。此乃初二問答不同彼解也。一十六定善對今十三定善義成二相違。即文云。通合十六觀以爲定善。解此相違。此乃三四問答不同彼解也。諸師將思惟等者。此引他師解。謂淨影云。思惟正受。兩門分別。第一定散分別。下三淨業散心思量名曰思惟。十六正觀說爲正受。第二就彼十六觀中。隨義分別。初二想觀名曰思惟。地觀已後十四種觀。依定修起說爲正受。天台云。思惟正受。三種淨業散心思量名曰思惟。十六正觀說名正受。知禮云。二思惟下見土更請因。斯請淨土正助二因。初教我思惟若不思惟不成願樂。有願之思乃成業因。唯願世尊教我修於淨土願思令成業因。此請事善助道之業也。次教我正受。離邪倒想。領納所緣名爲正受。此請世尊教我修行淨土觀法。即正觀也已上合十六觀以爲定善者。此明諸師三輩亦爲定故十六定善以合正受。三輩定者。謂淨影云。自下三觀合爲一分。爲他生

觀。觀察他人九品生相。何故觀此。爲令世人知其生業上下階降修而往生。所以勸觀。天台云。第十四上品生觀此下三觀。觀往生人者有二義。一爲令識三品往生捨於中下修習上品。二爲令識位之上中下。即是大本中三品也。嘉祥云。今此中觀劫長短化主徒衆等五種。又云。彼劫數長。此間一劫爲彼一日一夜。又云。彼佛生異。此生王宮。彼佛直生菩提樹下化生。徒衆亦化生。觀此五種。又云。五種清淨果者。一時節淨。二化主淨。三化處淨。四教門淨。五徒衆淨。靈芝云。十四已下三種觀彼徒衆。三輩九品並所觀境。因明生相。人多惑之。今謂文中所叙並是已生彼國之人。當本修因感果之相以爲三種所觀之境。已上淨影名他生觀。嘉祥靈芝名徒衆觀。他生觀者對自生觀。謂有定機他行散善。往生淨土以爲觀境而修定善。徒衆觀者對化主觀也。如斯解者將謂不然者。次上所舉諸師解釋。此云斯解。謂諸師意思惟一句以屬散善。正受一句名爲定善。所言定善通十六觀。三輩之文亦屬定故。此義未可。故云不然。問。次正破中唯破思惟散善之義。不破十六定善之義。故知十六定善之義自他共許。答。當文文勢上下相因互成其義。謂上但出唯請定文。至今正破引於散善自開之文。又上文於十六觀分別定散。其文兼成破義。故今正破略之。將謂不然之言意互上下成能破言。若云今家亦存十

六定善義者。縱使玄義雖是幽隱。更至依文應約然釋三輩定義。然全不見汝所立旨。況乎分科結文併分定散際限。何因迷錯加之靈芝云。善導玄義云。前十三觀爲定善。後三觀九品對前三福爲散善。今謂不然。若如所判。即應止有十三觀。那名十六觀耶。況下九品上品結云。是名上輩生想名第十四觀。中下亦然。何得後三獨名散善。止用此求不攻自破。依法不依人。涅槃極誠。至後九品當更辨之。已上靈芝豈謬。解今釋耶。問。靈芝所破云何會通。答。以相從義可通彼難。何者如華嚴等者。此是正破。謂引華嚴以合地觀而成思惟。即定善義。此乃他解既違經文。豈非謬乎。但華嚴無思惟正受三昧異名之文。世人不檢此文而尙疑惑。然正觀記中云。玄義云。思惟者乃至地觀文同。然華嚴異名人以檢文不獲。尙或遲疑。今謂不可。就經求其異名之文。但據彼經明三昧處。而作思惟說者即是異名。如輔觀記引華嚴十行品。云功德林菩薩入思惟三昧等。合論三十七卷云。所以名善思惟三昧者。離沈掉定異名也。乃至云。善思惟三昧者是觀察義。審定其法善須觀察正念思惟。又第五卷引經云。爾時功德林菩薩承佛神力。入菩薩善思惟三昧。已乃至入定觀法。出定方說引生正解名善思惟。玄義得此經論文意。況地觀中其義顯然。準知。思惟即是三昧異名也已上先師未見此釋。以前檢得彼經後令符

①疏上二十三 ②會本三之二十九 ③會三之三十 ④疏下十 ⑤會本五之九 ⑥疏十八左 ⑦同上 ⑧同上 ⑨同十五右 ⑩疏下三十七
⑪疏下十 ⑫疏上二十一 ⑬記中三略引 ⑭舊經十一之十一左取意。疏鈔十九下初左 ⑮論三十七之十九右取意 ⑯論五之六右取意
⑰新經十九之十一左

合。六十華嚴十二云。此菩薩甚深三昧。善薩於三昧中。思惟分別。乃安住諸禪三昧。正受悟一切法。已上。問。引華嚴經證。今思惟。以屬定善。其理未明。彼經思惟。雖定行。此經思惟。何必定善。依之道因。以此道理。破靈芝義。謂戒度。扶新論引彼破云。輔正曰。章提既請。思惟正受。佛以福觀答之。此蓋關節。相當文無盈縮。縱華嚴有異名之說。在彼譯人用意。何關此經。釋經固有引他部者。經義若顯。何用相關。今以一義例之。如攝大乘論。有梁唐二譯不同。真諦所譯。謂之梁攝。乃立第九真常淨識。奘師所譯。謂之唐攝。不立第九。乃云第九是第八異名。若然。且如後世弘梁攝人。見唐攝論。謂之異名。豈謂攝但立八識。由之論之。新疏雖依善導所說。未知善導果是耶非耶。吾宗釋經。尚以善哉善哉。二句相同之言。謂之雙數權實。豈思惟正受。對當顯然。不為異釋耶。已上。如此破文云。何會通。又。法華云。是人若坐思惟。此經。釋云。散心誦法華。爾者如何。答。今家即以。此經思惟。屬於定善。有四所由。一同華嚴。二同地觀。三合通去行文。四合散善緣中。亦令未來世文。故戒度師。救道因破云。以地觀文。按別去行。以別去行。按通去行。思惟者是定善異名也。已上。問。委看定散料簡本意。破淨影誤。若爾。應同下諸師解。編入經論相達門中。答。彼此俱難。是人師謬。而諸師解所謬。九品位次。依於仁王。

環堵地持等意。而安立故。讓功於本入。經論相達。定散之謬。不依他經。他論致錯。更無可讓之本。故立別門。而不入經論相達云云。問。定散二善。經論所談。若爾。彼義亦可有據。何不屬於經論相達。答。諸師釋義。凡依經論。其義可然。然而上上無生法忍。親依仁王。下下十念。親依攝論。定散取義。無正所據。親疎既別。何攝一門。問。諸師思惟。散善之義。既達華嚴。豈非經論相達。答。不爾也。經論相達者。諸師源依。經論致其誤解。而判今經。諸師不引華嚴。今家引之。今契今經。是故無過。雖有二請者。通別二請也。本曰六和會下至。小果之終也。應知釋云。上來第五解。定散料簡。門已竟。自下第六料簡。經論相達。門中。大分為二。一初至去疑情者。先標。二就此門中。下至就小果之終也。應知大釋。釋中亦二。一就此門中。下至不生之義。先列標章。二初言諸師解者。下至應知釋。釋中自有六段。初先標中。和會經論相達者。和仁王地持等。能達經論文。會所達觀經義。謂六段中。前四段以仁王地持為能相達。以此觀經為所相達。第五段以攝論為能達。以觀經為所達。第六段往生論為能達。以觀經為所達。問。當門即是人師相達。謂前四段及第六段。是淨影達。第五一段。通論家達。何云。經論相達。答。讓功於本。故云。經論。一先就諸法師解。九品之義等者。就所標列六章。言其大意。

者。前四段定九品生機。第五段定念佛之行。是順次業。第六段立報身報土。而會相達。總而言之。不出機行身土而已。本曰初言諸師解下至。未必然也。可知釋云。就正釋中。文自有六。今則其初。於中為三。一初言等六字。先標。二先舉下至。願往生者。正釋。三未必要等者。是略破也。釋中自三。謂三輩也。三輩各三。謂上中下。諸師解者。今文雖是唯舉淨影。而義通諸師。故標云。諸師。謂若他師不許。凡夫往生之義。皆成所破。故云。諸師。但不舉餘恐繁故也。然諸師中。別舉淨影。製觀經疏。淨影為初。故舉初顯後。判九品位。淨影尤高。故從過重。且舉一師也。又釋義巧故。如法華疏。只破光宅。而云餘者望風。問。若欲善破諸師解者。先破淺位。解可況深位也。今只破深位。恐似許淺位。答。難破之旨。不一準也。或從重破之。或破淺況深。今從過重舉而破也。言上上者是四地至七地已來者。四五六地。以為上上。欲取六地滿。故云至七地。故彼疏云。大乘人中。四地已上。說為上上。生彼即得無生忍故。無生七地。理實於中。亦有多時得無生者。經言。即得就勝為言。已上此約仁王五忍無生。而釋之也。言五忍者。彼疏云。慧心安。理名無生忍。忍具有五。如仁王說。一是伏忍。在於種姓解行位中。學觀諸法。能伏煩惱。故名為伏。二是信忍。初二三地。於無生理。信心決定。名為信忍。三者順忍。四五六地。破相

●經十一之十九左取意 ●論二十四右 ●論註八之八十三 ●科弘決二之一(五十二左) ●正觀記中三。扶新論二十五章 ●科十二左 ●科二十二左 ●科十三右 ●科十四右 ●妙玄一下五十九。科二之一(十四) ●影疏下十一 ●影疏上之二十七

入如趣順無生名為順忍。四無生忍。七八九地證實離相。無生忍。五寂滅忍。十地已上破相畢。竟冥心至寂。證大涅槃。名寂滅忍。已上中者是初地至四地等者。彼疏云。初二三地信忍。菩薩說為上中。經說生彼過。一小劫得無生。故理實於中亦有二劫三劫得者。經言一劫就近為語。問曰。地持說初地上要過一大阿僧祇劫。方至八地。此經何故說一小劫即得無生。解有三義。一時劫不同。如華嚴說。娑婆一劫當無量壽一日一夜。彼中一劫當此娑婆無量無邊阿僧祇劫。地持據此。故說一大阿僧祇劫。方至八地。觀經就彼彌陀國界長劫為言。故說一小劫得無生忍。二去處有異。地持所說一大僧祇至八地者。說初地去。觀經所云過一小劫到無生者。就信忍中終處為語。信忍之終在於三地。若就初地不唯一劫能得無生。三所到有別。地持所說一大僧祇到於八地。觀經所論過一小劫得無生者。到第七地。初得無生在七地故。上中如是已上。上下者是種姓已上者。彼疏云。種姓解行說為上下。經說此人過三小劫得百法明到初地故。問曰。地持說從種姓一大僧祇方到初地。觀經何故說三小劫已到初地。釋言。時劫不同。故爾地持據此娑婆短劫。故說一大阿僧祇劫。方到初地。觀經就彼彌陀長劫。故說三劫得至初地。問曰。地持說從種姓到初地時。過於一大阿僧祇劫。初地至八地

亦過一大阿僧祇劫。今此何故宣說上中經一小劫即得無生。宣說上下過三小劫方到初地。理實齊等。舉之左右。前說上中經一小劫得無生者。就信忍中終處為語。後說上下過三小劫到初地者。就伏忍中始處為語。此一左右。又前宣說經一小劫得無生者。望於七地無生之始。不至過處。後云三劫至初地者。到其過處。此二左右已上。問。若依即悟一劫三劫之文。定其位者。上上品但局第六地。上中局第三地。上下局初住。何構就勝為語等。義具攝諸位耶。答。九品一往。理實無量。故且雖舉三位。實含初後。上上品說即悟無生。明第六地。上下品說經三小劫往歡喜地。知伏忍始。初住尚生。況乎行向六地既生。何隔信順。有此理。故上三品中具攝三忍也。種姓者。十住位也。地持立六住中。第一種姓住即十住故。言六住者。一種姓住。二解行住。三淨心住。初地。四行道住。從二地。五決定住。六究竟住。第十地之菩薩學行分。又仁王經意。十住習種姓。十行性種姓。十迴向道種姓。種姓名義雖有多種。而今種姓只是地持所立六住位中種姓住也。故彼疏云。種姓解行說為上下。已上此則舉六住中初二住也。此三品人皆是大乘聖人。生位者。三賢菩薩雖是賢位。分立聖名。梁攝論云。菩薩有二種。謂凡夫聖人。十信已還是凡夫。十解已上是聖人。已上中上是三果人者。彼疏云。小乘人中前三果人說為中上。生彼即得阿羅

漢故。理實於中亦有多時得阿羅漢者。經言即得就勝為語。已上。問。淨影意許。羅漢亦生淨土。答。彼疏云。問曰。羅漢為生不生。此經不說。以阿羅漢更不生故。問曰。龍樹說。阿羅漢亦生淨土。故彼文言。有妙淨土。出過三界無煩惱名。是阿羅漢當生。彼中聞法華經。云何不生。解有兩義。一就愚法聲聞以釋。執小迷大名為愚法。是愚法人捨現陰形。未即受身。入無餘滅。不思議劫未來無餘涅槃之後。心想生時。方於淨土受身開法。龍樹據終說生淨土。此經就始。故不說生。二就不愚法者以釋。阿羅漢中解小知大名不愚法。是人死已即於淨土受身開經。而非一切是義云何。土有龜妙。龜處難小。妙處唯大。又復龜國通有分段凡夫往生。妙土唯有變易聖人。彌陀佛國淨土中龜。更有妙利。此經不說。華嚴具辯。彼不愚法阿羅漢人愛結已盡。專心求大生。於妙土不生。龜國。龍樹據妙。故說羅漢當生淨土。故彼文言。有妙淨土。出過三界無煩惱名。羅漢當生。觀經就龜。故不說生。為是偏說前三果人以為中上。已上。中中者是內凡等者。彼大疏云。內凡之人名為中中。外凡持戒名曰中下。彼觀疏云。見道已前內外二凡說為中中。世俗凡夫說為中下。已上。問。今文何故中中引大疏。中下引觀疏。答。或云。外凡一位攝屬不定。或屬中中。或屬中下。以不定故。今文不引。此義不然。若爾何

引世俗凡夫。世俗凡夫或攝不攝亦不定故。今則今文具引兩疏可舉彼義。而文繁故。各引一文互顯二義也。問。彼七日者當此七劫。內凡預流其位隣次。何經七劫得須陀洹。彼半劫者當無量劫。何初果後送無量劫證第四果。穢土修行尚經三生六十日得解脫。不退淨土何送多劫耶。答。彼師會通未有其文。暗難決判。且設二義。一云大經云。於是廣植德本。布恩施惠。勿犯道禁。忍辱精進。一心智慧。轉相教化。為德立善。正心正意。齋戒清淨。一日一夜。勝在無量壽國。為善百歲。所以者何。彼佛國土無為自然。皆積衆善。無毛髮之惡。於此修善十日十夜。勝於他方諸佛國土。為善千歲。已上故知。此界少時修行。為勝。彼國多時善根。為劣。依此理故。於彼淨土多時得果也。一云。大乘經意。彈小妄大。為令此土小機迴心。是教逼言。其實不可經於若干劫數也。問。且前義不明。淨土之中永無惡緣。事佛聽法。何劣於此界。答。此義在要集及群疑論中云云。此之三品唯是小乘聖人等也者。問。中輩三人中。中上獨聖人。餘二。是凡夫。何云此之三品唯是聖人。答。既云聖人等。等言是顯二品則凡。故聖人者是中上品。等者取中中中下云云。大乘始學凡夫者。問。為是十信為當流轉。答。或屬十信善趣。或屬流轉凡夫。曲考彼疏。凡有七處。謂觀疏中先以六門分別九品。更加大疏以為七

處。觀疏六門者。一定其人。二辨其因。三見佛異。四生時異。五生後益。六會經論。第一門下云。於彼大乘始學人中。隨過輕重分為三品。未有道位。難辨階降。第二門下云。此人過去曾修大乘。故大經中宣說此人發菩提心。聞說深法。信樂不疑。現在遇緣造作諸罪。故此經中偏彰其過。現雖作罪。善友開導。歸向之力。故得往生。第三第四並無判位文。第五門下云。下上生者。過七七日。聞法發心。以此先世善趣人故。下中生者。過於六劫。聞法發心。下生者。過十二大劫。聞法發心。發心種姓。以此下輩宿習大故。同發大心得益如是。第六門下云。釋有兩義。一約人分別。造逆罪人有上。有下。善趣已前常沒造逆說以為下。善趣位中遇緣造逆。說之為上。如世王等。上人造逆必有重悔。令罪消薄。容便得生。此經就之。故說五逆亦得往生。下人造逆多無重悔。不可得生。大經就此。故說不生。二約行分別。造逆之人行有定散。觀佛三昧名之為定。修餘善根說以為散。散善力微。不能滅除五逆重罪。不得往生。大經就此。故說不生。定善力強。能消逆罪。容得往生。此經明觀。所以說生。同大疏云。下上下下中下下。彼約作罪輕重以別。不隨位分。已上此五文中五六二文明判善趣。其第一門及大經疏似判流轉凡夫。或云。未有道位。或云。不隨位分。故第二門釋攝屬不明。問。彼師若言。下輩善趣已前者。全同今

家。何成所破。答。彼釋既是從容不定。今家正判。當沒凡夫。況乎彼此雖云流轉凡夫。彼宿善強。信佛是弱。謂依歸向緣引起宿善。遂往生。故今家不然。直以一稱一念十念為業。因故。共同一位者。述下輩異。上中。謂上中輩各有道位。下輩猶過難為三品。同是凡夫一位故也。求願往生者。總通九品。是牒上所引諸師解文。故云者也。未必然也者。至下雖有重重正破。今家深傷諸師所解。故不待正破。預置此言。然未必然之言。雖似於諸師解。有許不許。而實不然。只是且準世情。恐慮古師而已。觀經玄義分傳通記卷第四

觀經玄義分傳通記卷第五

釋良忠述

本曰第二即以道理下至以下可知。釋云。上來第一解諸師解已竟。自下第二解道理破中二。一初九字標。二上言下釋。釋中有二。初至濟為正釋。二以斯文證以下結破。正釋亦二。一先舉上中二輩責諸師解。二然諸佛下明佛大悲偏哀重苦。初中亦二。一上輩。二中輩。初上輩。一破。二結。初破中二。一合破上上上中。二別破上下品。合破中三。一牒諸師解。二正破。三結。別破中二。一牒諸師解。二正破。應知。二中輩三。一標。二牒諸師解。三正破。

●科弘決七之一(十四)意。溫榮經疏十九之四十三 ●首下末八 ●古論五之十三 ●影疏下十四 ●同十八 ●同二十 ●同二十一 ●●
大經疏下十三 ●科本十四右 ●科十六右 ●科十六右 ●科十五左

中上起盡可見。道理破者。先以聖人不可求。生淨土道理。責於他解。即引華嚴等經是也。次以諸佛大悲偏濟。凡夫道理。立於自義。即然諸佛以下。是其意也。今此破中總立濟凡之綱領。返對等中別引機宜之毛目也。問。既引華嚴等文以證。何名道理。答。為成道理。引他經文也。是則對。下出文顯證之正文證。故全不可屬文難也。問。何故合破。上上上中。答。初地已上同斷二執等證。二空。俱是變易。故合破也。上言者。問。為指文段。將指上輩。答。居下道理。破指上諸師解文。而云。上言。若云。上輩者。至中輩文。亦應云。中言。然云。諸師云。不云。中言。上言。與諸師云。言異意同。法性生身變易生身者。初地已上捨分段身。獲得法性微細之身。約所證理。名法性生身。因移果易。為變易身。問。三界依身名曰生身。何法性身尚名生身。答。分別生身。法身之時。實如所責。今就地上法身菩薩。猶立生身之名。謂於法性土微細四塵生頭等六分。是名生身。○智論七十四云。菩薩有二種。一者生死肉身。二者法性生身。得無生忍。斷諸煩惱。捨是身後。得法性生身。已上會無分段之苦者。初地入心。斷四住。故離分段果。住心已上。斷無明。故居變易土。又明分段變易義者。此死生彼名為分段。因移果易名為變易。變易名生死者。惑滅名死。智顯名生。又唯識論八云。一分段生死。謂諸有漏善不善業。由煩惱障緣助

勢力所感。三界雜異熟果。身命短長。隨因緣力有定齊限。故名分段。二不思議變易生死。謂諸無漏有分別業。由所知障緣助勢力所感。殊勝細異熟果。由悲願力。改轉身命。無定齊限。故名變易。無漏定願正所資感。妙用難測。名不思議。或名意成身。隨意願成。故已上。了義燈云。分謂齊限。即謂命根一段。謂差別。即五蘊體。捨此受餘。有差別故。此差別身命有齊限。即段之分。故名分段。命屬身故。即依士釋已上。述記云。變是改義。易是轉義。改轉舊身命生死而成。今身命生死。故名變易。已上意成身者。由意願故。本龜劣身命成細妙故。名意成身。舊譯即云。意生身。由意願故。新生義也。慈恩破之云。已經二大阿僧祇劫者。初地已上。雖是未滿二大僧祇。已入第二僧祇中故。不論滿與不滿。總言已經。福智者。於六度中前五名福。第六名智。人法兩空者。斷見思惑。證入空。破無明。結得法空。人空亦名生空。亦名人無我。法空亦名法無我。○天台亦名真諦法性中道法性。○慈行鈔四引五蘊觀云。問曰。凡夫之人欲求解脫。當云何修。答曰。當修三觀。二觀者何。一人空觀。二法空觀。夫生死之本莫過人法二執。迷身心總相故。執人我為實有。迷五蘊自相故。計法我為實有。計人我者。用初觀照之。知五蘊和合假名為人。一諦觀。但見五蘊求我。我相終不可得。云何名為五蘊。色受想行識是。云何觀

之。身則色蘊。所謂地水火風。是其相如何。堅則地。潤則水。煖則火。動則風。觀心則四蘊。所謂受想行識是。其相如何。領納為受。取相為想。造作為行。了別為識。若能依此身心相諦觀分明。於一切處。但見五蘊。求人我相終不可得名。人空觀。乘此觀行。出分段生死。永處涅槃。名一乘解脫。計法我者。用後觀照之。知一一蘊皆從緣生。都無自性。求蘊相不可得。則五蘊皆空。名法空觀。若二觀雙照了人我。法我畢竟空。無所有。離諸怖畏。度一切苦厄。出變易生死。名究竟解脫。已上轉變無方者。此明自在義也。謂本身居報土。施化於十方。如仁王經云。初地化百佛世界。眾生。二地千佛。三地萬佛等。答上二意者。雖上無問。而諸師解。望今家義。成能破意。故云答也。上者指文前後。如標上言。未必然也者。非許諸師義。只是恐慮耳。如經說等者。經者大品。然不直云。大品經者。所引文義。通他經故。鵝鴨之譬。在智度論。論文釋經。故引合也。○經第十三云。得從諸佛聞法。至阿耨菩提。終不中忘。已上論舉鵝鴨喻。曲釋不退相。如大品經說等者。問。上云。如經。是大品者。下何不隔文言。亦云大品。答。上文通漫。故云如經。今知識文限。一經故。別云大品。問。本經全無此文。答。今文介集處處散說。故似無文。○經第二十一云。須菩提。是求菩薩道善男子善女人。諸十方佛常守護。令不退。阿耨菩提。第二十一之

●科十五左 ●科二十二右 ●科十四右 ●七十四之十二 ●論八之二十二 ●六末三十九右 ●八末七十一右 ●八末七十三左 ●科十
四左 ●光明文句一之四十九取意 ●鈔四之十二 ●教化品取意。合疏中三十六 ●三十八之五 ●藥九之十七左 ●科十五右 ●十
六之十一左 ●二十一之

十七云。十方諸佛亦常念是菩薩摩訶薩如說行是深般若波羅蜜者。是菩薩所有世間厄難勤苦之事永無復有。第二十九云。何等是善知識能說空無相無作無生無滅法及一切種智。令人心入。歡喜信樂。是為善知識。若從經卷中間。若從菩薩所說聞。又云。是菩薩世世是汝善知識。常守護汝。已上此等菩薩亦能八相成道者。問。三賢伏位。見思猶未斷。況無明乎。若爾不得法身之本而施八相之用。譬如天月未出影淨水中如何。答。學斷般若力。人空自在具足五通。方便法空現在前故願力自在。由願力故緣物起悲。由悲心故蒙佛加被現八相也。故華嚴云。三賢菩薩有漏身中八相作佛。起信論釋。信成就發心云。即得少分見於法身。以見法身故。隨其願力能現八種利益衆生。所謂從兜率天退。入胎住胎出胎出家成道轉法輪。入於涅槃。然是菩薩未名法身。以其過去無量世來有漏之業未能決斷。隨其所生與微細苦相應。亦非業繫。以有大願自在力故已上通法。釋論疏五云。此明初住起廣大心。相似觀智見法身故願力自在。由願力故緣物興悲。由悲心故出八相。隨時處等令根益故已上。述記云。又此十住菩薩亦有少分依有漏定能現八相已上。三途永絕四趣不生者。見惑即為惡趣生因。牽無窮苦。無漏真智斷破見惑證預流果。永離惡趣。思惑即為入天生因。未斷除。故能潤七生。分斷

分離。羅漢果人都盡無生。今從初果云。三途等。言三途者。法華玄義六云。八大地獄。其中衆生常為熱苦所逼。不可具說。聞者驚怖。四解脫經稱為火途。畜生者。強者伏弱。飲血啖肉。四解脫經稱為血途。餓鬼者。重者飢餓。火節節炎不聞漿水之名。中者伺求腐滌膿血糞穢。輕者時薄一飽。加以刀杖驅逼塞海填河。四解脫經稱為刀途。略抄言四趣者。三途加修羅也。三途四趣竝舉意者。於經論中五道六道開合不同。雖無別體對言而已。問。開合何正。答。唯識俱舍五道為正。大論六道為正。此是大事。不可忽談。雖造罪業不招來報者。初果聖者雖斷見惑修惑猶在。雖不起邪三毒而起正三毒。故有造罪義。雖有造罪斷見惑故不感惡趣果。止觀六云。思假者謂貪瞋癡慢。此名鈍使。亦名正三毒。歷三界為十。三界凡九地。地地有九品。合八十一品。皆能潤業受三界生。初果猶七反未盡。如燈滅方盛。雖復有欲非婦不姪。雖復有瞋怨地不天。雖復有愚不計性實道共戒力任運如是。故稱正煩惱也。不同見惑潤漫無方觸境生著已上。四弘決云。次明破思假。初列思假名。云亦名正三毒者。思惑有四。慢入癡癡。故但云三。一非背使。二非習氣。故名為正。歷三下頭數也。三界九地下品數也。欲四上二各三。上界無瞋。故三界但十。欲界六天。地獄洲異同是散地。故但為一。四禪合處大意亦

爾。無色無處。由生有四。言九品者。以智斷惑。智分分明。惑漸漸盡。何曾有九。立數判果。且略為九。如判往生。據行優劣。何曾九品。亦為接凡大略而說。皆能等者。明惑功能。於未斷位。一一皆能與力潤生。隨其何果斷盡不生。初果七反者。極至於七。定不至八。故名七反。不必一切盡至於七。故楞伽第三云。下者至七。中者三五。上者即生入般涅槃。成論云。於七世中無漏智熟。如服蘇法七日病銷。如迦羅邏等七日一變。如親族法限至七代。如七步蛇四大力故行至七步。蛇毒力故不至八步。惑力至七。道力非八。婆沙云。應云十四。何故云七。答。中有本有數不出七。故但云七。又七處生故。人及六天。又修七道故。斷七使故。言七使者。一欲愛。二恚。三有愛。四慢。五無明。六見。七疑。又總論生。應云七。人七天十四中有本有合二十八生。且依前說不出七故。故但云七。如燈滅方盛者。如前隨自意中引出曜經。雖復有欲等者。道共戒力性離邪行。他境自妻一切不犯。以於自妻亦離非時非處等故。蟲常任運離刀四寸。已斷見惑得入空智。雖有事中獨頭相應。了法從緣。不計性實。以於三毒無邪。曰正。雖能潤生。不招四趣。不同下簡異見惑。見是著心。隨境生著。以能造作四趣因故。故正三毒在於具縛聖者身中。非但不為四趣作因。起亦離合有取有捨。故不同見潤漫生。著已上。光記云。雖

●三十初左 ●三十之十八 ●舊經九之二十八。同十七。新經十七之二十七 ●經下末十一 ●贊玄疏五之二十一右全文 ●九末二十
七全文 ●科十五左 ●六下四十二。六之二(二十七) ●會六之一初科同 ●會六之一初。科同 ●七卷經三之十六右 ●三十二右取重
●新論四十六之十五。舊論三十六之十一 ●會本弘決二之四(十二)。科二之三(十二) ●經十一之二十二 ●二十三之四十五

起修惑無見惑助。故不能感三惡趣生。已上在家初二果犯非梵行不行殺等。又雖犯輕戒道力防報云。又現在造罪者。背在凡地於現在生中雖起邪三毒。今證果時無惡緣故不墮惡趣。故云不招。如佛說言等者。增一阿含佛歎富樓那有此說。問。四果劣於佛地功德。何云同坐解脫床耶。答。佛不共之德雖勝弟子。而小乘佛但除四住纏出三界。所證真諦同聲聞果。故法華云。我等同入法性。述記十云。佛得二名。離煩惱故名解脫身。離所知障具無邊德名為法身。又云。二乘所得。轉依果但名解脫身。解脫生死及縛法故。以彼轉依無十力等殊勝法所莊嚴故。不名法身。殊勝法者。斷所知障得無量功德依故。解深密經七十八等說。真如為解脫身。世尊二乘所得轉依名法身不。善男子。不名法身。當名何身。名解脫身。由解脫身故。說二乘與佛平等。由法身故說有差別。已上故知。三乘同坐一解脫床者。由同斷煩惱障得解脫身名故也。然諸佛大悲於苦者心偏愍念常沒衆生者。此正結釋。今此觀經但為凡夫不于聖也。諸佛世尊於諸衆生。發起一子大慈悲心。故先重苦如親哀憐重病之子。今說此觀經。遂大悲本意。專在化凡夫。豈言聖人教乎。問。聖道門何不為苦者。答。聖道亦化常沒衆生。俱雖苦者。而聖道機根利障輕。淨土門機根鈍障重。故聖道之機云。大人志幹稱根。

性利者。名。道悟三乘。淨土之機云。怯弱下劣。稱鈍根無智。名。福薄因疎。諸文顯著。不可混同。大悲究極殊在淨土。教門雖多。此為本意。問。若爾以今經可為如來出世本懷。答。約大悲本意者。亦言本懷有何相違。故。今文云。諸佛大悲於苦者等。阿彌陀經云。釋迦牟尼佛能於娑婆國土五濁惡世。為諸衆生說此難信之法。四阿含釋彌陀經云。兩尊出世之大意。四輩入道之要門。耳聞經名則入一乘而無退。口誦佛號則出三界而不還。略記云。然勸信受為成願生。是佛本懷。不可輕爾。已上問。淨土本懷只是義道。未有明證。如彼法華為本懷者。在文分明。經云。唯以二大事因緣故出現於世。已上其大事者。一切皆成鹿野誘引。方等衰敗。般若洗汰。雖示衆道皆為佛乘。一代最頂限在法華。故足本懷。然淨土經為化薄福一機。說此一教。何為本懷。答。今釋意趣其理灼然。得證於經十句出文。何云無證。驗理於釋七衆溺水。那挫義推。加之釋尊悅豫微笑。豈非遂本意之相哉。諸佛護念舒舌誰言。演小事之儀乎。凡諸佛出世專為利生。利生本意何傍重苦。故知。出世本意亦在淨土教門。如彼法華雖言本意得悟當機。準今只是岸上之者。從漸入頓。故調停區。今直入頓。故無經歷。況彼本懷由化敗種難轉小機。今攝漏彼常沒重苦。本意彌足。要集申云。華嚴經文殊讚佛偈云。一一地獄中。

經於無量劫。為度衆生故而能忍是苦。大經偈云。一切衆生受異苦。悉是如來一人苦。乃衆生不知。佛能救。故謗如來及法。僧。大論云。佛以佛眼。一日一夜各三時觀一切衆生。誰可度者。無令失時。有論云。譬如魚子母若不念。子則爛壞。衆生亦爾。佛若不念。善根即壞。莊嚴論偈云。菩薩念衆生。愛之徹骨髓。恒時欲利益。猶如一子故。由此等義。有懺悔偈云。如父母有子。始生便盲聾。慈悲心殷重。不捨而養活。子不見父母。父母常見子。諸佛觀衆生。猶如羅喉羅。衆生雖不見。實在諸佛前。已上問。以法華經為本懷者。現文既明。化道始終。爾前以屬方便。法華為真實故。加之開權顯實。開迹顯本。三世十方諸佛已證。故以本迹妙經為佛出世本意。尤有其理。今經未明。施化本意。亦無宣說道場所得。何以恣立此義。但今釋者。且就一經述為元意。非是一代所設大事。何為本意。況乎餘經亦化凡故。所出十文亦是一邊。全非一代之大猷也。答。俱難。本意義門既異。彼說敗種二乘還生。此明濁世凡夫出離。各有其理。不可拒難。況元曉等釋分明乎。問。如法華以爾前為方便。以法華為真實。今此觀經屬本懷者。亦以諸經為方便。不答。不爾。先師云。只是佛意之為。先以為本懷。非以餘教為方便也。機宜不同。本意非一云。如溺水之人。急須偏救岸上之者。何用濟為者。此取涅槃意。顯今經機分。經

科十五 經四十五之二十一 倫註二上三 十末六十九 十末六十七 經五初 十住論四之九 般舟贊三 科註要決上三 十住論 般舟 要決 玄義十五左 首書疏二右略引 記三十六右 法華方便品倫註一下二十二 首中本五十七右 新經十三之三左全文 舊經五之十意 南本涅槃二十四之二十五全文 論二十六之四 大論三十七之十五 七十九之六 之十七左全文無著造 北本三十二之五右全文

三十二云。如恒河邊有七種人。若爲洗浴。恐畏寇賊。或爲採華。則入河中。第一人者。入水則沈。何以故。羸無勢力。不習浮故。第二人者。雖沒還出。出已還沒。何以故。身力大故。則能還出。不習浮故。出已還沒。第三人者。沒已卽出。出更不沒。何以故。身重故。沒。力大故出。先習浮故。出已卽住。第四人者。入已便沒。沒已還出。出已卽住。遍觀四方。何以故。重故則沈。力大故還出。習浮故則住。不知出處。故觀四方。第五人者。入已卽沈。沈已便出。出已卽住。住已觀方。觀已卽去。何以故。爲怖畏故。第六人者。入已卽去。淺處則住。何以故。觀賊近遠故。第七人者。既至彼岸。登上大山。無復恐怖。離諸怨賊。受大快樂。說合譬中。第一。樹提。第二。造惡。第三。內凡。第四。四果。第五。支佛。第六。善勝。第七。如來。同經疏十二云。第一人者。下別列七人。沒卽闡提。過去乏善宿。因既羸。現在無人。故不習浮。第二人者是將立而退。身力大者。過去善深。今生不修名。不習浮。能斷善根。第三人者。卽是得住。以譬內凡。沒已出者。昔日沈沒。第四人者。卽是四果。譬以四方。四方者。下文以四方譬四諦。非今所用。譬文云。不知出處。故觀四方。以昔不用。知出處。故不觀。今知出處。故云觀方。又不知大乘出處。故取小果。第五人卽支佛。亦觀方。過於四果。以利根。故不取四果。但爲自證。故言而去。同畏生死。故言怖畏。第六人卽菩薩。去者不住。生死。淺處住者。心安。生死。從其心進。故言淺處。第七人

卽是佛已上何用濟爲者。四教義云。心無實行。何用問爲。起信別記云。香象若本覺能滅惑者。何用始覺爲。文集三云。何用司天台高百尺爲。已上調點例知。以下可知者。諸師亦以中中已下屬凡夫人。能破所破其言混亂。故不別破。再往言之。彼約大小初心凡夫。今判常沒流轉凡夫。彼此不同。必有破。故云可知。是以次下返對破中通破九品耳。

⑤本日第三重舉九品下至①悉得生也

釋云。上來第二料簡道理破已竟。自下第三解返對破中三。一初十字是標。二諸師下至始學大乘人也釋。三若作以下是結他失。生後出文。釋中九品各有牒破結文。重舉九品返對破者。此有三義。一云。重舉九品者。重舉諸師九品文也。返對破者。以諸師釋返對經文而破之也。若據此義。諸師云等者。卽重舉九品。何故觀經等者。卽是返對。以此文證下正破也。一云。重者道理破上重。返對破。舉九品者。舉經九品。返對破者。以經九品。返對諸師九品而破之也。若據此義。正引經文。卽舉九品。牒諸師解卽是返對。以此已下是正破也。一者但能及不能等者。經文雖無。但能等言。而云三種種衆生。明知。三行是三人業。釋深得致以作此釋。三心通於定散諸機。所以直言。若有衆生。不云三種。受法不同。故云三種。三種行人各別故也。問。上上品中三種衆生皆具三心。若具三心皆歸正定。口稱之

行。就行立信之釋。其義分明。何云三人各以己業求願往生。答三心卽是總通萬行。何局念佛。故一一行同發三心各得往生。但彼釋者述經本意。獨以稱名名正定業。非謂餘行非是生因。故今此文曲述三種衆生各得往生之義。何勞拒難。授手者天台。梵網義記下云。佛佛授手者非卽舉手更授也。明衆戒如法與佛相隣隣次不遠。故義言授手也。九品義云。言授手者引導義也。已上論其功用等者。此明以受法淺定機凡夫。舉上地功簡不相應今文。謂若是地上聖者證得人法二空。已經二大僧祇。何但一日七日善業。故高位解誤之甚也。但言善解未論其行者。顯無上品讀誦等行。若就上上上中分別解行者善解是解讀等是行。爲顯此意。且云未論其行。非遮善解亦名正行。問。上品中生亦有深信。何爲生因。答。化佛讚云。汝行大乘解第一義。明知善解以爲生因。問。善解卽了諸法皆空非因非果。故此違於深信因果。若爾何爲一人行耶。答。善解之者必信因果。謂性空法緣起生滅皆依因緣。因緣生故自性皆空。自性空故從因緣生。以此義故可信因果。故維摩云。不壞世諦建立第一義。卽此意也。但信因果之人不必善解義趣。雖信俗諦因果之法。而真諦理難悟解故。上下品人卽其類也。唯此一句以爲正業者。但發道心以爲一句。謂上下品雖有亦信不謗之行不

足生因，故除彼二，故下文云已上諸善似亦無功，唯發一念等。問：信因果理即是正見，正見即是出離正道，云何不爲生因行耶？答：信因果行隨機用否，然當品機亦信不信，既非恒所造，亦非重心造，是不定業，故非生因，更無餘善者，雖有亦信不謗善根，彼善不成生因業故，奪而言無非言，全無或上品三行，上中品解信，當品不謗亦信也。十方淨土隨意往生者，智論釋：法滅時菩薩生處，即有三處：一、十方淨土，二、天上，欲界、色界、天，三、人中，人中亦有三家：一、王家，二、婆羅門家，三、居士家，生財豐居士家救貧窮者，生智深婆羅門家，化頑愚者，生自在王家度難化人，所言淨土可通報化，但於報土即生他力他攝淨土，不生自力自攝報土。問：若依他力生報土者非隨意生？答：雖藉他力而望種姓已前凡夫猶是自在，故云隨意，受時一日一夜戒者，問：中品中生有三種戒，然除八戒餘皆盡形，何云一日一夜？答：嘉祥云：問八戒可一日一夜，沙彌戒及具足戒云何一日一夜耶？解云：此言一日一夜者，非是唯一一日一夜持沙彌戒及具足戒，但受一日一夜便死，故云一日一夜也已上無善凡夫者，問：中輩即是遇小凡夫，何云無善？答：言遇小者約受戒後，言無善者約受戒前，此乃經云：一日一夜受持八戒等，故知受戒已前無戒善故名爲無善，非如下輩一生造惡，問：若爾應言上中二輩皆無善

耶？答：可爾也，但今就經一日一夜文，故作此釋，凡上六品是善凡夫，受法已前非無善根，今無善者對受法也，若論小聖去亦無妨者，小聖往生經文分明，大經下云：十方佛利中菩薩比丘衆，又云：其第十三佛名曰無畏，彼有七百九十億大菩薩衆，諸小菩薩及比丘等，不可稱計，皆當往生，故論註釋：他方聲聞生淨土義，又法華經云：而於彼土得聞是經是其證也。問：此釋應在中上品下，中品中生非聖人，故答：有內凡入屬聖人，故且作此釋，所謂成實論十九云：若不得達分善根名外凡夫，得名爲內，是內凡夫亦名聖人，亦名凡夫，因外凡夫故名聖人，因見諦道故名凡夫，已上準之內凡猶屬小聖，如上品中種姓已上名爲聖人，爲說彼佛國土樂事四十八願等者，問：四十八願中偏標念佛爲生因願，若爾此人聞本願故應行念佛，何因念佛更以世善爲生因乎？答：案今經文不說念佛，但說平生所行仁慈，行世善時不用迴向，臨終聞善友說迴向往生，故世仁慈屬第六門，聞六八願屬第八門，知識說願爲令世善迴向往生，不爲稱佛設難，聞願，性習不同世善機故，唯信來迎本願，迴向往生極樂，機執世善，知識知宜，何無聞願世善往生？但是不遇佛法乃至行孝道也者，此明當品行入平生無出離心，問：上云不遇佛法人等，下云又此人在世等，二文意同，何似重言？答：此

有二義，一云：此之一文而有二節，一但是下至希求出離，總明平生不遇佛法，二直是已下別釋，不遇佛法之由，由亦有二，一直接是下至即得往生，引經臨終迴心文，辨平生不遇佛法之義，謂臨終時始遇知識迴心往生，故知平生不遇佛法，二又此人下正舉受法當體，以證無出離心，謂文既云孝養父母行世仁慈，不云爲出離修世福故知平生無出離心，一云：但是下至即得往生，正述平生不遇佛法，又此人下通伏難，伏難意云：若不遇佛法求出離者，何行世善爲通此難故，云此人在世自然行孝道等，孝經云：父子之道自然也已上言父子，孝孝父道無復別理，只是自然而已，問：後義不明，世俗善者自劫初有之本不期出離，更有何意致此伏難？答：其理雖然，淨影方述厭苦求生，且準此文致伏難也，問：若言世善不爲出離者，何故經云欲生彼國者當修三福？答：欲生彼國者，於世福中即有二類，一者在家世福，若不遇佛法之人，雖行孝道不求出離，又在家中可有爲出離之者也，二者出家世福，此人必爲出離行孝道也，序中廣約二類，選擇集所釋即此意也，正宗分中，別立二類爲兩品行，謂上上世福爲出離而行，中下世福不爲出離，故欲生者廣通平生臨終，此三品人無有佛法世俗善根者，此三人中下品中生雖前受戒，而毀破後無善根也，但不作五逆者，問：經

無此文。答：下輩三品如大輕大重罪。故作此釋。或云：五逆謗法俱是重罪。若屬品位。應是下下。釋深得旨。以作此釋。此乃下上品文。但舉不謗影顯五逆。下下品文亦舉五逆影顯謗法。今云：此義非無其理。然而頗違。第四卷文。乃至一念者。問：經無此文。答：無有慚愧極在一念。故加述也。觸目皆是者。此明現證。謂濁增時現見世俗。皆以如此。故云皆是。淨土論註亦有此言。未可出也者。文雖似不而實可當。應有出期故也。又偷僧常住僧物者。經文雖言偷僧祇物。常住現前是恒相對。況次下云：現前僧物。故言常住。常住現前辨其相者。白蓮記下云：四種僧物。一常住常住。所以連二者。初屬處定。次永不得分故。亦號四方常住。但是寺院招提衆處一切重物。金銀錢寶田宅園林。動用家事穀麥油醬長生受用所畜諸物等。本爲備此準擬十方往來傳法利生光揚三寶。故須有之。二十方常住。逐日打給。做造粥飯等物。爲待十方往來者得食。故名十方。然又屬處永定不得將去。故名常住。三現前現前。此乃施主或物將入僧界。即據現前僧之多少。便即分施。更不作相召集十方。故得重名現前也。四十方現前。亦是施主將入僧界。鳴鐘作相召集十方聖凡僧衆。然後始分也。以普召故名十方。以集衆却作法止絕後來。只據現數分故名現前。此四僧物世多不解。故委引之。龍興。不淨說法者。法苑

珠林引。佛藏經云：不淨說法者有五種。一者自言盡知佛法。二者說佛經時。出諸經中相違過失。三者於諸法中心疑不信。四者自以所知非他經法。五者以利養故爲人說法。如是說者我。此人當墮地獄。不至涅槃。靈芝云：言不淨者。假託佛法希求利養。法聰記云：不淨說法者。有於四過。一輕心說法。不求自利。二求名利。己未爲化他。三生勝負心。爲求眷屬。四爲求世報隱正說邪。如此說法名爲不淨。已上慚愧者如。散記。地獄猛火一時俱至者。獄火來現可通三品。但當品有此文。在中顯上下耳。故雷般舟讚令通三品。斯乃皆是彌陀願力者。獄火已滅。化佛來現名皆願力。非直以獄火來現而言願力。此明念佛並有滅罪生善二用。如火車自然去華臺即來迎。又獄火來現顯佛本願不簡機。謂願力難思化獄火機。文云：未至得果時起。取果用。已至得果時起。與果用。已上取果時長故懺而可滅罪。與果近果故何能滅罪障。雖然彌陀願力難思並滅二用。故云皆是。乘念即生者。念即稱念非是觀念。經雖稱念前後並舉。只是稱名故。望祖師云：念即是聲。然當世人不許無觀稱名往生。此品之人何疑觀念文殊般若非觀勸稱。尤被下機。七寶來迎者。問：經說金蓮。何云七寶。答：一云。金是七寶之一。故指金蓮云七寶也。一云。經說一邊。理實蓮華可有多種。故云七寶。中

中品云：七寶蓮華。即其證也。例如普賢經說白象王。釋。隨機通餘色。又看此觀經定善等者。今文雖釋九品生機。爲顯一經總爲滅後五濁凡夫。因學定善也。但以遇緣有異等者。爲顯下輩遇惡之相。總標三輩遇緣不同。謂下三品一期造惡。何是始學大乘人也。問：中下品者世俗凡夫。何云遇小。答：五常即是當五戒故。謂孔子教若約。能化善巧方便是遇小也。清淨法行經云：吾今先遣弟子三聖。悉是菩薩。往彼示現。摩訶迦葉稱老子。光明童子稱仲尼。月明儒童號顏淵。已上法華玄義一云：釋天善論大梵出欲論。皆用初番悉檀方便利益意也。已上以惡業故臨終藉善等者。此明下輩一生造惡故臨終時始遇知識。謂上六品平生修善。下三品人平生偏惡。故臨終時始遇善友。故云藉善。到彼華開方始發心者。此正破他下輩始學大乘之義。謂得生後聞觀音說方始發心。故知非爾前發心大乘人也。問：淨影所判非無其理。何者大經說下輩云發菩提心。此經說下輩云偏造惡業。會此相違。故大經說過破之耶。答：今師破文不委細也。具足應言。若依過去發心功力。遂往生者。何故此經隱過因乎。既不說有過去發心。知造惡者偏乘佛願生淨土已。華開已後方始發心。但會二經相違者。三輩之中自有多類。二經各談一機往生。若作此見自失誤

①散錄四十二 ②科二十左 ③上初 ④疏下六十三 ⑤四十之二 ⑥經三之二右 ⑦疏下六十四 ⑧記三十二 ⑨三之十六右 ⑩科二十左
 ⑪科三十一 ⑫俱舍六之二十二右取意 ⑬科二十一右 ⑭還攝本二十七 ⑮疏上二十八 ⑯會止觀二之二(二十)意 ⑰科二之一(五十四右) ⑱科弘決六之二(二十九) ⑲涅槃八之五十八左 ⑳科一之二(三十八) ㉑下二十六

他者即是九品總結破也。今以一一等者。此有二義。一云。此是總結返對破也。二一品中皆引本經。是名出文。即當結前意也。一云。若作已下是爲結前。今以已下生第四章。是則出文顯證之言。全同第四章目故也。此二義中後義順文。章目同故。順諸師解未必然故也。

○本曰第四出文下至豈是謬哉

釋云。上來第三解返對破已竟。自下第四料簡出文顯證中。一第等七字標。二問曰下至其十證也。釋。三上來下結。釋中有二。謂問答也。問中有二。一上來返對下至爲聖人者。舉前生疑。二未審已下正徵教證。答中亦二。一衆生下至自觀。立非自情。二今者已下正引文證。問。上來一一引九品文破諸師竟。何殘疑關云未審等。答。

淨影今師俱依觀經。然經所說因淺果深。他依果深而通因淺。今依因淺而會果深。故俱似情。若無此章。今亦墮情。故致此問出文決疑。故靈芝云。準下九品。生彼土已方論地位。可如諸師又據經文。此土求生並是凡夫。須依玄義。彼引十段經文爲證。可驗善非。迦才淨土論云。如古來大德遠法師等觀果判人。位則太高。今據因判人。位即稍下已上。即有其十句者。靈芝云。詳此十文。或本云十八句。第十文中開九品文故也。佛告。當提汝及衆生者。問。經無汝及衆生之言。答。此文佛答未來衆生當云何觀之請。故有衆爲之意。故文句釋曲。

顯其義。九品之中一一說言爲諸衆生者。問。上中下下中下更無衆生之言。答。大師義立一百番義。現文雖無道理必然。故作此釋。問。何故不引念佛衆生之與。非是凡夫之文。答。引文具略是釋義法。何強怪之。如安樂集極樂說據不引阿彌陀經。況今文者定善九文散善一文。合引。既成十文。是則滿數。有何不足。或今十文是出。釋迦正以此教被機之文。彼二文者只明彌陀利物之相。故不引耳。問。衆生之言善通凡聖。何引衆生之文以證爲凡夫乎。答。衆生之言雖是通漫。而自餘分文明。應是凡夫衆生。故靈芝云。詳此十文。二四五其文最要。則知此典專被濁世具縛凡夫。逮至彼方始論斷證耳已上。

○本曰第五會通別時下至方能遣惑

釋云。上來第四料簡出文顯證已竟。自下第五解別時意中。一第等八字標。二即有下至故名易也。釋。三斯乃下結。釋中有四。一即有其二者。總標有二別時意。二一論下至故言已竟。別明成佛別時意。三二論中說下至以斯義故必得往生。別明往生別時意。四又來論下明依正比技以辨難易。一明成佛別時中。三。一。一論下至不退墮者。先牒論文。二。凡言下至故名不墮。次釋論文。三。問曰已下問答釋疑。二。明往生別時中亦五。一。二論下至安樂土者。先牒論文。二。久來下至名作別時意者。次舉通論家義。三。何故下至即是自失誤他也正破。

彼義。四問曰已下問答釋疑。五今時觀經下明。願行具足念佛必生彼國。初標中。別時意者。攝大乘論四種意中別時意也。然此論本末譯有四代。一後魏佛陀扇多唯譯。本論三卷。二梁真諦譯。本末二論。本論三卷。三隋笈多唯譯。天親十卷。四唐玄奘俱親造。三隋笈多唯譯。天親十卷。四唐玄奘俱親造。本末。論及無性釋論各十卷。今所引者是梁真諦所譯攝論。文言同故。佛陀本論無金錢譬故。笈多翻譯無本論故。今家不引唐譯故也。所言四種意者。攝大乘論中云。如釋論標。攝大乘釋論第六云。聖論曰。復次有四意四依。一切佛世尊教應隨決了。釋曰。如來所說正法不出四意四依。此意及依由三性故可決了。若離三性無別道理能決了此法。論曰。一平等意。釋曰。譬如有人執平等法爾說彼即是我。世尊亦爾。平等法身安適心中說如是言。論曰。譬如有一說。昔是時中我名毘婆尸。久已成佛。釋曰。非昔毘婆尸即是今釋迦牟尼。此說中以平等爲意。是名通平等。若說別平等。謂因果恩德皆同。是名平等意。論曰。二別時意。釋曰。若有衆生由懶惰障。不樂勤修行。如來以方便說。由此道理。於如來正法中能勤修行。方便說者。論曰。譬如有一說。若人誦持多寶佛名。決定於無上菩提。不更退墮。釋曰。是懶惰善根。以誦持多寶佛名爲進。上品功德。佛意爲顯。上品功德。於淺行中欲令捨懶惰勤修道。不由唯誦佛名即不退墮決定得無上菩提。譬如由

一金錢營得千金錢。非一日得千。由別時得千。如來意亦爾。此一金錢爲千金錢。因誦持佛名亦爾。爲不退墮苦提是因。論曰。復次有說言。由唯發願。於安樂佛土得往彼受生。釋曰。如前應知。是名別時意。論曰。三別義意。釋曰。此言顯自覺了實相。由三性義道理。若但如聞覺了義。是如來意者。嬰兒凡夫亦能覺了。是故如來意不如此。如來意云何。論曰。譬如。有說。事如是等。恒伽所有沙數諸佛。於大乘法義得生覺了。釋曰。此覺了非聞得。成若人已事。恒伽沙數佛方得成就。是名別義意。論曰。四衆生樂欲意。譬如。如來先爲一人讚歎布施。後還毀訾。釋曰。有衆生。如來先爲讚歎布施功德。後時或爲此人毀訾布施。如此意隨人得成。何以故。若人於財物有慳吝心。爲除此心。故先爲讚歎布施。若人已欲樂行施。施是下品善根。如來後時更毀訾此施。令渴仰其餘勝行。若不由此意。讚毀則成相違。由如來有別意故。於一施中。讚毀而不相違。已上後魏攝大乘論上云。然有四種意趣故。及有四種密語漸次。一切佛語隨順解釋。應知。一者法同意趣。所謂我是無量無邊時號曰毘婆尸正真正覺。二者時節意趣。所謂若稱多寶如來名者。卽定於阿耨多羅三藐三菩提。如無量壽經說。若有衆生。願取無量壽世界。卽生爾三者義中問意趣。如經所說。供養若干如許恒沙等。供養親近已得解。大乘義爾。四

者順衆生心意趣。所謂或有衆生。讚行布施。彼者復謗毀說。如是布施。如是持戒。及餘者說。修事是以故說。四種意趣。已上唐攝論釋卷第五。世親造云。別時意趣者。謂此意趣令憫愍者由彼彼因。於彼彼法精勤修習。彼彼善根皆得增長。此中意趣顯誦多寶如來名。因是昇進。因。非唯誦名便於無上正等菩提已得決定。如有說言。由一金錢得千金錢。豈於一日。意在別時。由一金錢是得千因。故作此說。此亦如是。由唯發願。便得往生極樂世界。當知亦爾。已上又。大乘莊嚴經論八云。復次有四意四依。一切佛世尊教應隨決了。一平等意。譬如。有說。昔是時中我名毘婆尸。久已成佛。二別時意。譬如。有說。若人誦持多寶佛名。決定於無上菩提。不退墮。復次有說言。由唯發願。於安樂佛土得往彼受生。已上同論六云。別時意者。如佛說。若人願見阿彌陀佛。一切皆得往生。此由別時得生故。如是說。是名別時意。大乘經說。若有衆生。願生安樂佛土。一切當得往生。稱念無垢月光佛名。決定當得作佛。已上又。註菩薩戒記卷中云。又有四種意趣。一別時意趣。如聲聞得記現雖獲成果在當。意在別時也。亦如。涅槃經云。法華經華嚴八難頓超之說。爲邪定者作遠因緣。皆名別時也。二別義意趣。世尊於法華前雖廣開權。意在顯實。亦如將說法華一乘先說無量義等。亦此意趣也。三平等意趣。如

法華唯爲一大事因緣。常不輕云。汝等皆當作佛。圓覺云。有姓無姓齊成佛道。既其意也。四隨衆生意趣。卽隨他意語也。亦如釋迦本迹壽量長短。皆從衆生之所欣樂也。法既四悉三語。隨機意樂。種種異說。不解此意。各執一端而相是非。皆成謗法也。已上略辨四意大猷者。一平等意。謂毘婆尸釋迦二佛宿昔緣別。而約平等義說。毘婆尸卽是我身。此有二義。一通平等。謂約二佛所證法身平等。二別平等。謂約二佛因果恩德平等。此乃有人。見佛王宮誕生。樹下成道。則疑熏修功淺。種智不成就。故爲對治之說。過去佛我身是也。二別時意。此亦有二。一成佛別時意。凡成佛之法。運歷劫數。具修萬行。然後成佛。實無一行成佛之理。而佛對於憫愍之機。若說萬行圓備成佛。機應退屈。隱中間萬行卽說念佛一行成佛。所化聞之以爲念佛時卽成佛。其實非是。念佛時卽成佛。佛意在於未來。故云別時意也。二往生別時意。夫往生理必具願行。唯願行不生淨土。而佛對於憫愍衆生。若說願行具足往生。機應退屈。故隱其行直說唯願卽生淨土。所化聞之以爲願時卽得往生。其實非是。願時卽生。佛意在於願行具足。故言別時意也。總而言之。成佛別時意。萬行一行相對而說。萬行成佛卽是實說。一行成佛是別時意。往生別時意。唯願願行相對而說。願行往生卽是實說。唯願往生別時意也。三別義意。謂覺了大乘有其

◎無著造佛地持論上二十四左 ◎號三十五之十二右 ◎論六之九右意 ◎六之九右 ◎同十右 ◎與成註中三之五十七右 ◎會疏九之二十八 ◎論註四之十九右

二種。一證相。二教相。覺了教相非其難得。嬰兒凡夫亦能覺了名義。故覺了證相極以為難。地上聖人事。恒沙佛能成就。故然復經為破輕法執。總言覺了大乘。由達事諸佛。言雖似指了教相。意實指後證相義。故云別義。四衆生樂欲意。謂所化衆生樂欲不同。隨其不同一法之上。有毀讚說。譬如有人貪財不趣佛道。故先讚施令修檀度。彼行施已毀施讚戒等。此乃對治於所得法。生少喜足也。上引本文。和通其意。極下審細消釋。當文也。念多寶佛者。問。此別時機為已發心。為未發心。若言已發心者。十住論明稱佛菩薩名號者得阿惟越致位。故稱名者實得不退。不言別時。故知別時意者是未發心。故十疑云。別時意者。但為自身非是四弘已上若言未發心者。攝釋四智云。三除懈怠障者。謂有有情雖已發心。謂行難修。而生懈怠。不肯進習已上。答。可通二也。雖已發心。懈怠增者。或修修行生退墮心。或遇惡緣已敗壞者。此等衆生更經遠劫可成佛。故設別時說。誘引其人。又十住論約轉進者云。得不退。約敗壞者可通別時。故別時意通已發心及未發心。故群疑論二云。此人當念多寶佛時。或是十信前心。或十心初心已上。問。所言多寶為是法華多寶佛。答。論引梵經。同異難知。無上菩提等者。即別時意所得佛果。別時既是常來遠果。應指佛果道理極成。況莊嚴論六云。稱念無垢月光佛名。決定當得作佛已上。

然感師屬初住不退。自是一途。證定為正。言得不退墮者。念多寶佛一行不退。終得佛果。故云不退。或約未得退。未得佛果。故於未得果更無退失。故云不墮。大釋中亦是正報者。為簡異下往生別時強云正報。雖言未證等者。雖未證佛果。而念佛是一行也。是其一行者。為簡唯願故引華嚴一行之文。成立念佛即是行。諸師破文唯約往生不引成佛。今家獨引二別時判其難易。道理愈顯無毫釐疑。群疑論二云。有釋者言。念佛修十六觀等即是發願。又有釋言。論師雖舉願言。意亦取其念佛。亦是別時之意已上。為破此二義。即云是其一行。破初義者。經具願行。論云唯願。何亂願行。而云念佛十六觀等即是發願。破後義者。論云唯願。全無念佛別時之文。念佛別時汝之所立。誰信用之。為立此難。故云一行。如華嚴經說功德雲比丘等者。彼經入法界品四十六。六十華嚴舊譯云。第一知識文殊師利。勸令發菩提心。文殊告善財童子。於此南方有一國土。名曰可樂。其國有山。名曰和合。於彼山中有一比丘。名功德雲。汝詣彼所問菩薩行。依教往彼問菩薩行。答曰。我於佛法三昧海中唯知一行。所謂念佛三昧是也。已上。問。德雲比丘念佛即是甚深三昧。是故經云。皆破無明入深境界。攝論念佛是淺近行。故別時意。何引同耶。答。華嚴小疏二十五云。然古人已有五門。云一稱名往生念佛門。二觀像滅罪念佛門。三

攝境唯心念佛門。四心境無礙念佛門。五緣起圓通念佛門。已上此五門中既有淺深。引同何答。又今不論行體淺深。已證念佛是行而已。雖是一行於生死中乃至成佛等者。問。此釋難符論意。念多寶佛是舉初因。無上菩提是說後果。得不退墮亦彰別時方便教言。所謂佛隱中間劫數。即以當成假說現成。若爾應云。約現成佛名不退墮。若顯當成者即是實說。何屬別時。答。此釋佛設別時之意。非言對機而有此說也。問曰。若爾者法華經云等者。問意言。經論二文俱是念佛。然經念佛已成佛道。論文念佛成別時意。彼此二文更有何義有此別也。次答中論中稱佛等者。問。法華經文說開權義。是故天台一稱南無以屬施權。皆已成佛判為顯實。而今家作簡異外道之釋。相違如何。答。於皆已一文即有始有終。若約始者。簡異外道。若約終者。已成佛道。今家約始述簡異義。天台約終成顯實義。有此二意。各據一義。一文多義常理數也。是以智論云。小因大果。天台判開權顯實。嘉祥釋有相善助無相果。法位大經上云。如法華經云。一稱南無佛皆已成佛道。此是別時意。此明成佛道初因也已上。如弘決云。能解經文豈過龍樹。於一文作衆解。佛意多含故已上。此乃一文多含明據也。九十五種外道者。外道種類九十六道九十五種經論異說。謂華嚴十八。婆沙六十六。智論二十七。薩婆多論第五。分別功德論

①首集上末六十五 ②二之十六 ③六之十右 ④論二之十 ⑤四十七初右 ⑥大疏六十二之三十二右 ⑦論註一下五十五 ⑧文句四之三(十三) ⑨七之十九 ⑩文句四之三(十三) ⑪論註一下五十五 ⑫科三之二(四十三右) ⑬會三之三(十八)取實 ⑭舊經十八之四左 ⑮五十一之一二 ⑯新論六十六之八 ⑰二十七之二十 ⑱論五之十八 ⑲論中三右

第二、此等經論皆云九十六種外道。①涅槃經第十、分別功德論第一、同云九十五種。然所以異說不同者、九十六種中有同小乘之計、雖有同邊而實舊法、故斥之言九十六種皆是邪道。雖是舊法而似小乘、故除之言九十五種外道邪法。此義更詳或九十六種皆戒取中有一外道、以四禪等執真涅槃、此不直墮在三途、故且除之說九十五種外道。雖不直墮未免輪迴、故斥之言九十六種邪道、故成實論九結品云、以戒取故九十六種有差別法。道藏疏後義但此二義並與經耳。道藏疏云、一解云、第九十六種是佛法中戒、餘是戒取、故涅槃經云、九十五種戒取墮三途。②今解、九十六種皆是戒取而其中一戒取以八禪定等、為得涅槃、因此戒取未必得三途、餘九十五得三途、故涅槃云、必得三途、故定戒取已上、引下品下生十聲稱佛與此相似者、應自相似還引。意言、唯願別時下下念佛、俱是因淺果深彼此相似、相似之言即約別體、是論和尚意也。又應自稱佛還引。意言、通論家引十聲稱佛、以令相似此論別時、是論通論意也。如一金錢等者、金錢之譬雖在成佛別時意下、而釋論云、如前應知、故引用也。況無性釋論舉二別時已云、此意長養先時善根、如世間說、但由一錢而得於千已上、故知、此譬可通二也。何故阿彌陀經等者、此引小經證誠、難通論家念佛別時意義、謂證誠者、於一佛說即有方便真實兩說、於

中為證實說方有他佛證誠、若方便說都無證誠、然念佛往生六方諸佛舒舌相、證表無虛妄、何云別時方便誑言。西方要決云、不了之教涅槃之會釋通、淨土一門雙林更無疑決、十方諸佛舒舌印成、據此二義、故非方便也。已上勝願院云、和尚直引阿彌陀經破通論家難壞道理、縱使雖非出離要道、立義道時無先此明文云云。又、一乘義章云、若五乘實一乘權者、多實何故唯證此經、若言由有本願者、本願何因貴權賤實、是故當知、一乘真實、若不爾者、便有證明非實之過。已上凡現古相證誠、即是無虛妄相、故大般若五百二十二云、爾時如來從面門出廣長舌相、遍覆面輪現舌相、已還從口入告慶喜曰、於汝意云何。世間若有如是舌相、所發語言有虛妄不慶喜對云、不也世尊、佛告慶喜、汝從今去應為四衆廣說、如來甚深般若波羅蜜多、已上言護念者即是上文等者、問諸佛證誠、一日七日稱佛之行、然證誠護念其義是別、何引證誠文而釋護念義。答、法華讚云、六方諸佛護念信心、已上言衆生依諸佛證誠不生疑心、斯是證誠即護念義也。又此釋所護念經之名非違證誠、謂世尊說諸佛證誠七日行已、更勸應信此護念經、故知護念故有證誠、證誠故有護念、故無相違所言護念者、護念行者也。經下文及觀念法門其義分明、依之靈芝而小經疏云、諸佛護念直至菩提、護謂覆護、不使

魔嬖、念謂記念、不令退失、勢至章云、十方如來憐念衆生如母憶子、又大論云、譬如魚子母若不念子則壞亂等已上不知何意凡小之論乃知信受者、此為破通論家偏執、且非彼論、其實非斥菩薩論藏、此是問答之法、今家若會攝論時、通論家猶不用之者、應致此難也。言凡小者、天親論主是內凡位、故名為凡。望佛大人故亦名小。問、論意應是凡夫不生淨土故、以凡夫修行屬別時意、加之攝論即是瑜伽十支末論、然瑜伽論七十九云。彌勒造支末論然瑜伽論七十九云。支末論一者清淨、二者不清淨、於清淨世界中、無那落迦傍生餓鬼可得、亦無欲界色無色界、亦無苦受可得、純菩薩僧於中止住、是故說名清淨世界、已入第三地、菩薩由願自在故、於彼受生、無有異生及非異生聲聞獨覺、若異生菩薩得生、於彼、問、若無異生菩薩及非異生聲聞獨覺得生、彼者、何因緣故菩薩教中作如是說、若菩薩等意願、於彼、如是一切皆當往生。答、為化懈怠種類未集善根所化衆生故、密意作如是說、所以者何、彼由如是蒙勸勵時、便捨懈怠於善法中勤修加行、從此漸漸堪於彼生當得法性、應知是名此中密意已上準之。上文既云無有異生及一乘、已重作問云、何故菩薩教中意願於彼皆當往生。次答此問云、密意說、故瑜伽意經說異生二乘生淨土者、皆密意說而非實說、本論若不許凡夫往生者、末論何立此義、明知。

●南本疏十之十八、北本十之二十一、同十一之六、論上六右、科二十五右、號十七之十四左、號五之十一左、科註下三十一、一乘要訣上五、經五百二十二之二十一右、下三十七、科十五、疏下二十六左、撈殿文句五之三十九、三十七之十五、七十

往生別時意者。不簡願行。都以凡夫往生之文屬別時也。答。莊嚴論及攝大乘論釋別時中。只云發願不云兼行。何枉現文更存異義。本論亦云。意願不云行故不足為難。問。此義不順論文。上明得生機。云第三地菩薩。大判不生之類。廣云異生及二乘等。然異生中三賢菩薩及以二乘。此等皆是入空自在。或行六度。或行四諦十二因緣。何屬唯願。答。喻伽上文舉不生時。雖廣明三乘三賢等。下文自總之別。就異生機問答之也。謂上機無中。異生菩薩者。十信三賢也。下引菩薩教中。若菩薩等者。唯取十信初心。不攝三賢。所以知者。答中既云為化懈怠。故非三賢。三賢菩薩一大僧祇修行六度。何云懈怠未集善根。故知。菩薩等者即取十信初心乃至薄地凡夫。若不爾者。為化懈怠未集善根甚以難會。既諸論中明別時意皆云。發願。今言意願。意願發願同唯願耳。問。若爾上下文相乖角。何故上文異生菩薩中取三賢。更至下文除三賢也。答。意願於彼之言唯取懈怠種類。何攝三賢。但至上下乖角難者。既說懈怠種類尚生。況三賢耶。故舉下機況上機也。況復喻伽莊嚴二論同是慈氏所造。而莊嚴論云。別時意者大乘經說。若有衆生願生安樂國土。一切當得往生。瑜伽論云。意願於彼所上兩論所引俱是一經。論主本意判唯願也。安身養神集上云。問。瑜伽文雖總說淨

土不別指西方何為極樂之證耶。答。莊嚴對法攝大乘等其說既明。依支知本。寧不為證乎。已上中河既判。瑜伽莊嚴對法攝論同別時意。故知。瑜伽密意即是別時意也。若爾者望大師所解可云唯願。問。攝論云唯願。故簡去有行。今云意願。何必一同。答。意願唯願其意全同。所以然者。染唐二論俱有唯字。後魏攝論不置唯字。莊嚴第六亦無唯字。第八云唯。故知。譯者具略更無別意而已。又瑜伽論約自力說。故舉三賢。元曉及初二地。論意屬不生類。望於地上以下地等云未集善根。言密意者未必別時。未了言說名為密意。攝大乘論約他力說。故舉唯願屬別時機。若願行具足者。可許凡夫往生。故群疑論云。問曰。瑜伽師地論云。三地菩薩方生淨土。今勸地前凡夫聲聞等生。有何意也。釋曰。諸經論文說生淨土。各據一義取捨不同。已上問。後魏論云。如無量壽經說。若有衆生願取無量壽世界。即生爾已上論文既指所依經名而言無量壽經。明知。以此觀經下品下生屬別時意。答。梵本廣博。何必觀經。只是經中說彼佛土。故應名曰無量壽經。如此經典未來來地。說來此土淨土經中不可交說別時意。故三經中不說唯願往生。信知。說別時經更非正說淨土往生。問。彌陀經中即說三世發願。更不說行。豈非唯願。答。超玄記云。次三時因果中。若據今經。稱名下至一日是行。須假

發願求生彼國。則行願相應決定不失。是故前經云衆生聞者應當發願願生彼國。已卻復云不可以少善根福德因緣得生彼國。始陳今行。若但虛願不修今行。則虛願何益。然若有願求下至一念。大本亦許。故知。今文三時發願皆是聞經受持之者。故得已生今當生也。行者須細詳本經前後相照勿得相魯。已上苦哉奈劇乃不忍之者。此明今家傷歎通論家謬解也。言奈者如何也。言劇者即甚也。言不忍者。忍是忍許。即是信也。言彼不信淨土教也。或亦我聞彼誤不得忍也。如彼臣不忍聞寧傷今世錯信佛語者。此有二義。一云。自世還傷。言立宗時舉世不用。以不用故必有避世。故云傷今世。如彼五百大阿羅漢沈於恒伽河等是也。信佛語人雖不可錯。應信佛法之理極成故。云設錯可信佛語。一云。寧玉篇云幸也。願也。已上自錯還傷意。願傷當代流布通論家錯。可信佛語也。指南者亦云。司南。即驗義也。古史考云。周公作指南車已上。此則周武王伐殷紂王時。周公作車也。又志林云。黃帝征蚩尤。大霧三日。軍民皆惑。黃帝乃命風后。法斗機作指南車。以別四方。或說云。黃帝伐蚩尤時。周公作指南車云云。此說大誤。謂周公者周文王子武王弟也。去黃帝之時代隔五帝并夏殷二代。故知。此說甚大誤也。觀經玄義分傳通記卷第五

觀經玄義分傳記卷第六

釋良忠述

問曰云何起行而言不得等者。此明問答料簡而顯十聲稱佛非別時意。於中有四番問答。第一問云何起行等者。問論明唯願別時意。不明起行別時意。若爾應言云何發願而言不得往生。答或云問中不分願行不同。總問也。答中決云唯願別時願行具足非別時意云云。今謂云何起行者。就通論家錯引之義。廢已就他難也。答中正述自義顯他非也。後有三番問答。三番同料簡第一答文謂第二問何故不論者。牒問上不論有行之言。具足應云何故乃言不論有行。此直問無行相。非問無行之所以也。答意者不曾措心於念佛行。是云不論。第三問答者。料簡上答要須行願具足方可得生之言。謂願行具足實得往生。翻之即有唯願唯行不得往生之意。故決此義也。第四問答者。料簡上答今此論中但言發願之言。上連問答大意。下連消文。乃至一念者。稱名一念。謂念佛行未曾措心。或時節也。少時之頃念佛之行未曾措心。如經中說者。此經未檢諸經要集引智論云。如來設教意存解行。若唯解無行。解則便虛。若唯行無解。行則便孤。要具解行方到彼岸。大莊嚴論云。佛國事大。獨行功德不能成就。要須願力。如牛雖力挽車。要須御者能有所至。

淨佛國土由願引成。以願力故願德增長。已上此二論文。今所引恐是今釋將論名經。又法位所引大經更勘。問如有唯願別時。亦有唯行別時耶。答不可有也。無論文故。無解釋故。問行孤願虛俱無所至。唯願若是別時意者。唯行何不別時意也。答大乘之意意願為先。是故佛知其功廣大。即記歎之。若成佛若往生。若無意願但行之人。雖有微緣久入流轉。故佛不記。是故不成別時機也。問設雖發願相續。若不修別行者。尚可屬唯願者。何強云不相續。答願若相續焉不修行。若不修行成別時機。故知其願不相續也。問設無別行念念起於得生想者。此願成行可得生耶。答設願相續不以此願迴行因者。何成生因。若故發起意樂。而以念念發願迴向淨土。亦可往生。是作願行也。今此觀經等者。明念佛行實順次生而非別時。願行具足故。願本願故。言南無等者。南無西音。歸命正翻。發願義翻。九品義云。或翻歸命。或云歸身。或云救濟。或云度我。雖有異譯。又歸一途。謂歸身命於佛陀境。救護於我。滅罪生善。已上問心無歸命。口唱南無。為是願行具足者耶。答不爾也。業成必在意地故也。今釋只是心歸命。口唱南無也。問若爾執師子國老翁如何。答如決疑鈔。問本願文中但言十念。無南無言。答至心信樂欲生我國。即南無意。乃至十念即是阿彌陀佛四字。是以觀

經下上下下說本願行。云稱南無阿彌陀佛。故唱南無阿彌陀佛。即是願行具足相也。問六字稱名俱可屬行。何配願行。答實如問端。六字俱行。但就南無有願有行。口唱南無是行。心念南無是願。今取願邊於六字中分別願行。又至心信樂欲生我國。即是安心。具此安心。口稱南無。故屬願也。總而言之。初發心時心前行後。正起行時。心行連續如旋火輪。又心與行互有忘時。謂或有口行心忘時。或有心念口不唱時。心行相資必須牽生。若爾心雖不念。口可唱名。行助念故。故禮讚云五門相續助三因。即此意也。口雖不稱意可恒念。念助行故。故下文云三心既具無行不成。即此意也。凡大意者念引發行。行引起念。故名心行相資。事是至要也。故具記之。又來論中乃豈得相似者。依正相對。比較難易以通伏難。伏難意云。若言唯願是別時意。念佛非是別時意者。何故成佛別時意中。念多寶行猶屬別時。為通此難。依正比技。上文雙解二別時意。意在於斯。謂念佛一行若約成佛是別時意。正報難證故。上云是其一行預標此義。今云即是其行正判此義。若約往生非別時意。依報易生故。上云是其一行亦顯此義。今云即是其行正判此義。佛果難成。淨土易生。故云一正一依。難易既異。何以一同。故云豈得相似。此乃成佛分別萬行一行。萬行圓備非是別時。一行成佛則屬別時。往生分別兼行唯願兼行

非別時唯願是別時。唯謂簡持簡去其行持取願也。言來論者。上來所引攝論故云來論。或言來者可是引來義也。稱多寶者。上云念多寶。今云稱多寶。念即是稱。故梁唐二論及莊嚴論八同云誦持。魏論云稱。莊嚴論六云稱念。故知稱即念也。雖然。非易也者。此明以喻顯難易意。謂往生易得。如邊方民輸王化。正報難期。如意反則置此。今文不爾。上法下喻。法譬雖異其意是同。何云雖然。答。文言實難了。但看文本意。非總對上以云雖然。只是對上一願之心未入之釋。置此言也。此則上云正報難期依報易求。下云譬如邊方投化即易為主即難。法譬尤允矣。言邊方者即是邊國。化是王化。投是輸。此喻所據未檢。但投化言在於南山。諸經要集。彼第八引。十誦律云。又有征行軍人。有比丘尼教化行人。人皆弓頭安澆囊。持用澆水。官人聞奏國王。王聞嘆之。皆欲殺却。汝小蟲尚畏不殺。況見賊肯害之。行人向王分疏云。小蟲若於國有害臣皆殺却。既無有怨。何故不聽澆飲。王聞放之。由行人義慈善根力及賊皆來投化。已上今時願往生等者。此以譬合法也。但此中無正報難期合文。只是文略。非要故也。但能乃易也者。上文雖云往生易得。其相未顯。故今文釋易求所以。謂佛本願難思妙術不簡逆惡。一念十念成往生因。往生佛果難易雖明。順

大往生依他力成就故舉本願釋其由也。斯乃等者。總結上意。謂若以言定義理者。人猶致疑。是故引教令生信受。引聖教者。所謂彌陀經也。天台十疑論云。上古相傳。到十念成就作別時意者。此定不可。何以得知。攝論云。由唯發願故全無有行。難集論云。若有願生安樂國土。即得往生。若人聞無垢佛名。即得阿耨菩提者。就是別時之因。全無有行。若將臨終無間十念猛利善行。是別時意者。幾許誤哉。願諸行者深思此理。自平其心。莫信異見。自墜陷也。已上又群疑論二云云。

本曰第六會通下至就小果之終也。應知釋云。上來第五解別時意已竟。自下第六料簡會通二乘種不生義中。一初十一字。標二問曰。已下釋釋中有五番問答。第一引證以定報化。第二將授記經而難。引大品經而答。第三以凡夫人而詰。由託佛願而通。第四依淨土論而疑。用觀經文而會。第五問種與心差別。答無差別。第一問答亦二。一問曰下至故知是報。正立報身報土。二然報下至是報也。因明報應異名同體。以彼他師謬解。問。當段會通二乘種不生義。然何分別身土報化。答。若不定立身土體者。何顯凡夫二乘往生報土之義。其義若不顯者。何致二乘種不生難。是故為決。二乘不生之難。先判身土相也。

上相。問答之大意。下委。謂報土之入證。彌陀淨國等者。並問身土雙答身土。所引同性經云。報佛報土故。又

下問云。彼佛及土既言報者故。又安樂集各別問答身與土故。如大乘同性經等者。彼經下云。復有阿彌陀如來。蓮華開敷。坐王如來龍主。王如來寶德如來。有如是等生淨佛刹所得道者。彼諸如來得初佛地。乃至海妙深持自在智通菩薩。復問佛言。世尊。佛身幾種。佛言。善丈夫。略說有三。何等為三。一者報。二者應。三者真身。海妙深持自在智通菩薩。復問佛言。世尊何者名為報身。佛言。善丈夫。若欲見彼佛報者。汝今當知。如汝今日見我。現諸如來清淨佛刹現得道者。當得道者。如是一切即是報身。海妙深持自在智通菩薩。復問佛言。世尊何者名為如來應身。佛言。善丈夫。猶若今日誦步健如來。魔恐怖如來。大慈意如來。有如是等一切。彼如來穢濁世中現成佛者。當成佛者。如來顯現從兜率下乃至住持一切正法。一切像法。一切末法。善丈夫。汝今當知。如是化事皆是應身。海妙深持自在智通菩薩。復問佛言。世尊何者名為如來法身。佛言。善丈夫。如來真法身者。無色。無現。無著。不可見。無言說。無住處。無相。無報。無生。無滅。無譬喻。如是善丈夫。如來不可說身。法身。智身。無等身。無等等身。毘盧遮那身。虛空身。不斷身。不壞身。無邊身。至真身。非虛假身。無譬喻身。是名真身。已上問。引此經文。證唯報義。其義不明。彼經淨土名報。可說證者之見。若約凡夫等見。亦可見化淨土。是以迦才淨土論

①十七之十四右。玄記五之三十二 ②三十五之十二右。玄記五之三十四 ③論六之九。玄記五之三十五 ④上二十四。玄記五之三十四
⑤六之十右。玄記五之三十五左 ⑥八上十六右 ⑦八之十五右 ⑧繫十七之十四左 ⑨論十二之十四左 ⑩論二之九左 ⑪玄義三十五
⑫上八 ⑬下十八左 ⑭下十九左 ⑮上九右

云。經云。智通菩薩問。佛。世尊何等是如來報身。佛言。如汝現見我者。此是如來報身。復有清淨刹中取正覺。及當成正覺者。彼等一切皆是報身。釋曰。淨土中成佛。到為報者。是受用事。身非實報身也。若作化身。即是細化身也。●經云。汝現見我者。是報身者。即穢土中亦見報也。即此。經云。五濁中成佛。有正法像法末法。是應化身也。經判穢土中成佛。皆是化身。而復言。汝現見我者。是報身。既穢土中得見報身者。何故淨土不得見化身也。故知淨穢二土。皆見兩身也。已上若爾。何為唯報之證。答。彼經既云。阿彌陀佛等淨佛刹土中成正覺者。是報身。非但總屬於報土。正指彌陀以為報身。況復以八相身名為化身。豈極樂中有現八相。故知彼土屬唯報也。但至難者。智通證者。故。即釋迦化身而見報身。此是化上見報身也。何有報淨土中即見化身。同居土中設即化見報報。淨土中何有即報見化。非是定量。義推互當。問。若以淨土佛皆名報身者。都不可立化淨土也。若言不許者。諸經論中說化淨土。何背經論言無化淨。況復不許化淨土者。報化淨論即成無用。若言許者。同性經文以淨土佛皆說報身。此外更無化淨土也。答。諸餘經論說化淨土。其文非一。何不許之。且如法華三周聲聞求未來淨土。佛滅度後更留舍利。非化淨土。何。又智論引經明純聲聞黃金世界純支佛白銀淨土。此則化淨土

也。唯識論十云。三變化身。謂諸如來由成事智變現無量隨類化身。居淨穢土為未登地諸菩薩眾二乘異生。稱彼機宜。現通說法。已上和尙釋亦非無其意。今問端言彌陀淨國為報為化。若於淨土不許報化。何致此問。又云。問曰。既言報者。報身常住永無生滅。何故觀音授記經說阿彌陀佛亦有入涅槃時。此之一義。若為通釋。已上此問端意。引入滅文。判非報土。知許化淨土。但同性經者。淨穢相望。不可一準。如彼云。唯佛一人居淨土。因位所居。不名淨土。如說。隨其心淨。即佛土淨。地前所居。簡非淨土。今同性經。化望於報。假名穢土。故唯識演秘第七云。問。瑜伽七十九云。地前菩薩不生淨土。攝論亦云。生淨土者是別時意。如何今云。化居淨土。為未登地菩薩等耶。答。傳有兩釋。一云。二乘異生亦生故。觀經等皆說。故。瑜伽攝論云。不生者。據受用土。不遮化土。二云。不生。瑜伽攝論以自會故。又大乘同性經云。淨土成佛。悉是受用身。穢土中者。悉是化身。故知。化身所居土者。不得名淨。此言淨土。據暫變說。即如法華三變淨土。維摩等同。詳曰。今同前說。多經論中說生淨故。同性經中為對受用化稱。為穢。亦不相違。已上此問意者。若云。地前生淨土者。瑜伽云。地前不生淨土。攝論云。生者。別時意。故知。凡小生淨土者。達瑜伽攝論。若云。不生者。何今唯識論云。化身居淨土。故不生者。達唯識觀經等。次

答中二義互會相違。初約通報化義。後約唯報義。初許長時化淨土。後不許長時化淨土。初義意者。二論判密意。別時者。不生報土。諸教明生淨土者。生淨土也。後義意者。不許長時化淨土。言淨土者。唯是報土。凡夫生者。二論同會故。又同性經云。淨土佛悉報身。穢土佛悉化身。故知。化身所居土。皆名穢土。不名淨土也。此唯識論言居淨土者。能化佛居。暫變化淨土。不云。凡夫生淨土。故唯識論亦不相違。瑜伽攝論文也。後詳曰。下述自義中二義。俱雖云相傳說。然今同前義。多經論中皆說。凡夫生淨土。故。同性經者。以化淨土名穢土。故。此非相違。問。若言極樂唯報者。光中化佛樹下三尊。豈非化身。答。此是報土莊嚴主伴儀式。非別教主。問。大經觀經是自宗中正依經故。應先引之。次引他經。何先他經。答。同性經是正證。故先引。亦二經是助證。故次引。如彼天台證三法妙引華嚴經等。一願言。若我得佛等者。此引本願。設我得佛。不取正覺之言。以顯彌陀是報身義。四十八願各有此言。故云。一願言。所以別舉第十八者。以願王故。舉一願。諸於義即足。又古師亦本願為由。判報身義。故嘉祥疏云。問。安養世界為報土。為應土耶。答。解不同。一江南師云。是報土。何者。以破析性空位中。以四十八願所造故也。二北地人云。八地已上法身位。以願所造。故云報土。已上。問。他受

●下十八左 ●下二十 ●三十二之二十六 ●論十之二十四左 ●支論分二十八左 ●經十四有蓋此卷二十左引 ●七王教化品合疏中五十三左 ●註維摩一之三十二佛國品 ●七末四十二 ●樂攝論樂十七之十四右 ●經下十九左意 ●經下十九左意 ●支論二之(二) ●舊經十一之十左 ●科二十七左 ●疏六左

用身及變化身俱有別願設雖酬因之身云何定則是報身耶 答 法身本有 化身隨緣報身即是上冥下契 修因感果以爲其體今約此意引以證也 云云 報化俱難云有願隨其願相可分二身 今言酬因身者約六八願 然本願中既有壽光無量本願定知 全就報身所發願也 化身必有入滅相故 身相常光有齊限故 問 報化二身俱酬因願 何獨第二名為報也 答 第二身者 修萬行因證萬德果 因果俱妙報義是顯 故名報身 第三身者 因雖無漏果則隨緣不必純淨 應義是顯 故名應身 故起信論云 如是功德皆因諸波羅蜜等無漏行熏及不思議熏之所成就 具足無量樂相 故說爲報身 又凡夫所見者是其應色 隨於六道各見不同 種種異類非受樂相 故說爲應身 已上 阿彌陀佛及與化佛等者 此引觀經上輩文證報身報土此準華嚴梵網等云 臺上舍那必帶化佛以成主伴 問 化亦成化無有窮盡 若爾何不化身彌陀兼餘化耶 答 今阿彌陀者指第九觀所說本佛 難想觀云 如先所說無量壽佛身量無邊非是凡夫心力所及已上若非佛願非地前境 既非凡境 安第三化問 得往生者於來迎時 得見六十萬億身量 答 上品之機應見六十萬億由旬身量 雖然佛德自在現大 無妨機見小身機見雖小不妨廣大身量 亦有大機覺知六十萬億大身 有何妨耶 問 今家意判中

下兩輩遠於化佛 豈不違彼現其人前之本願耶 答 雖遣化身亦不違願報化二身俱彌陀故 若約佛邊雖同報身 若約機見見有勝劣 如中上等但見化佛 如下下品但見金蓮不見佛身 問 中品來迎佛但言阿彌陀佛不云化佛 總至下輩始云化佛 故知 中輩亦見報佛 答 此人平生受持小戒 臨終感得小聖來迎 所將既小 教主何報 故下文云 彌陀與比丘衆來 無有菩薩 由是小乘根性還感小根之來也 般舟讚云 中品上生凡夫等終時化佛聲聞到 又云 中品中生凡夫等臨終化佛師僧現已上 但經言阿彌陀不說化者以伴小衆顯主化身 故大經說中輩云 無量壽佛化現其身 又分別他師真化者 法位云 釋中輩 無量壽佛化現其身具如真佛者 依觀經其上中六品 皆言阿彌陀佛自現不言真化 然下品中不言佛迎 此中明化身來迎非是真身 觀經既不言真化 以此文爲正 環與云 釋 依觀經上中下皆云彌陀自現其前 不言真化 故此文盡理已上 他師就第三身雖分真化 對今家解符合中輩化佛之義 上來所引三經文外 亦有彌陀報身之文 一拘絺羅經云 阿彌陀佛百葉蓮臺是初地佛 此教時義引 二佛地論明他受用云 或在色界淨居天上 或西方等處處不定 述記三釋 西方者極樂三無性攝論明他受用土云 即是西方極樂土等 四往生論云 得入蓮華藏世界 五雜

想觀云 如先所說無量壽佛身量無邊非是凡夫心力所及 六大經佛光無量顯 七同佛壽無量顯 八小經一生補處 九受記經觀音補處 十悲華經無有聲聞 皆是其證也 然報應二身者眼目之異名者 此明報應一體異名而破他師 謂第二身金光明經及梁攝論名曰應身 諸餘經論名爲報身 然淨影大義章云 真合 應開 如金光明已上合法與報名爲真身 故云真合 開八相應 無而欲有 爲應化二 故云應開 同觀經疏云 佛具三身 一者真身 謂法與報 二者應身 八相現成 三者化身 隨機現起 依如大經上品之人見佛應身而來迎接 中品見化下品夢觀不辨化應 真身常寂無迎接相爲是不論 又云 今此所論是應非真已上此等謬解金光明文 以八相應爲第二身爲破此義作此釋也 前翻報作應後翻應作報者 此明正顯報應二身一體異名 謂攝大乘論有前後翻 彌陀佛後魏第十代莊帝普泰元年辛亥譯出攝大乘論本三卷 彼彼論文云 真身報身應身已上 眞諦三藏以梁武帝太清二年歲次戊辰見帝於寶雲殿 帝勅譯經 即以太清二年訖 承聖三年歲次甲戌 於正觀寺譯金光明經彌勒下生經大乘起信論等 總一十一部合二十卷 乃至即汎舶西歸 業風賦命飄還廣州屬廣州刺史穆國公歐陽頠延住制止寺 請譯經論 自陳永定元年歲次丙子至訖大建元

○義記下本二十八 ○科二十八右 ○散善三十一 ○科二十九 ○同三十 ○述文贊下六左 ○卷一之十左 ○論九之六右 ○論注下五十七右 ○經十四意 ○上九 ○義林章七末八 ○經三之十一右 ○合部一之十六右 ○卷十一之十二 ○十九之十八 同二十四取意 ○下十八左 ○上四左 ○經記四之五 ○上初左 ○經記四之七右

年已丑歲。更譯佛阿毘曇經論及俱舍攝論等。陳梁二代總譯經論四十四部一百四十一卷。已上香象。起信論。彼攝論上云。自性身。應身化身。同下卷云。自性身受用身變化身。已上隋笈多。攝論第一云。論曰。乃諸佛三身。自性身共用身。化身已上論前後翻有其二義。或魏梁相對。或梁隋相對。文點隨義。若魏梁相對之時者。可讀文點。前翻之報後翻爲應。後翻之應前翻作報。若梁隋相對之時者。文點易知。三大僧祇等者。此明報即應義。所謂報應俱是因感果之義。故名雖異其體全同。過現諸佛辨立三身者。此明三世十方諸佛皆具三身而已。無窮八相名號塵沙等者。此正結破他師謬解。謂雖八相名號無窮。而論其體。只是第三化身攝也。此乃彼師八相佛爲第二身。故作此破也。無窮八相者。十方世界唱八相。佛無窮盡故名曰無窮。八相無窮佛號亦多。故云塵沙。又機宜既異。八相品別。謂或佛好世成道。或佛濁世唱覺。若淨若穢。成道亦異。或有唯說一乘。或有通說三乘。乃至涅槃相亦非一。如六四二萬百歲等入滅異耳。如此八相不可勝計。故云無窮。然諸化身必具八相。準論記意。應同所化大小四相有此所表。故必具八相也。現是報也者。此明彌陀顯然報身。所言現者。非是三量中之現量。只是聖教量顯然名爲現。謂以正教圍度。彌陀淨國報佛報土。問曰。既言報者等者。此明就上彌陀報身之答。重

引經文以施問答。定判報義。先問意引彌陀入滅文。以難非報身。次答中三。一初至能知也。明報身入不入之義。唯佛境界。而非凡夫小聖所知。一雖然下至如化耶。正欲令知引經。三今既下結成。引經中二。先述引意。次何者下正引經文。引經文中。雖有六重問答。所詮不出二意。一涅槃非化。二涅槃如化。若約非化者。報身應滅。謂他受用亦是如化。而應歸入非化理故。若約如化者。即不可論入滅之義。謂俱一空無能所故。問。授記經云。佛言。善男子。阿彌陀佛壽命無量百千億劫。常有終極。善男子。當來曠遠不可計劫。阿彌陀佛當般涅槃。般涅槃後正法住。世等佛壽命。在世滅後所度衆生悉皆同等。佛涅槃後或有衆生不見佛者。有諸菩薩得念佛三昧。常見阿彌陀佛。復次善男子。彼佛滅後。一切寶物浴池蓮華衆寶行樹常演法音。與佛無異。善男子。阿彌陀佛正法滅後。過中夜分明相出時。觀世音菩薩於七寶菩提樹下。結跏趺坐。成正覺。號普光功德山王如來。其佛國土自然七寶衆妙合成莊嚴之事。諸佛世尊於恒沙劫說不能盡等。已上看此經文。是說對機入滅。何關自證入理之義。答。所難難通。試會之者。案所引經。報身種智如化歸滅。若有內證入涅槃義。外用何無歸滅之理。彼難意者。偏執報身常住。引授記經難。故據大品以述歸入涅槃之相。即成機前唱滅。如形頓影頓。亦無其妨。

後入涅槃其義無妨。蓋此謂耳。問。若許報身入滅義者。何故莊嚴論及攝大乘論並云他受用身是不斷常。永異化身中絕相續。答。二論直說報身不滅。不違亦有示現滅度。問。設許報身入涅槃義。不可同於化身滅度。故因地觀經云。前佛入滅後佛成。不同化佛經劫現。已上然授記經說彌陀滅後永劫觀音成道。豈非化身入滅相耶。答。報身入滅後後佛成道間。隨機應有多時少時不同。設爲一機。雖現滅度。經歷多劫。猶爲一類機。不息化者。非如化身化緣盡永歸茶里。故若多時若少時。有不滅邊者。皆報身攝也。故授記經云。有諸菩薩得念佛三昧。常見阿彌陀佛。已上心經前佛等者。他受用身常住化上。爲一機緣。雖示入滅。或不經時心經。或經多劫。記經後佛成道。二佛中間更無法滅。不同化身必定經劫出現。過百三十劫。今乃得一見。一百八十劫空過無有佛。設寶劫中千佛雖現。初八十一二十三十四十六七八九劫中。都無佛出。第十二十各一佛出。第九劫中四佛出世。猶經六四二萬一百時。第十五劫九百餘佛雖速出世。八相間隔皆是多時。故云不同。問。若有不滅相屬報佛者。釋迦化身爲大機。見常在靈山。此義何通。答。佛有三身。言常在者。說報佛相更非難也。問。何故相宗意。報身不斷常。化身相續常耶。答。唯識論意。他受用身平等智所現。彼智恒起無有斷絕。故所現身亦

①經記上二十六 ②四之七 ③卷十一之十二左 ④二十一之五左 ⑤科二十八左 ⑥科三十左 ⑦經十四右 ⑧論三之二十左 ⑨二十一右意 ⑩廣釋世親論四十之二十一 ⑪經三之二十右 ⑫經十四右取意 ⑬經十四右 ⑭論十之二十九右

不斷絕彼變化身事智所現彼智間斷不必恒起故所現身亦有間斷是故化身有一段緣盡收化物光而不現時他受用身為一機一處雖現滅度而餘機餘處猶有其益無斷故諸州最勝疏云若他受用此處雖滅餘處復現已上問智論云彌陀有如恒河沙淨土穢土亦爾釋迦有如恒河沙淨土穢土亦爾已上若為餘處餘機現身故名不斷者化身亦可不斷答云問十身舍那一佛所現機息應轉全非別佛亦遠今意答報身常住上現滅非一一所化十地位位增進後後諸位時能化遮那亦現勝身謂初地菩薩證二地時即息初地能化劣身現二地能化勝身後後亦爾二前報身佛現滅後報身佛成道時無間隔出地心三前佛現滅後經永劫後佛成道出地心四十地能化皆各別佛出地心非化品者此品始說涅槃非化終明涅槃如化故經從終而題如化今從初云涅槃非化所以然者為成報身入滅之義引非化品若約如化義者無入義故凡從所說法改經題及品題者其例惟多謂成實云七漏之義如七漏經然七漏名出阿含等於涅槃經委說其義故大乘義章云七漏之義如七漏經當應於彼涅槃經矣又同章云想心見三倒在華嚴十藏品已上然彼經中無十藏品入法界品中說十藏此亦是從所說立名又天台處處引大品廣乘品題四念處品彼品中明四念處故又法華讚引觀佛經名地獄經彼經

中說地獄相故今亦如是若世間法是化出世間法亦是化等者問上既說云一切種智即是化豈非是說出世間法即是化耶答此經意者句句迴轉同明空旨謂色為本而明空時受等乃至一切種智迴轉空之如是乃至如來為本而明空時菩薩乃至凡夫色心迴轉空之信知雖舉佛果種智還空世法雖舉凡夫色心還空出世間法是故今為空出世法亦致此問也問今空出世何舉世間四念乃至五根五力答豈先不言迴轉空之今雖舉世出世為要故無過失又四念處等雖是世間無漏加行出世方便故望福分輪迴之業攝出世也四念處者一身念處謂觀身中五種不淨破淨顛倒二受念處謂觀受不樂破樂顛倒三心念處謂觀新新代謝念念生滅破常顛倒四法念處謂觀諸法非我我所破我顛倒此四念處亦名念住以慧為體謂依念明記慧於境住鄰近為名四正勤者一於已生惡為斷除故一心精進二於未生惡為不生故一心精進三於已生善為增長故一心精進四於未生善為令生故一心精進亦名四正斷謂律儀斷斷斷修習斷斷斷是則勤斷二惡勤修二善精進心所以為其體四如意足者一欲如意足謂念欲不違三摩地行成就也二勤如意足謂三摩地勤心猛強也三心如意足謂三摩地信心猛利也四觀如意足謂三摩地觀心分明也亦名四神足言如意

者自在之義妙用無方故名為神變化心是神之所依故名為足即定為體五根者一者信根謂信心強勝故二精進根謂勤修善法不懈怠故三念根謂善心心念增長不忘失故四定根謂於善事中心不散故五慧根謂分明覺境故如次信進念定慧為體勝用增上出生萬善故名為根五力者一信力二精進力三念力四定力五慧力五根增長破惡心強不可屈伏故名為力其體如前已上實位七覺分者一念覺支謂憶念不失故二擇法覺支謂慧能簡擇善惡法故三精進覺支謂勤修不退故四喜覺支謂於善法中勤樂修習故五輕安覺支謂身心調適故六定覺支謂於善法中心不散故七捨覺支謂於善法中平等修習故覺者菩提支者因義因即是分也其體準知俱舍七覺是修治之若依八聖道分者一正見謂正直見四諦功德故二正思惟謂於四諦理如法思惟故三正語謂離邪僻語故四正業謂依無漏慧力滅身中惡業令住淨業故五正命謂淨命自活不起貪所生身語意業故六正精進謂勤修善法致善提故七正念謂無漏念不失境故八正定謂無漏慧相應定故但語業命三定中非有道共戒力出定之時猶離邪語業命三故因中說果而定中立正語等名其體準知俱舍八聖是見道也若依已上總名七科道品若細分者成三十七所言七科道品不限小乘菩薩亦用以為助道故四諦論云

●三十二之二十六左取意 ●經三之二十 ●智論九十六初 ●論二之七右又十九之五十二之初 ●中阿含二之八十七法品 ●五末八 ●五末二十五取意 ●上二十七左 ●科二十九右 ●要法文上二十七論下四 ●中邊論下五 ●論四之二十五左小經疏四引

三十七助道法。此法小乘正學。菩薩兼修已上問。何故諸經但說七科不增不減。答。慈恩。彌陀經疏引。智論云。如來何故多說此法不增不減。但說三十七品。答。此三十七品譬如藥和合療衆生病。正須爾許。是故常說不多不少。又常說者以是初欲入道次第名字。如入初到師所聽法。先用心念記持所聞法。故先明念。念已依行。故次明正勤。勤斷二惡。勤修二善。若多精勤則心散亂。欲令攝心便住。定中。故次明如意足。既心定已便生五根。故次明五根。五根漸增能進煩惱能入深法。故次明五力。五力既增能分別聖道。故次明七覺分。既見諦已。須除修惑趣涅槃城。故次明八聖道。已上三解脫門者。亦名三三昧。亦名三三摩地。亦名三平等持。一空解脫門。謂於諸法空。我我所故。然言空者是所觀境。解脫門者能觀智名。從境立名故云空解脫門。餘二得名準說應知。二無相解脫門。謂離男女色香一異等相故。三無願解脫門。謂苦集諦厭不可願。道諦尚捨。何況有漏偏求寂滅不願有爲故。若依。瑜伽遍計所執爲空門境。依他諸法爲無願境。圓成實性爲無相境。謂遍計所執體性都無名爲空境。有爲依他不可願求名爲無願境。圓成妙理離十相故名爲無相境。十相者五塵及生與滅男女也若依。維摩不二品者。此三三昧各通三性。謂遍計所執無我我所故名空境。不可願求故名無願境。無十相故名無相境。依他諸法

無我我所故名空境。不可願求故名無願境。無遍計執種種相故名無相境。圓成實性無我我所故名空境。離諸戲論無願求故名無願境。無十相故名無相境。具如。唯識論第八說。十力者至。下當辨。四無畏者。一正等覺無畏。佛說言。我於諸法皆正等覺。若外難言非正等覺。如理爲釋。無怖畏故。二漏永盡無畏。佛說言。我於諸漏皆得永盡。若外難言非漏永盡。如理爲釋。無怖畏故。三說障法無畏。佛爲弟子說。能障法。染必爲障。若外難言染非能障。如理爲釋。無怖畏故。四說出苦道無畏。佛爲弟子說出苦道。修必出苦。若外難言道非出苦。如理爲釋。無怖畏故。答。難無懼故名無畏。四無礙智者。一法無礙解。謂無礙智緣能詮法名句文身。二義無礙解。謂無礙智緣所詮義。三辭無礙解。謂無礙智緣諸方域種種言辭。四辯無礙解。謂無礙智緣應正理無滯礙說。名之爲辯。及緣自在任運現前不由加行定慧二道。此定慧法自在現起功能亦名爲辯。無礙解者。利根智慧於境領悟。決斷無礙名無礙解。十八不共者。若依小乘。俱舍等者。佛十力。四無畏。大悲三念住。是爲十八。十力如下。無畏如上。言大悲者。由五義故此立大名。一由資糧故大。謂大福德智慧資糧所成辨故。二由行相故大。謂此力能於三苦境作行相故。三由所緣故大。謂此總以三界有情爲所緣故。四由平等故大。謂此等於一切有情作

利樂故。五由上品故大。謂最上品更無餘悲能齊之故。三念住者。一緣順境不生歡喜。住正念正知。二緣違境不生憂戚。住正念正知。三緣遠順不生歡戚。住正念正知。此十八法唯佛具足。餘聖所無。故名不共。若依。大乘。常無誤失乃至現在世所起智無礙也云云。諸煩惱斷所謂須陀洹果等者。問。上文具舉四果支佛及佛菩薩。今文何重舉五果耶。答。上舉四果補特迦羅。今明五果斷德。是故無繁重過。問。四果支佛雖是小果。既證無爲。何屬生滅。答。若望大乘小理還事。故涅槃說。四果證云。福德莊嚴有爲有漏已上若有法生滅相者皆是變化者。問。若依此義者。涅槃亦如化。亦許涅槃生滅法耶。答。涅槃如化者。是性空喻。不關生不生耳。問。涅槃一理常住不滅。何空之耶。答。爲除有執說涅槃空。故智論三十一云。著涅槃音聲而作戲論若有若無。以彼著故說涅槃空。若人著有。是著世間。若人著無則著涅槃。乃聖人於一切法中不取相故已上廣百論云。爲除空見說諸法有。爲除有執多說空教。若空若有。皆是教門已上。今既以斯聖教驗等者。此明結成入不入義。所謂今以此大品文。驗知彌陀決定報也。縱令授記經中雖說後入涅槃。而彼彌陀報身之義全無其妨。問曰。彼佛及土既言報者等者。此就次上報身報土之義。難決能生之機所居之土不相順也。於中有二。先問。次答。問中四。一先據上報身報土義。二立報身報土深高

①疏四十 ②論十九之三意 ③論七十四之二 ④註八之八 ⑤論八之三十七 ⑥教三之十八右 ⑦論二十七初 ⑧大論四十八之二十一 ⑨要法文中二 ⑩科二十九左 ⑪論三十一之十四左全文 ⑫論六之十五右取重 ⑬科三十左

微妙道理。三舉小聖猶難見難至。四正破垢障凡夫而難欣求趣入。此乃前五段中解凡夫生。今此段中判報身報土。既是身土不相順。故致此問也。次答中二。一先明依附能破之意。且許凡夫難趣入義。二正由託下正明託佛願。不簡機緣勝劣皆得往生。斯乃報土高妙垢障凡夫分絕。自非佛願他力強緣何能得生。故知往生力在本願。故群疑論一云。問。若他受用土者。

云何地前凡夫生。釋曰。計彼地前菩薩聲聞凡夫未證遍滿真如未斷入法二執。識心龜劣。所變淨土不可同於地上諸大菩薩微細智心所變微妙受用淨土。然以阿彌陀佛殊勝本願增上緣力。令彼地前諸小行菩薩等識心雖劣。依託如來本願勝力。還能同彼地上菩薩所變淨土。微妙廣大清淨莊嚴亦得見故。名生他受用土。已上言佛願者。指六八願於中凡夫所託願者。初十一願及第十五十六十八十九二十二二十一三十三三十五三十七等諸攝凡願也。二乘所託第十四願。菩薩所託二十二已下諸攝菩薩願也。問。第十四願者唯願土多聲聞。非願生因之行。若非生因何言託願。餘亦準之。答。既願土有聲聞。聲聞若不生者何因彼土得有聲聞。此願不虛。故聲聞衆生彼土也。故論註云。問曰。尋法藏菩薩本願及龍樹菩薩所讚。皆似以彼國聲聞衆多爲奇。此有何義。答曰。聲聞以實際爲證。計不應更能生佛道根芽。而佛以本

願不可思議神力攝令生彼。必當復以神力生其無上道心等。私云。法藏本願者。指二上所指十住論。既釋本願攝令生彼。何勞苦譯。

又粗驗願文。生因是狹。限第十八願故。託願是寬。通諸攝取願故。故祖師云。若有人問諸行皆是弘願行。者。應答而言。唯念佛行。若有入問。定散生時乘。弘願者。應答而言。皆乘。弘願。意言。法藏菩薩爲化萬機。用不嫌機念佛一行。以願生因。是則念佛譬如阿彌陀藥能治衆病。故願生因。若願餘行機有堪不往生。不善故不爲本願。嫌機餘行譬如餘藥偏治一病不治餘病。蓋此意也。問。夫小凡生報土。悉由佛願大恩。若非生因本願何成淨土生因。答。廣攝凡小。故佛弘願大恩甚重。但攝萬機設藥局分。斯乃攝取者對機。生因者對行。莫謂攝機願廣弘願行亦廣。是故二乘念處道品等諸行。雖不願生因。而依攝取聲聞願力。生彼土時即成生因。賢菩薩亦復如是。專由攝取菩薩本願皆得往生。自餘衆行亦雖不願生因。而攝凡願廣故。凡夫生時皆乘佛願。凡機類萬品教行亦非一。謂若上機即於此土證二空理。不假弘願。若下機者往生彼土時。必託生因願。若中容機雖不託生因願。而乘攝凡願方生彼土也。此則萬行萬善從真如起還歸真如。何行何善更隔佛果薩婆若海。況於往生依報土乎。故觀經云。三世諸佛淨業正因。然中容機雖未證理。而所修善體是妙有。能修之

機託攝凡願故得往生也。問。由攝機願亦得往生。與生因願有何差別。答。攝機生因雖同佛願。而攝機願唯願機故行難成就。生因本願願別因故行易成就。總而言

之。因位行成必被果加。謂聖道機成。二空行被總佛加。一重餘行成時總佛加上亦假攝凡願。二重稱名行成上二力上重被生因本願之力。三重是故稱名十即十生。如言二道所得極堅牢故。何無差別。今言正由託佛願者。廣約攝取凡聖本願。而非獨限生因願也。問。三賢菩薩託佛願力。往生淨土之義不期。起信論云。但隨衆生見聞得益。故說爲用。此用有二種。一者依分別事識。凡夫二乘心所見者名爲應身。以不知轉識現故。見從外來。取色分齊不能盡知。故二者依於業識。謂諸菩薩從初發意乃至菩薩究竟地心所見者名爲報身。身有無量色。色有無量相。相有無量好。即無有邊。不可窮盡。離分齊相。又云。初發意菩薩所見者。以深信真如法故。少分而見。知彼色相莊嚴等事。無來無去離於分齊。已上釋論云。所謂從解乃至金剛。一切菩薩明了通達一切諸法唯一心量甚深。故依彼業識見報身佛。作唯識解。通達依正無分際。故已上此文既云。從初發意見報身佛。三賢菩薩何預他力得生淨土。答。彼論意言。地前見報身者。信真如力。有漏心中少分見相似報身。故論云。以深信真如法故。少分而見。知彼色相莊嚴等事等。

起信論義記法云。攝論中地上見報身者。彼據證之相應成就處說。今此地前菩薩少分見者。以知色境但是現識。不離真如即無分齊故。得少分見也。既非全見。故不相違。但以異於凡小心外取境見應化故。故約唯心少分明見已上。今言三賢由佛他力生報土者。則感真實報身土也。問。今言報土者。爲是常途所談斷無明入報土。答。先師云。若約所入報土體者。彼此同等。故云報法高妙。若約能入門差別者。自力他力二門有異。如彼大內一而十二門異。故云託願。予於先師邊始問此義云云。問。羅漢託願生淨土時。知有淨土耶。若言知者。論註云。阿羅漢既未得一切解脫。必應有生。此人更不生三界。三界外除淨土更無生處。是以唯應於淨土生。已上應是自然生於淨土。若不知者。今文云。由託佛願五乘齊入。其中羅漢豈非知土。還佛往生。答。羅漢有二。一已迴心類。知大乘法欣諸佛土。應乘佛願直生淨土。如。群疑論云。已能迴小向大。聲聞雖修小行。以信大乘願生淨土。已上。今阿羅漢託佛願者。蓋此義也。二未迴心類。偏期圓寂。不知佛土。身智俱減。要待劫限。然後心生見諸佛土。如。法華讚云。灰身滅智。無餘證。二萬劫盡復生心等。即其類也。彼論註者。任性宗義。而總分別羅漢應生淨土之理。若曲明者。以已迴心知淨土故。即託佛願方可得生。故下文云。聲聞以實際爲證。

計不應更能生佛道根芽。而佛以本願不思議神力攝令生彼。覺師若述未迴心類。當言。要待八六等劫而生淨土。問曰。若言凡夫等者。問意者。淨影師判。淨土二乘不生淨土。故且就彼義以致疑難。答意者。今師義耳。問。十信三賢雖爲菩薩。若望報土未得自在。尙直難階。何故但牒凡夫小聖。而除大乘內外凡耶。答。今問意者。爲決女人根缺二乘種不生疑。小聖爲要。若廣舉於難階機者。何除賢位。故上文云。由託佛願五乘齊入。問。女人根缺若非要者。今何舉之。答。他師會。女人根缺。云就彼爲言。會通二乘種不生。云此土二乘不生淨土。今家不爾。二類不生其義同故。爲彼被謬雙舉二句。子但誦其文。乃無由啓悟者。淨影名子。錯文立義。故云加拙。彼疏云。問曰。依如往生論中。宣說女人根缺不生。此經宣說章提希等五百侍女同皆往生。是義云何。釋言。論說女人根缺不得生者。就彼爲言。生彼國者淨報難欲。故無女人。身報精上。故無根缺。同疏次上云。依如往生論中。說二乘種不得往生。此經何故宣說中輩學小得生。釋言。彌陀菩薩正處唯修小行不得往生。要由垂終發菩提心種大乘種方得生。故大經中宣說其人發菩提心。彼往生論據終爲言。故說二乘種子不生。此經就始故說中輩學小得生。問曰。若此要由垂終發菩提心。方得生者。至彼應證大乘道果。何故但得小

乘果乎。釋言。此人雖復垂終發菩提心。先多學小。故至彼國聞苦無常。發其本解。先證小果。以其垂終發大心故。得小果已於小不住。必還入大。天合有兩義。就同二淨種之與心有何差別者。此上引發無上道心文。會二乘種不生之義。然經云。心論云。種。應是別義。故致此問也。問。若爾應問。種心既別。義安同哉。答。差別者意爲顯同。是故答中解種心同。種心同故經論符合。問。種心字別。何云同耶。答。發三乘心。亦有二乘種子之名。故云同也。然種之言。便于不生。故云取便。故論註云。根敗種子畢竟不生。當華開之時。乃至大乘心生者。造罪凡夫雖得往生。障龍華內不堪開法。殃盡華開。身器清淨。不簡大小。即應生信。然佛本意必在大故。觀音說大即發大心。是名大乘心種生也。問。此人臨終聞大乘經首題名字。及稱佛名。可成大機。爲華開後猶是不定。答。此人都無佛法。世俗二種善根。故云亦不簡大小等。但雖聞大及稱佛名。而但仰信非是解信。故不可云堪大之機。問。未避疑關。中下品人。纔行世善。未知出離。但遠臨終迴心往生。然五常孝行入佛法時。成小戒故。本業不離。得生已後。即得羅漢。況下輩人臨命終時。信大乘佛。亦唱其名。設雖仰信一念十念能滅惡逆。頓離生死。速生淨土。信知大乘甚深妙術。一歷耳根。一稱名號。即是一乘頓極之機。如彼慈掘經云。若聞釋迦

①下本二十九左 ②四十六之三右意 ③上三十一 ④論五之二十八 ⑤下三右 ⑥註上三十三右 ⑦科三十一右 ⑧疏下二十一右 ⑨下二十一左 ⑩下二十一右 ⑪註十疑論三十 ⑫科三十一左 ⑬上三十右 ⑭經四之七全文

牟尼如來名號。雖未發心。已是菩薩。華嚴法幢菩薩偈云。若有諸衆生。未發菩提心。一得聞佛名。決定成菩提。準此文理。下三品人必是大機。何云不定。答。誠如所難。聞大乘經。稱念佛名。應成大機。然而機分。但是仰信不及解信。亦未發心。依之爲分。九品階差。以屬不定。又十方衆生。修小乘戒等者。問。上諸文中。釋二乘種不生之義。結上來等已竟。何更解二乘種不生之義耶。答。上正料簡二乘不生。今通伏難。故在結後。伏難意云。下三品人。雖雖不生二乘種心。而中輩人。實證小果。何云二乘種不生乎。爲決此疑。更會通也。又此亦解彼土無聲聞之義。謂二乘種不生之義。總通九品。然上三品發心機故。不可生二乘之心。理在絕言。故無別釋。唯以中下釋成其義。所以於中先舉下者。下輩暫無小心故。所以隔越女根缺者。下輩小心女人根缺。彼土無之義。其文分明故。一同解已。中輩一往似有小心。故下別解。雖證小果。轉向大後不生。小心。故云不生也。問。中品經文雖云證果。全無即轉向大之言。何云證已即轉向大。答。彼土既是大乘正定衆國土故。終轉向大。其義決定。願成就文炳焉可見。依之論云。大義門。註釋。一乘土耳。言前解者。則指上約下三品人以判。二乘種不生義。言後解者。即今文也。●本日第七料簡下至。現益故也。

釋云。上來子段第六料簡會通二乘種不生義已竟。自下大文第七解得益分中。一初至分齊者。標。二問曰已下釋。標中聞佛正說者。見聞相成得無生故。況乎當門本意。簡異序分未說。故云開佛正說。言分齊者。得處分齊。非是次位淺深分也。二釋中有二重問答。初問雙問得處出文。問。若出文者。得處隨顯。何雙問。二答。得忍之文。似在兩處。然得處必應一處。故爲定其處。先問得處。得處正在第七觀故。定得處已。重徵出文。答中有二。先答得處。次答出文。歡喜讚歎即得無生者。問。經無此文。答。經雖無文。以義加之。謂第七觀見無量壽與得益分得見佛身。兩文全同。故用心生歡喜。廓然得忍之文。以續此文。於義則足。非是光臺等者。此是遮濫。謂上正引得益分文。即是表證。今言非是光臺等者。此是遮證。遮表既具無義不成耳。問曰上文中說等者。先問意者。若言光臺不得忍者。示觀緣文云何通也。次答意者。彼文即是舉勸利益。非正得處。次下所引有異方便得見等文。以爲其證。方便之由序者。序是正宗之引引故。名曰方便。方便即由序。持業釋也。又方便者。即十三觀。即十三觀名。異方便。言由序者。指示觀緣。是方便之由序。依主釋也。問。若言方便限十三觀者。何故。般舟讚云。定散俱迴入寶國。即是如來異方便。答。今異方便定善由序。故限十三。彼證意者。定散二善俱入寶國。故以義

廣名異方便。此乃玄義消文。讚慶義也。十三觀名異方便者。文句當辨。●本日證曰下至應知。釋云。上來第二正釋玄義七門已竟。自下第三總結七門。以證勸他中三。一證曰下至前證者矣。正明自證勸他信行。二上來下至證明。總結七門。三欲使已下重勸他信行也。證曰者。此標造疏流布之證。其證具在第四卷終。或本云證曰。若約顯證定時者。即名證曰。若約寫證定言者。可名證曰。掌握機系十有三結等者。此義未詳。若試言之。言機系者。即是觀經。以上文云。經能持緯。故深得經旨。故云掌握。十有三結者。七門玄義亦加經論相違六段。總別合論名十三結。言條條者。即是段段。謂十三段順法道理。應經玄意。故言義周。三呈前證者。造疏鑿相即有三端。一見彼依正。二一僧來授。三禮輪等瑞。是名三呈。以下文云。申呈義後。被問於末代。今亦同之。此乃不俟第四卷。於當卷終。可呈三證。故預略示。或可證定文通於兩處。謂證曰乃至應玄門訖者。先明玄門證定之義。言三呈前證者。預明後三卷亦證定之義。所言三者。指後三卷。雖可三呈在初後顯中。例如天台玄義第十卷末。云此備於前。今更消文於後。云云。料簡經論相違妨難等者。問。此文總結玄義七門。云何偏舉第六一門。答。只是且舉第六廣文以顯餘門。如化前序雖有時佛處來四文唯結

二衆。又於當卷雖有七門。俱是料簡經論相違。遮諸妨難。引教明文。勸他信受。以爲要益。故知。文言雖局。第六意通餘耳。觀經玄義分傳通記卷第六

觀經序分義傳通記卷第一

釋良忠述

本曰。從此下至序正流通義竟

釋云。上來第一料簡文前玄義已竟。自下第二解依文釋義中三。一總標五門。二。又就前序中下至總明著聞分竟。別釋五門。三。初從如是下至一部文義竟。總結五門。今則初也。於中爲三。謂標列結。初標中就文科簡者。當前卷云。然後依文釋義。略作五門者。此經大科應有廣多科段。今立五門。故云。略作。又對下細段文義廣多。故云。略作。問。安公已來諸師皆用三段消文。今家何立五門分別。答。作者意樂不同。如彼宗密圓覺疏立十二大章。法位大經疏大開十分也。何況今文雖立五門。不出三段。是開合異。故至下文結歸三段。又如天台就法華經立二三段。大同今文。二列中二。一。從如是下至明流通分。正分五門。二。然化下述立三段之由。初中亦二。一列王宮四義。二舉著聞分。配分可見。初王宮四義中。局第三科置正字者。文言具略更無別由。又得忍文二處有濫。至得

益段正決得處。故安正字。一會正說者。對香山說。故言一會。次著聞會中。佛還着山。屬序分者。佛還着山。默而不說。衆致疑。故阿難傳說佛勸。故還着聞以屬序也。言佛勸者。經云。阿難汝當受持廣爲多衆宜說。佛語即其文也。歡喜奉行者。問。經云。皆大歡喜禮佛而退。今何改云。歡喜奉行。答。大師所覽本爾耳。又諸經中或云。信受奉行。或云。歡喜信受作禮而去。或云。皆大歡喜禮佛而退。文雖有異。其意是同。若歡喜者。必應奉行。況乎奉行其言最要。論註云。經始稱如是。彰信爲能入。末言奉行。表服膺事已。已上念佛鏡云。夫信爲入道之初。智智也已。上大衆歡喜奉行明流通者。問。言流通。即名未來弘通之相。然今文者。經家述於在座衆喜。何成流通。答。佛地論以歡喜奉行之文名。依教奉行分。屬流通明。諸師同之。第二由中化者轉也。四教義云。說能詮理化轉物心。故言教也。化轉有三義。一轉惡爲善。二轉迷爲悟。三轉凡爲聖。故教以詮理化物爲義也。已上由序者。證信發起皆名由序。故淨影云。一發起序者。佛將說經。先託時處。神力集衆。起發所說名爲發起。以此發起與說爲由名發起序。二證信序者。阿難稟承欲傳未代。先對衆生言。如是法我從佛聞。證誠可信。名爲證信。以此證信與傳經爲由名證信序。已上又如天台於序分中分次由述。謂如是等

五事冠於經首次序也。放光六瑞發起之端由序也。問。答釋疑正說。引則述序也。故如法華放光動地等爲由序。如。大品經遍體毛孔放光。光明照恒沙界。廣長舌相覆三千界爲由。如。維摩經現病爲由。如。無量壽經如來諸根悅豫爲由。此例非一。今此觀經惡逆爲由。證信述叙非正由序。然而法門名目所望不同。今家淨影總以由致亦名由序。故。彼疏云。從初乃至世尊何緣與提婆達爲眷屬。來是其由序。乃至就初中文別雖衆義要唯二。一發起序。二證信序。已上又。法相立端次。由三序云。歡勝勸學者。問。歡勝勸學爲局念佛。爲通定散。若言通者。佛意正在念佛一法。故下經云。若念佛者是。人中分陀利華。釋云。念佛三昧功能超絕。實非雜善得爲比類。已上超絕之言。唯在念佛。故歡勝勸學局念佛。若言局者。言流通者。即以正說傳持未來。何捨定散而不流通耶。答。歡勝之義廣通定散。故文云。行此三昧者等。釋云。比按顯勝勸人奉行。已上此歡定善勸流通也。次下文云。若念佛者等。應勸散善。然散善中勸念佛者。且從勝行。再往言之。餘散善亦可有流通。文不言者。略。但功能超絕者。此述念佛行亦勝餘行。不關今意。不遮通諸行。亦有分分勸流通。三總結中雖有五義不同等者。五門三段開合異故。雖舉五門結歸三段。斯乃在座聞經之機所得益故。雖同正宗而佛正說。與機得

●本初 ●本二右 ●本四之四十八左 ●下六十二 ●一初 ●智論七之二十六 同八之二 ●註經二之七 ●上五 ●資持記已上一之一 (七)同之 ●散善四十七 ●散善四十六左

益其相別故。開爲二段。又夫人得忍以利益分文決判得處。此文要故開爲別門。又流通分中開者。開分者。者開一會流傳王宮佛所說故。雖是流通。然別會故開爲第五。以此義故五門三段開合異也。凡經分三段。彌天爲最初。法華記云。古來講者多無分節。至安公來經無大小始分三段。已上。靈芝云。三分判。經彌天爲始。正觀記云。彌天即東晉道安法師也。襄陽習鑿齒初訪安云。四海習鑿齒安對曰。彌天釋道安。自爾人以彌天稱之。初因秦王請僧講。楞伽經講者但平讀其文。都無科節。王曰。朕聞。佛旨幽微。經文淵奧。賓主起伏。師資問答。必有次序。如適所講。略無科判。何耶。衆皆無語。時安在襄陽。聞之歎曰。凡在吾門。同受斯恥。遂將佛經。文無豐約。例分三分。安雖此判人尙疑之。後親光菩薩所造。佛地論至此。果有其言。一教起因緣分。二聖教所說分。三依教奉行分。即與彌天宛若符合。已上。

本曰又就下至正明發起序

釋云。上來第一總料簡五門已竟。自下第二別釋中五。所謂序正流通得益者。開分也。第一序中有三。一總料簡二序。二別釋二序。三總結序分。今則初也。一從如是我聞一句者。問。具引其文。亦無所至。何置從字答。此例非一。何足爲奇。地觀釋云。從此想成時者。正明結前生後。普觀釋云。從此見此事時。已下正明。機前生後。諸師釋中亦

有此例。云云。問。如是信成就。我聞聞成就。既是二句。何云一句。答。同證信故合爲一句。如衆成就雖有多句。合爲一句。但如嘉祥天台等者。依法華論於通序中爲六成就。故以如是我聞開爲二句。天台觀經疏云。初證信序六句。如是標於信。我聞異外道。一時辨息。誦佛正明化主。王城論住處。列衆爲同聞。同法華疏云。通序爲五。或六或七云云。如是者。舉所聞之法體。我聞者能持之人也。一時者聞持和合非異時也。佛者時從佛聞也。王城者山聞持之處也。與大比丘者是聞持之伴也。記云。或五六七者。五者如文。合佛及處。六則離佛及處。七則離我與聞。已上嘉祥疏云。通序有六事。前一句標信。後五句證信。已上東春云。一多少者。關中五句合佛住處爲一句。釋。或六者。天親燈論云。前三明弟子。後三證師說。一切修多羅法門皆如是。故知有三。六。前三弟子者。如是謂弟子之信。次句弟子稱我聞。三明聞法有時。次從佛住已下。既標於佛故知。後三句證師說也。或七未見所出。已上私志記云。若五與六自古多爾。唯真諦三藏獨開爲七。如此開合亦無的據。但是隨當文義斟酌而已。意明亦並各有道理。皆有通用。故無去取也。已上知禮云。言六句者。但以詮義究竟爲句。如佛但一字亦名句也。已上於此經序。嘉祥天台與今不同。以六成就爲證信。故淨影大師義兼兩向。故與今師亦同亦

異。謂彼疏云。一時已下義雖兩兼。對前一向證信序故。自下偏就發起以釋。又同大經疏云。一時已下義有兩兼。取其本事發起之義判屬發起。阿難引來證誠可信。名爲證信。義既兩兼。不可偏取。已上本曰。初言證信下至此就阿難解也。釋云。上來第一總料簡二序已竟。自下第二別釋二序。於中自二初釋證信。後釋發起。今則其初。於中爲三。一初五字標。二即有下至證誠可信釋。三故名下結。釋中有三。一即有下至釋二意也。用約人如是。以對我聞人。雙釋。如是我聞二意。此則人相對以釋證信相也。二又言如是下至故曰我聞也。用約法如是。以對我聞人。委釋二義。於中先釋如是。即有總別三重之釋。後釋我聞。是則人法相對以釋證信之相。三又言證信已下。更就今經釋證信義也。問。佛未宣說。何預生信。答。慈恩。彌陀經疏云。如是者以表信也。人疑云。經尙未宣。預信何事。即言如是。答。如指題目及題後經。是佛所說非我自言。聞者應信。故真諦云。如是之言標所聞法。明一部文理決定可信從。故云如是。流支云。如是之言具有四義。一發心義。謂自念言。我當如是發心如是修行也。二教化義。謂汝當如是發心修行也。三譬喻義。謂是人威德智慧得如天如日也。或汝今如是富貴如樹提伽。四決定義。謂我所見聞其實如是。今取此義。故言如是。又佛地論云。

①文句一之九科一之(八) ②疏中四 ③中二十四左 ④論一之二 ⑤定數十四右 ⑥同四十九右 ⑦會三之二右 ⑧文句一之四十, 科一之一(三十八左) ⑨妙樂一之四十 ⑩疏二十一右 ⑪之三十四右 ⑫嘉祥法華疏一之十一左引 ⑬二之六十四右 ⑭會本三之 二 ⑮上九 ⑯上六右 ⑰本二 ⑱疏十三 ⑲論一之二

如是有四義。一譬喻。二教誨。三問答。四許可。如彼論說即許可義。故言如是。謂我當爲汝如是而說也。真諦云。如是者。謂所信法體有二義。一就佛解。謂三世諸佛所說不異。故名爲如。以同說故即知非妄。故稱言是。正以諸佛同說其法可信。故言如是。二就理解。謂諸法實相古今不異。名之爲如。如而說不增不減。決定可信。故言如是。又有問者。此之五句皆爲證。是佛所說令人信受。何但如是兩字獨名爲信。

答。義實如是。但爲指名定實可信義彰。故言爲信已上。問。諸經首置如是是我聞。有何所因。答。佛法大海信爲能入。故也。又淨影云。何緣經首得有如是是我聞之言。以佛敎故。佛何故敎。阿難請故。彼何緣請。由其阿泥樓駄敎故。彼何故敎。由見阿難心憂惱故。阿難比丘何故憂惱。由見如來般涅槃故。佛將滅度。在雙林間。北首而臥。是時阿難以佛將滅。心懷憂惱。莫能自勝。阿泥樓駄聞覺阿難。汝傳法人。何不請佛未來世事。徒悲何益。阿難對曰。我今心沒憂海。知何所問。阿泥樓駄遂敎阿難。請問四事。一問。佛滅度後諸比丘等以何爲師。二問。佛滅度後諸比丘等依何而住。三問。惡性比丘云何共居。四問。一切經首當置何字。阿難被敎心少醒悟。遂便請佛。佛依答之。言諸比丘何爲師者。當依波羅提木叉爲師。若我住世無異於此。木叉是戒比丘所學。故說爲師。言諸比丘依

何住者。當依四念處住。何謂四念處。謂比丘觀內身循身觀。精勤一心除世貪愛。如是觀外身內外身。受心法等亦復如是。是謂比丘所依住處。故經說言。若住四念名自境界。不爲魔縛。若住五欲名他境界。爲魔所縛。惡性比丘云何共居者。梵壇治之。若心調伏爲說離有無經。梵壇胡音。此方名爲默不共語。一切經首置何字者。當置如是我聞等言。故今經首同有如是。我聞之言已上。法華記一云。通序元起由。阿泥樓豆令阿難問佛。私志記云。摩耶大悲涅槃後。後分及阿含經皆明此事。而大悲經明優婆塞敎阿難問。其餘經論皆云。阿泥樓豆敎問。先德釋云。應是當時二人共敎。互舉其一已上。問。阿難未侍之頃。應是不聞說法。若爾於未聞經。何能結集而稱我聞。答。法華疏云。阿難佛得道夜生侍佛二十餘年。未得侍佛時。應是不聞。大論云。阿難集法時。自云。佛初轉法輪。我爾時不見。如是展轉聞。當知不悉聞也。舊解云。阿難得佛覺三昧力。自能聞。報恩經云。阿難求四願。所未聞經願佛重說。又云。佛口密爲說也。胎經云。佛從金棺出金臂。重爲阿難現入胎之相。諸經皆聞。況餘處說耶。此文阿難得記。即憶本願。持先佛法。皆如今也已上。記云。言佛覺者。只是佛加覺力如佛。故名佛覺。三昧已證非從佛聞。故云自能。用本願力爲持佛法。生後代善。報恩經者。第六佛求其爲侍者。

許已仍求四願。一不受。故衣。二不受。別請。三不同。諸比丘。須見即見。四二十年中。佛所說法重爲我說。佛粗示言端。阿難皆解。智速根利。強持力故。又密說者。辨異覺力及重說故。已知他不知。名之爲密。又大經佛告文殊。阿難事佛二十年。具足八種不可思議。一不受。別請。二不受。故衣。三不非時見佛。四見一切女人不生欲心。五持一切法不令再問。唯除問於釋種被殺。六知佛所入定。七知至佛所者受益不同。八悉能了知佛秘密法。胎經者。舉初況後也。胎相尚聞。況後諸經已上如是二字。總標教主等者。此明約人釋如是義。謂淨影等釋如是義。約人約法。今亦如是。淨影疏云。解有兩義。一約法解。二約人解。言約法者。阿難善佛言如諸法。故名爲如。如來所說皆稱前法。說理如理。說事如事。說因如因。說果如果。如是一切。故名爲如。如法之言是當道理。目之爲是。良以乖法名爲非故。如法名是。言約人者。今釋迦說如於過去一切佛說。故名爲如。異說則非。如說者是。故曰如是已上。慈恩彌陀經疏云。真諦云。如是者。謂所信法體有二義。一就佛解。乃二就理解。已上總標別指者。佛是能化通攝萬機。阿難即是所化隨一。故云總別。雙釋二意者。凡證信者能說能聽和合而成。故今雙釋此二意也。斯乃如是標信。我聞證信故也。又言如是等者。此明約法如是。即有三重。第一是總。

二三別。別中初者機教相對以爲如是。如是謂能化教隨可度機。相應符契卽有利益。隨樂名如相應爲是。次者教法相對稱爲如是。謂能詮教與所詮法毫釐不違。故名爲如是。衆無錯失。故稱爲是。說漸如漸等者。卽舉十對二十重法。說漸是教。如漸是法。以下準知。言漸頓者。歷劫修行名漸。如璣珞等。速疾直往名頓。如觀經等。具如上記。言相空者。有爲事法是相。無爲性理名空。言人天者。五戒等是人。十善等是天。大小兩乘共義如常。六道名凡。三乘名聖。流轉還滅各有因果。集道是因。苦滅是果。言苦樂者。此有二義。一於三界中惡趣極苦。人間八苦天上五衰並名爲苦。五欲禪定放逸繫縛暫名爲樂。二三界苦樂合爲一苦。以是流轉繫縛苦故。出世界報說名爲樂。以是真實無漏樂故。又於淨土地前爲苦。地上爲樂。下智名苦。上體名樂。言遠近者。所望不同。或三千界內名爲近處。三千界外名極遠處。或八萬劫目之近時。八萬劫外爲極遠時。言同別者。於諸法中同類爲同。異類爲別。或於佛教佛智爲同。隨機爲別。如法華云。同故卽是如來。致別故復是慈悲心等。已上言淨穢者。卽是淨穢二土。又有覆無記與惡名穢。無覆無記與善爲淨。阿難是佛侍者者。法華疏二云。生兒舉國欣欣。因名歡喜。是爲父母作字。阿難端正人見皆悅。佛使著覆肩衣。有一女人將兒詣井。見阿難。目視不胸。不覺以經

繫其兒頸。中阿含云。四衆若聞阿難所說。若多若少。無不歡喜。欲發問時。先爲警歎。大衆皆歡喜。四衆若觀其默行住坐臥。指擗處分進止動轉皆歡喜。阿難四月八日佛成佛日生。侍佛得二十五年。推此佛年五十五。阿難年二十五。佛時求侍。五百請爲。如前說。衆勸阿難。阿難順從。五百皆歡喜。目連騰阿難三願。佛言。預知饑嫌求不受。故衣食。欲自利益。求出入無時。佛印而許。佛言。阿難勝過去侍。過去侍聞說乃解。今佛未發言。阿難已解。如來意。須是不須。是皆悉能知。故以法付阿難。如來歡喜。四天王各奉佛鉢。佛果而按之。合成一鉢。四緣宛然。而此鉢太重。阿難歡喜荷持無倦。中阿含第七云。阿難侍佛二十五年。所聞八十千捷度。皆誦不遺。不重問一句。念力歡喜。阿難隨佛入天人龍宮。見天人龍女。心無染著。雖未盡殘思。而能不染。一切天人龍神無不歡喜。佛滅度後在師子床。迦葉大衆讚曰。面如淨滿月。眼若青蓮華。佛法大海水流。入阿難心。自誓坐入涅槃。住忍離車有怨。進惡聞王有怨。於恒河中入風奮迅三昧。分身爲四分。一與天。一與龍。一毘舍離。一阿闍世。阿育王禮阿難塔。奉千萬兩金。偈歎曰。能攝持法身。法燈故法住。念盛佛智海。故設上供養。念持多所聞。口出微妙語。世尊所讚歎。天人之所愛。已上凡用侍者。除佛以外。妙彌爲侍。不以其戒比丘爲侍。佛用有學以爲侍者。

不以無學而爲侍者。是故阿難住有學地。不證無學。三釋證信。中證者指經我聞卽阿難也。信者指經如是。卽如來也。謂阿難爲證誠。令衆生信。佛經故名證信序。此就阿難解也者。此簡異他師也。謂嘉祥云。通序有六事。前一句標信。後五句證信。已上天台亦同。此乃阿難與同聞衆俱爲證也。如今師者。證信唯在我聞兩字。故云。此就阿難解也。淨影一義同於今意。問。阿難是能聞人。以聞持仲可爲其證。何故阿難自爲證耶。答。阿難既無傳說錯謬。自稱我聞。則令生信。是故阿難獨爲證信。問。淨影等師以後五句皆爲證者。未得其意。能聞之人尤足爲證。時佛處三何成證信。佛已滅度。時處非情。故各不足。以爲證也。答。法位疏云。若無時處同。邪論故次序說時。又雖有良時。若無教主說。無由來故次序佛。又法須依人。人須依處。故次序說處。已上本曰。就下至發起序竟。釋云。上來第一釋證信序已竟。自下第二釋發起序。一初至發起序。竟總料簡發起七序。二二次解已下別釋發起七序。今則其初於中爲三。一初至分爲七標。二初從下至示觀緣釋。三上來下結。初標中發起序者。今家總以一時已下並名發起。諸師不爾。多以五句爲證信序。方以別序名發。起序。就此二序有其異名。授決集云。凡序有二。謂通別也。其通序者。在後置之。別

序者在經前也。又通名阿難序，別名如來序，釋家至多。今不煩載，只弟子序在滅度後師主序在現前，二序俱叙師主正說，已上妙宗鈔云。故知六義即是通序。以諸經同故亦名經前序。付屬令安故亦名經後序。結集者所置故，今言證信者，令聞者不疑故，已上大釋中經一時佛在者，天台云，在者暫時曰在，久停名住，一往語耳。住者四威儀皆為住，差別者，謂天住、梵住、聖住、佛住也。天住謂六欲天，因即施戒善心也。梵住從初禪至非想，因即四無量心也。聖住三乘人，因即三三昧也。佛住首楞嚴百八三昧，十力四無畏十八不共也。已上問，在字是下句頭何牒句末。答，嘉祥云，住者攝，上句明佛住也。問，此住為取能住為住。為取所住為住耶。解云，此中取能住為住，已上法華疏云，住者能住所住，所住即是忍土王城，能住即是四威儀住世未滅已上準之，在字理通上下，能在所在義各別故。二從王舍大城者，此牒文中不牒爾時自然略也。又以上形下意也，正明發起序者，此中別舉發起言者，兼顯三序義也。問，發起七中何故化前序無緣字。又緣何義。答，發起七段雖同是序，有遠近故，遠直云序，禁父以下近發起序，故別名緣，若通論者，化前證信亦應云緣，緣是序故。大般若經序分名緣起品，緣者只是為後正說之緣起也。問，所言緣者，為是六緣鉤鎖相連禁父緣禁母緣，厭苦等義，將為六緣

總合直為正宗之緣。答，二義俱允。何者六緣共序故，總合為正宗之緣，又六緣鉤鎖次第無亂，謂初四緣生起可知。但欣淨緣雖請定門佛意廣攝，故更開散，若不請定不可開散，故欣淨緣緣顯行緣既開，散已更應還說所請定善，若不開散者不可說示觀，佛意先欲攝散機故，故顯行緣緣示觀緣既勵修已，更應正說十三觀門，故示觀緣緣正宗也。

本日二次解下至化前序竟

釋云，上來第一總料簡七序已竟，自下第二別釋七序，文自有七段。今則其初於中為三，謂標釋結。標中二次解者，顯三序義，若依二序科者，應云一先解等。化前序者，化謂佛化，前者未至起化之處，故云化前。文在而為上首，義至厭苦緣生，謂佛未現王宮，已前是化前序。淨影釋發起序云，就中隨處開分為二，文別有五，言處二者，一異處起化序，佛在者闍，玄起後時王宮之化，二佛從者闍崛山沒下身往攝化序，此與勝鬘太況相似，諸經之中此例非一。文別五者，初言一時明起化時，第二明佛標其化主，三在王舍下明起化處，四與大下辨列徒衆，五爾時王舍大城已下明起化事。已上此與今同，但分文異，相望今釋其義猶劣，所以者何，阿難叙者山事名化前序，亦述王宮事名禁父等也。然彼師至厭苦緣半已來為異處起化序，而不立禁父等緣，故知彼義缺於王宮三緣，但化前等三雖是

同時說必次第，故文在初其時猶長，謂化前時至禁父等三緣半也。例如法華入定等五瑞雖是同時，文即前後，又勝鬘經有化前序，謂彼經云，勝鬘師子吼一乘大方廣廣經，如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，時波斯匿王及末利夫人信法未久，共相謂言，勝鬘夫人是我之女，聰慧利根，通敏易悟，若見佛者，必速解法，心得無疑，宣時遣信發其道意，夫人自言，今正是時，王及夫人與勝鬘書，略讚如來無量功德，即遣內人名旃提羅，使人奉書至阿踰闍國，入其宮內，敬授勝鬘，勝鬘得書，歡喜頂受，讀誦受持，生希有心，向旋提羅而說偈言，我聞佛音聲，世所未曾有，所言真實者，應當修供養，仰惟佛世尊普為世間出，亦應垂哀愍，必令我得見，即生此念時，佛於空中現，普放淨光明，顯示無比身，勝鬘及眷屬頭面接足禮，咸以清淨心，歎佛實功德，又云，爾時世尊放勝光明，普照大衆，身昇虛空，高七多羅樹，足步虛空，還舍衛國，時勝鬘夫人與諸眷屬，合掌向佛，觀無厭足，目不暫捨，過眼境已，踊躍歡喜，各各稱歎如來功德，具足念佛，還入城中，向友稱王稱歎大乘，城中女人七歲已上，化以大乘，友稱大王亦以大乘，化諸男子七歲已上，舉國人民皆向大乘，爾時世尊入祇洹林，告長老阿難，及念天帝釋，應時帝釋與諸眷屬，忽然而至，住於佛前，爾時世尊向天帝釋及長老阿難廣說此經，乃至

同時說必次第，故文在初其時猶長，謂化前時至禁父等三緣半也。例如法華入定等五瑞雖是同時，文即前後，又勝鬘經有化前序，謂彼經云，勝鬘師子吼一乘大方廣廣經，如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，時波斯匿王及末利夫人信法未久，共相謂言，勝鬘夫人是我之女，聰慧利根，通敏易悟，若見佛者，必速解法，心得無疑，宣時遣信發其道意，夫人自言，今正是時，王及夫人與勝鬘書，略讚如來無量功德，即遣內人名旃提羅，使人奉書至阿踰闍國，入其宮內，敬授勝鬘，勝鬘得書，歡喜頂受，讀誦受持，生希有心，向旋提羅而說偈言，我聞佛音聲，世所未曾有，所言真實者，應當修供養，仰惟佛世尊普為世間出，亦應垂哀愍，必令我得見，即生此念時，佛於空中現，普放淨光明，顯示無比身，勝鬘及眷屬頭面接足禮，咸以清淨心，歎佛實功德，又云，爾時世尊放勝光明，普照大衆，身昇虛空，高七多羅樹，足步虛空，還舍衛國，時勝鬘夫人與諸眷屬，合掌向佛，觀無厭足，目不暫捨，過眼境已，踊躍歡喜，各各稱歎如來功德，具足念佛，還入城中，向友稱王稱歎大乘，城中女人七歲已上，化以大乘，友稱大王亦以大乘，化諸男子七歲已上，舉國人民皆向大乘，爾時世尊入祇洹林，告長老阿難，及念天帝釋，應時帝釋與諸眷屬，忽然而至，住於佛前，爾時世尊向天帝釋及長老阿難廣說此經，乃至

時天帝釋長老阿難及諸大會天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說歡喜奉行。已上釋中文自爲四。謂時主處。衆初時中有四釋。初二如次略廣之異。更非別義。此乃通明諸經一時。今雖釋時時處不離。故云時處。三四正釋此經一時以下形上。以上形下。是其異也。日夜十二時等者。此正總舉諸經說時文在今經義通他經。如天台云。如是等文名爲通序。通諸經故。文通義別。如是證異我聞人異。一時時異。佛教主異。住處處異。已上凡一時者。一經說時總名一時。量通長短。華嚴一時是三七日。法華一時則八箇年也。天台云。一者佛法無有定貨之二云何稱。一隨俗假說一耳。釋論廣破一異也。時者有二種。一迦羅。卽名短時。亦名實時。二三摩耶。名長時。亦名假時。今不論長短假實說。此經竟總云一時。法聰記云。一時者卽開持和合非異時也。靈芝云。如來說經時有無量。不可定指。故云一時。又西土此方年月日時曆數不同。流布他方人難曉故。又復諸經或有一席未能終畢。至後結集方綴成文。前後不一。難爲標指。卽如今經。闍王造逆。如來說經。阿難重述。豈是同時。故以一言包羅斯盡。已上或在山林處等者。此總舉處。文自有八。如此八處智論地持四分十誦散說。今文合集方成八處。言山林者。王云。高土有石云山。平土有木云林。平土有草云野。已上言聚落者。法華疏五云。封疆爲國。最遠。宰治爲邑。

上時是短下時是長。二明佛中。簡異餘佛等者。問。佛是通號。何云簡異。故厭苦緣云。見世尊釋迦牟尼佛。釋此文云。簡異餘佛。此釋順理。答。釋迦佛是婆娑教主。故雖呼通號有簡異意。若他方佛應呼別號。故上人云。於此處云。呼云。即房者。是。指迦空。若呼他人。可云某甲也。孝經云。子曰。注云。子男子通稱也。子一而已。故不稱姓。與今義同。今化前佛應是教主。更無疑滯。厭苦緣中來現。密化不知。何佛。故云。釋迦簡異餘佛。各有理故。不可相違。三明處中經在王舍城者。問。為是舉於二會說處。答。淨影今家其義不然。只是化前之處。不舉二會說處。但嘉祥意則如所問。謂彼疏云。明說此經有二處。一者王城處說。二者崛山處說。章提希宮即王城處說。後還山說即崛山處說。自有一處說序兩處。自有兩處說序兩處。一處說序兩處。即大品法華等經。何意兩處。從通至別。直序王城。即通。次重序崛山。即別也。兩處說序兩處者。即此經。前王城處說。故序王城處。後還崛山說。次序崛山處。一處說序兩處。即從通至別次第。兩處說序兩處。即前後次第。已上猶如畫水者。此明在俗之衆縱發清心。由違順境。退失修道。此喻在。於涅槃大集。問。前三果人即通在家。跋陀和等居家菩薩。何如畫水。答。今約大猷。在家之中何無善心直行之人。故要集云。淨名大士身在家。心出家。藥王本事。避塵寰居雲山。已上又龍興云。應作四句。

一有非出家在家。謂染家業白衣俗人。二有非在家出家。謂離家業出家道人。三有非出家亦非在家。謂白衣人遠離家業。四有非非在家非非出家。謂出家人染著家業。已上聖教常談。以優婆塞及優婆夷名為在家。以比丘等五種道人目為出家。然此四句以義而論。又迦葉童子自此之前我等皆名邪見之人文。不知佛性以屬邪見。或云除諸法實相餘皆魔事。如是等例皆以義立。境界住者。境界即是所化衆也。佛雖不可居住。聚落然以大悲故隨所化境界而住。天人猶厭臭香不來人間。況無漏聖那能共住俗塵之中。依止住者。香山等處絕離欲塵。故佛所依止之處。慈恩彌陀經疏云。此文有二。一境界住。謂天子所統之方。即舍衛國。二依止住。謂如來所居之處。即給孤獨也。已上問師云。經云。在王舍者。問崛山中者。此明處成就也。住有八義。一境界住。謂十六大國。是所遊境界故。二依止住。謂一切僧伽藍。是所依止故。三威儀住。謂行住坐臥故。四未捨壽命住。謂未涅槃前住。五分法身故。五梵住。謂四無量心。住大悲故。六天住。謂四禪。住第四禪故。七聖住。謂三解脫門。入空滅見。入無願滅愛。入無相滅無明。佛住無相中心慈愍故。八佛住。謂住無生無滅無處所法中故。約三身而辨。前三是化身住。次三是應身住。後二是法身住。前二身是能住。後一身是所住。經中多舉八中境界住及依止住。為化

在家出家二種人。故已上亡身捨命等者。志重出離而輕身命。名為亡捨。非謂忽爾投身喪命。真心堅固喻之金剛。此心明了猶如圓鏡。四明衆中經大比丘衆者。天台云。比丘者因果六義。因名。乞士怖魔破惡。果號應供殺賊無生。釋論淨目問。舍利弗。乞士者有四種食。合藥種植田園。名下口食。仰觀星宿名仰口食。四方巧語名方口食。呪術卜算名維口食。比丘不作此四。名清淨乞士也。怖魔者。若發心出家地行夜叉唱。飛行空中展轉乃至六天。魔王聞之怖畏失人衆也。破惡者。能破煩惱。九十八使悉皆破斷。故名破惡。淨影問。何故列二衆時。先聲聞後菩薩。答。佛地論二出八種故。云云法華疏二云。釋同開衆為三。初聲聞次菩薩後雜衆。諸經多爾。舊云。有事有義。有事者。逐形迹親疎。聲聞形出俗網。迹近如來。證經為親。故前列也。天人形乖服異。迹非侍奉。證經為疎。故後列也。菩薩形不檢節。迹無定處。既不同俗。復異於僧。處季孟之間。故居中仲也。有義者。聲聞欣涅槃。天人著生死。各有所偏。菩薩不欣不著。居中求宗。故在兩間。釋論意亦爾。記云。釋列衆中初辨次第。言多爾者。亦有經中菩薩後列。各有所表。如華嚴經不列聲聞。純無雜故。舊解者多是光宅。與大論意同。故無別破。但總結云。似兩解耳。大同問。此經何故不舉雜衆。答。略也。靈芝云。大本小本彌陀經列

衆甚廣。今經最略。翻傳適時。各其志也。計應更列。入天難衆。下流通云。無量諸天龍夜叉等。即知序中亦略之耳。已上。因論生論諸經先比丘後尼衆。有何意。答。法華記一云。論又云。先僧次尼亦有八義。一男尊女卑。二入道先後。三師弟不同。四傳法能不退。五結集進退。六同住得不。七多少推讓。八得教有無。已上。聲聞衆中即有其九等者。初釋與字。非是歎德。下八種大正是歎德。或此九句俱歎德行。爲佛徒衆。是當歎德。下八大中第一是總餘。七是別。無德不大。故云總大。相是外相。即比丘形。言衆大者。能化四衆。謂三迦葉舍利日連。舍利日連合。耆年大者。年闍爲者。法華信解品云。我等居僧之首。年並朽邁。已上言數大者。標所化數。謂千二百五十人也。尊宿大者是長老相。內有實德大者。智圓四辯。定滿六通。果證大者。皆俱解脫阿羅漢也。又以此九句配屬經者。文有具闕。謂初述與第二釋大。第三比丘。第四卽衆。第六是釋千二百五十人俱。五七八九更無所當。大義廣故。以義加之。故應攝於總大中也。問。以何義故更加之耶。答。此經餘經。法華經云。皆是阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。逮得已利。盡諸有結。心得自在。已上傳譯意異。今經雖略聲聞歎德。梵本定有。釋得此意。卽立果證等四大也。例如下引大經而歎菩薩德也。問曰。一切經首等者。先問意者。一切經首不增不減。學置千二百五十人。有何所以。言猶置者。是

安置也。又可云。由致。今用借音。是由序意耳。次答意者。此等聲聞皆是外道。故同置經首也。優樓頻螺等者。天台云。三迦葉兄弟有弟子。優樓此云木瓜林。伽耶此云城。那提此云江。昔共起刹。今連枝也。舍利弗名翻言。珠。亦云身子。姓拘栗陀。目健連姓也。翻讀頌亦萊伏根。或云故豆。二人共有二百五十人。法華經云。千二百五十人者。金剛仙論云。千二百五十人。已上金剛般若疏云。可云千二百五十人。舉滿數故。不云千二百五十人。已上五百弟子。二百五十弟子者。龍興記云。今依四分優樓頻螺弟子五百。伽耶弟子三百。那提弟子二百。次舍利弟子一百五十。目連弟子一百。并千二百五十。若并師數者。三迦葉舍利日連五人。及初所化陳如等五比丘可加之。又化餘類甚多。如律。然多從佛諸經列耳。已上。又此等外道歸佛前後者。法華記云。十二遊經云。佛成道第三年始度五人。第四年化大迦葉及三兄弟。第五年化目連身子。已上。問。經律異相法華科文并龍興記同云。伽耶弟子三百。那提二百。與今相違。答。今依賢愚經。諸文亦有所依。經論異說隨宜。不須和會。問曰。此衆中等者。先問意者。下列衆中。亦有阿難羅睺等。非外道者。何故總標千二百五十人。次答意者。下列衆中。別取外德列其別名。故不論外道非外道。然總標者。約多分耳。如經中說者。是賢愚經。言外德者。外相殊異衆所知識。問。今經唯

有總標而無列名。何致此問。答。今典雖無列名。準依他經更設此難。例如二衆九句七句準餘而立。問曰。未審此等外道等者。先問意者。上文雖云。常隨世尊不相捨離。其相未彰。故問其由也。答意可知。雖入真門氣習自在者。此義出智論。法澤無私我曹蒙潤者。澤是恩澤。言無私者。孝經注云。天子承天命宣諸侯。諸侯承宣令卿大夫卿大夫承令命士庶人。是故士庶人有善之時讓。功於卿大夫。卿大夫有善之時讓。功於諸侯。諸侯有善之時讓。功於天子。又云。覆無外天也。載無私地也。已上。卽此意也。曹者。東宮切韻云。曹輩也。問曰。此等尊宿等者。今經雖略衆所知識。準諸經致此問也。一者標相二者標數等者。以此七句配屬經文者。菩薩是大人相。三萬二千是其數也。位果德三文無所對。文殊法王子別顯高位。上首之言是當總結。獨以文殊而爲上首。意顯餘伴。故屬總結。三四五句文雖是略。準餘經故釋出其義。故次下引大經菩薩歎德之文。其義可知。又準天台意。菩薩之言含位。彼疏云。菩薩位中有四。第一明位。第二列數。三萬二千人。第三標名。文殊。第四結。爲上首已上。問。引大經文云。何配屬位果德三。答。依淨影疏。行權方便是自分功德。此當標位。卽是因位。入佛法下是勝進功德。此當標果。亦是果位。通上下文歎菩薩德。亦成標德。經法王子者。非是第九法王子住。只是等覺金剛心也。故千手經歎德文云。

皆是灌頂大法王子。即此類也。又天台云。以法化人名。法王子也。上來雖有二衆不同者。化前序中雖有四段。且從文近。但結徒衆。又從要故。且結二衆。例如玄義總結之後。但舉第六經論相違。勸信求者也。

本曰。就下至禁父緣竟。

釋云。上來第一明化前序已竟。自下第二釋禁父緣中三。謂釋釋結。釋中文自爲七。初中有二。一釋王舍大城名。二釋起化處名。第二中三。一釋閻王爲惡人所誤。二釋翻名三釋得名由。由中亦二。一釋折指。二釋未生怨。第三釋父王爲子禁。第四中二。一釋夫人進食。二問答門下不制由。第五釋父王請法。第六釋因請蒙聖法。第七釋和悅意。初總標中禁父緣者。問。何故此經以惡逆事爲發起耶。答。靈芝云。二發起序。諸經緣起隨事不同。今經乃以殺逆爲發起者。略有二意。一欲彰此界衆生極可厭惡。親生膝下。尙敢危害。況於餘人。意令末世忻樂淨土故。二爲表此方機緣非遭極苦。不念脫離求往生故。故下章提希云。爲我廣說無憂惱處。我當往生不樂閻浮提濁惡世等。影大阿。次釋中一明起化處中。爾時王舍大城以下者。王舍大城即以下也。對上來文。故云以下。如普觀釋言。從見此事時已下。此明往古百姓等者。法華疏云。王舍城者。天竺稱羅閱祇伽羅。羅閱祇此云王舍。伽羅此云城。國名摩伽陀。此云不害。無刑殺法也。亦云摩竭提。

此云天羅。天羅者王名也。以王名國。此王即跋足之父。昔久遠劫此王主千小國。王巡山偵桴師子。衆人逆散。仍共王交。後月滿來殿上生。王知是己子。訛言。我既無兒。此乃天賜養爲太子。足上斑駁。時人號爲跋足。後紹王位。喜啖肉。勅厨人無令肉少。一時遽闕。乃取城西新死小兒爲膳。王言大美。勅之常辦此肉。厨人日捕一人。舉國愁恐。千小國興兵。廢王置者。開山中。諸羅刹輔之爲鬼王。因與山神誓。誓取千王祭。山捕得九百九十九。唯少普明王。後時伺執得之大啼哭。恨生來實語。而今乖信。跋足放之。還國作大施。立太子。仍就死。形悅心安。跋足問之。答得聞聖法。因令說之。廣讚慈心。毀皆殺害。仍說四非常偈云。跋足聞法得空平等地。即是初地也。千王各取一滯血三條髮。賽山神願。跋足與千王共立舍城。都五山中。爲大國。各以千小國付子胤。千王更迭知大國事。又百姓在五山內。七遍作舍七度被燒。百姓議云。由我薄福。數致熾燼。王有福利。其舍不燒。自今已後。皆排我屋。爲之王舍。由是免燒。故稱王舍城。又跋足共千王立舍於其地。故稱王舍。又跋足得道放赦千王。千王被赦於其地。故名地爲王赦。而經家借音爲屋舍字耳。因緣出大論及諸經已上準之。今因緣當彼免燒義。但天台疏雖指大論及以諸經。而大論中無免燒文。故知。今釋依諸經也。臣等造宅者。臣即臣下。等即百姓。又

孝經通記云。百姓者。或爲百官族姓。或爲天下萬民。已上此以天下之民。總爲百姓。廣韻云。臣伏也。男子賤稱也。今釋此意也。問。王舍城者。爲寒林城。將爲上茅。答。一義云。上茅城也。法華論云。如王舍城勝於諸餘一切城舍。著闍崛山勝餘諸山故。顯此法門最勝義。故已上往昔已來。用上茅城以爲勝城。既云勝一切城。非上茅何。寒林既是不祥之地也。何云勝餘。況舉王城爲取者。山者山最近上茅城。故西域記云。著山去上茅十四五里。又云。矩奢揭羅補羅城。唐言上茅宮城。摩揭陀國之正中。古先君王之所都。多出勝上吉祥香茅。以故謂之上茅城也。崇山四周以爲外郭。西通峽徑。北開山門。東西長南北狹。周一百五十餘里。內城餘址周三十餘里。已上法華記依西域此文。定法華經說處。又嘉祥法華論疏云。問。王舍城云何勝一切城。答。別傳云。五天竺國十六大國。五百中國。千小國。有六大城。而王舍城最大。已上西域記云。周一百五十餘里。知最大者上茅城也。又西域記云。未生怨王築此城。已上言此城者是寒林城。而寒林城未生怨王治國已後築之。故前所說經所舉王舍城者。即是上茅城也。一義云。寒林城也。瓶沙王都初在上茅。後遷寒林。當住城故知寒林也。西域記云。曷羅闍利咄城。唐言王舍。周二十餘里。面有一門。初頻毘沙羅王都在上茅宮城也。編戶之家。頻遭火害。一家縱逸四隣。罹災。防火不暇。資產廢業。衆庶嗟怨不安。

其居王曰我以不德下民罹患修何福德可以禳之群臣曰大王德化累穆政教明察今茲細民不謹致此火災宜制嚴科以清後犯若有火起窮究先發罰其首惡遷之寒林寒林者棄屍之處俗謂不祥之地人絕避往之迹令遷於彼同夫棄屍既恥陋居當自謹護王曰善宜遍宣告居人頃之王宮中先自失火謂諸臣曰我其遷矣乃命太子監攝留事欲清國憲故遷居焉時吠舍釐王聞頻里婆羅王野處寒林整集戎旅欲襲不虞邊侯以聞乃建城邑以王先舍於此故稱王舍城也已上無量義經註釋云言王舍城者中印度境摩竭提國寒林城名也已上守護章亦有寒林義加之法華科文慈心云王城者山者開持之處即中天竺摩竭提國王舍城東北毘富羅山東有耆闍崛山此云靈鷲山或云上茅城東北已上此文意者王舍城名在寒林城所以然者論靈鷲山在所即有二義或王舍城東北或上茅城東北上茅城外別舉王舍城故知王舍城者即寒林城然處處釋論上茅事且從本城雖舉上茅意取寒林當住處故但法華論勝諸城者寒林雖是不祥之地而移上茅已後勝諸城故崇山四周等者新古兩城俱五山中故非相違云云居民九億者問智論三云摩訶陀國中王舍城最勝是有十二億家佛涅槃後阿闍世王以人民轉少故捨王舍大城其邊更作一小城廣長一由旬名波羅利弗多羅猶

尚於諸城中最大何況本王舍城又問師云摩訶陀國王舍者善見論云縱廣三百由旬有八億萬戶有八萬聚落故最大也已上準此等文王舍大城不限九億九億衆生是舍衛城智論九云舍衛城中有九億家三億見佛三億不見三億不見不聞西域記云舍衛城有九億衆生王舍城有十二億衆生已上答羅什三藏五竺往生傳五云頻婆沙羅王居民甚多一季一面各有九億人已上今釋舉一方云九億也言起化處者即有其二等者王舍城是一經說處名起化處分爲二者光臺現國雖非言說義當佛答故夫人請爲一如來答爲二也問此中具顯二經始終何故不舉示觀緣耶答自序之正爲標此義粗略舉也謂欣淨緣請定行故而說正宗十三定善顯行緣中自開散故而說正宗九品散善於義即足不可具耳影現靈儀者靈儀之名可通依正靈者廣韻云神也善也龍也儀者廣韻云儀容也正也義也已上今以依報而言靈儀如云桃李一旦榮華松是千年靈木又靈地靈處靈場等亦其例也復有義言靈儀者第七觀所現佛體也處處釋皆名正報故問看今文相一經始終次第舉之何序分中超舉第七觀住立佛答見土見佛見義同故類聚舉之例如今經得益分中開佛說後並舉見土見佛兩益見極樂國在聞經前雖是不次見義同故又散善義舉希奇中云或見釋迦毫光轉轉或

見彌陀金色靈儀乃至或聞西方淨土對目非遠已上爲舉見同不次舉之即其證也若言靈儀不指住立舉經始終中有不舉住立之失縱雖略餘最可舉之正報致請之發端故夫人得忍之緣起故正觀即是定門等者觀名雖通十六觀義唯局十三故知觀者唯是十三不通九品其義明矣所引正者剎體之義此乃顯於定唯是觀九品別爲散機自開故云更顯九章益也二明闍王信受惡人中悅忽者玄應音義云悅忽者眼亂也虛妄見也已上明堂經云悅忽心瞋也已上小切韻云悅忽者失志貌也已上起信論云應觀過去所念諸法悅忽如夢已上亦名折指者具足應言阿闍世此云未生怨婆羅留枝此云折指今釋略也涅槃經三十四云壞汝一指以是因緣人復號汝爲婆羅留枝已上天台云阿闍世此云未生怨或婆羅留枝此云折指已上此皆舉昔日因緣等者首尾參雜謂始從問相師至遣使於仙所相似照明菩薩經說仙被害時說惡願者似涅槃經第二十說夫人娠時亦問相師以下諸文亦似涅槃經三十四說故龍興云初中往因如涅槃經頻婆沙羅往昔爲王於毘富羅山獵鹿無所獲遂值一仙王即生瞋不得獵鹿正坐此人驅逐令去遂令殺之仙人臨終即發惡願願我來世還如今日心口害汝彼時王者頻婆沙羅彼時仙人阿闍世是又餘處云彼王夫人今章提是以聞王事起隨心故又

如照明菩薩經云。佛言。往昔泔沙王后無有太子。時請相師問曰。夫人何時有身。相師瞻曰。山中有二坐禪道人。命終精神當來。后腹化為太子。王聞是語。即遣人斷道人糧餉。道人得通。即知王意。自念。我今爲王示現。死作白兔。在王東園。王將國民促得白兔。即勅鍛師作鐵釘。釘兔四足及口鼻頭。兔身即便病釘而死。精神來腹化作太子。十月滿而生太子。身長大立位。將從遠城遊觀。迴車入城。即作惡念。共諸群臣。即促父王閉著獄中。不聽餉食。韋提希夫人以蜜塗身。著生章衣。白守獄者。令見密語。獄吏聽入。解身上衣。以手拔刀。削蜜與王。王得蜜食。眼目精明。夫人白王。雖在獄中。稱佛名字。禮佛禮僧。王用后語。獄中禮佛。阿闍世王問獄吏言。獄囚何似。答言平安。但見隨時獄中禮佛。阿闍世王即便大怒。臨死之日。獄中禮佛。臨渴穿井。不解時急。即喚鍛師來。作鐵釘。釘王額上及兩手掌并兩膝頭。於是父王不得禮佛。病釘而死。乃至有別記云。夫人無子。王問相師。以何因緣方得見耶。相師占曰。山中有仙。死已入腹。王殺仙人。死受鬼身。后腹未孕。王更問師。汝言仙人死已。夫人何無娠耶。太史更占。見彼仙人受一鬼身。王復往獵。欲殺此鬼。鬼見兵圍。遂投丘井。井底有草。鬼食草根。經三七日。遂便餓死。鬼死之後。夫人有娠。今日大王還被幽禁。經三七日被餓而死。蓋有此說。未見經論。不與可爲定實。明文已上。

記如涅槃者。彼經第二十云。大王頻婆娑羅往有惡心。於毘富羅山遊行獵鹿。周遍曠野。悉無所得。唯見一仙五通具足。見已即生瞋恚惡心。我今遊獵。所以不得。正坐此人驅逐令去。即勅左右而令殺之。其人臨終生瞋惡心。退失神通。而作誓言。我實無辜。汝以心口橫加戮害。我於來世亦當如是。還以心口而害於汝。時王聞已。即生悔心。供養死屍。先王如是。尙得輕受。不墮地獄。況王不爾。而當地獄受果報耶。先王自作還自受之。云何令王而得殺罪。如王所言。父王無辜者。大王云何言無。夫有罪者。即有罪報。無惡業者。即無罪報。汝父先王若無辜罪。云何有報。頻婆娑羅於現世中。亦得善果。及以惡果。是故先王亦復不定。以不定故。殺亦不定。殺不定故。云何而言。定入地獄。已上同經二十四云。善男子。羅閱祇王頻婆娑羅。其王太子名曰善見。業因緣故。生惡逆心。欲害其父。而不得便。爾時惡人提婆達多。亦因過去業因緣故。復於我所生不善心。欲害於我。即修五通。不久獲得。與善見太子共爲親友。爲太子故。現作種種神通之事。從非門出。從門而入。從門而出。非門而入。或時示現象馬牛羊男女之身。善見太子見已。即生愛心。喜心。敬信之心。爲是事故。嚴設種種供養之具。而供養之。又彼白言。大師聖人。我今欲見。曼陀羅華時。調婆達多即便往。至三十三天。從彼天人而求索之。其福盡故。

都無與者。既不得華。作是思惟。曼陀羅樹無我。我所。我若自取。當有何罪。即前欲取。便失神通。還見己身在王舍城。心生慚愧。不能復見善見太子。復作是念。我今當往。至如來所。求索大眾。佛若聽者。我當隨。意教。詔勅。使舍利弗等。爾時提婆達多便來。我所作如是言。唯願如來以此大眾付屬於我。我當種種說法教化。令其調伏。我言。癡人。舍利弗等。聰明大智。世所信伏。我猶不以大眾付屬。況汝癡人。食睡者乎。時提婆達達復於我所。倍生惡心。作如是言。瞿曇。汝今雖復調伏大眾。勢亦不久。當見磨滅。作是語已。大地即時六反震動。提婆達多尋時躡地。於其身邊。出大暴風。吹諸塵土而汚盆之。提婆達多見惡相已。復作是言。若我此身現世必入阿鼻地獄。我要當報如是。大怨。時提婆達多尋起。往至善見太子所。善見見已。即問。聖人何故顏容憔悴。有憂色耶。提婆達達言。我常如是。汝不知乎。善見答言。願說其意。何因緣爾。提婆達達言。我今與汝極成親愛。外人罵汝。以爲非理。我聞是事。豈得不憂。善見太子復作是言。國人云何罵辱於我。提婆達達言。國人罵汝。爲未生怨。善見復言。何故名我爲未生怨。誰作此名。提婆達達言。汝未生時。一切相師皆作是言。是兒生已。當殺其父。是故外人皆悉號汝爲未生怨。一切內人護汝心故。謂爲善見。韋提夫人聞是語已。既生汝身。於高樓上。棄之於地。壞汝一指。以

是因緣人復號汝為婆羅留枝我聞是已心生熱憤而復不能向汝說之提婆達多以如是等種種惡事教令殺父若汝殺父我亦能殺瞿曇沙門善見太子問一大臣名曰雨行大王何故為我立字作末生怨大臣即為說其本末如提婆達達所說無異善見聞已即與大臣收其父王閉之城外以四種兵而守衛之輩提夫人聞是事已即至王所諸守王人遮不聽入爾時夫人生瞋恚心便呵罵之時諸守人即告太子大王夫人欲得往見父王不審聽不善見聞已復生瞋嫌即往母所前幸母髮拔刀欲斫爾時者婆自王大王有國已來罪雖極重不及女人況所生母善見太子聞是語已為者婆故即便放捨遮斷父王衣服臥具飲食湯藥過七日已王命便終善見太子見父喪已方生悔心雨行大臣復以種種惡邪之法而為說之大王一切業行都無有罪何故今者而生悔心者婆復言大王當知如是業者罪兼二重一者殺害父王二者殺須陀洹如是罪者除佛更無能除滅者善見王言如來清淨無有穢濁我等罪人云何得見善男子我知是事故告阿難過三月已吾當涅槃善見聞已即來我所我為說法重罪得薄獲無根信已上涅槃等經與今疏文互有具略聖僧指授三昧證定有深意問父王為子所害為是由宿世業為由現業答今釋之意偏屬現業龍與有二意初引涅槃經似判宿業同之次引

照明經似判現業涅槃第二十文雖說父王往昔殺仙人交相未詳過現故人師存異義或今疏判據現因偏準照明經歟元本父王無有子息者奈女經中雖說者婆先生而非夫人之所生子故言無子是故照明菩薩經云往昔淨沙王后無有太子已上繼祀者繼是紹繼祀是祭祀謂紹繼王位祭祀宗廟也是兒非女者問奈女經云有一女兒在池中慈恩通贊云男子女兒準此等說兒是女何答人師異說或名男子或名女子故開持記云女云嬰男云兒大般若普義云嬰者女子兒者男子弘決八云嬰兒者嬰頸飾也普頌篇云男曰兒女曰嬰今言嬰者通男女也故釋名云人始生曰嬰兒胸前曰嬰抱之嬰前而乳養之故曰嬰兒已上勿令人承等者問上云縱有所損吾亦無畏今何隨將令死答上述相師聞今明心中計故非相違問父王既是佛之檀越定受五戒況影堅王初果聖者何殺仙人及王子耶答行殺等故知定是未遇佛受五戒時也聲亦不露者聲謂名也露者顯也謂惡名不顯也此乃十善主殺王子非王法故也

觀經序分義傳通記卷第二
釋良忠述
經調達惡友者依今家意及瓊興疏調達即惡友也又龍興云隨順調達惡友等者調達即是惡友教故亦可調達與惡友教故已此師後義以雨行等名惡友也提婆達多者嘉祥云提婆達多此云天熱天熱者其生室中大熱是阿鼻之相其人作三逆罪廣如釋論及律中所辨靈芝云調達具云提婆達多此云天熱生時諸天心皆熱惱知彼出世必破三寶故已上今經及法華等亦為調達涅槃經說調達多增一阿含及智度論只稱達兒梵音少異翻名惟同但新譯云天授故光記引立世經云釋迦如來於第九住劫出世天授造無間業入於地獄至第十盡方一中劫然天授於第十住劫滅至四萬歲時來生人中證獨覺菩提是故天授中劫不滿已上又提婆達多是權者也龍興記引入大乘論云如婆羅樓志於本行經中所說揭提婆達多者大仙之同伴乃至汝言逆罪但是菩薩善權方便如是逆罪名雖有五而實有三破僧害佛世間所無提婆達多是大寶伽羅菩薩為遮眾生起逆罪故現作三業墮於地獄已上又引涅槃云提婆達者實非聲聞緣覺境界唯是諸佛之所知見已上法華記八云報恩經云若有入言提婆達多實是惡人入阿鼻獄者無

有是處。大雲經云。提婆達多不可思議。所修行業同於如來已上。父王是佛檀越者。涅槃經二十九云。善男子。我初出家。未得阿耨多羅三藐三菩提。時頻婆娑羅王遣使而言。悉達太子若爲聖王。我當臣屬。若不樂家。得阿耨多羅三藐三菩提者。願先來。至此王舍城。說法度人。受我供養。我時默然已受。彼請已上言。檀越者。淨業記云。檀越此云施主。四分律云。依檀越隔生死已上。金銀七寶名衣上服百味者。金銀七寶總別標之。微妙嚴麗衣服名爲名衣上服。一切衆味名爲百味。智論九十三云。或有菩薩以百味供養諸佛及僧。有人言。能以百種藥供養。是名百味。有人言。餅數數五百。其味有百。是名百味。有人言。百種藥草藥果作數喜丸。是名百味。有人言。飯食羹餅總有百味。有人言。飲食種種備足。故稱爲百味已上。阿兄者。大兄也。又阿敬也。史記傳云。阿衡阿者敬。阿難遂即喚等者。於學通文總有四段。一學騰空通。二自身入色境通。三山河等入自身通。四大小自在通。其相可見。問。法華記二引增一云。有一比丘。名修陀羅。頭陀乞食。達兜往彼。頭面禮足。願教威儀。比丘便教。次從學。通已上今何相違。答。今依智論論十四云。是時斛飯王子提婆達多。出家學道。誦六萬法聚。到阿難所。求學神通。是時阿難未得他心智。敬其兄故。如佛所言。以授提婆達多已上。經論異說不須和會。或前後學也。問。阿難但是初果聖者。

故未得神通。何教達多。答。初果聖故未斷欲界惑。故未得通。其義實爾。但教神通於調婆達多者。阿難從佛學知軌則。唯以軌則授之而已。故智論云。如佛所言。以授提婆達多已上。問。提婆達多起逆加行。何得神通。得神通者。依四本定。得四本定。不造逆故。答。智論二十六云。亦以提婆達刺頭法服似如聖人。內無慧命。故名死人。如死人種種莊嚴轉轉壞終不可令活。提婆達亦如是。佛日日種種教化惡心轉劇。惡不善法日日轉增。乃至作三逆罪。以是故名爲死人。嗽睡人者。提婆達貪利養故。問曰。提婆達得禪定已離欲。云何復嗽睡。他睡答曰。是人惡心亦深。其根亦利。離欲故能變化。嗽睡時便失。利根故。求時便得已上。光記云。異生位中種姓未定。雖有六種似而非真。由似非真。雖是利根。亦容有退。若至聖位。種姓決定。是真非似。故六種姓前五有退。第六不退已上。俱舍論十九云。毘婆沙師釋彼經義。起見時暫退。如提婆達多已上。因此破僧等者。此明提婆造逆之相。言破僧者。俱舍頌云。茲獨見淨行。破異處。愚夫。忍異師道時名破。不經宿。論曰。能破僧者。要大慈割。必非在家。茲獨尼等。唯見行者。非愛行人。住淨行人。非犯戒者。以犯戒者言無威故。要異處破。非對大師。以諸如來不可輕逼。言詞威肅對必無能。唯破異生。非破聖者。以諸聖者證法性故。有說。得忍亦不可破。爲含二義。說愚夫

言。要所破僧忍。師異佛。忍異佛說。有餘聖道。應說僧破在如是時。此夜必和。不經宿住。如是名曰破法輪僧。能障聖道輪。壞僧和合。故已上於此論文。即有五段。一明破人。必大僧也。必見行也。必淨行也。二明破處。必異處也。言異處者。謂羯闍尸利沙山。此云象頭山。山頂如象頭。故以名焉。在鷲峯北可三四里。同一界內。提婆住彼而破僧故。非對大師。三明所破人。必是異生。四明得名破僧時。謂所破僧忍。彼邪師提婆異佛世尊。亦忍異佛所說八支聖道。有餘聖道。提婆達多作如是言。我是大師。非沙門。需答摩。五法是道。非需答摩。所說八支聖道。所破僧忍。異師異道。應說僧破在如是時。言五法者。正理論云。一者不應受用乳等。二者斷肉。三者斷鹽。四者應被不截衣服。五者應居聚落邊寺。乳等者。取酪等四味也。又婆沙一百一十六云。一者盡壽著糞掃衣。二者盡壽常乞食。三者盡壽唯坐食。四者盡壽常居迴露。五者盡壽不食一切魚肉血味鹽薑乳等已上。五明破時分。謂不經宿也。異師師云。日將暮時破僧。至夜三更還復和合已上。故言此夜必和不經宿住。問。於何時分無破法輪罪。亦諸佛出世必有此事。答。俱舍頌云。初後隨雙前佛滅未結界。於如是六位無破法輪僧。論曰。初謂世尊轉法輪未久。後謂善逝將般涅槃時。此二時中僧一味故。於正戒見飽未起時。要一飽生方可破故。未立

止觀第一雙時。法爾由彼速還合故。佛滅後時。無真大師為敵對故。未結界時。無界中分二部故。於此六位無破法輪。非破法輪諸佛皆有。必依宿業。有此事故。光記云。施諸佛。謂邪戒邪見名爲二。施。邪戒謂說五法是道。邪見謂說三佛入正非道。已上。未立止觀第一雙時者。諸佛法爾而有定慧一雙弟子。此定慧未立時。無破法輪。無能還合人。故。謂目連依。定起。通。身子依。離合。所破宿還復。世尊年老等者。增一八云。爾時提婆達兜惡人便往至婆羅留支所告王子云。昔者民萌壽命極長。如今人壽不過百年。王子當知人命無常。終不登位。中命終者不亦痛哉。王子時可斷父王命統領國人。我今當殺沙門毘舍作無上至真等正覺。於摩竭國界新王新佛。不亦快哉。如日貫雲。靡所不照。如月雲消。衆星中明。爾時婆羅留支王子即收父王著鐵牢中。更立臣佐統領人民。爾時衆多比丘入羅闍城乞食。便聞提婆達兜教王子收父王著鐵牢中。更立臣佐。是時衆多比丘乞食已。還歸所在。擲舉衣鉢往至世尊所。頭面禮足。白世尊曰。朝入城乞食。聞提婆達兜惡人教王子。使收父王閉著牢獄。更立臣佐。復勸王子。汝殺父王。我害如來。於此摩竭國界新王新佛。不亦快哉。已上。三。明父王囚禁中。經頻婆娑羅者。天台云。頻婆娑羅此云。模實。亦曰。影堅。嘉祥云。此云。顏色端正。其得須陀洹果。二師一經七重室內者。龍興云。問。涅槃經中。閉之域外。十誦律中。繫在牢獄。今此經云。置七重室。相違如何。答。作七重室。卽牢獄也。既是獄。故置於

域外。是故三文並不相違。已上。環興云。室雖有一外七重牆。室一牆七。故云七重室。已上所爲既重等者。開世行殺所爲是重。逆及親父。故云非輕也。宮閣者。樂府云。百辟詣閤門。廣韻云。閤。古合切。爾雅云。小閤謂之閤。已上。嚴制者。國王制禁名爲嚴制。如言先格後府。嚴制重疊。四明夫人進食中。經國大夫入者。龍興云。問。先言夫人後大夫。有何差別。答。王諸姪女通名夫人。但王太后名大夫人。是世王母。吠提夫人。已上。先後者指十誦律也。又新華嚴經音義云。夫人者。案梵本云。第脾。此翻女天。案鄭玄注禮云。諸侯之妃曰夫人。玉篇云。呼婦人爲夫人者。亦所以崇敬之稱也。又夫者。男子美稱。婦因夫以成人。故名夫人也。西域呼王妃爲第脾。呼男夫爲第婆。已上。經韋提希者。靈芝云。此翻思惟。先受此名。卽爲今日請觀之識。龍興云。韋提亦名里提希。印度正音吠提希也。唐云。思惟。已上。香湯滲浴者。經云。澡浴。經異本歟。天台淨影龍興同云。滲浴。靈芝戒度等云。澡浴。澡。玉云。子老切。洗手也。治也。滲。玉云。色蔭切。滲漉也。浴。洒身也。已上。經酥蜜者。梵語勸文云。伽里多此云。酥。摩頭此云。蜜。和名曰。陶隱居曰。酥音與。酥。同俗音音。牛羊乳所成也。唐本曰。牛酥勝羊酥。已上。麤者。廣韻云。麤。糲也。糲。音去久反。乾飯屑也。禮註曰。糲。搗熬穀也。已上。經用塗其身者。問。十誦律云。後王夫人盜持食人。王噉得活。過數日。已。王復問言。大王活耶。答言活。云何活。答言

有王夫人來與飲食。王卽勸獄官莫聽夫人入。有大夫人深念大王。以食塗衣。更著上衣。往到獄中。脫衣與王。令食得活。律文塗衣。與今相違。答。龍興會云。就實如律。而敬王。故先滲浴。浴身。後服塗衣。更服上衣。爲顯身持非餘器持。故言塗身。已上。今釋不爾。如經塗身。經律相違不。及和會。經諸瓔珞者。白蓮記云。西梵瓔珞有其二別。一者華瓔。以線貫其時華。串於身項。有同此方簪華。頭上。二者寶瓔。作種種珍奇。妙寶以線貫之。有同此間古俗金銀珂子之類。今夫人乃是寶瓔。卽同法華無盡意菩薩解頭衆寶珠瓔珞。價值百千兩金。持獻觀世音菩薩。已上。況既盛滿桃漿。知寶瓔珞也。蒲桃漿者。廣雅云。蒲桃有白黑黃三種。本草云。紫葛。按名衣比。加豆良。大觀本草云。蒲萄味甘。平無毒。主筋骨瘰癧。益氣倍力。強志。令人肥健。耐飢。忍風寒。久食輕身。不老延年。可作酒。逐水利小便。已上。行事鈔下云。舍樓伽漿。謂蓮華根。搗取汁。微清者。今蒲萄漿應準知也。問曰。諸臣奉勸等者。問。阿闍世勸唯局。群臣不及夫人。何致此問。答。禁父本意欲令父王餓死。是故勸雖制臣而通夫人。故致此問也。宿緣業重。久近夫妻等者。本緣可勘。又可義推。如彼儒童瞿夷薄師。金色女等緣也。五明父王請法中。經漱口者。經音義云。所溜切。說文漱。盪口也。已上。玉云。漱所又思候二切。盪也。已上。目連在俗是王別親者。嘉祥云。目連是王舍城人。王種。故

論中云。目連與身子周旋。身子極智故。目連最高爽。並在王舍城住。故目連與王爲親也。已上戒是小緣者。問。戒是度。生死海般筏。何云小緣。答。戒行雖是出離要法。授王八戒弟子能堪。小事因緣。故云小緣。佛德尊故不爲戒請也。問曰。如來戒法等者。問。父王既是元佛弟子。前受五戒。故不可始請於五戒。亦未出俗網。故不可請十具戒。王所可受唯在八戒。何云不請餘。答。欲顯八戒用心細急。致此問答。非必定存可請餘戒。或是父王八十具三雖皆可請。由細急故唯請八戒。恐退犯故不請餘戒。若受餘二出家何難。問。若爾還成八戒勝餘。十具二戒豈劣於八戒。答。機根異故。持犯別故。由細急故。八戒爲勝。受而犯故餘二爲劣。若持不犯十具爲勝。今約父王唯堪八戒不堪餘二。王知已機。唯請八戒不請餘也。問。父王何以不請菩薩戒。答。璉與云。大王之迹既在預流。欣趣小果。故不請受菩薩戒。已上如餘佛經者。是十善戒經。彼經云。八戒齋者。是過去現在諸佛如來爲在家人制出家法。一者不殺。二者不盜。三者不淫。四者不妄語。五者不飲酒。六者不坐高廣大床。七者不作倡伎樂故往觀聽。八者不著香熏衣。九者不過中食。已上在家人持出家戒者。八戒齋中一二四五通於道俗。餘四與齋唯局出家。故在家人一日一夜持出家戒也。唯限一日一夜作法即捨者。問。八戒不許作

法捨。何云作法即捨。答。今作法者作法受得。非作法捨。故一日一夜作法之文連續可反限字。謂一日一夜之作法也。或可讀爲限一日一夜之作法而捨也。問。八戒持節有延促耶。答。十誦毘曇云。無延促。唯一日一夜四分。成實及大乘等許延促時。又優婆塞授於八戒。爲獵者授夜戒。爲姪女授晝戒。又智論云。菩薩必生都率天。其壽延促不定故。如八戒齋時節延促不定。今依十善戒經。釋今經日日如是。既云日日。知限一日一夜故。靈芝云。八關齋戒唯局一日一夜故。逐日別受。即多宗所計。若準成論延促不拘已上如諸佛不殺生等者。彼本經云。如諸佛及阿羅漢。今舉勝攝劣耳。問。俱舍等論齋入八數。今別爲齋相違如何。答。異說不同。各有其理。今依十善戒經。故云八戒齋也。成論智論其意亦同。若俱舍等合莊嚴處。止八無餘。故云八戒齋。就合中。婆沙一百二十四云。離塗飾香鬘與離歌舞倡伎。同於莊嚴處轉故合立一支。俱舍論十四云。一者殺生。二不與取。三非梵行。四虛誑語。五飲諸酒。六塗飾香鬘。七歌舞。八臥坐高廣嚴麗床座。八食非時食。又雜心論十云。若說九支者不然。何以故。離高大床塗身香華共立一支。俱莊嚴處起故。如老死立一支。已上八種勝法者。十善戒經云。持此受齋功德不墮地獄。不墮餓鬼。不墮畜生。不墮阿修羅。常生人中。正見出家得涅槃道。若生天上。恒生梵天。值

佛出世。請轉法輪。得阿耨多羅三藐三菩提。已上二不墮獄。二不墮鬼。三不墮畜。四不墮修羅。五常生人中出家得道。六生欲天上。七恒生梵天。值佛請法。八得菩提也。又前五與後一如前。六若生天上。恒生梵天。七值佛請法也。問。齋戒散善。何生梵天。答。涅槃經云。孝養父母。報在梵天等。涅槃經疏云。數人明因散善力。發昔修定。故生上界。論人散善直生上界。論人者。龍婆多宗。超過二乘者。八戒雖是在家小戒。八勝法中有得菩提。故云超過六明。因請蒙聖法中。經如鷹作飛者。璉與云。如鷹隼者。即有二意。一悲愍大王幽閉重室。拔苦情急故。二於諸聖衆。唯有目連神足第一。故能屈伸臂頃授王八戒。已上然目連通力等者。俱舍論二十七云。論曰。依毘婆沙所說理趣。神名所目唯勝等持。由此能爲神變事故。諸神變事說名爲境。此有二種。謂行及化。行復三種。一者運身。謂乘空行。猶如飛鳥。二者勝解。謂極遠方作近思惟。便能速至。三者意勢。謂極遠方舉心緣時。身即能至。此勢如意得勢名。於此三時。中意勢唯佛。運身勝解亦通餘乘。謂我世尊神通迅速。隨方遠近。舉心即至。由此世尊作如是說。諸佛境界不可思議。故意行唯世尊有。勝解兼餘聖。運身并異生。化復二種。謂欲色界。若欲界化外四處。除聲。若色界化唯二。謂色。以色界中無香味故。此二界化各有二種。謂屬自身他

身別故身在欲界化有四種在色亦然教
總成八已上如賢愚經具說等者彼經四云
爾時目連猶如猛鷹銜於小鳥飛騰虛空
目連神足亦復如是身并虛空屈伸臂頃
已上 山不厭高等者 本文更檢 但後漢書
云 泰山不讓土壤 故能成其高 江海不
厭細流 故能成其深 準此等文作此釋
歟 然當樓那於聖弟子中 最能說法者 法
華五百品廣說其相 不能具載 又法華疏
云 富樓那翻滿願 彌多羅翻慈尼女也 父
於滿江禱梵天求子 正值江滿 又夢 七
寶器盛滿中寶入母懷母懷子 父願獲滿
從請遂願 故言滿願 母名彌多羅尼 此翻
慈行 亦云知識 四韋陀有此品 其母誦之
以此為名 尼者女也 通稱女為尼 通稱
男為那 既是慈之所生 故言慈子 增一
云 我父名滿 我母名慈 諸梵行人呼我為
滿慈子 此從父母兩緣得名 故云滿慈子
是人善知內外經書 靡所不知 就知滿
故復名滿 增一云 善能廣說分別義理 滿
願子最第一 下文云 於說法人中 最為第
一 第一者說滿字也 欲還本國利益佛
言彼國弊惡汝云何 答我當修忍若毀辱
我我自當幸不得舉歐 拳歐時自幸不得
木杖 木杖時自幸不得刀刃 刀刃時自幸
離五陰毒器 是為行忍滿故名滿 七車喻
經中說為大智舍利弗所稱歎 一切梵行人
皆當繫衣頂戴於汝 若見汝者得大利益
是為歎滿 故名滿已上 經為王說法者 環

與云 以法潤心 令修加行之道 已上私推
應說業報難道也 莫濫恨開世生死無常
也 勿愚貪國位 速離貪患 早出欲城 云云
七明父王多日不死中 經經三七日等者 龍
興云 問 涅槃經遮斷父王衣服臥具飲食
湯藥 過七日已上便命終 此經云何過三
七日 答 就實而論 應過四七 所以知
者 既此經云 食妙飲漿 受戒聽法 如是
時間經三七日 涅槃經中遮斷飲食 過七
日終 此文明知 前三七日未斷段食 後一
七中方斷段食 彼涅槃經約斷段食後一
七日 故言七日 此經為顯變及法勢 但言
前三不論後一 若約始終 過四七日方命
終者 不可致疑 已上 或經經異說不須和
會 問 何故今經不說父王命終相耶
答 無要故不說 龍興引十誦律云 過數日
已王復問言 父王活耶 答言活 云何活 答大
夫人來緣得食活 王言 莫聽夫人入 父
王在獄中遙見者 閣崛山佛僧舍利弗目連
阿那律等上山下山 大王得遙見佛及僧
歡喜故活 過數日已復問 父王活耶 答言
活 云何活 答 已上 王勅障隔莫令得見 諸
佛常法有大因緣 入城時現如是神力
種種神力 諸衆生得利 爾時佛入城 右
足踏門闕 種種瑞應 時瓶沙王曾見是
相 知佛當入城 即從樓閣向孔間立看
佛入城 王得聖道 見佛及僧歡喜故活
過數日 已復問 王今活耶 答言活 云何
活 答言 已上 王以利刀削脚底皮 急繫

莫令東西 如教 王以是故臥日就羸 已
上多時奉食乃失 苦亡憂者 饑食名飢 饑
水名渴 因飢生食欲 因渴生飲欲 是故
變蜜除飢 漿以除渴 目連授戒滿願說法
故戒法內資 又飲食資身失苦 戒法養神
亡憂 身心不悅名苦憂故也
本曰三就下至禁母緣竟
釋云 上來第二釋禁父緣已竟 自下第三
明禁母緣中 三即標釋結 釋中文自為八
一明問王問 父音信 中二一直釋 二問答
初中水食不通二七等者 問 經云經三七
日 答 此文難會 今試會者 先定句逗 次
釋文意 定句逗者 水食不通二七句 二有
餘命應終也 句 二釋文意者 二七者恐誤
應云三七 缺一點 水食不通已經三七
必有王餘命應終也 故下文云 父王以經
三七計合命斷無疑 前後二文其意分明
也 或云 二七有餘為一句 七字不正 應云
二十有餘 三七即二十一日故 或云 三七
中除初日 初日應無水食不通之義 故 次
問中七日即死者 扁鵲八十一難經云 人
不食飲七日而死者何也 然人胃中常有
留穀二斗水一斗五升 故平人日再至 圍一
行二升半 日中五升 七日五七三斗五升 而
水穀盡矣 故平人不食飲七日而死已上 但
此約大都 不必一概 人根不定故 次答中
意密問者 心標死 口問在 如意許比量
但以萬基之主者 主上一日有萬基政 基
者一天四海天子為基 故孝經註云 安危在

本治亂在身已上本是基故名萬基主舉動者孝經云德誼可尊容止可觀動作有文言語有章禮記云動則左史記之言則右史記之已上不可隨宜者治世之代可隨宜亂世之時不可隨宜受禪即位是隨宜也奪位爲帝不隨宜也今立逆德押臨帝位不隨宜明也但不字上頗有雖意成次句義故謂奪父坐處雖不隨宜而奪父命猶重讓過故致意許問也天性者孝經云父子之道天性也已上天性自然也內心標死口問在者問心標死口問在即僞言也諸侯之語全以非義誰容此言存耶之勅彌招人嘲答一切禁閉未必死罪爲息逆名問在在以奪位不必害先王如瑠璃尊位不殺匿王雖心中標死朕若問在者守門定奏死竟故云意密二明門家以事答中一切和密不可久行者是和睦密是隱密也東觀漢記云楊震爲東萊守道經昌邑昌邑令王密故震所舉秀才也夜懷金與震云夜無人知震曰天知地知子知我知已有四知遂不受已上即此類也三明世王瞋怒中分疏者諸經要集南山云行人向王分疏云具如詞集序云而疏卿相法華記云疏者通意之辭亦記也王云疏通也理也分也檢書也不密也罵父母爲賊等者此約開王意樂而判逆惡謂於父母有殺心罵故屬五逆亦罵二聖更無害心故屬十惡問設有殺心罵言執劍未成殺業何名逆耶答此

義更檢但試會者既發殺意樂及行近方便且名身口逆斯乃因中立果名耳大釋意者約害父母方便爲惡根本爲逆此順性相云云賊之伴也者正觀記引刊正記云父王備存恐奪我位故名爲賊母以佐助故名賊伴又問師云經曰我母是賊與賊爲伴者此明口業逆以夫人盜獻螫蜜與父王同情故云與賊爲伴名父爲賊濟母爲伴也已上四明二臣諫中臣之輔相者二臣俱大臣助天子之政故云輔相釋迦譜引賢愚經云舍衛國王有一大臣字曰須達輔相已上立政之綱紀者二臣是作政之大綱也楊子法言曰君子爲國張其綱紀謹其教化註云綱之有綱紀猶君之有股肱也綱紀張則綱目正股肱良則庶事康白虎通云綱張也紀理也大者爲綱小者爲紀所以綱理天下整齊人道也孔安國云肱臂也已上防習者王云防市往切明也適也勃逆者勃蒲沒切卒又音背註文選四十四云悖逆之罪重也註云悖亂也王云悖蒲突切逆也亂也又蒲鞞切廣韻云蒲沒切逆也排也已上今文意當悖字也犯顏設諫者孝經諫爭章註云事君之禮值其有非犯嚴顏以道諫爭三諫不納奉身以退有匡正之忠無阿順之從良臣之節也若乃見可諫而不諫謂之尸位見可退而不退謂之懷寵懷寵尸位國之姦人也姦人在朝賢者不進苟國有患則優侏儒必起議國事矣已上勸學記云忠道有

三品道覆君而化之大忠以德調而輔之大忠以言諫非而怨之下忠也已上宗密疏云三亦孝亦順謂有隱無犯三諫而隨事師無犯無隱是隱事親也三諫而不聽則號泣而隨之已上大臣者彰其位也者問大臣是官何云彰位答今文非是分別官位但官名位也者婆亦是父王之子者奈女者域經云又有衆華綵色鮮明披視華下有一女兒梵志抱取歸養長之名曰奈女至年十五顏色端正天下無雙宜聞遠國有七國王同時俱來詣梵志所求聘奈女以爲夫人梵志大恐怖不知當以與誰乃於園中架一高樓以奈女著上出謂諸王曰此女非我所生自出於奈樹之上其夜餅沙王從伏竇中入登樓就之共宿日月滿生一男兒顏貌端正兒生則手持針藥囊將此小兒還付奈女名曰耆域至年八歲聰明高才學問書疏云天台云耆婆此云固活生時一手把藥囊一手把針筒耆婆爲醫能治他病從德立號耆羅女子也是國賢臣賢臣去必國亡也已上龍興云遂至年八聰明越倫與小兒遊輕諸小兒諸兒罵曰無父之子姪女所生何輕我等耆域愕然便還問母母曰汝父餅沙王也在羅閱祇園去此五百里即入金銀印此汝父印也耆域奉金銀往徑入

王門到王前禮。王見印鎖即覺知之。憤然
矜之以爲太子。歷二年後阿闍世生。耆域
白曰。我初生時手把醫器。應當爲醫。今已
嫡子生。便應襲尊嗣。我願學醫。王則聽之。
已上戒度云。因活固亦作故。正因引奈女
經云。耆域生時既執針藥。其母惡之。即以
衣裹棄于巷中。無畏王子乘車遙見。乃問。
傍人。答言小兒。又問死活。答說故活。王子
勅令取而乳養。後還其母等。言昔誓者。奈
女過去供五百尼時。故活爲貧家子。其尼
有疾。奈女常使故活醫治。所治悉愈。乃發
誓曰。願我後世爲大醫王。常治人身四大之
病。所向皆愈等云云。問耆域者。婆爲同爲
異。答二人各有一。具如疏抄。忽見家
兄等者。闍王雖是舍弟而讓以爲太子。故
云。家兄奈女經云。今已嫡子生。便應襲尊
嗣。已上經毘陀論經者。涅槃經第二十一云。
一切外道經書。毘陀論毘伽羅論衛世師
論迦毘羅論。已上戒度云。梵語毘陀亦名
韋陀。此翻智論。有四不同。一億力毘陀
明一切機法。二耶受毘陀明一切機法。三阿他毘陀明一切
機法。四三摩毘陀明一切機法。龍興云。毘陀論經者。正
音吠陀。有四吠陀。婆羅門學。一壽吠陀論。
謂養生精性。二祠吠陀。謂享祭祈禱。三平吠
陀。謂禮儀占卜兵法軍陣。四術吠陀論。謂
異能技數禁呪醫方。今臣所引第三平論已上
言不關典君子所慚者。左傳并孝經文也。暴
逆者。暴是龜。逆是亂。上罰下云義兵。下
罰上云亂逆。今太子禁父王。故云暴逆。但

法聰云。經云諸惡者。此總明非禮暴逆人之
非。一故云諸也。已上又宗韻云。纂初惠切。奪
也。逆也。已上史籍良談者。指毘陀論而言。史
籍。是梵天說。故稱良談。寄歸傳云。薛陀
是明解義。即其意也。又良者長。古今不改。
故名良談。廣韻云。良長也。增韻云。久也。永
也。已上四姓者。靈芝云。西竺四姓攝一切姓。
利帝利婆羅門二爲尊貴。毘舍首陀二爲
下賤。利帝即王者姓。戒度云。四姓者利帝
利君臨奕世。王種也。婆羅門守道居貞。淨
行種也。毘舍賈遷有無。商賈種也。首陀勤
身稼穡。農種也。此四貴賤迥異。婚嫁不
通。王今害母。大逆常情。玷辱王種。故云
污也。已上經臣不忍聞者。淨影云。殺母眼見。
何得言聞。謂不忍聞世人傳說。環興云。無
道之至。我尚不忍聞名。何能接事也。又
戒度云。經云不忍聞者。以聞況眼見。已上
宗親者。涅槃經云。孝養父母。供養宗親。又
云。捨命受大苦時。宗親圍繞號哭懊惱。其
人惶怖莫知依救。法華經云。聚落田里爲
父母宗親。說法華經。準此等文。父母等親
人所尙故名爲宗親。經旃陀羅者。靈芝云。
此云殺者。即此間魁膾之類。已上言不宜住此
者。即有二義等者。問。二義差別如何。答。
二義俱是擯出閭世。但初近擯。第二遠擯
也。法聰云。此有二義故。一者王今造惡。
不存風化。京國神州豈遣旃陀羅爲王。此
令擯出宮城意也。二者王雖在國辱我宗
親。故須遠擯。他邦永絕無聞之地。故云不

宜住此也。龍興云。汝既作此旃陀羅行。不
宜住此利利王位。亦可汝是旃陀羅者。我
等不宜住於汝國。亦可擯出他方。已上法聰
二釋同。於今文。龍興三釋初後二釋亦同。今
文。又天台云。欲奔他國。故云不住。淨影靈
芝龍興第二義同。天台云。京邑神州等者。問。
西域記云。天竺南洲中心神州當印度東北
南海傳云。予在神州自言明律。今見衆
僧威儀反如迷人。南山業疏云。此方亦縣
靈芝記云。赤縣即震旦之別名。河圖云。崑
崙東南方五千里號曰神州。亦稱赤縣。顯戒
論云。北天南海之郡純是小乘。神州亦縣
之鄉意存大教。已上此等諸文皆以震旦名
爲神州。今釋何以摩竭陀國名神州耶。
答。神州之名亦通印度。弘決三略立五番
用甄老子之典。如來邪正云。重耳誕形居
陳州之苦縣。能仁降迹出東夏之神州。已上
問。何不旃陀羅爲國主。答。涅槃六云。
我從昔來未曾聞見旃陀羅種而爲王也。
若旃陀羅治國理民。無有是處。已上魁膾之
類何治國也。問曰。諫辭龜惡等者。此明按
劍卻行而退之意。問意可見。答意以二道
理會。不迴身。謂龜諫王爲息害母。其實
不可乖。君臣義。況復闍王瞋毒未除。故危
己身。以此二意故自按劍卻行退也。又天
台云。按劍現威以息王忿也。靈芝云。二大
臣下三諫已欲去。按劍卻行示威令懼。已上
五明。闍王生怖中。經惶懼者。今釋可見。法
聰云。經惶懼有二意。一惶失位。二懼臣叛。

靈芝云：聞王驚懼賢臣去國社稷必危，戒度云：賢臣者國以賢臣爲輔，得失繫其安危，故也。已上經汝不爲我耶者，此明闍王不知臣意，謂臣有忠，爲是我，爲爲父王，故今釋云：不知等也。淨影云：告者婆等，口言問也，恐彼背已親向父王，故今問之，不爲我也。又嘉祥云：爲助也，不助我也。靈芝云：爲猶佐也。已上人云：等者更勤，七明闍王受諫中，經懺悔求救者，淨影云：懺悔求悔，悔前愆也，謂悔向前欲害之愆，求彼二臣令不殺已，已上與今意同。本匠者，或劍鞘或劍匣。八明：世王餘瞋中，經內官者，事夫人之官人也。左傳云：宿有妃嬪嬪御焉，杜預曰：妃嬪貴者，嬪御賤者，皆內官已上又如屈支國奇特寺緣云：私云：如和朝中宮大夫亮中納言等也。又有人云：此問武官有四府六府，謂左右衛門、左右兵衛、左右衛、左右外府，更加左右近衛，曰之六府，此中近衛名曰內府，內府云內官歟。

本曰四就下至厭苦緣竟

釋云：上來第三釋禁母緣已竟，自下第四解厭苦緣中三，謂標釋結，釋中文自爲四。一明夫人幽禁中，禍哉今日苦等者，此明舉上欲害之意，以愁禁閉之難，我母是賊名之爲，執劍欲害名爲利刃，欲害時節名曰中間，結閉意耳。問：見經文相先罵母已，次即欲害，然何云喚利刃中間？答：口罵身害，其實同時，說必次第，似有前後，經愁憂憔悴者，釋載三義，其意可見。法聰舉

六所以，謂彼記云：憂悴者心不悅樂，名爲愁憂，身無光澤，稱爲憔悴，夫人憂悴備有六意：一與大王生死永絕，二與眷屬恩愛情離，三厭斯穢境樂聞樂土，四自捐女質，專求勝報，五遙心請佛，恐聖不應，六自惟未修妙因，不登上果，具此諸事，故心身不樂，已上守當水泄者，言閉深宮，內官守護，音信不通，無水可漏也，當者，玉云：任也，底也，泄者，廣韻云：私列切，漏泄也，歇也，亦洩也，又餘制切，已上二明夫人請佛中，一明父王乃遣慰問也者，此明在昔有兩意，謂初解約禁父已前而論昔義，後解即就禁父已後而辨昔義，在昔之言通遠近故，玉云：昔久也，往也，昨也，已上法華經云：昔所未聞法今皆當得聞，九品義云：犯惡之昔雖迎捺落之火，念佛之今忽遇清涼之風，已上因緣斷絕者，即無往詣請佛因緣，謂在禁故斷往詣之因緣，絕請佛之因緣，因即緣也，或可機爲因，佛爲緣，彼此情乖者，彼即父王，此即夫人，二人俱是見佛情乖也，或可佛爲彼機爲此，謂佛即能應情乖，機亦能感情乖也，經願遣日連尊者阿難與我相見者，問：夫人別請二聖何意？答：今家無判，淨影云：章提何故求見日連及與阿難，良以目連是家門師，阿難佛侍，先恒往來，故偏求見，又復夫人居住深宮，偏求見一其相不便，故就求見，求見何爲？章提內心厭此惡界，求生淨土，欲令二人傳意請佛，所以求見已上三加致請者，三請即是致請之法，故法華等

多致三請，例如三禮三羯磨等，叩頂者，大國之法憂喜切時即叩頭也，安樂集云：時有月蓋長者爲首部領病人，皆來歸佛，叩頭求哀，已上如漢武內傳云：漢武皇帝求長生術，七月七日洒掃宮掖，燒百和香，陛下待仙，于時群仙乘雲駕龍各降掖庭，天姿麗譙靈顏絕世，堂上門前馨香芬烈，隨位昇座，王母命侍女等調宮商奏絲竹，鳳音沖天，鐘鼓動地，武帝不耐下地叩頭，取意又智論云：地獄罪人恐怖叩頭求哀，願垂慈悲少放被捨，已上時除者，廣韻云：時除里切，時請不前，玉云：時止不前，除徒古切，足不履已上三明世尊來赴中，此沒彼出者，是六通中神境通攝，神境通相如上已辨，問：何故不言三聖從者山沒？答：具足應言阿難目連從者山沒從空而來，佛亦山沒從空而來於王宮出，是影略互顯耳，環與云：今即乍觀似如別往，審察同從空來故，言從山沒者，非是從山地中沒，言於王宮出者，亦非宮地中出，佛捨徒衆騰空入宮，彼衆不見世尊言囑山沒，宮中忽呈妙相，亦言於王宮出已上又一聖直乘空來不言沒，故守門亦云從空而來，不沒明矣，問：阿難未得通，何乘空來？答：乘佛力故，況乎大佛頂經中，佛在世得羅漢寶積中，在世得天眼各是一途云云，問：何故父王願見日連即遣目連夫人願見二聖如來自來？答：今疏無釋，天台云：問：前頻婆請弟子意在如來，今夫人亦請弟子意在佛，何

故前請諸弟子。今請自往耶。解有二義。一
闍王與調達收父。如來若明赴恐世王起
怨嫌心。為護彼故。不得自往。二者佛法寄
在國王。頻婆定死。聞世當為國王。如來若
往者。王得國主佛法不行。故不得往。夫人
無此諸事。如來自往。淨影云。掌提向前求
見弟子。如來何故自身亦去。淨土之化非
佛不問。傳說難盡。故須身往。道闇云。授
人八戒。五衆皆得為師。是故遣使赴其所
請。宜說淨土因果。非小乘知識所知。是故
如來自往。赴請已上。經世尊釋迦牟尼佛等者。
靈芝云。釋迦翻能仁。即應身。牟尼翻寂默。
即法身。上冥下應。報在其中已上。法華疏云。
釋迦文此翻度沃焦已上。問。今經教主是
何身耶。坐百寶華有所表耶。答。如來化
儀隨宜非一。今坐寶華。定有所表。釋無
其判安輒解乎。能座佛三身具足之化身。智
論八云。是梵天王坐蓮華上。是故諸佛隨
世俗。故於寶華上結跏趺坐。說六波羅蜜
已上。然佛化身以形輪王。報身以形梵王
云云。前異餘佛等者。問。夫人向山遙禮釋
迦。應念則現。有何疑慮。別言釋迦成簡
異耶。答。得上下意雖無其疑。直言來
現安無疑慮。故結集者為令易識。置簡異
言。釋顯此義。故云簡異。經目連侍左阿
難在右者。目連無學。是故侍左。阿難有學。
故在右也。經釋梵護世者。法華疏云。釋提桓
因陀羅或云旃提難。此翻能作。作。初利
天主。初利此翻三十三。四面各八城。就

喜見城合三十三。共居須彌頂。須彌此翻
安明。四寶所成。高廣三百三十六萬里。此
是欲天之主。故前列。維阿含四云。有一
比丘問佛。何故名釋提桓因。答。本為人時
行於頓施堪能作主。故名釋提桓因。何故
名富蘭陀羅。本為人時數行施故。何故
名摩伽婆。本為人時名故。何故名婆樓羅。
本為人時此衣布施故。何故名憍尸迦。本
為人時姓故。何故名舍脂鉢低。舍脂是婦
鉢低是夫。何故名千眼天。本為人時聰明
於一時坐。思千種義。觀察稱量。故名千眼。
何故名因提利。為三十三天主。又云。梵者
此翻離欲。除下地繫上界色界故名離欲。
亦稱高淨。又云。四大天王者。帝釋外臣如
武將也。居四寶山。高半須彌廣二十四萬
里。東提頭賴吒此云持國。亦言安民。居
黃金山。領二鬼。提闍婆富單那。南毘留勒
又此云增長。亦云兔離。居瑠璃山。領二
鬼。薛荔多鳩槃荼。西毘留博叉此云非好
報。亦云惡眼。亦云雜語。居白銀山。領二
鬼。壽龍毘舍闍。北毘沙門此云種種聞。亦
云多聞。居水精山。領二鬼。羅刹夜叉各
領二鬼。不令惱人。故稱護世已上。問。釋
梵護世何不次第。答。法華列雜衆亦先列
釋王。然後疏云。此是欲界之主。故先列。淨名
疏云。帝釋地居天主故。請轉法輪主故。
佛檀越故別列已上。玄贊要集云。智論得初
果。後得第三果。大品經云。得首楞嚴定。
過賢劫後二千二十四劫。當得作佛號無

著世尊。故初列也已上。問。法華疏云。欲界
主。淨名疏云。地居主。云何會通。答。初利
已上非釋統顯。就地居天主云。欲界主。故
無相違。問。若爾夜摩已上四天可不來
耶。答。可來也。例如法華不列夜摩都率
二天。然彼疏云。而不列略耳。何者。下天鈍
上天著樂。尚知來集。況不著不鈍而不來
耶已上。問。二禪已上諸天來耶。答。可來
也。若依俱舍。雖梵王但在初禪。二禪已
上無其王。若依大乘。何止初禪。故仁王說
十地華報。四禪各有其王。法華同開列。娑
婆世界主梵天王。尸棄大梵光明大梵等。光
明等者。二禪已上。故今疏云。梵者即是色界
梵王等也。云云。問。今經密化。諸天何來
答。天非王屬。故佛不隱天有本念。何不來
詣。言本念者。法聰云。普雨天華持用供
養者。瑜伽云。由七因緣釋梵諸天來至
佛所。一為供養。二為聽法。三為決疑。故四
翼從故。五為饒益他。六敬重佛。故七
欲赴會。故已上四明。夫人見佛傷歎中。經自
絕璎珞者。今釋可見。淨影云。自絕璎珞
舉身投地。身業懊惱。自世尊下口業怨傷
已上此同今意。只是忽見如來。羞慚自絕而
已。又靈芝云。挽斷璎珞持用獻佛。投身于
地。以竭其誠。妙宗鈔云。自絕璎珞舉身投地
號泣向佛。即三業供養。絕璎投地是身。號
泣是口。以二顯意。已上此二師意供養璎珞
然經不說供養。故難依用。鈎帶者服璎
珞之具也。我自一生已來等者。問。初殺

仙人次欲殺闍世。生墮地。殺業尤重。何云一生未造大罪。答。殺仙墮地。即王之計。夫人不。起殺生意。樂。故云未造。徑路者。廣韻云。徑直也。堅也。是山之直道也。經世尊復有何等因緣等者。問。世尊何故不答。因緣。答。夫人始於二人。雖怨甚深。而終厭穢。但恨二人。即爲厭穢之端。不以宿業爲要。是故不俟佛答。即請淨土。佛既知機。故無其答也。又天台云。此經不答。餘經說之。昔於錠光佛時。釋迦爲摩納。就珍寶仙人。學習既成。念欲報恩。自惟貧乏。于時耶若達欲嫁女。時有須摩提。求爲女婿。聰明有智而形貌醜。摩納遇見論議。須摩提屈在言下。耶若達歡喜大賜珍寶。以女妻之。摩提生忿。發誓。未來世世常惱。爲此因緣。常觸惱也。已上佛之伯叔有其四人者。問。父兄云。伯父。父弟名。叔父。然師子頗生四飯王。白淨是長而生悉達。若爾佛有三人叔父。何云佛之伯叔有四。答。佛及提婆釋魔男等相並而論。故云伯叔。今但云佛是言略耳。佛者即是白淨王兄等者。智論三云。師子頗王有四子。淨飯白飯。斛飯。甘露飯。有一女。名甘露味。淨飯王有二子。悉達難陀。白飯王有二子。跋提提沙。斛飯王有二子。提婆達多阿難。甘露飯王有二子。摩訶男阿泥盧豆。甘露味有一子。名施婆羅。已上從義補註五云。佛本行經云。調達四月七日生。佛四月八日生。難陀四月九日生。阿難四月十日生。調達長一丈五尺四寸。佛長丈六

難陀長丈五尺四寸。阿難長丈五尺三寸。去迦毘羅城不遠。有城名天臂。有一長者。名曰善覺。生八女子。一名意。二名無比。三名大意。四名無邊。五名髮意。六名黑牛。七名瘦牛。八名摩訶波闍波提。時淨飯王迎娶八女。即以第一第八而自爲妃。以其六女。與其三弟。故佛姨母乃是摩訶波闍波提。佛指闍二寸難陀既長丈五尺四寸。但短佛三指耳。今文乃云短佛四指。若短四指是則難陀但長一丈五尺二寸耳。又下文說。阿難乃是四月八日佛成道日生。而本行經乃云。四月初十日生。經論異同非獨此也。已上故名內眷屬者。問。智論云。一給仕眷屬。車匿等。二內眷屬。瞿夷妻子阿難等也。三大眷屬。舍利目連。普賢。文殊等也。相違如何。答。內外分別所望不同。何必一準。問。時章提希下至。其爲眷屬已來。屬厭苦緣。其理不明。文意止憂禁閉。專恨二人。然愁憂之者未必厭穢。厭穢之者未必有憂。故此文意猶在禁母。何屬厭苦。厭苦之文正在不樂閻浮提等以下。如何。答。致恨於二人。是厭苦元。怨恨之辭雖害二人。意總厭於穢土依正。故下文云。闍王既是親生之子。上於父母。起於殺心。何況疎人而不相害。是故夫人不簡親疎。總皆頓捨。已上但憂與厭。具不具者。隨機雖異。而今由憂即厭苦。故今家分判。尤有其理。次不樂閻浮提等者。雖是厭苦明文。而在欣淨後。故欣上厭也。欣厭交互。故屬欣淨。欣淨以前。雖無厭苦明文。

而推其理。厭闍王逆。意在厭苦。至欣淨。交載厭苦相。只是口陳。前厭心耳。本曰五就下至欣淨緣竟。釋云。上來第四解厭苦緣已竟。自下第五料簡欣淨緣中三。謂標釋精。釋中文自爲八。一明請所求標。苦界中。通請別標者。所求廣請。十方淨土。故云通請。所厭狹局。閻浮濁惡。故云別標。然今厭苦總有三重。初厭二人。次厭閻浮。後厭娑婆。欣淨即有二重。初請十方。後請西方。此乃厭苦自狹之廣。欣淨自廣之狹。思之應知。此聞佛說淨土無生者。此指下正說。謂我今請當生淨土。佛當爲我說此真要。爾時遂望。故云此聞等。或指已說諸淨土經。謂夫人昔聞淨土教門。今值逆苦。應憶昔聞。若不前聞。何請淨土。一云此聞等。經閻浮提者。靈芝云。閻浮提或云剌浮。瞻部。此翻勝金。從樹爲名。以樹半臨海水。水底有金。光色映樹。故爲名。提或云積。此翻爲洲。即別指南洲也。今據通指娑婆大千。且從近論。今易解耳。或可閻浮於四洲中。濁惡最甚。故特標之。已上經濁惡者。靈芝云。濁謂五濁。即見煩惱等。五皆不淨。故總稱濁。亦名五洋。惡即十惡。即殺盜等。已上二明出所厭境中。經地獄餓鬼畜生者。淨影云。地獄外國名曰泥梨。離心釋言。不可樂。故名爲地獄。地持釋言。增上可厭名曰泥梨。此皆約就厭心以釋。非是當相。當相論之。地下牢獄。是彼罪人受報之處。故曰

地獄言畜生者難心釋言以傍行故名爲畜生此乃辨相非解名義名義如何蓋乃從主畜養爲名一切世人或爲驅使或爲噉食畜養此生故曰畜生言餓鬼者難心釋言以多求故名爲餓鬼此亦辨相非解名義正解名義飢渴名餓虛怯多畏口之爲鬼已上問鬼畜前後異說不同有何由耶答若約利鈍先畜後鬼若約受苦先鬼後畜約利鈍者光記云卵濕生類性多愚癡鬼多點慧故非卵濕已上約受苦者諸經論中說鬼畜苦鬼重畜輕或義云若六道之時鬼重畜輕若五道時以阿修羅攝鬼道故鬼輕於畜謂阿修羅攝鬼天中婆沙評家攝鬼爲正故婆娑亦皆遍有者此明如一南閼浮提有三苦聚婆娑界中百億南洲皆有二途故云遍有淨影云三千刹土同有此惡故曰盈滿已上言婆娑者法華疏云婆娑此翻忍其土衆生安於十惡不肯出離從人名士故稱爲忍悲華經云云何名婆娑是諸衆生忍受三毒及諸煩惱故名忍士亦名難離九道共居已上經多不善聚者今家意者約衆生類差別不同以述多義文相可見又淨影云多不善聚惡道因也無人不犯故名爲多又常現行亦名爲多殺盜淫等違理損物說爲不善積集稱聚以此濁世具有向來不善因果所以不樂靈芝云多不善聚者即上惡趣共聚此處或可別指人中少有良善如下所願不見惡人怨親逆順無非不善聞

王調達豈善聚乎已上經云等者更檢大乘顯識經云識爲業障所纏報盡命終猶如滅定阿羅漢又云報盡分離隨業受報已上雖有此文難定大師所覽永隆元年譯故業能莊識者識通因果業能莊嚴因果二識也業莊因者造業之時心王隨業有善惡異故云業能莊識業莊果者善惡二業感苦樂果其果報隨隨業亦有苦樂貴賤賢愚等殊故云莊識又心作業因心亦感果故俱舍引契經云心能導世間心能遍攝受如是心一法皆自在隨行已上對面不相知者此述隔生即忘之義昔雖父母今猶爲食昔雖兄弟今責爲奴般舟讚云父母妻兒百千萬非是菩提增上緣念念相纏入惡道分身受報不相知已上樂天云野禽山獸誰辨舊親已上真心徹到者問爲是三心答不爾也言三心者心行相須之心故也夫人未曾措心觀行焉是安心但其行時此心展轉應成三心問經無真心徹到之文答當文雖無看前後意上云悲泣雨淚下云厭穢欣淨其厭欣心定是慙慙心致真實口陳願我豈不徹到乎生死之元者煩惱及業即是生死之根元也若生淨土長別有流故絕生死之根元也首經四云經百千劫常在纏縛唯殺盜淫三爲根本以是因緣業果相續已上經不聞惡聲等今釋釋意者調達等名爲惡聲調達等人名爲惡人又淨影云以閻浮提有其惡行有其惡人所以不樂宿世罪行今逢惡人罪行名字

名爲惡聲願已不聞尚不欲聞況復更造未來所逢阿闍世等造逆衆生名爲惡人願更不見亦可如彼阿闍世等所作逆罪名之爲惡惡逆名字名爲惡聲願已不聞尚不欲聞況復逢值造逆之者名爲惡人願已不見靈芝云五濁三界五逆十惡皆是惡聲其中衆生造如是業盡號惡人極樂世界尚無惡道名即無惡聲也諸上善人俱會一處即無惡人也已上三明夫人懺悔中餘愆者此述我宿何罪生此惡子意言女人雖多未必生於惡逆之子然酬宿罪今值此難若有餘殃當來亦然故恐餘愆而須懺悔故淨影云章提何緣知過有罪今求懺悔釋言章提今生惡子爲之幽閉將果驗因明過有罪恐此罪業現償不盡當更受之故須懺悔已上經五體投地者淨影云兩手二足及與頭頂是其五體五輪設禮爲敬法爾故云投地已上經懺悔者淨影云懺摩胡語此云悔過胡漢並舉故云懺悔靈芝云梵云懺摩此翻悔往今言懺悔華梵並舉或云懺即斷後悔是恥前已上四明夫人請去行中經教我觀於等者問章提請去行何唯局定善答經釋無文輒以難解但義推者應有二意一夫人定機故一定頓散劣故五明光現淨土中化作金臺等者此以須彌高四方形以喻光臺高四方也廣韻云臺土高四方曰臺問經云如須彌山不說法譬合相恐應是喻臺量何云喻形故靈芝云光臺高聳喻

若須彌戒度記云：舉山喻臺，此乃分喻。十方國土皆於中現，豈止如須彌耶？已上答。彼山之形，腰細上濶，故喻金臺。經文不說法喻合相，何知不喻高四方形？諸師意樂俱是人情，何以彼師難此師乎？況聖僧傳可仰而信。問：須彌山是縱廣八萬，何云腰細上濶？答：俱舍頌云：妙高層有四，相去各十千。榜出十六千，八四二千量。論曰：三十三天住迷盧頂，其頂四面各八十千。與下四邊其量無別，有餘師說：周八十千。別說四邊各唯二萬。光記云：論曰至其量無別者，此師意說。既言與下四邊其量無別，準此妙高形如方座，外出層級，或如下濶處，何妨亦似鼓？有餘師說至各唯二萬者，此師意說。其四層級漸次却入侵山體成。如第一層兩邊共有三萬二千，第二層兩邊共有二萬六千，足前成四萬八千，第三層兩邊共有八千，足前成五萬六千，第四層兩邊共有四千，足前成六萬，故說山頂面各二萬。若據周量有八十千，婆沙正理皆有兩說，竝無評家已上今腰細者，同或如下濶處，何妨亦似鼓之義。經或有國土等者，問：經文所舉四種土中有極樂否？答：今家無制，何辨攝不攝乎？但他師解不同。謂靈芝云：現土無量，不可具舉，略示四種以云可觀。七寶成者，言其尊貴，純蓮華者，言其潔淨。如天宮者，言其快樂。玻璃鏡者，言其明瑩。若論諸土莊嚴極衆，經文從簡各舉一相，欲彰極樂具兼諸美。

此遠不攝之義

又如湛淨業記云 問 光中四土安養當何
答 約文約義言 約文者 則七寶合成是
安養相 言約義者 此經正明安養 集經者
無容後說 既最初云 七寶合成 知是極樂
已上源清顯要記云 問 光中四土安養當
何 答 大本第三十一願云 我成佛國土光
明徹照諸佛世界如鏡現像 卽當玻瓈鏡
也已上淨土私記云 純是蓮華者 是西方蓮
華輪世界 佛號阿彌陀 已上三師述一攝義也 此中如
湛似捨明文 經云 七寶國土一時動搖 是
極樂界之異名也 若存彼義 應引此文 經
七寶者 行事鈔中二云 金銀摩尼真珠珊
瑚磤磤碼磤已上智光淨土論疏云 言七寶
者如契經言 一金二銀三吠瑠璃四頗胝
迦五赤真珠卽是珊瑚 六阿濕摩揭拉婆卽
是碼磤也 七牟沙洛揚拉婆卽是磤磤已上
經玻瓈者 靈芝小經疏云 玻瓈亦云頗胝
迦 此翻水玉 或云水精已上 大經說樹
迦 玻瓈樹卽頗胝迦 具如下釋 如來密意
者 此顯不說而現卽有甚妙利益 謂若對
於全不聞聞 雖聞是明 而對眼見聞是
聞故 猶應殘疑 若殘疑者何選一土 若
不選請何設教益 故佛密意對彼眼前隨
心令選 故云密意 廣開淨土之門者 此
明因章提請廣開極樂之門 謂夫人致請
如來廣開淨土之門 若不現而說諸佛國土
莊嚴無量 說不能盡 復夫人心迷惑不選
是故方現現量令選西方一土耳 七明去
人感佛恩中 欲比極樂莊嚴全非比況者
問 上品淨土凡夫難入 是知 經言 雖復等

者捨勝淨土可樂劣土故嘉祥云。問。佛普現十方淨土。夫人何意願生西方阿彌陀耶。解云。如華嚴所辨百萬阿僧祇品淨土。西方彌陀最是下品。既是下品。何故願往生耶。解云。始捨穢入淨。餘淨不易可階。爲是因緣。唯得往生西方淨土也。已上。答。凡案三經意。十方淨土中。西方最尊。謂法藏於二百一十億諸佛土中。捨龜取妙莊嚴極樂。然韋提希十方諸佛淨妙土中。願生西方。更有何意彌陀因行成勝妙土。夫人眼前現劣淨土。加之人之情欲捨劣取勝。何故義耳。問。本難未避。今經不顯。華嚴顯明。彼經二十九云。娑婆世界釋迦牟尼佛刹一劫於安樂世界阿彌陀佛刹爲一日一夜。安樂世界一劫於聖服幢世界金剛佛刹爲一日一夜。聖服幢世界一劫於不退轉音聲輪世界善樂光明清淨開敷佛刹爲一日一夜。不退轉音聲輪世界一劫於離垢世界法幢佛刹爲一日一夜。離垢世界一劫於善燈世界師子佛刹爲一日一夜。善燈世界一劫於善光明世界盧舍那藏佛刹爲一日一夜。善光明世界一劫於超出世界法光明清淨開敷蓮華佛刹爲一日一夜。超出世界一劫於莊嚴慧世界一切光明佛刹爲一日一夜。莊嚴慧世界一劫於鏡光明世界覺月佛刹爲一日一夜。佛子。如是次第乃至百萬阿僧祇世界。最後世界一劫於勝蓮華世界賢首佛刹爲一日一夜。普賢菩薩等諸大菩薩充滿。

其中已上若言極樂勝諸土者。何會此經。

但本願者智論云。實積比丘薄福德故不見餘方勝妙淨土。但見西方下劣土故已上明知。本願凡夫往生下品土中取勝妙故。且言選擇也。答。經經異說並逗機緣。各有利益。何須和會。況智論云。得六神通。與無量衆生共觀十方清淨世界。而自莊嚴其國。如阿彌陀佛先世時作法藏比丘。佛將導通至十方示清淨國。令選擇淨妙之國。以自莊嚴其國。已上此文全同大經本願。即知。智論亦許西方勝餘淨土。然竹谷云。華嚴通說一切淨土極樂爲劣。凡夫生故。淨土經中極樂爲勝。於凡夫生土中極樂勝故。所望不同。故不違妨。今云。此義未盡。依同性及俱緣維經。彌陀即是初地能化。若爾華嚴經以二地已上所見佛土比於極樂。故說極樂淨土爲劣。智論文亦準之可知。淨土經意即於同位報土之中極樂最勝。故云超諸佛刹。斯乃於彼二百一十億土之中選取國故。四十八願莊嚴土故。又先師云。若約自力極樂爲劣。若約他力極樂爲勝。故勝劣說各有利益。謂華嚴等爲令菩薩斷證增進。隨機上下見土優劣。淨土經意直爲凡夫。而說由佛本願強緣以得往生勝妙淨土。自力他力旨趣既異。勿用一鑰開諸藏矣。故云我等者。問。第六段中何結第七段文。答。六七兩段有開合意。今從合意而進結之。雖者未盡之言若不結下意尙未盡故也。所以開者。且爲分

別通別二土也。問曰十方諸佛等者。問意云。

一切諸佛所證平等無有別意。然淨土者是佛所現。佛若平等土亦可齊。何有優劣也。答意云。化他淨土有優劣別也。文中有一佛是下至。望存化益。明諸佛本土有優劣。二或可下明釋迦現土有優劣。初釋亦二。一佛是下至所知。釋諸佛現優劣土。非凡所知。佛是法王者。即通於彌陀諸佛。優者極樂。劣者諸土。如禮讚云。超諸佛刹最爲精二。隱顯下至望存化益。釋諸佛本土隨機不同。所謂自證本土雖是一種。然現化他淨土之時。或隱優而不現。唯現劣上。或隱劣而不現。唯現優上。俱是爲利衆生故。云望存化益。次釋或者簡異前釋。前約本土論有優劣。今約影像語有優劣。謂釋迦意密爲使。夫人獨選極樂。隱餘優土。唯現劣上。現比極樂於餘劣土。更無亂想。今樂極樂。謂之故隱。問。應偏述釋迦所現淨土相。何亦申本質優劣。答。影像必由本質。是故問中超問本質。答亦並答本質影像。七明夫人選所求中。經我今樂生等者。問。光臺中依正俱現耶。若云俱現者。當文但云現諸國土。不論正報。至第七觀正報三尊住立空中。故下釋云。序臨淨國。喜歡無以自勝。今乃正觀彌陀。更益心開悟忍。已上明知。不見正報若言爾者。身土相稱。見土之時可見正報。故章提向言。我今樂生彌陀佛所。加之云。光臺爲臺影現靈儀。靈儀之言豈非正報。答。經釋俱

云唯現國土。但大術在於世尊。見者非其境界。而今現意答國土請。何現不請之正報耶。我今樂生極樂彌陀者。經後序耳。若不爾者。設見佛身。爭知彌陀。諸佛身相彼此同故。然其極樂阿彌陀者阿難言也。法華經云。貪著小乘三藏學者。不思議經云。舍利子等五百聲聞皆是他方極位菩薩。是其例也。又靈儀之言可通依正。其義如上。彌陀本國等者。彼佛本願所成國故名爲本國。又對十方世界隨宜所現名爲末國。以極樂國名爲本國。故智論云。彌陀佛有如恒河沙淨土。即此意也。又光臺所現爲末。本質極樂爲本。又他佛淨土名爲他國。彌陀淨土以爲本國。故觀經云。還到本國。亦同。禮讚亦云。本國他方大海衆云云。問。攝淨土願唯局三十一二兩願。何故總云彌陀本國四十八願等耶。答。分別攝衆生等三願時實如所問。又總以四十八願皆屬淨土。禮讚云。四十八願莊嚴起。瑞應傳云。四十八願莊嚴淨土華池寶閣易往無人。往生論中以正覺佛爲器世間住持功德。以淨華衆亦屬器界莊嚴。即此義也。問。章提可知本願所成之義耶。答。不可知也。今文只用比丘願力所成等文。以釋選取意。非謂章提所知。如云下文顯已通得引用也。因行果報等者。四十八願名爲勝因。六度萬行目之爲行。十地智果以名勝果。妙覺極位名爲勝報。又天台玄二云。釋十如。果即一念相應大覺。朗然無上菩提爲智果也。報即大般涅

聚果。果斷德禪定三昧一切具足。是報果也已上。問。彼佛成道依正化他必應同時。何云依報感成等耶。答。理實如然。何有前後。今文且釋正報成時依報隨成之義也。問。依智可起悲。何依悲起智耶。答。悲智前後只是一往。約自證邊實無前後。且論化他大悲為先。是說必次第。實在一念也。廣開甘露法潤普益者。甘露即是不死之藥。以喻常住涅槃之法。極樂淨土是甘露門。故云廣開。言法潤者。如來因行果法消滅三界火宅。故云法潤。有如此等重重因緣。故佛令夫人選也。八明夫人請別行中。四種莊嚴者。依正二報各有通別。故成四種也。

觀經序分義傳通記卷第二

觀經序分義傳通記卷第三

釋良忠述

本曰六就下至散善顯行緣竟

釋云。上來第五解欣淨緣已竟。自下第六解散善緣中。三。即標釋結。標中散善顯行者。世戒行三。其體散故名散善。以此散善顯往生行。故云顯行。問。正宗分中定前散後。序中何故散前定後。答。欣淨已下三緣鉤鎖前後宛然。何者。韋提雖請定善。佛更觀機廣逗諸根。先開散善。謂于鈞弩不為礙。發機佛化不輒。何因獨被夫人唯

說定善。此乃機互在世滅後。行通定善散善。欲化萬機。因請定善。自開散善。而顯定散俱生之義。此義顯已先可。方說所請定善。是故示觀緣中勸修得。益正說十三定善。定善已周當說散善。是故次說三輩散善。文如連火義似鉤鎖。定散前後次第必然也。次釋中文自為五。一明父王得益中。經微笑者。智論云。笑有種種因緣。有人歡喜而笑。有人瞋恚而笑。有輕人而笑。有見異事而笑。有見可羞恥事而笑。有見殊方異俗而笑。有見希有難事而笑。今是第一希有難事。諸法相不生不滅。真空無字。無名無言無說。而欲作名立字為衆生說。令得解脫。是第一難事。已上準之。今則歡喜微笑也。歡喜意者。夫人能請所求去行。即稱釋迦佛意。又顯彌陀願意。依此二請廣開淨土之門。定散皆往。所以微笑。解釋分明也。又天台云。何以不直答其土因。而復放光微笑耶。解有二。初為欲增道。次欲使王與夫人因光相見。王既觀光增道。知國非實。視死如眠。夫人見王無憂。觀法成果也。微笑如釋種被誅。如來光色益顯。正以如來善達因緣業報無差對至巨。避王雖應死而獲道迹。夫人幽繫即是現淨土之緣。有此多緣。所以致笑也。妙宗鈔云。惡業之報害命繫身而為獲果及淨土緣。如來心了善惡因果交互萬差。欲表內心。是故微笑。靈芝云。後獲果中初如來現土正意在茲。機感相投潛通密應。故佛微笑已上經

有五色光等者。觀佛經云。爾時世尊入遍淨色身三昧。從三昧起即便微笑。諸佛笑法有五色光。時五色光化五百色。從佛口出照父王頂已上。問。韋提致請稱佛意故佛現微笑。若爾應照夫人何唯照王。答。夫人被禁絕王音信。進食失處憂慙彌盛。依之夫人雖稀淨土。尚恨父王身命早亡。故今益王則兼將護夫人之意。故龍興云。韋提願求本由禁王。是故如來先益影堅成阿那含已上此乃父王本有歸佛之心。夫人更致戀王之愁。因緣和合則有照益。然佛光隨身出處必皆有益者。華嚴二十九云。是菩薩坐大蓮華上。即時足下出百萬阿僧祇光明。照十方阿鼻地獄等。滅衆生苦惱。兩膝上放若干光明。照十方一切畜生。滅除苦惱。左右脅放若干光明。照十方人。安穩快樂。兩手放若干光明。照十方諸天阿修羅宮。兩肩放若干光明。照十方聲聞衆。項放若干光明。照十方辟支佛。口放若干光明。照十方菩薩乃至住九地者。白毫放若干光明。照十方得位菩薩。一切魔宮隱蔽不現。頂上放百萬阿僧祇三千大千世界微塵數光明。照於十方諸佛大會。遶十匝已住於虛空。成光明網。高大明淨供養諸佛已上又佛光隨其入處所益不同。大論三十三云。若記地獄光從足下入。若記畜生光從膊入。若記餓鬼光從髀入。若記人道光從臍入。若記天道光從胸入。若記聲聞光從口

王先須陀。故今增進成阿。那含。嘉祥云。王本得初果。何以知然。出大論。太子踰城學道。

斷超果皆名本斷超若凡地未得禪十六
心滿超能兼除欲界諸品或三兩品者卽是

天上明知非果。有云。生天後成第三果。二生合說。成阿那含。故未生怨經云。王即

於其日斯須息絕。舉國臣民靡不辭願。即得道迹。有云。涅槃經云。王今殺父及須陀洹。故今應言。增成。那含。然著阿字。執筆錯也。如涅槃經。若更受身。名為那含。不受身者。名阿那含。云云。那含。向下皆名那含。今經帶初果成。一來向。彼涅槃經約住果。故殺須陀洹。此經約向。故言進成。問。師子月佛本生經言。頻婆王聞。波須密多菩薩本地。對佛懺悔。成阿那含。此經亦著阿字。又彼時既成。那含。此經復成耶。答。一既有錯。多錯何疑。斷六品。內皆一來向。向非一品。前後何怪。取意私云。諸經結得道都無談。二向為那含也。只是經教異說。此經不云。生欲界天。故不可難。那含果也。又須達長者。優婆塞多。並是第三果還生欲界。隨自意。三昧得第三果。得無生法。忍已上。二明如來答夫人請中。始有此文者。問。設無傳說。而結集時何無此文。答。阿難再說。禁父等緣。一還者。山說。二結集時說。今從初說。故云。始有寫文字者。雖在結集。其言同故。讓功於初也。亦非是無時佛語者。此是義推釋也。所以推者。佛現深宮。夫人號泣而有所陳。當時佛定可有慰誘。非出要故。經家略之也。例如。上云。父王在禁。已來數蒙世尊遣阿難來慰問我之言。爾時世尊告章提等者。今釋異常。再牒此文。謂上牒文。正明答前夫人等者。略釋文意。次此明下雖可廣釋其義。而辨佛語有無。故重牒文述其義也。經去此不遠者。此有三釋。第一

分齊不遠者。十萬雖退而望。無量猶是還故。故云。不遠。淨影云。十萬億刹名為不遠。此似今義。第二一念即到者。約第九門。或云。須臾。或云彈指。豈非是近。第三自然常見者。此約觀成。天台云。安樂國土。去此十萬億佛刹。一一刹恒沙世界。何言不遠。解云。以佛力故。欲見即見。又光中現土。顯於佛頂。一念能緣。不遠也。已上欲見即見。意似今釋。又群疑論六有異釋。云云。攀緣者。攀謂攀附。緣謂所緣。心心所法託境而轉。終日無息。故云。攀緣。釋摩訶衍論云。我我所轉。盛攀緣思慮更增。終日無息。已上安心住行者。繫念名安心。諦觀名住行。謂正觀時繫心於境。雖言安心。非是三心也。經諦觀彼國淨業成者。今釋意以淨業成句。屬修觀益。故從國字。可還觀字。謂觀彼國者。即淨業成也。若依淨影意者。從者還觀。謂諦觀彼國與淨業成者。故淨影云。總觀觀中。汝觀彼國。勤觀依報。淨業成者。勤觀正報。謂佛菩薩及與三品往生人等名。業成者。已上此明機緣未具等者。今雖許說所請定善。而閑定善更開三福。此於當文預述下意。其例蓋多。佛更觀機者。此明如來更鑒衆機。凡觀機有三重。一諸經之中皆有觀機。謂如法華入定今經化前及當緣等是也。二道樹觀機。謂如法華說於三七日中思惟如是事。智度論第七云。釋迦文尼佛得道後五十七日寂不說法。自言。我法甚深難解。難知。一切衆生縛著世法。無能解者。

不如默然入涅槃樂。是時諸菩薩及釋提桓因梵天王諸天合掌敬禮。請佛為諸衆生初轉法輪。佛時默然受請。後到波羅奈鹿林。中轉法輪。已上三法身地照機。謂如言。自本地真因初住已來。遠鑒今日乃至未來大。小衆機。又佛六時照機。智論九十二云。佛常晝三時夜三時以佛眼遍觀衆生。誰可種善根。誰善根成熟增長。誰善根成熟應得度。見是已以神通力隨所見教化衆生。心隨逐外緣。得隨意事則不生瞋恚。得不淨無常等因緣則不生貪欲等諸煩惱。已上經廣說衆譬者。問。定善何名衆譬。答。今文不釋。淨影云。廣說衆喻顯其說相。下以此方日水等相。并以此方佛菩薩像。類度彼方名為衆喻。法聽靈芝亦同。問。從即便微笑。至廣說衆譬。不可屬散善緣。所以然者。佛現微笑。意通定散。廣說衆譬。許說定故。如何。答。此文則是散善自開由來。是故偏屬散善緣。解釋有在。三明勤修得益。中。經亦令未來世等者。問。散善往生為局。未來。答。定散往生俱通。在世未來衆生。但今經文且對當機章提定機。以未來機屬散機也。亦非是無機根多少佛意傍正。又靈芝云。亦令未來者。正彰本意。非止當機。所謂千鈞之弩。豈特為鼯鼠而發機乎。戒度記云。亦令下釋經未來。非止現在衆為。末世。故云亦也。魏誌云。千鈞之弩。不為鼯鼠而發機。萬石之鐘。不為廷撞而起韻。三十斤為鈞。鐘即小鼠。如來設教如為一人衆。

多亦然也已上四明勸修三福行中。一者孝養父母即有其四者。文言總略具足應言。一者孝養父母等。二者受持三歸等。三者發菩提心等。若開三福即有其四。一言孝養父母者。今據一者孝養父母而略二者三者等。經文明故。次即有其四者。更標開義。後一言孝養父母者。四中初也。二三四段起盡可見。然經合者菩提心等俱大乘故。釋開即是心行別故也。一切凡夫皆藉緣而生等者。此明受生必託外緣。於中有二。一初至如經廣說。總明四生生緣。所謂父母。香處名為藉緣。謂胎卵生即緣父母。濕生緣香。化生緣處。如俱舍云。倒心趣欲境。濕化染香處已上二但是已下別舉父母外緣。此乃自總之別顯。父母恩也。又通四生各有父母。化生父母如六欲天。濕生父母如頂生緣。卵生父母如五百卵及世遷等。今藉緣者父母緣也。四生各有四生者。菩薩處胎經二云。菩薩以神通入天四生。入地獄四生。餓鬼四生。畜生四生。於四生中。胎化二生盡漏疾。濕生卵生盡漏遲。化生胎生是利根人。濕生卵生是鈍根人。已上雖有此文。猶有疑滯。更檢餘文。又安樂集上引智論云。在於人中。或張家死王家生。乃南閻浮提死西拘耶尼生。如閻浮提餘三天下亦如是。四天下死生。四天王天。四天王天死。忉利天生。忉利天死生。餘上四天亦如是。色界十八無色四天死生。彼或色界死生。阿鼻地獄。阿鼻地獄死生。餘輕繫地獄。輕繫地獄死生。

畜生中。畜生中死生。餓鬼道中。餓鬼道中死或生。入天中。如是輪迴六道。受苦樂二報。生死無窮。胎生既爾。餘三生亦如是。已上今準此文。始約入胎輪迴之間。具有四生。卵濕化生亦輪迴之間。備具四生也。若無父母能生之因。即闕等者。父之白帶成骨。為因。母之赤帶成肉。為緣。又能生之言。通於父母所生之語。唯局於子。故知父母俱是能生之因緣也。然上下句為省。其言舉能所也。能生之因者。能生即因。持業釋也。然言之者是語助也。所生之緣者。所生屬子。緣即是母。所生家之緣。依主釋也。故言之者是隔法也。父母精血為外緣者。問上文以父為因。以母為緣。今何父母同為外緣。答。所望不同。上父母相對以論。因緣今業識父母相對以論。因緣也。母懷胎已。經於十月者。弘決四云。如阿難問經。佛為難陀廣說。胎相六趣不同。兼辨六趣中陰等相。乃至父母精血互有無等。成不成相。及精血淨相不淨相等。初入如風雨入舍等。諸相不同。有在母腹而命終者。以蘇油榆皮汁塗手。挾薄刀子推手入。割死兒身。片片而出。又母胎諸患種種相。貌而不入胎。入已若不壞者。七日一變。初七名柯羅邏。如薄酪。二七名阿浮陀。如厚酪。三七名閉手。如短小藥杵。四七名伽那。如溫石。五七名波羅奢呵。五隨開張。六七現膝相。七七現手足相。八七手指相。九七眼耳鼻口大小便道相。十七堅實有風門。吹胎如囊。十一七七孔開微。母

性改常。十二七生。大小腸如絲繩。有三支節。一百孔穴。十三七生。飢渴相。母食資潤。十四七生。九脈交絡纏繞。十五七生。二十脈。一邊各十。又四十脈。派八萬名。十六七氣息通。十七七眼得光。十八七諸根明。十九七諸根具。二十七生。諸骨。二十一七生。肉。二十二七生。血。二十三七生。皮。二十四七生。膚。二十五七生。肉長。二十六七生。髮。二十七七以業力。故分別端醜。男居母左。女居母右。男面向內。女面向外。皆手掩面。蹲踞而坐。二十八七生。八種想。謂座榻園林等。二十九七生。光潤。五色別異。三十七七長髮爪。三十一七至三十五七人相具足。三十六七生。厭離心不樂。三十七七生。機獄想。三十八七風力所轉。頭向產門。申兩臂出。產門。每於一七各有一風。吹令變異。風各有名。具如彼經。生已八萬戶。蟲從身而生。縱橫飲噉。左右各五百諸節。各有若干蟲戶。長大衰老常與蟲居。是則三十八七。計日成二百六十六。計月成九月。所以少四。以半小故。問。世教及經並云。十月。何故唯九。答。九即十也。何者。經涉十故。如月初一日受胎者。則定唯九月。二日已去。日數滿時。即跨至十。已上孟蘭盆經新記云。然人受胎長短不定。如羅云。六年生死。苦比丘。六十年。即臨老。八十亦有五七月者。故知十月多分。為言已上。又俱舍論九云。凡諸有情。若福微薄。入母胎。位起。到想解。見大風雨。毒熱。嚴寒。或大軍衆。聲威。亂逼。遂見已入。密草

稠林葉翳茅間投樹蔭下。住時見已住在此中。出位見身從此處出。若福增多入母胎位起倒想解。自見已身入妙園林。昇華臺殿居勝床等。住出如前已上福田者。此所施境也。植布施種生功德果。優婆塞戒經云。世間福田凡有二種。一功德田。二報恩田。又律名句云。八福田。一佛田。二聖田。三和尚田。四闍梨田。五僧田。六父田。七母田。八病人田。已上施果多少其義廣多。具如俱舍業品及諸餘文說也。然佛在世時遇值時年飢饉等者。此因緣出五分律也。見佛顏色異常似有飢相者。問。佛有常得上味適悅之相。何有顏色飢相。答。此示現相。故云似有。智論第九明佛有九惱。一梵志女孫陀利誘。二旃遮女繫木孟作腹誘佛。三提婆達多推山壓佛。四進木刺脚。五毘樓璃王殺釋子時頭痛。六受阿者達多婆羅門請而食馬麥。七背痛。八六年苦行。九乞食不得而還。復有冬至前後八夜寒風破竹索。三衣禦寒。又患熱阿難扇佛已上。又興起行經總明。十緣。上卷說二六條。一孫陀利女誘。二奢彌跋誘。三頭痛。四骨節煩疼。五背痛。六木槍刺脚。七提婆達多擲石。八婆羅門女旃遮誘。九馬麥。十苦行。又舍利弗請問經說。七緣。此等皆是示現相耳。故唯識論十云。雖有示現作生死身。業煩惱等似苦集諦。而實無漏道諦所攝已上釋籤二云。現有煩惱有為有漏。為塵土全身。實無生死煩惱。似有生死煩惱。為狀。有所畏。如成論云。如經云。善來比

丘隨順我法。我則歡喜者。此似有貪已上匙者。此盛飯具。西天之法飲食不用箸匙。故也。三衣者三種袈裟。袈裟此云不正色。亦云壞色。謂青黑木蘭三如法色。是不調美治貪愛也。一安陀會。是五條。二鬱多羅僧。是七條。三僧伽梨。此亦有九品。謂九條一條十三條乃至二十五條也。六物圖云。一梵云僧伽梨。此云雜碎衣。從用則名。入王宮聚落衣。法時著。二鬱多羅僧。名中價衣。謂財直當。從用名。入眾衣。講時著。三安陀會。名下衣。最下著。從用名。院內道行雜作衣。不入眾。又云。四分云。三世如來並著如是衣。僧祇云。三衣是賢聖沙門標幟。普志雜含云。修四無量服。三法衣。是則慈悲者之服。十誦云。以刀裁故知是慚愧人衣。華嚴云。著袈裟者捨離三毒。四分云。懷抱於結使不應被袈裟。賢愚經云。著袈裟者當於生死疾得解脫。章服儀云。括其大歸。莫非截苦海之舟航。夷生涯之梯陸也。所以須三者。分別功德論云。為三時故。冬則著重夏則著輕。春則服中。智度論云。佛弟子住中道。故著三衣。外道裸形無恥。見故白衣多貪重著。已上。我不消此飯等者。問。泛論福田聖勝凡劣。縱使父母其恩雖重不可過佛。何故如來自不消飯而讓父母。答。如此施設悉檀赴緣。只是為令識知父母恩重。受三歸依即能消此食者。凡以僧物施俗人者。遮名污家。有污佛家之過故也。然有開義謂病人懷妊女父母。此

開施與。若父母無歸三寶。心者少與。孟蘭盆疏記云。僧祇律云。父母不信三寶。即少供。信即悉與。已上夏者。安居有三。四月十六日結夏名初安居。從四月十七日至五月十五日。二十九日間隨。何日結夏。皆名中安居。五月十六日結夏名後安居。初後唯以一日為結夏日。中二十九日也。初中後雖異滿九旬。後各行自恣。謂初安居者至七月十六日滿九旬自恣。乃至後安居者至八月十六日滿九旬自恣。古述云。雨際蟲多。令人譏謗。故制安居。已上。此明教示禮節等者。此明教導恩重。於中有二。初二句者明世間師恩。孝經云。夫孝德之本也。教之所由生也。向註云。孝道者乃立德之本。其也。教化所從生也。德者得也。天地之道得則日月星辰不失其序。寒燠雷雨不失其節。人主之化得則群臣同其義。百官守其職。萬姓悅其惠。來世歌其治。父母之恩得則子孫和順。長幼相承。親戚歡娛。姻族敦睦。孝道之美莫精于德也。已上教示者。師之所授也。學識者。資之所受也。成德者。依學識而成道德也。次二句明出世師恩。其義易了。又上二句通世出世師。下二句局在出世師。出世禮節者戒福也。問。奉事師長可唯局世間師。言世善者。不遇佛法之善根故。故玄義云。不遇佛法之人雖行孝養亦未有心極求出離。散善義云。第一福即是世俗善根。曾未聞佛法。答。世福雖是舊醫之法。已入佛法。亦不廢之。設入佛法

而除戒行二福以外孝養等善應屬世善餘
處解釋且從本云不過佛法也。師長者。親
承名師同伴之中勝者及以家兄名長故論
註云。尊者君父師也。長者有德之人及兄黨
也。已上但今釋意師即長也。故靈芝云。父母生
育恩。師長教導恩已上師之善友力者。摩訶止
觀四云。善知識者是大因緣。所謂化導令得
見佛。阿難說。知識得道半因緣。佛言。不應
爾。具足全因緣。知識有三種。一外護。二同
行。三教授。若深山絕域無所資持。不假外
護。若修三種三昧。應仰勝緣。夫外護者不
簡白黑。但能營理所須。莫見過。莫觸惱。
莫稱嘆。莫執舉而致損壞。如母養兒。如
虎衛子。調和得所。舊行道入乃能為耳。
是名外護。二同行者。行隨自意及安樂行
未必須伴。方等般若行法決須好伴。更相
策發不眠不散。日有其新。切磋琢磨。同
心齊志如乘一船。互相敬重如視世尊。
是名同行。三教授者。能說般若示道非道。
內外方便通塞妨障皆能決了。善巧說法示
教利喜。轉破人心。於諸方便自能決了可
得獨行。妨難未諳不宜捨也。經言。隨順
善師學得見恒沙佛。是名教授已上。問父
母師長其恩何重。答若外典中師準伯叔
故父母恩重。若佛家談師恩深重。舍利弗
問經云。佛言。夫在家者孝事父母在於膝
下。莫以報生長與之等。以生育恩深故
言大也。若從師學開發知見。次恩大也。夫
出家者捨其父母生死之家。入法門中受

微妙法師之力也。生長法身。出功德財。
養智慧命。功莫大也。追其所生乃次之耳。
已上大般若經中出家人師恩重於父母。在
家人父母恩重於師恩。云云。經慈心不殺者
問。為是十善中不殺不。若云十善第一
者。經文別舉修十善業。故知別也。故淨影
云。孝養父母奉事師長敬上行也。慈心不殺
慈下行也。修十善業是其止行。天台若云
十善外者。不殺之體彼此不異。何云別乎。
答。諸師異解不及會通。今家所判不殺勝
故。上別舉之。非云別體。故以後二句同
屬慈下行。又第四卷釋慈心不殺云。最上
勝妙之戒也。已上知屬十善戒。又靈芝云。上
二句報恩行。父母生育恩。師長教導恩。下二
句離惡行。不殺為十善之首。故特標之
已上。問。今文上解慈心不殺。不云十善首
次。釋修十善業。明不殺列初。何必上句不
殺即十善攝。答。今文雖幽第四卷釋攝屬
分明也。經云一切等者。十善戒經云。一切
受生者無不愛身命。過去來今佛一切智
所說。恕已可為喻。勿殺。勿行杖。若見殺
生者如刀刺其心。涅槃經十云。一切畏
刀杖。無不愛壽命。恕已可為喻。勿殺。勿
行杖。已上若準本經。恕字恐誤。應是恕字。
故經音義云。仁心度物曰恕也。已上和名云
恕惠也。量也。今應量訓。已下九惡等者
問。下九品中無解九惡九善之相。答。下
容有故讓之。雖讓而亦略之。言其惡者
下上品云。作惡惡業釋云。十惡輕罪。下下品

云。作不善業五逆十惡。言其善者。上上品
云。慈心不殺。雖舉不殺總含世福。故通九
善。中下品云。行世仁慈。亦說十善。故今
釋讀此等文處也。世善輕微。報不具者。此
明世戒。二福勝劣。謂世劣戒勝。為顯此義。
世雖感報不及戒果。故云不具。問。如
戒勝世。戒行相對亦有戒劣行勝之義。答。
戒有大小。小戒望行戒劣行勝。大戒望行
各有一能。故無勝劣。又靈芝云。既是三世
佛因。明知菩薩大行。第一共凡夫業。第二
共二乘業。第三大乘不共業。已上戒德巍巍
者。廣韻云。巍居章切。高大貌也。菩提果
者。三乘菩提。第二戒福通大小故。所感菩
提亦通三乘也。經受持三歸者。此翻邪三歸
也。故今釋云。從淺至深先受三歸。故靈芝
云。二中三句。上句即翻邪三歸。凡夫無始
繫屬於魔。作法歸投希求救護。若但受歸
有善無戒。若受眾戒必兼三歸已上。問。
翻邪非。戒今屬戒福。故今三歸應是五八
十具戒緣而非翻邪。答。經文別說三歸受
戒。是故今家靈芝並屬翻邪三歸。但攝戒
福中者。翻邪三歸雖非正戒。而為受戒所
引。若不受翻邪。無由受戒。故若迴體者非。
是戒善。戒善發支。翻邪三歸不發七支。故
處中善也。問。若云三歸非戒福者。何故
下云。戒有多種或三歸戒或五戒等。答。彼
即非是翻邪三歸。五八十具各以三歸為
緣得戒。是名三歸戒也。此乃能發所發各別
舉耳。復淨影云。受持三歸在家戒也。此亦即

是沙彌十戒天台經具足衆戒者。今家意通。

道俗大小天台云。具足衆戒者。道俗備受。微

細。不犯威儀者。三千悉皆不缺也。靈芝云。

下二句即受戒法。在家五八出家十具。故

云。衆戒。受持無缺。故云具足。威儀亦戒。輕

細難持。人多陵犯。故特標簡。又淨影云。具足

衆戒。離餘輕過。說爲威儀。又離性罪名。具

衆戒。謂離一切殺盜淫等。離餘遮過。名不

犯威儀。謂離一切飲酒過等。已上五戒者。準

律名句。一不殺生。二不偷盜新云。不三不邪

淫新云。欲邪行。不犯。四不妄語。新云。虛。五不飯

酒也。此戒在家二衆所受。名近事戒。光記

云。梵云。鄒波索迦。唐言近事。索是男聲。舊

云。優婆塞訛也。言近事者。婆沙一百二十

三云。問。何故名鄒波索迦。答。親近修

事諸善法故。謂彼身心狎習善法故名。鄒

波索迦。有餘師說。親近承事諸善士故。復

有說者。親近承事諸佛法故。廣如彼釋。梵

云。鄒波斯迦。唐言近事女。釋名如前。斯是

女聲。舊云。優婆夷訛也。已上法界次第云。佛

爲提謂等在家弟子受三歸。已即授五戒

爲優婆塞。故經云。五戒者。天下大禁忌也。若

犯五戒。在天則違五戒。在地則違五戒。在

方則違五戒。在身則違五戒。如是等世間

遠犯無量。若約出世間。犯五戒者則破五

分法身一切佛法。所以者何。五戒是一切

大小乘尸羅根本。若犯五戒。則不得更受

大小乘戒也。已上八戒者列數如上。在家亦

得此戒。是名爲近住戒。光記云。梵云。鄒

婆沙。唐言近住。言近住者。婆沙一百

二十四云。近阿羅漢住。故名近住。以受

此律儀隨學彼故。有說此近盡壽戒住。故

名近住。有說此戒近時而住。故名近住。

已上十善戒者。準律名句。一不殺生。二不偷

盜。三不邪淫。四不妄語。五不綺語新云。雜

六不惡口新云。惡語。七不兩舌新云。離八不貪欲

九不瞋恚。十不邪見。此亦在家戒也。問。十

善戒是世福。何爲戒福。答。十善雖是舊醫

所制。今入佛法。即成客戒。此顯世福受翻

邪三歸。已始成戒福義也。二百五十戒者。

開五篇成也。波羅夷僧殘波逸提提舍尼

突吉羅。其數具如戒本。不能委記。此戒比

丘新云。所持也。五百戒者。亦如戒本。是比丘

尼所受也。沙彌戒者。於八戒中塗飾香鬘

歌舞觀聽開爲二種。復加不受畜金銀等寶

食此依俱舍。即又加不促金銀生像及不過中

勵故。文闕沙彌尼攝沙彌戒。又略正學戒。

言正學戒者。不殺不盜不淫不妄語不飲

酒。不過中食也。三聚戒者。一者攝律儀

戒。二受一戒。三受一二破。四受一二三破。五受

一二三四破等也。何故經舉三受一破。明無

分戒。答。舉中顯初後也。以釋望經。今

少分者。經一分少分也。今多分者。經多分

也。今全分者。經滿分也。今不云無分者。未

盡故戒亦無盡。故云無盡。何等爲十。一殺

戒。二盜戒。三淫戒。四妄語戒。五酤酒戒。六說

四衆過戒。七自讚毀他戒。八憍情加毀戒。九

瞋心不受悔戒。十誘三寶戒此依。又一快意殺

生戒。二劫盜人物戒。三無慈行欲戒。四故心

妄語戒。五酤酒生罪戒。六談他過失戒。七自

讚毀他戒。八慳生毀辱戒。九瞋不受謝戒。十

毀謗三寶戒此依。等者。等取四十八輕及正

學戒諸經所說戒行等也。少分戒等者。若約

五戒明其相者。持一二戒名爲少分。持三

四戒名曰多分。具持五戒名爲全分。優婆

塞戒經云。若優婆塞受三歸已。不受五戒

名優婆塞。若受三歸受持一戒。是名一分。

受三歸已受持二戒。是名少分。若受三歸

受持三戒已。若破一戒。是名無分。若受三

歸受持四戒。是名多分。若受三歸受持五

戒。是名滿分。已上準此經文。有五戒。一一

分戒。二少分戒。三無分戒。四多

分戒。五滿分戒。受持。問。何故三受一

破名無分戒。答。受三故非少分。破一故

非多分。不攝多少二分。故名無分。問。何

故三戒不取多分。答。文略耳。問。何故

略耶。答。此五分中一二三四五其文具故。

不舉三戒。問。無分戒中應有多類。所謂

二受一破。三受一二破。四受一二三破。五受

一二三四破等也。何故經舉三受一破。明無

分戒。答。舉中顯初後也。以釋望經。今

少分者。經一分少分也。今多分者。經多分

也。今全分者。經滿分也。今不云無分者。未

盡故戒亦無盡。故云無盡。何等爲十。一殺

出多少，釋義最巧，其義可知。問：五戒少分等義，可然亦出優婆塞戒經故。而八十具無分持義，何云「一戒品中等」？答：言「一者且約五戒十無盡等，何必通諸戒乎。或是則言總意別耳。三言發菩提心等者，問：行福四句中何以菩提心開為別章？答：菩提心是大乘綱要，佛道根源，是故開為別段，故要集云：若欲發心作佛者，此心廣大周遍法界，此心長遠盡未來際，此心普備離二乘障，若能一發此心，傾無始生死有輪，總謂之願作佛心，亦名上求菩提下化衆生心。別謂之四弘誓願，此有緣事生法緣理無緣，設不堪行，猶須發願，其益無量。調達誦六萬藏經猶不免邪落，慈童發一念悲願，忽得生兜率，則知昇沈在心非行。何況誰人無一稱佛，無一食施，故願行相應何為虛願，如優婆塞戒經：若人不能觀生死苦，誠涅槃樂，雖復惠施持戒多聞終不得脫，若厭生死欣涅槃德，雖復少施少戒少聞，即得解脫，又止觀引寶梁經云：比丘不修比丘法，大千無睡處，況受人供養，若在四向僧數，修七科僧業，得四果僧利，是人能受供，若發大乘心，求一切智者，不墮數，不修業，不得利，能受供養，衣敷大地，食若須彌，亦能舉報施主之恩，當知小極不及大乘之初心也。取意唯願我身等者，初我身者，總指五陰假我之身，身中色法即同虛空，身中心法亦齊法界，此是總釋菩提心相，身同虛空者，非是身量廣大無

邊，只是濟度無有分別，慈及一切無邊際，相譬虛空也。次我以身業等者，更約三業以釋菩提心之相也。後我發此願下，還述身心所作如虛空義，又言等者，上明菩提心之相狀，今釋菩提心之名義也。言菩提者，此翻云道，淨影云：菩提是道，佛果圓通說為菩提，靈芝云：菩提翻道已上。問：第四卷所釋菩提，與今為同為異？答：彼此菩提心體雖無差別，彼別局淨土菩提心，此總通二門菩提心，然淨土門菩提心者，發願於此土修行於彼土，故有願而無行，智論云：新發意菩薩機解軟弱，雖言發心多願生淨土，已上若聖道門菩提心者，發願於此土即修其行，故願行具足，菩提心論云：如入貪名官者發求名官心，修理名官行，若貪財寶者發求財寶心，作經營財物行，凡人欲為善之與惡，皆先標其心，而後成其志，所以求菩提者發菩提心修菩提行，已上深信因果者即有其二者。問：何標二種因果不釋出世因果？答：次下釋讀誦大乘勸進行者之文，出世因果義自顯故令省略也。又讓正宗故，印壞文成者，涅槃經師子吼品云：如蠟印印泥，印與泥合，印滅文成，而是蠟印不壞在泥，文非泥出，不餘處來，以印因緣而生是文，現在陰滅中陰陰生，是現在陰終不變為中陰五陰中陰五陰亦非自生，不從餘來，因現陰故生中陰陰，如蠟印印泥，印壞文成，智論之開發智慧等者，問：設雖讀誦大乘經文，而不發慧無厭

欣者，可非讀誦大乘行耶？答：設雖無解不發智慧，有厭欣心，單誦文字亦成往業，但今文者即明如說讀誦相也。問：今釋既云經教如鏡數讀數尋開發智慧等，又下文云：法即熏成三賢十地萬行之智慧，加之天台云：讀誦大乘明修解也，行能運通，說之為乘，餘二不及，是言大也。靈芝云：三即生大解，教證本智，因誦發生已上此外何處更釋無智讀誦亦往生行？答：機分萬品，行有千差，仰信如來，偏讀經典，經典即是如來金言，故言音下成無盡善，修多羅章句功德難思，若爾誰疑，無解讀誦即成往業，苦法如毒惡法如刀等者，此明勸化行者之意，謂生死有失，菩提有德，須捨失取德，故勸也。於中有三：初則示生死失，次今既下舉菩提德，後欲使下正釋勸理，苦法如毒等者，苦是生死果，惡則生死因，於苦果身計，我我所戀著自身復造惡業，惡業招苦，如是展轉生死無窮，涅槃經二十三云：凡夫若遇身心苦惱，起種種惡，若得身病，若得心病，令身口意作種種惡，以作惡故輪迴五趣，具受諸苦，已上又苦法如毒者，煩惱道苦謂苦果，法謂三毒，三毒煩惱名為苦法，苦之法，故依主釋也。惡法如刀者，是業道惡之與法同屬業因，惡即是法，持業釋也。流轉三有者，是苦道即有漏果報也，謂由惑造業，由業感果，流轉無窮，侵害衆生也。善如明鏡等者，善是善業，翻上惡故唯達佛道以終歸真，故云鏡即照正道等，法是理

法翻上苦故。譬甘露故。法名雖通萬法。而今理法名法。上以苦法譬毒。次以法譬甘露。明其義相翻。非理何謂。下言甘露即注法雨者。法界等流之義而已。總而言之。前諸善是自行。今一業是化他。此乃同以自行化他爲往業耳。故靈芝云。四即修大行。勸誘修行。不令退墮。上三自行。後一化他已上。問。三種淨行爲一人行。答。今家釋有單行複行具行之義。具如下文。又嘉祥云。此之三種攝世出世。攝大攝小。攝一切善盡。故明此三種也。然此三善得是三人。得是一人。三人者如向。得是一人者。始從凡夫任運修習此善。次入佛法受三歸五戒。乃至從小入大乘。始終一人具足修此三善也。妙宗鈔云。此三種業得前前者不得。後後得。後後者必得前前。又靈芝云。所以先明三福者。即是修觀行人合行事業。非觀無以導其福。非福無以成其觀。有觀無福則闕於莊嚴。有福無觀則牽於異趣。闕莊嚴則獲報非勝。牽異趣則往生莫由。二法相資無往不利已上。此非今意。經三世諸佛淨業正因者。璣與云。有說三世諸佛皆以此三福爲成佛因。故云三世諸佛淨業正因。靈芝云。三世果德藉此而成。故曰正因已上。此符引聖勸凡之釋。斯乃引果德行勸凡往生。諸師異解恐繁不載。

本日七就下至定善示觀緣竟

釋云。上來第六解散善緣已竟。自下第七

料簡示觀緣中三。即標釋結。初標中定善示觀者。十三觀門其體定故。名爲定善。以此定善示往生觀。故名示觀。次釋中文自爲七。此七段中。前五段即如來正說。後之二段是夫人領解請問也。一明勸聽許說中。經佛告阿難及韋提希者。問。何故顯行緣中唯告夫人。示觀緣中雙告二人耶。答。上緣中無勸持文。故唯告諸人。當緣中有流通語。故雙告二人。斯乃請法傳持其人。別故各告其二也。經諦聽諦聽善思念之者。今家釋之即約阿難韋提二人。約阿難云。汝好傳持莫令遺失。好者善也。言傳持者。即思念也。莫令遺失總舉傳持之用也。約韋提云。汝好審等。言思量者。即善思也。言諦受者。即念之也。莫令錯失亦是思也。言好審者。以經善字置聽等上。互聽思念也。故淨影云。諦猶審也。善是好也。又天台云。諦聽令生聞慧。善思思慧。念之修慧已上。如來已許者。指顯行緣告命許說。故言已許。今就乃至方便者。上文雖許定善。而更自開散善。故止不說定善。今至示觀緣時。正說所請之法。故云正欲等也。正欲之言對顯行緣之許說。故言正受者。即是定行。依教修定。故以十三定善教門。名爲入定之方便也。此乃因緣乃至始說者。定行是因。教門是緣。以此因緣而得往生。故云極要。此結上云。正受方便。言利益者。近約無生。遠約往生。曠劫等者。衆生無始恒居三。道。於中誰無聞法種子。三世諸佛悉說觀經。何但

今說。然而聞法結緣其功微弱。故如不聞。往生時熟。故名希聞。釋迦啓運。今爲韋提及未來世一切凡夫。即說淨業。故云始說。如來臨化者。指此經化。以經說爲未來世。釋云。偏爲常沒。故也。經爲煩惱賊之所害者。六賊相應貪瞋等惑名爲煩惱。故今釋云。凡夫障重妄愛迷深。賊者六賊。六賊即六塵也。故今釋云。六賊知聞競來侵奪。斯乃境如大賊。根如人舍。識如內人。識境相因劫。凡夫善故云。煩惱賊所害也。言所害者。凡夫善根爲煩惱賊所侵奪。故云。失此法財。涅槃經二十三云。如六大賊欲劫人時。要因內人。若無內人。則便中還。是六塵賊亦復如是。欲劫善法。要因內有衆生知見常樂我淨不空等相。若內無有如是等相。六塵惡賊則不能劫。一切善法。有智之人內無是相。凡夫則有。是故六塵常來侵奪善法之財。不善護故爲其所劫。謹者名慧。有智之人能善防護。故不被劫。是故菩薩觀是六塵如六大賊等無差別。又云。如六大賊若入人舍。則能劫奪現家所有。不擇好惡。令巨富者忽爾貧窮。是六塵賊亦復如是。若入人根。則能劫奪一切善法。善法既盡。貧窮孤露。作一聞提已上。問。凡夫善根所害有智善不害者。何名有智。答。同經次下云。如六大賊能爲人民身心苦惱。是六塵賊亦復如是。常爲衆生身心苦惱。乃至六大賊者。夜則歡樂。六塵惡賊亦復如是。處無明闇則得歡樂。是六大賊唯有諸王乃能遮止。六塵惡賊亦

復如是。唯佛菩薩乃能遏止乃至是六大賊。雖有諸王殺其手足。猶故不能令其心息。六塵惡賊亦復如是。雖須陀洹斯陀含阿那含截其手足。亦不能令不劫善法。如勇健人乃能摧伏是六大賊。諸佛菩薩亦復如是。乃能摧伏六塵惡賊。已上準之。有智人者。佛菩薩也。三果聖者未免所害。況於凡夫。所害之言豈非此謂。問。如經說者。凡夫三果未免賊害。然大師意即許今典專被具縛。何免賊害。答。彼經說約自力聖道。凡夫三果不免賊害。今經意約他力淨土。凡夫亦有免賊害義。為被害者說淨土故。然望怯弱下機。聖道自力修行難成。是故云失此法財。如般舟讚云。瓔珞經中說漸教。萬劫修功證不退。觀經彌陀經等說。即是頓教菩薩藏。一口七日專稱。佛。命斷須臾生安樂。一入彌陀涅槃國。即得不退證無生。萬劫修功實難續。一時煩惱即百千問。若待娑婆證法忍。六道恒沙劫未期。貪瞋即是輪迴業。煩惱豈是無生因。驗此貪瞋火燒苦。不如走入彌陀國。又如傳云。諸餘行業迂僻難成。唯此觀門定超生死。已上起信論修行分勸於此土。真如三昧難成。往生極樂。問。六賊知聞競來侵奪等者。勸機用心。謂勤心淺雖行善法。為六塵境失功德財。慎守六根成就功德。何恣云。嫌聖道難行。勤淨土易修。答。六賊知聞等文。即釋凡夫當體。更不謂依用心緩急。有功德財失與不失。經文明說為煩惱賊之所害者。

說清淨業。清淨業者。雖是定善許說。意通淨土一門。故為怯弱下劣之機。嫌聖道門。勸淨土門。問。今文何必總勸淨土門。恐應是於淨土門中。嫌散善行。云。失法財。唯局定善云。清淨業。答。佛意廣欲開淨土門。寧捨散善。既雖。豈提請定。如來自開散善。豈云嫌散。況散中有稱名。何云失法財耶。問。可有難行以為失法財之義耶。答。經釋無判。以義推者。縱容不定。若對聖道。可屬不失。若對念佛。容屬失財。云。三惡火坑等者。問。鬼畜居在人間。何云三惡在下。答。鬼畜種類雖是散住。今約三途本住處。故云在足下。謂此地下五百由旬。有琰魔界。是鬼本處。龍王居海。是畜本處。雖非地下。而海底故。尚屬足下。經清淨業者。此有二釋。一云。懺悔滅罪名。清淨業。謂入觀前方便更用懺悔方軌。二云。依下觀門。專心念佛。謂十三觀觀佛色相名為念佛。故像觀云。於現身中得念佛三昧。釋彼文云。剎念修觀現蒙利益。第九觀云。以見諸佛故名念佛三昧。此是第九觀成相也。凡念佛義雖通觀稱。當文既是定善許說。故局定善。清淨業義雖通十三定善。釋且從勝。故云專心念佛也。又念佛者廣通十三。如觀念門指十三觀。以屬觀佛三昧。此乃彼土依報皆屬佛故。又約經元意。可通稱名也。今家念佛是稱名故。問。初釋不明。今經中無懺悔法故。答。罪是定障。故先懺悔。是以日座二觀釋中明懺悔法。經無者略。況乎夫人對佛。

求哀懺悔。彼既懺悔罪惡。未來定機何不爾耶。三。明勸持勸說中。經汝等受持等者。問。正宗未說。何預流通。答。此教凡夫得度深要。故因許說。以當說法。急勸流通。已除口過等者。妄語等四名曰。口過。因果經云。妄語之罪亦令眾生墮三惡趣。若生人中。得二種果報。一者多被誹謗。二者恒為多人所誑。兩舌之罪亦令眾生墮三惡趣。若生人中。得二種果報。一者得破壞眷屬。二者得弊惡眷屬。惡口之罪亦令眾生墮三惡趣。若生人中。得二種果報。一者常聞惡聲。二者所有言說恒有諍訟。綺語之罪亦令眾生墮三惡趣。若生人中。得二種果報。一者說正人。不信受。二者所有言說不能辯了。已上俱舍論十七釋十惡業等流果云。虛誑語者。多遭誹謗。離間語者。親友乖移。魚惡語者。恒聞惡聲。雜穢語者。言不威肅。已上準此等文。總而言之。通口四過。別而論之。正在綺語。問。外道及以五惡性人。雖聞佛說而不信行。何云一切聞者生信。答。今言生信。此就佛道修行之機。而所論也。外道惡人不信之者。此是彼過全非佛過。華嚴經云。清淨慈門剎塵數。共生如來一妙相。一一諸相莫不然。是故見者無厭足。已上見相既爾。聞說亦爾。又佛及弟子兩說相對。聞佛所說自然生信。聞餘人說難生信心。亦此義也。四。明勸修得益中。貪欣極樂者。問。貪生三有苦果。何云貪欣極樂。答。安樂集云。凡相有二種。一者於五塵欲。

境。妄愛貪染隨境執著。此等是相名之爲縛。二者愛佛功德願生淨土。雖言是相名爲解脫。何以得知。如十地經云。初地菩薩尚自別觀。三諦勵心作意。先依相求。終則無相。以漸增進。體大菩提。盡七地終心相心始息。入其八地。絕於相求。方名無功用也。是故論云。七地已還惡貪爲障。善貪爲治。八地已上善貪爲障。無貪爲治。況今願生淨土。現是外凡。所修善根皆從愛佛功德生。豈是縛也。故涅槃經云。一切衆生有二種愛。一者善愛。二者不善愛。不善愛者。唯愚求之。善法愛者。諸菩薩求。是故淨土論云。觀佛國土清淨味。攝受衆生大乘味。類事起行願取佛土味。畢竟住持不虛作味。有如是等無量佛道味。故雖是取相非當執縛也。已上述記六云。薩婆多師緣無漏貪是善法欲。已上準此等文。今言貪者。即是善貪也。經以佛力者。此通彌陀釋迦二佛。彌陀力者。由宿願力。護念冥加令觀成就。故下文云。然彼如來宿願力故有憶想者必得成就。觀念門云。以佛願力見彼國土。已上釋迦力者。依說教力。入觀住心。神力加被必得見佛。次下文云。有異方便。異方便者。指十三觀。故玄義云。十三觀以來盡名異方便。淨影云。由佛教力并由神力。故得見之。已上凡佛力之言亦通。諸佛念力。觀念門云。諸佛同體大悲念力加被令見。又法聰云。言佛力者。一釋迦說力。二彌陀願力。三十十方諸佛護念力。已上此中彌陀願力文理最親而已。衆生業障

乃至何由得觀者。此舉凡夫肉眼不見障外境界。而況聖境非凡夫分。於中有二。一初兩句總標衆生業障不知聖境。此顯凡夫肉眼對於聖境如生盲也。一指掌已下正舉肉眼不見障外。況釋聖境非凡夫分。於中亦二。一指掌下至膝之千里。正明肉眼不見障外。二豈況已下正況釋耳。又大意如上。分文有二。一衆生下至膝之千里。此爲況釋聖境非凡夫分。先舉凡夫肉眼不見障外。言生盲者。凡夫肉眼不見障外。如生盲也。二豈況凡夫已下如上。竹篾者順和名云。篾竹加和邊。千里者宗鏡錄二十四云。解則十方一心中。迷則方寸千里外。若能如是正解圓通。則十方世界掌在掌中。四海波瀾吸歸毛孔。有何難哉。可謂密室靜坐成佛不久矣。已上但彼約理性。今約佛力。因茲喜故即得無生者。問。定善初心可依未至。未至捨受。若入捨受定見境時何生歡喜。答。瑜伽唯識意許初二近分亦屬喜受。第三近分亦屬樂受。若依此義。未至及初二猶喜受故不違歡喜文。今經定善夫人等初心所修。故知。未至及初二禪可爲依地。故云喜故得忍。不違依餘地時非喜而得忍。言無生者不退之義。忍著慧也。謂得無生之慧。故名無生忍也。亦名喜忍等者。心歡喜故名爲喜忍。廓然大悟故名悟忍。其位十信名信忍也。此乃玄談未標得處者。預遠舉勸正說之益。故云玄談當文雖言得無生忍。未言何處。故云未標其得處者。若

約夫人在第七觀。若約未來則不可定。此乃衆生機不同故。依正二觀中隨何觀。機熟時至可得忍也。多是十信中忍著。問。爲許少分通深位忍。答。不可爾也。只是經文不說其位。諸師亦釋深位忍故。且置忍慮之言而已。淨影云。三應時下由見心喜得無生忍。由知彼國從心而現達。本無法故得無生。無生理也。慧心安理名無生忍。具如上。天台云。即得無生忍。是初住初地已上。問。今家定判十信無生。有何文理。答。任經大旨以作此釋。謂夫人是貪瞋具足凡夫故。初得無生。豈非淺位哉。又此經說凡夫往生。令凡夫行定散二善。其中定善行成之時。所得無生若屬解行已上忍著。其違此教本意故也。五明說他力見中衆生置惑者。應云。疑惑。置者借音耳。又致惑也。釋籤一云。應開謂開其間端。應遮謂致其所問。亦開置同席。故成不定。已上準之。致有置訓。置亦可有致訓。夫人是聖非凡等者。問。韋提夫人爲是權者。爲是實者。若言實者。韋提既是一經發起。鑒機知時。是以諸經發起之衆悉是內鑒冷然。韋提何獨實者。若言權者。經云。汝是凡夫。遮權者執如何。答。權實難知。若準他經。應是國王夫人。韋提希夫人乃至殊勝妙顏夫人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆生示現女身。以三解脱修習其心。有大智慧。福德圓滿。無緣大悲無礙大悲。憐愍衆生

猶如赤子已上依之會今經者爲引凡夫誣屬凡夫能引若權所引何不起此疑故必生怯弱佛爲斷疑故云汝是凡夫安樂集云章提大士淨影云章提夫人實大菩薩此會即得無生法忍明知不小示化爲凡靈芝云大權引實故示同凡又一義云經云汝是凡夫釋述實是垢凡般舟讚云章提即是女人相貪瞋具足凡夫位已上故應實者但發起者今經偏被善惡凡夫說相義門既異他經不可例同章提縱雖實者如來其加令選極樂發起一經何各證定疏中都無一處屬權者文末學何立無文情義心地觀經安知非是同名異體諸師所解用否任情或經經異說耳云經未得天眼者問所言天眼爲是似位將爲真位答今釋只舉肉眼不見穢土被障之色況顯不可見淨土之義未分天眼真似之別但諸師意多約真位妙宗鈔云問阿那律天眼最勝但見大千豈有得天眼者越千萬億土見安養乎答此語未得分真菩薩天眼非二乘也故大經二十二云菩薩所得清淨天眼異於聲聞緣覺所得以是異故一時遍見十方世界現在諸佛大論亦同此說靈芝云天眼六通之一障內障外無不徹見凡仙小聖雖得天眼還方淨刹何亦能觀已上經有異方便者善巧方便也止觀四云方便是善巧也已上方便有二一修觀爲正受見成方便故故上文云十三觀已來盡名異方便二佛力聖力加凡見彼

國故故今文云自非聖力加冥彼國何由得觀故天台云異方便者即十六觀非直觀名方便以佛力故見彼國者亦是方便也已上異方便解二師符合但天台意十六爲定今家即以十三判定以是爲異問言方便者對真實說何以定善見佛妙術名方便耶答方便義廣不可一準如彼天台三方便中能通是假說以三權爲能通以一實爲所通故法用祕妙非對真實謂法用以當分益名爲方便祕妙即權而實故不對實加之淨土論云依方便門憐愍一切衆生心遠離供養恭敬自身心故註云正直曰方外已曰便依正直故生憐愍一切衆生心依外已故遠離供養恭敬自身心已上此是善巧方便亦可當彼法用方便也六明夫人領解中如上光臺等者問凡示觀者顯示定益以勵修行是故經中正說三文皆明定見一經云章提未來觀於西方當得見彼清淨國土釋云夫人衆生入觀住心凝神不捨心境相應悉皆顯現三經云見彼國土得忍三經云有異方便令汝得見如是三文皆說定見況異方便者指十三觀如是鉤鎖相連三文云見皆約定行然放淨緣佛答所求未說去行夫人所見專在散心肉眼所見若爾夫人領解何違正說領解光臺答見有二種一散心眼見如光臺見去行未成名所求見二定中心見去行已成名去行見夫人聞定見即領解云去行見向他力況光臺散心見哉

故云以佛力故見彼國土依此領解故發悲心寄於未來全不見機以致若佛滅後之請夫人所請雖云未來如來答說廣被現未故日觀初云汝及衆生佛知請意答現未機也問彼釋既云總領所現感荷佛恩何云因佛開示而始領解光臺亦佛恩乎答佛恩有二一光臺現國佛恩故云感荷佛恩謂由佛現故已能見見是夫人自見故云已能向見二入定見境亦是佛恩故云如來有異方便令汝得見故上下恩其義遙異七明夫人爲佛致請中如來滅永生之壽等者法華壽量品云我成佛已來甚大久遠常住不滅然今非實滅度而便唱言當取滅度所以者何若佛久住於世薄德之人不種善根入於憶想妄見網中若見如來常在不滅便起憍恣而懷厭怠已上又攝論云化身滅度有六因一事究竟故二爲除樂倒故三令捨輕慢故四爲生渴仰故五爲身精進故六欲速成熟故已上周章縱橫者此明此死生彼流轉謂從此趣移彼趣故名縱於一道中受種種身故名爲橫也經濁惡不善者如今釋者濁即惡不善以云濁者體非是善故也俱舍論云言五濁者一壽濁二劫濁三煩惱濁四見濁五有情濁劫滅將末壽等鄙下如洋穢故說名爲濁由前二濁如其次第壽命資具極被衰損由次二濁善品衰損以耽欲樂自苦行故或損在家出家善故由後一濁衰損自身謂壞自身身量色

力念智動勇及無病故。光記云。壽濁以命爲體。言劫濁者。劫者謂時。時無別體。約法以明。以五蘊爲體。又解。若泛出劫體。以五蘊爲體。此中劫濁以色爲體。故論云。資具衰損。煩惱濁以五鈍惑爲體。見濁以五見爲體。有情濁者。有情離法無有別性。以五蘊爲體。又解。以惡業爲體。劫滅將末。壽等鄙下。如滓穢故。說名爲濁。由前壽濁起故。壽命極被。衰損乃至十歲。由前劫濁起故。衣食等資具極被。衰損。以此故知。劫濁以色爲體。由次煩惱濁見濁起故。善品衰損。以煩惱濁耽欲樂故。起貪損善。以見濁自苦行故。起戒取損善。或煩惱濁損在家善。見濁損出家善。由後有情濁起。衰損自身。身量短小。色白令黑。力強令劣。正念正知。令邪念邪知。勤勇令懈怠。無病令有病。以此故知。有情濁以五蘊爲體。問。如婆沙一百一十三云。有情衰損者。謂劫初時。此瞻部洲廣博嚴淨。多諸淳善。福德有情。城邑次比。人民充滿。至劫末時。唯餘萬人。準被婆沙。損諸有情。令其漸少。何故此論說損自身。解云。婆沙據損多令少。此論據損自身。以實而言。皆通兩種。俱有情故。已上又淨影云。濁惡不善明有惡因。濁謂五濁。何等爲五。一者命濁。命報短促。二衆生濁。無其人行。三煩惱濁。諸結增上。四者見濁。謂謗不信。五者劫濁。所謂飢饉疫癘刀兵。此五同能濁亂淨心。故名爲濁。惡者五惡。殺盜邪淫妄語飲酒是其五

也。不善是其十不善業。身三口四及意三邪。是其十也。亦可五惡通說。以爲濁惡不善。又天台云。濁者五濁。不善者十不善。已上自身來惡總變爲善等者。問。言見濁者。廣通五見。以爲其體。然今釋何似局見取。答。今文非唯舉見取見。可通五見等也。謂正見者無誤。分別自他。是非。邪見之者。他是爲非。自非爲是。如是計廣通諸見也。又見取見者。於諸見劣謂勝。故舉能執一見。即攝所執諸見。所執之中。雖有非見之法。而見勝故。唯名見取。故俱舍云。於劣謂勝名爲見取。有漏名劣。聖所斷故。執劣爲勝。總名見取。理實應立見等取名。略去等言。但名見取。光記云。言見取者。緣見起。取見之取。故名爲見取。依主釋也。已上當今劫末衆生等者。問。煩惱濁者。五鈍爲體。何局貪瞋。答。舉二攝餘。非局二也。多行殺害者。問。爲是前業。將爲現業。答。今文多順現業。依見煩惱得短命故。大經下云。尊卑上下貧富貴賤。勤苦恩務。各懷殺毒。惡氣窈冥。爲災興事。違逆天地。不從人心。自然非惡先隨與之。恣聽所爲。待其罪極。其壽未盡。便頓奪之下。入惡道。已上亦可通於順生等業也。經五苦所逼者。如今釋者。八苦之中。除三苦也。又淨影云。五苦所逼明有苦果。如大經說。五痛五燒。是其五苦。何者五痛。有人造作殺盜邪淫妄語飲酒。現遭危難。王法刑罰。是其五痛。何者五燒。即前五惡當墮三途。受諸苦毒。名爲五燒。又

天台云。五道非樂。故云五苦。或是五惡五痛五燒。已上。問。今師四苦加愛別苦名。五苦者有何證耶。答。四苦常談。此經出離起於愛別。故任經旨。作此釋也。此五濁五苦八苦等通六道等者。問。五濁於六道中。在人。於四洲中。唯在南洲。於南洲中。入壽二萬歲。已下也。法華記云。華悲華經。八萬至三萬。亦未有濁。至二萬歲。爲五濁始。已上故知。五濁全不可通。餘處處時。五苦八苦云。何亦通三界六道。答。今六道者。且約欲界。言通受者。應是義立。謂有爲世。即是劫濁。有漏凡夫。是衆生濁。五利五鈍。見煩惱。生者必滅。即是命濁。四相遷流。生等四苦。同類前去。是愛別苦。求不得義。皆通諸趣。五陰果報。是陰盛苦。遇違境名爲怨憎苦。皆名苦者。通三苦故。例如法華文句判釋煩惱等五體通三界。謂彼文云。煩惱見在凡夫。餘三通凡聖。命短劫長。餘三通長短。劫但是時。命帶法論時。劫通內外。命但在內。三小害人不害物。三大害物不害人。小劫但在人。大劫通色界。命通五道。三界。劫是共濁。四各各濁。小劫是劫濁。大劫通濁不濁。從八萬至十歲。爲小劫。八十返爲大劫。也。已上記云。煩惱下凡聖門。煩惱在凡者。謂諸凡夫。定有故耳。然見必在凡。煩惱通聖。如具縛聖者。及羅漢向。言三通者。劫滅有佛。劫增唯凡。又滅則有佛。增通餘聖。又增與滅各通。有無。以大小乘不同故也。豈華嚴淨滿待劫滅耶。常在靈山此

之謂也。衆生之名具通凡聖。命有凡聖。報命不同。命短下長短門。一劫之中數數生故。故長短別。此乃約人及以欲天見佛處說。若論初禪卽劫命等。二禪已去劫短命長。乃至無色準說可知。三通長短者。煩惱在凡故長。在聖故短。諸見在餘凡夫故長。在利根外道故短。亦可在餘凡夫故短。在鈍根外道故長。亦可在小故短。一生斷故。在大故長。留惑潤生入生死故。又見前盡爲短。煩惱後盡爲長。今分別濁入生死者。不名爲濁。衆生準說。劫但下帶不帶門。命是不相應行法。須帶陰法。論長短時。餘並屬法。非不帶時。非親帶故。但在於法。劫通下內外門。大劫害器。故名爲外。小劫害人。故名爲內。或可四濁聚時。時通內外。三小下害不害門。物卽外器。大劫起時。人已上生。隨三不同。生三禪處。小劫下五道三界門。準應別論。三五相參。故合明之。通色如前。言「命通」者。亦應云。餘四通於三界五道。命通具如俱舍中明。五道壽別。人間五十年等。亦應云。通於四生。四生各有長短故也。劫是下共別門。次小劫下通別門。從八萬下釋。大小劫已上。又五濁等通六道受者。非言一道若一有情悉受五濁五苦八苦。於此五濁等中無全無者。故云未有無者也。若不受此苦者等者。問。五苦八苦及劫命生三濁亦通聖者。何云非凡數攝。答。凡夫具受。五八等苦。聖人非全故云非凡數攝。又小乘意雖許聖苦。大乘不爾。所謂地上證法性

身。而非分段有漏色身。故離諸苦。何云聖人受諸苦乎。但群疑論許。十地有五蘊等苦。若準之者。彼雖名苦或輕苦故。或少分故屬無苦也。

本曰初明。下至明序分竟。

釋云。初立二序。今結三序。二序三序開合異也。此乃今經化儀正起惡逆。佛在耆山遙觀其機。觀機發起既是各別。故爲三序。又佛觀機王宮起逆。夫人請我。由此請故。我時應說此希奇法。此是今經遠發起序。故爲二序。是故二三不相違也。

觀經序分義傳通記卷第三

觀經定善義傳通記卷第一

釋良忠述

本日從此下至應知

釋云。上來第一料簡序分義已竟。自下第二解。正宗中三。一從此下至應知。總標正宗。辨立序正分際。二就初下至下輩一門之義。竟。正解正宗。三前明下至正宗分竟。總結正宗。今則初也。於中有三。一初至預顯。總標正宗。有其十六。二今定立下至其正宗明十六觀是正宗分。三從日觀下解。日觀已前屬由序。不勞預顯者。古師文前多列十六觀名。今讓下觀門。故不標列。勞者煩也。預者懸也。玄二云。若先無後事。相師不應預記。若後無先事。相師不應追記。已上今定立正宗與諸師不同者。嘉祥云。時章提希見佛世尊下。三段初章竟。今則第二正說。淨影云。唯願爲我說無憂下。是其正宗。天台云。爾時世尊放眉間光。訖諸天發無上道心。正說當機益分已上。如此三師解異。故云諸師不同。又龍興法常闍師同嘉祥。靈芝同天台也。今直以就法定者。法謂經法。以依法故不依古人。此乃涅槃法四依中第一依也。言四依者。白蓮記用欽云。大經中明四依有三。一法。二入。三行。今指法四依彼云。一依法不依人。初令依法。不以人毀教。二依義不依語。二據依教。不以言。三依智不依識。三據依義。不以情識。智

義不依不了義四種依智。不以權變爲實。已上日觀已上文勢由序者。夫人歎恨方請定觀。卽是定散之濫觴。謂顯行緣首雖許說定善。止不顯說次爲攝機。雖自開散而未配機。示觀緣中雖說觀益。未說行相。只是觀修得益相故皆屬序也。問。三福與九品卽散善廣略示觀與十三觀是定善廣略。然諸經中有廣略說。諸師皆屬正宗。何故限今略說而屬序分。況諸師解各有其理。謂嘉祥意者總別明淨土。而各有問答。悉屬正宗分。見佛號泣雖是經家之語。只是夫人發請之端。故猶屬正宗分。淨影意者。通請通現別請別顯。悉屬正宗。天台意者。放光現土是佛答故。自下請文悉屬正宗。此外今釋有何深意。答道理如前。雖說三福無尋廣說。而說觀益示觀緣文未宣觀相。何屬略說。故異諸經廣略二說。但諸師解各任其情。蘭菊擅美。然而不如六緣屬序。十六觀門爲正宗之妙說也。況諸經中非無此例。不空羅索經序品中。說根本陀羅尼。最勝王經序品中。有許說文云云。

本日就初下至廣明日觀竟

釋云。上來第一料簡辨立序正分際已竟。自下第二解正宗中二。一解十三觀。二解九品。初文有四。一就初日觀下至。雜想觀竟。正解十三觀文。二上從下至。兩句。明十三觀答前思惟正受二請。三總讚下至。西傾作偈讚歎。四又就前請已下總結。正解中文自爲十三。謂十三觀。今則初也。於中有三。

一初至其五標。一一從下至。已下總結釋。三上來下結。已下諸觀三分準之。標中舉辨結者。佛告下至西方。是爲先舉。云何下至。明了名曰次辨。是爲已下則後結也。已下諸文準知。釋中文自爲五。初明告勸中。總告總勸者。爲說日等諸觀初告夫人。故云總告。想於西方之言勸下諸觀。故云總勸。餘觀告勸唯局當觀。故不言總也。問。今言總告總勸。恐是於日觀內立總別名。斯乃初云想於西方。故名爲總。次說細想。應以名別。何超當觀更對他別而立總名。況云何者徵上想於西方。若言想於西方通諸觀者。云何之間亦通諸觀。若爾諦觀於日之答不順問言。知上告勸局當觀也。答。最初告勸必定可通。已下諸觀。西方之言何亦局日。云何之間自寬之狹偏起。日觀。凡嘉祥等亦對別觀明總觀義。謂嘉祥云。佛告韋提希下第七重告。韋提希。令專心作無量壽觀。得生彼國也。云何作想下第二正作無量壽觀。此中凡作十六觀。則應爲十六段。今開爲二。第一有十三觀。作無量壽觀。第二有二觀。作九輩觀。天台云。第一日觀。第二有二觀。佛告下略明繫念。總勸修觀。觀示令繫心。佛告下略明繫念。總勸修觀。云何下明作日觀。靈芝云。初總標示繫想之處。云何下別列十六觀法。淨土私記云。繫念一處者是總觀。十六是別觀。已上問。若言今告勸通下諸觀者。爲通十三。爲局前六。答。通十三觀。謂思惟正受之請既通。依正。今之告勸何局。前六。況十三觀同是定。

善。想於西方之唱豈不難。正報觀乎。是故諸師多對下十六別判。總觀義也。問。思惟正受唯請依報。所謂光臺現國之儀。觀於西方之說。歡喜得忍之益。若佛滅後之請。專在國土。未云正報。故今告勸唯局前六。然後夫人見住立尊。初請正報。故答云云。欲觀彼佛者等。釋云。正明總告許說之言。此告命通正報諸觀。故置總言。凡此經化儀先見後說。一化說相不見豈請。答。若約夫人見者。雖似唯請依報六觀。而約佛意廣通。依正謂極樂界中有依有正。今依此請欲說。依正。故知。思惟正受廣通十三。況復文云。有異方便。異方便者指十三觀。所請何局。依報之觀。但佛開散善後勸定益。依此夫人重請當見。亦見正報重請三尊。故知。後二請不出。思惟正受請意。是以總結文云。十三觀答。思惟正受兩句。此豈非云。依兩句請說十三觀耶。此明章提前請等者。指欣淨緣終請別所求別去行。如來當時即許為說者。指顯行緣始廣說衆賢。但以等者。指散善自開之文。又如來重告等者。指示觀緣告命流通。此明始從請定善終至勸發流通。定善生起由來已更續今告命之意。次佛告等者。正解今告勸義也。問。佛告章提希者。即是總告。汝及衆生已下四句即是總勸。而今何故牒初二句為告勸文。答。理實如然。但今釋者應當已下雖尚總勸。而後三句有細意。故為別牒。釋且舉初句。以釋總勸意也。衆生散動乃至相續注心者。六識散

動遍奔六塵。喻之猿猴涉樹。普賢觀云。心根如猿猴。無有暫停時。已上但以等者。境即所緣。六境不同。故云非一。舉色顯餘五境。標貪而顯諸惑。故云觸目起貪。六識念念緣境。貪瞋相續亂心。故言亂想安心。捨於境緣名為捨緣。住於靜心名為託靜。又息諸緣務名為捨緣。閑居靜處目之託靜。具如摩訶止觀方便章。一身一心等者。不作餘事唯作修於西方之身名為一身。唯欣西方名為一心。唯迴極樂名一迴向。唯想極樂名為一處。唯觀地等名一境界。處總境別。其義可知。唯相續修西方行業名一相續。唯歸彌陀本願他力名一歸依。唯緣西方憶念不誤名一正念。於八一中處境。二一所觀境界之異。釋經一處。自餘六一能觀行者身心之別。當經專心也。問。八一即釋經之專心想於西方。即是思惟。何云正受。答。此明八一具足想成修得三昧。非謂八一即正受也。此世後生隨心解脫者。滅罪觀成見佛得忍名。此世益。往生淨土逍遙無為是後生益。又如五增上緣前三後二是也。二明牒所觀事中。示正念之方者。多境亂想。一境得定。故以西方為正念方。又方者方法。釋經云何作想文。故下云入觀方便此意也。總牒前意等者。前總勸想西方。次反問云云何作想。後云凡作想者。是牒總勸反問。故云牒前。顯方便者入觀之前先見落日名為方便。經自非生盲者。生盲等者雖亦不堪。而今見日為要。是故且云生

盲不舉餘也。又生盲者不堪餘觀。不知色相。故經舉初觀令冠後觀也。觀日三意者。初義知方。次義知障。後義知光。初知方者。春秋二際中各取晝夜停等之日。故云正東出直西沒。問。東西二洲人可不修日觀耶。答。或可觀日。雖缺初意有後二意故。或不觀日。達方處故。更可思擇。指方有在者言有別由。法華經云。付屬有在。隨願經云。專心有在。弘決一云。前代未聞斯言有在。已上二知障者。經證未勘。證者所判定有深意。自非得定誰辨此相。文字法師不敢判釋耳。跏趺正坐等者。弘決二云。結加者。先左後右。與兩臂齊。大論第九。問云。有多坐法。何故但令加趺坐耶。答。最安穩故。攝持手足心不散故。魔王怖故。故偈云。得道慚愧人安坐若龍蟠。見畫加趺坐。魔王亦驚怖。不同俗坐。及異外道翹立等也。字書云。加趺者大坐也。故知此方未曉坐法。但云大坐。今佛法坐其相如結。二跌相加。故云結加。已上右脚著左髀上等者。問。觀念門云。左足安右髀上等。何與今達。手印亦爾。答。先坐法者。瓊與大經疏上云。結加趺者。即伏魔之坐。坐有二相。一降伏坐。以左押右。二吉祥坐。以右押左。我今雖伏魔意想成佛。故作吉祥坐。加者重也。即交重足而坐。有為跏者不知所從。已上次手印者。左右上下各有其理。右是掌慧。左是掌定。定慧相應無復勝負。故先慧時右安。左安。若先定時左安。右安。無慧則定

不可成。無定則慧不可立。片輪何馳。雙翼豈翔。故釋摩訶衍論八云。四者手果事。兩手相對。右手爲下。左手爲上。左手爲下。右手爲上。經。一日已互相變易。不忘失。故已上。又令觀身四大等者。五大空觀出在禪經及雜心論。問。初空五大有何所以。答。爲令觀心明了。先空色法。非是無相觀也。是故但空色不空識。即以識大爲能觀慧。諦觀彼國依正境也。空身四大中。內外者。皮毛等爲外。筋骨等爲內。散向者。自身作意分析四大。是名爲散。分離自身向滅本方。故名爲向。問。東是方始。何西爲首。答。四大中地爲首故。以地配西。先空之也。問。若依四大前後者。風火何逆次。答。西北東南自爲次故。問。何故以地配西。乃至以火配南。答。水火配。北南是擬五行也。言五行者。木是東方寅卯春也。火是南方巳午夏也。土是中央丑辰未戌即土用也。金是西方申酉秋也。水是北方亥子冬也。地風如次配東西者。攝論云。地界金土。地有金故地配金方。又土生金故配相生方。次千金方云。五行中木五大中風主東已上。又青龍主東。然釋論云。風水龍王從尾末出。風已上以龍所出風以龍方。又孝經序云。虎嘯風起。寅卯辰東故。以風配東也。身之空大即與十方等者。空大者。門窓口鼻之竅隙也。十方虛空者。太虛空也。若空四大已無四大。故空大即同太虛空。故云。一合五大皆空。唯有識大等者。識大如圓鏡體。五大皆

空如鏡光照內外。言內外者。識大自明。譬之鏡內照。識明緣境。譬之鏡外照。問。所依色身是空。能依心法安存。答。只是勝解作意。非實滅色陰也。黑黃白三障者。如大重次輕罪。以次上云業障輕重之相故。謂若有重罪者。即現黑障。覆所現日。如世黑雲障日。若有次罪者。即現黃障。覆所現日。如世黃雲障日。若有輕罪者。即現白障。覆所現日。如世白雲障日。此日猶雲障等者。此釋譬意。謂此世日猶雲障。故不顯現也。衆生已下即合譬也。現在一生者。此明懺懺應修懺悔。謂若極鈍日月年等無滅罪障盡生命也。如觀念門云。畢此一生等。又現在者。即對過去。言一生者。亦對多生。謂令思念無始罪障。今生懺滅。非必一期長時應懺。要在罪滅以爲所期也。無始已來等者。問。五逆唯是順生受業。何有無始未酬五逆。答。今言五逆應是現業。非言即有無始未酬五逆。既云無始已來。已來之言攝現在故。故下文云。曠劫已來。及以今生具造十惡五逆等。又觀佛經三云。日月德長者所生五百子不信正法。遇病將死。父哭教言。可稱毘婆沙佛名。子敬父故。稱南無佛。其子命終以稱佛放生。四天所天上壽盡前邪見業墮大地獄云云。如此經者。訪法罪向不直墮獄。先生天上。重勝法罪尚通順後。況輕五逆豈但順次。凡大乘意無有定業。遇勝緣時滅而不受。況轉順生。五逆決定業者。只是小乘一途性相耳。但未

檢文。更可思擇。如前三障乃至利根人也者。除滅三障。總有二機。一頓滅。二漸滅。今則頓滅。一機即滅名爲頓滅。是頓機故名利根人。但置或言爲對漸滅。或一機但除乃至不名頓滅者。釋漸滅相。此有三相。一者三機除三障機。謂第一機但除黑障。第二機但除黃障。第三機但除白障。二者一機除三障機。謂第一機但除黑障。第二機合除黃白二障。三者亦二機除三障機。謂第一機合除黑黃二障。第二機但除白障。而今文唯合黃白不合黑黃。爲顯合黑黃義。故置等言。上來就具有三障機。釋成其義。或有唯白障不具黑黃。或有黃白不具黑障。若重必具輕。若輕不兼重。理數必然。滅障次第準上可知。問。重障可依機鈍。何利根人具黑障耶。答。根之利鈍。遮之輕重互有差別。謂有根利遮重。如提婆耆掘等。有根鈍遮輕。如槃特等。有根利遮輕。如身子等。有根鈍遮重。如常世人。今三障頓滅者。應是根利遮重者。如止觀中作根遮四句。既自識乃至始除也者。此明總舉上頓漸機以勸勸須懺悔。所謂修三時等懺悔中。若利根人。一懺頓滅三障。不經三時等。若鈍根人。具經三時等。可修懺悔。但憶得下。不論利鈍。懺障急懺名上根人也。譬如下明舉譬簡懺忘不修人。大合法者。時是曠宿。處是靈場。緣是資緣。人是知識也。三識知光明中。依正光明等者。入觀以前先見日輪。自作思想。彼土光明超此照曜。伴此想已。方入日觀。日

觀未成。四儀禮念憶想不絕。是故不久即得定心也。見佛淨土快樂莊嚴者。見日即見彼莊嚴一分。謂所現日中令集地樹等光及三尊光。如日輪現眼前。故指觀成曰云。快樂莊嚴。云云。一云。即得定心者。非日觀定心。以次下云。見彼土莊嚴故。經云。見日不云。見餘境故。一云。即得定心者。指日觀定心。見彼莊嚴者。指後觀見。謂日觀時得定心。故定力自在更移後觀見。彼莊嚴也。白蓮記云。所以先令觀落日。落日觀成即念定繫彼方。故此一觀爲下諸觀之標也。已上三正教觀察中。經狀如懸鼓者。今家無釋。靈芝云。日沒近地。雲散光收。譬如鼓面懸在空中。戒度云。日之將沒。必落於西。光影銜山似。如近地。雲霞四散。愈見光輝。無以比狀。如鼓懸空。專觀落日。空想西方。龍興云。如世間人竿頭懸鼓。在下仰射高三四丈。故曰懸鼓。已上四觀成中。經即見日已者。問。觀成所見日者。爲無漏境。爲此土日。答。一云。所見日者。彼土光明而非假日。文云。念念不移淨相。了然而現。又云。三障盡除。所觀淨境。朗然明淨。準此等文言。淨境者。應無漏境。又云。於此明上。即自見業障輕重之相。又云。衆生業障障蔽淨心之境。已上若此土日者。何現業障。又假必表眞。設思想位雖觀日假。至觀成位。應見眞境。淨境了然。意在於斯。故知。觀成所見之境。應見無漏。如像觀觀成見。彼土佛。又水觀所見水。不云。觀成此土水故。至下地觀說觀成故。

問。文云。觀日見日。心境相應。名爲正觀。觀日不見日。乃見餘雜境等。心境不相應。故名邪也。如此文者。見日是正。見餘即邪。若見光明。豈非邪耶。答。所見日者。思想之位。觀此日。故依此觀想見彼光明。猶如日輪。心境相應。何云邪耶。初依此假日。後見光明。何名餘雜境。一云。所見日者。見此土日。經釋唯云。見日。但淨相者。雖是有漏。日光赫奕。故名淨相。又雖假日。而現業障。有何妨礙。如骨鎖觀見鮮白光。且見此日。以爲方便。然後爲見彼光明之端。有何相違。但像觀成同觀相好。不可例同。先想影像。後見彼國佛故。次水觀者。地觀別假觀故。雖見水。不云。觀成此日觀者。依正總假觀故。觀成見日。爲後觀方便也。今云。前義順文理。何至觀成忘其本意。猶見假日。又從骨放光。彼骨不表眞。彼光猶是假。不足爲例。諸師多分未云。日觀有觀成。故見此土日。永異。今家許有觀成。但用欽記判有觀成。設見眞境。不見餘境。唯見光。故可云。諸觀標也。經閉目開目。皆令明了者。上見日者。正明觀成。今言閉目開目等者。次說定用自在行相。謂得定已。定散自在。開目任散。猶見定境。是故勸機令守明見也。問。入定之位。應見定境。何通散心亦見定境。答。以有定力之餘勢。故住散心時。猶見定境。故像觀云。出定入定。恒聞妙法。白蓮記云。耳聞中說法。憶持。節經爲二。但初在定中所聞。後乃出定不忘。亦由出定恒聞故。靈芝云。

如唐高僧大行於泰山結庵修淨業。未三七日。見琉璃地。心眼洞明。至後得疾。其地復現。乃曰。吾無觀想實地復現。豈於安養無緣哉。即日終于所居。已上問。散心見定境者。爲唯意識緣。爲通眼識緣。若言通者。定境即是法處攝色。眼識唯緣色境。何緣定境。若言唯意識緣者。普賢觀云。說眼過患。懺悔罪者。此人現世見釋迦牟尼佛。乃至淨眼根。已乃至多寶佛塔。從地涌出。釋迦牟尼佛。即以右手開其塔戶。見多寶佛。已上此說。依眼根發眼識。見聖境。今之定境亦應然也。又靈芝云。眼見勝境。耳聞妙法。已上此亦似。如許眼識緣。答。五種法處攝色。唯意識緣。非眼識緣。設雖散心緣定中境。應是唯意識緣。定境非通眼識。但普賢觀初心眼開見聖境。後得淨六根。是故眼根清淨。直見聖境。不同今經根本淨故。不以眼根直見聖境。又靈芝言。眼見耳聞。如眼耳見聞。故且云。眼耳。非實眼耳。今準法相存此道理。又相傳云。定力深微。出定之時。以定中境。更移色境。眼識緣耳。大乘道理。意趣難知。淨土境界。非凡所測。標心見日者。指經語觀於日之文。削想除緣。念念不移者。指經令心堅住。專想不移之文。淨相了然而現者。指經既見日已之文。此乃述依前觀想有今觀成也。又行者初在定中。乃增上貪心者。此明不可於所觀境起上貪也。內心外身。名爲內外。融通潤液。名爲融液。謂心明靜。柔軟安樂。名爲內融液。依身調和。血脈

不塞。增長養色。令瘦成肥。名外融液。若起貪心。水即動者。觀成定心。即是淨定。淨定無間。味定自起。故云。若起貪心。味定若起。淨定即滅。故云。心水即動。此乃淨定與無貪善根相應。故住此定時。分明見境。味定則與染污愛貪相應。故住此定淨境即失。淨境雖失。住味定故。猶見青黃等境移動。故云。不得安定。見此事時者。此明知味定失還起淨定。俱舍論二十八云。初味等至謂愛相應。愛能味著。故名爲味。彼相應故。此得味名。光記云。初味等至謂愛相應。愛能味著。淨定故名爲味。等至與彼相應故。此等至得味名。已上又論云。淨等至名目。世善定。此無間滅彼味定生。緣過去淨深生味著。爾時雖名出所味定。於能味定得名爲入。光記云。淨等至名目。諸世間有漏善定。與無貪等自性善諸白淨法相應起故。此等至得淨名。即是第一味相應所味著境。此淨定無間滅彼味定生。緣過去淨深生味著。不緣現在。以必不觀自性等故。不緣未來。未曾領故。過去會領故。偏說過去。爾時雖名出所味定。於能味定得名爲入。已上問。若起貪心。心水即動者。應散相應貪起故。動滅所得定。何云淨定滅味定起。答。散地貪心不可有緣。上地定境而隨增義。故知淨定無間味定現起。味著淨定。出彼淨定入此味定。故名爲動。非是散心也。已下諸觀邪正得失者。心境違順名爲邪正。貪不貪心名爲得失。得失指上。邪正在下。此居中間述前

後意。例同諸觀也。觀日不見日等者。問。若修日觀。見實地等。猶屬邪耶。答。若見彼土地樹池樓閣。即利根人不待時機。今言見餘難境等者。是則魔事。故屬邪也。斯乃等者。文雖在第四段。意述當觀大意。問。日水兩觀有滅罪耶。若言有者。經釋無文。滅罪緣證不引。日水地觀釋云。因觀無漏之寶地。能除有漏多劫罪。已上日水假依。云何滅罪。若言無者。行者繫心淨土。爲知彼土光明。初想日輪。定觀既成。眼之開合。明了見日。依此觀力。何不滅罪。是故識知業障文云。明相現時。自見業障輕重之相。若無滅罪。日輪安現。水觀亦爲見彼實地。意在淨土。何無滅罪。答。此有二義。一云滅罪。謂此二觀意在淨土。或心眼已開。或思想漸成。依此觀力。何不滅罪。至如夫少沙彌打頭。愚老比丘已證四果。事同。劇戲猶得聖果。何況假觀。標心真境。豈無除滅有漏罪愆。經釋無文。真觀多滅。故說滅罪。假觀少除。故不言除。地觀釋者。設雖假觀。至觀成位。即見真故。不可相違。或約真觀論。滅罪故。且作此釋。所以滅罪緣不引者。經無文。故問。若日觀力有滅罪者。何故復更須懺悔耶。知見業者。雖日觀力。而除障者。懺悔力也。答。散心懺悔若滅罪者。定觀蓋滅。故止觀引妙勝定經云。若除禪定無懺重法。已上故知。散觀二心之中。正滅罪障。是日觀力。故五會讚云。世尊爲說初觀日。意令住想向西方。智者必須依此觀。曠劫塵

沙罪滅亡。已上但至罪滅。已後復須懺悔者。罪障蓋多。機類非一。故初觀日滅罪。境現猶有罪故。更須懺悔。此有何失。如。普賢觀云。普賢菩薩教其憶念十方諸佛。隨普賢教。正心正意。漸以心眼見東方佛。見一佛。已復見一佛。如是漸漸遍見東方一切諸佛。心生歡喜而作是言。因大乘故得見大士。因大士力故得見諸佛。雖見諸佛。猶未了了。閉目則見。開目則失。諸佛世尊常在世間。色中上色。我有何罪。而不得見。說是語已。復更懺悔。懺悔清淨。已普賢菩薩復更現前。行住坐臥。不離其側。已上觀諸佛力。雖滅罪障。尚須懺悔。亦滅罪障。今亦如是。二云不滅罪障。謂無明文。故想有漏境故。地觀釋明故。觀念法門不引。日水即此意也。故法聰云。日水二觀。既在此土。借爲後觀之方便。故不能滅罪。靈芝云。以前二觀止。是此方之物。以爲發觀之端。及觀實地。心達彼方。定能脫苦破障除疑。重囑轉教。意見于此。戒度云。前之二觀。是此方物。境界既劣。觀力未深。且爲由漸。豈能脫苦。地觀乃是彼土所依。境觀俱勝。方獲大益。已上但如天台日觀下釋。似有滅罪。地觀釋判。水觀無滅罪義。謂彼疏云。教令正觀。爲除疑心。大本所明。以疑惑心修諸功德。生彼國者。落在邊地。復受胎生。故作此觀。令除疑惑也。障者。大本云。唯除五逆。誹謗正法。故須作觀。五逆重罪。除六十劫生死罪等。下輩自論。已上地觀釋云。前水是想不

能滅罪。地觀是實。故能除斷也已。上知禮釋云。經云。不了佛智。則生疑惑。疏云。故作此觀。令除疑惑。即顯此觀能了佛智。若其不用一心三觀。觀落日者。則迷佛智。那。此觀能除疑惑。日觀既爾。餘觀例然。乃至障者下滅障。即五逆重罪也。彼經散善力弱。故逆誘不生乃至。若依今經。修正觀者。下至日想。即能滅除五逆重罪。是知逆罪得生。必由修觀。下輩自論者。下品下生觀云。除八十億劫生死之罪。今言六十者。恐六字誤。又地觀釋云。前水是想者。蓋託此方水成水事。表彼實地。但是假想。故名粗見。今成三昧。實見彼地。則名實觀。言假想不能滅罪。斯是大師順經策進。令其行者速成三昧。非是假想全不滅罪。何以知然。日觀尚類下品下生滅罪之數。豈粗見地全不除愆。已上疏抄證真云。教令正觀。為除疑心者。問。不見日想。除疑心。答。禮云。日想既爾。餘想例然。私云。此文總標十六觀。非只日想也。五逆重罪。除六十劫罪。下輩自論者。問。日想觀不明。滅罪。何除逆罪。答。今文意云。若有逆誘等罪障。修此日想等觀。除罪障也。如下輩明除五逆等。已上知禮會。地觀釋疏抄會。日觀文。今看文勢。日觀易會。地觀難通。況復日水兩觀。作三觀釋。天台釋中更無此義。若云。水觀不滅罪。是策進言者。何故日觀中無策進言哉。已上二義。先義相傳。後義疏抄義。但滅罪義。今所用也。選擇云。或一觀之力。能祛多劫之罪愆。或具憶之

功終得三昧之勝利。已上本曰二就下至廣明水觀竟。釋云。上來第一料簡日觀已竟。自下第二解水觀中三。謂標釋結。釋中文自為六。初中總標地體者。總對地下等三種別。標謂標顯。顯地總體。非對釋結。標顯名標。如觀音觀中云。此菩薩身長下至皆於中現已來。正明總標身相。言地體者。於當文中雖有。有水水。且從所期故云。地體。經見水澄清亦令明了者。所言亦者。對上日觀皆令明了而云亦也。但彼觀成。此則思想。觀成思想其位雖異。明了義同。故云亦也。又言亦者。非對日觀皆令明了。以此思想對先眼見。而云亦等。所謂上云見水澄清。即是眼見。激水本質。然後心中亦明了思想。此水影像也。又言亦者。非是對眼見。亦非對日觀皆令明了。此對日觀見日欲沒狀如懸鼓。斯乃日水二觀俱假觀故。眼見日水。心觀日水。此義同故對彼思想而言亦也。經既見水已等者。問。水觀有觀成耶。若言無者。日水俱假。何故日觀說觀成相。水觀不說。況乎餘觀皆有觀成。水觀何獨無觀成耶。是以經云。既見水已。又云此想成已。應是水觀說觀成。若言有者。今釋無文。答。日是總表彼土光明。不局一觀。故當觀內以見日位方屬觀成。水觀則是假真轉觀終至地觀乃立觀成。故不可同。此乃水觀意者見地為懷。是故不待水等觀成。速轉觀地。故無觀成。餘非轉觀亦不可例。但經文者

思惟名見。非正受見。如云見琉璃地。又思想名成。如地觀云此想成時。問。若云水觀無觀成者。今釋文云。欲觀水以取定心者。等。信知。觀水當體即取定心。應是觀成。又碗水喻下云。水靜境現者。即是能緣之心。無亂所緣之境不動。所言境者。應是水境。又云。境現不失邪正等。一同前日觀也。此文既例向日觀觀成相。明知水觀亦有觀成。

答。上問端云。問曰。既教想水以住心。轉水以成冰。轉冰以成琉璃地者。云何作法而令境現。案此問意。若自水冰轉以成琉璃者。以何方便而為作法。可令實地境現前耶。今以此問案答文意。欲修水觀。還須對相似之境而為方便。思惟想成至第三觀可見實地。故云觀水取定。次所緣之境不動者。此指第三實地之境。非是水觀。故今文云。內外恬怡所求之相顯然。言所求者。即是第三實地。次境現不失等者。今明轉觀。故於水觀文中。預標地觀境現不失等。此亦符上問端也。但至既見水已文。同日觀觀成文者。日觀直觀日輪。非是轉觀。水觀不爾。假真轉觀至第三觀。見地為懷。故思想位總觀水地。觀地尚不得定心。想水水時。何得定心。上觀今觀意樂別故。言同義異。經作琉璃想者。問。所言琉璃為真為假。若云真者。既云此想成已見琉璃地。故應是假琉璃。天台云。一作水想。二變水成冰。三變冰為琉璃。四觀琉璃以成大

地。內外映徹。阿之若言假者。今釋以水對

地。內外映徹。阿之若言假者。今釋以水對

地。內外映徹。阿之若言假者。今釋以水對

琉璃地。亦不舉假琉璃。答是假琉璃。但今釋者以水表可平地。以水表映微地。水與琉璃同映微故合水不表。經水映微不及琉璃。別舉琉璃以顯彼地極映微想。故玄義云。言假者。即日想水想等是其假依所言等者。等琉璃也。問曰前教等者。先問中言知業相等者。等言廣取。知方等三答中唯舉光者。假觀本意必對相似。然日觀三義中。知光即表彼土光明故。以日光相似即類水表可平實地也。示斯可平之相等者。問。今經文無水對可平之說。但表內外映微。何作此釋。答。水觀所表若非可平更顯何義。映微之相是水所表。故水能表可平相也。況彼琉璃地者。況謂譬也。法華玄云。況意乃多。略擬前後合成。六譬已上曠劫等行無偏者。萬行等備圓滿無偏也。地輪者。輪有三義。一圓圓義。二摧破義。三分齊義。今取分齊。如云五輪云何作法而令境現者作法有二。一者身作法。二者心作法。若住身等者。明身作法。又欲觀水等者。明心作法。於中有二。初總標住心作法。二行者等於靜處等者。正明作法。於中亦二。一初至水動故也。此正明用碗水之相。二言碗下至不住也。此明以碗水及白物譬心動不動相。初明用碗水中四。一初至更莫異緣略明向碗水看白物相。二又水下至湛然也。廣明碗水自動波浪大起不見白物後波漸息白物明現。此表內心煩惱以妨定心。三又行者下至明開之相也。此明勸

行者令見水動不動。知自心境現不現相。四又待水下至水動故也。此明更投米等水即動故白物隱沒。此表外六塵境以障定心。第二以碗水等譬心動不動中三。初至顯然。此明合上波息見白物。二又細想下至即動。此明合上米等動水故白物不現。三又行者下至不住也。此明亦勸行者令見水動不動。知自心住不住相也。上標文起盡問。碗水作法出何經論。答。未見其證。又證者所解可動而達。勿求所據。還須對相似之境而觀者。當觀行者觀水境故。還須相似此水碗水。令知心動不動即易得定。又水似心故。還須似心水。令知心水動不動也。亦未須取亦不須妨者。此是靜心故實。所謂若欲不見。若欲見者俱障靜心。是故勿欲不見。亦勿欲見。更無異緣住正念故。漸漸水性湛然了了見白物也。即喻心器等者。問。今用碗水者是行者作法。何云喻耶。答。自修作法。而喻自心即知動靜也。彼止觀中更用象魚風之三喻。以況內外。竝起三障。今用行者作法。以況自心動靜也。止觀云。或先起非心。或先起是心。或是非並起。譬象魚風竝濁池水。象譬外。魚譬內。風譬竝起。又象譬諸非自外而起。魚譬內觀羸弱為二邊所動。風譬內外合雜穢濁混和已上能緣之心無亂等者。所言心者。此是定心。謂於散心中看碗水動不動相。預知定心住不住相也。內外恬怕者。能緣為內。所緣為外。能所不動寂靜名

為恬怕。細想能想者。內心動轉也。細塵能塵者。外境能細也。細境若現細想微動。能境若現能想轉動。米譬細塵。象譬能塵。豆通譬能細。所望不同故。觀彼世界相等者。上兩句是清淨功德。通後十六。下二句是量功德也。別局地量。引此文以合地量設雖量廣非清淨者不足為德。故引證之。勝過三界道者。梁攝論明方處圓滿云。論曰。出過三界行處。釋曰。三界集諦為行。三界苦諦為處。淨土非三界苦集所攝。故言出過三界行處。此句明處圓滿。已上佛地論云。超過三界所行之處。非如三界自地諸愛執為己有。所緣相應二縛隨增。是彼異熟及增上果。如是淨土非三界愛所執受。故離二縛故。非彼異熟增上果故。如涅槃等超過三界異熟果地云云。究竟如虛空者。梁攝論明分量圓滿云。論曰。大城邊際不可度量。釋曰。徑度為度。周圍為量。一一佛淨土邊際。非凡夫以由句等數所能度量。此句明量圓淨。已上問。無邊際者。為實無際。為非凡量言。無邊際。答。非凡夫量言。無邊際。故天親云。非凡夫以由句等數所能度量。已上又佛地經明受用土云。周圍無際其量難測。已上佛地論有二義。述一義云。如來受用身土三無數劫所修無邊善根所感周遍法界。地上菩薩及諸如來亦不能測其量邊際。以無邊故如無始時。又述正義云。二他受用。謂諸如來為令地上諸菩薩眾受大法樂進修勝行。隨宜而現。或勝或劣。或大或

小改轉不定如變化土如是淨土以有邊故。地上菩薩及諸如來皆測其量。但就地前言不能測已上。此同天親且就凡見言無邊際。往生論亦不可達。梁釋論。一師造故云。經瑠璃地者。問。大經云其佛國土自然七寶合成爲地。彌陀經云黃金爲地。與今相違。答。彼國自然莊嚴無方。故彼此說各顯一邊。但今經意觀水以表可平之地。觀水以顯映徹之相。由此便故說瑠璃地。其實彼土何限一寶。然略記云。問。觀經云瑠璃地。何故今言黃金。解曰。思益經說。未來彌登王佛國土云。以閻浮金瑠璃爲地。準彼思之。黃金不映徹。瑠璃非金色。彼土金色亦應映徹。故俱得名。又觀經云瑠璃地上以黃金繩維則問錯云云。二寶合成。故亦俱名已上。疏抄云。慧心云。黃金映徹似瑠璃也。已上一往會通也。彼土七寶爲地。或以雜寶各舉一邊耳。如善導云。或以瑠璃爲地。白玉作道。或以紫金白銀爲地。百寶作道。乃至或以千萬寶爲地。二三寶作道。如是轉相問難。轉共合成。乃至行者等莫言。但有金道而無餘寶作道也。已上二明地下莊嚴中。幢等是無漏金剛者。金剛之言顯無漏義。謂無漏亦名出世間。言世間者可破壞義。有二種壞。一四相壞。二對治壞。滅諦中無此二種壞。道諦中雖有四相壞。而無對治壞。故俱名爲出世間。然彼寶幢齊無漏故。金剛堅固以譬寶幢。故下文云。言金剛者。卽是無漏之體也。戒度記云。金

剛卽是幢體。不可破壞。故名爲剛已上。問。淨土論云。得入蓮華藏世界。若爾應云。蓮華擊世界。故攝論云。世間世界地輪依水輪。水輪依風輪。淨土以大蓮華王爲依止。已上嘉祥釋。蓮華藏世界相云。以寶蓮華擊世界故名蓮華藏已上。今經何云金幢擊地。答。此義難決。且試會者。言蓮華者。明其總相金幢擊者。說其別相也。云云。表非圓相者。表是顯義。幢有方楞。故云非圓。量出塵沙者。此明寶幢數量。讚云。地下莊嚴七寶幢。無量無邊無數億。般舟讚云。地下寶幢無數億。方楞具足盡暉光。問。經文不說寶幢數多。答。彼國寶地廣闊無邊。地寶幢何但一耶。但經無文者。幢數出言談。故不云數。如云。衆寶國土。一界上。不云界數。況乎今師證者。具見彼土。豈迷幢數。光周無邊之際者。問。無邊際者。自他界中是何答。無邊際者。先明照自界。以異色照他方。故準論云。廣大無邊際故。又無邊際者。指他方界。謂第五段卽明光明所至分齊。第六段卽明其光作利益。下所引攝論云。周遍一切處。下釋周遍義云。普照無量世界。準之。光周無邊際。一切界。色照他方等者。問。經文不說光周無邊及以色照他方利益。答。寶出千光。光多異色。正述經文。而此光明可有。所至及利益事故。先色照他方者。梁攝論明顯色圓淨云。論曰。佛世尊在周遍光明七寶莊嚴處。釋曰。一金。二銀。三瑠璃。四摩娑羅。五阿輪摩竭婆。六因陀羅尼羅

七盧嬌底柯目多。此一寶光明皆周遍一切處。此處以七寶爲莊嚴。佛住其中。論曰。能放大光明。普照無量世界。釋曰。此明七寶光明所照之處。釋周遍義。此兩句明色相圓淨已上。佛地論意亦復如是。準論得知。淨土衆寶所出光明。普照周遍。次作利益事者。經云。演說苦空無常無我之音。釋云。光變樂音。轉成說法之相。又大經云。一一華中出三十六百千億光。一一光中出三十六百千億佛。身色紫金相好殊特。一一諸佛又放百千光明。普爲十方說微妙法。如是諸佛各各安立無量衆生於佛正道已上。地上莊嚴所出光明。既成利益。地下幢光何不爾耶。新往者。視之卒難周悉者。問。經文只云。不可具見。不分新舊。答。舊生可知。道理必然。八方八面者。問。方卽是面。何似重言。若爾應云。八方八楞。是故經云。八方八楞。答。百寶莊嚴。專在方面。故不標楞。而在八方。故非重言。西方寂靜等者。彼土體是一法句故。無動轉。故名爲寂靜。無造作。故名爲無爲。離有爲苦。故名爲樂。依正莊嚴快樂無窮。名爲畢竟逍遙。圓成實故。離有。依他起故。離無。大悲熏心等者。彼土聖衆後得大悲熏心。誠故。身遊法界利物平等。故云無殊。或現神通等者。正明利物相。此舉說法入滅二相。兼顯餘相。故言或也。變現莊嚴等者。明淨土菩薩往他方界。以大悲心變現種種莊嚴之相。利益衆生。今此文大悲熏心等讚。同法事讚菩薩歎德文耳。歸去來等者。是亂

句讀總說亦有歸去等亂句。寶樹觀中同有此例。又智昇諸經禮讚引此文云。歸去來。魔鄉輪迴不可停已上問。始生淨土。何云歸耶。答。先師云。此約能化也。私云。悟從本自。迷是常他。故從穢土他國還歸淨土本國也。六道盡皆經等者。問。上二界中無有憂苦。何云唯聞愁歎聲耶。答。淨穢相對淨樂穢苦。謂穢土中無有一念真實樂故。故言愁歎。此乃三界苦樂總屬愁難。有漏皆是苦故。況成實意許。上二界有憂苦受。釋籤四云。苦樂隨身至四禪。憂喜隨心至有頂已上。問。今讀地下。然西方寂靜等二讚文。總領彼界。不局地下。答。當段雖是地下莊嚴。而今始說真依報故。任教本意急勸往生。因茲上讚總舉彼界種種妙德。下讚正令厭穢欣淨。三明地上莊嚴中。依持圓淨者。十八圓淨中第十八是也。謂攝大乘佛地論明他受用有十八功德。真諦攝大乘釋論十五云。論曰。能放光明普照無量世界。釋曰。此明七寶光明所照之處。釋周遍義。此兩句明色相圓淨。論曰。無量妙飾界處各各成立。釋曰。此莊嚴希有無等。故言妙飾。有衆多妙飾。故言無量。所遊行地爲界。所居地爲處。一一界。一一處莊嚴具足。故言成立。此句明形貌圓淨。論曰。大城邊際不可度量。釋曰。徑度爲度。周圍爲量。一一佛淨土邊際。非凡夫以由旬等數所能度量。此句明量圓淨。論曰。出過三界行處。釋曰。三界集諦爲行。三界苦諦爲處。淨

土非三界苦集所攝。故言出過三界行處。此句明處圓淨。若非苦集諦攝。以何因得生。以何法爲體。論曰。出出世善法功能所生。釋曰。二乘善名出世。從八地以上乃至佛地名。出出世法爲世法。對治治。出出世法爲出世法。對治功能以四緣爲相。從出世世善法功能生起此淨土。故不以集諦爲因。此句明因圓淨。何者爲出出世善法。無分別智。無分別後得智。所生善根名。出出世善法。論曰。最清淨自在唯識爲相。釋曰。菩薩及如來唯識智無相無功用。故言清淨。離一切障無退失。故言自在。此唯識智爲淨土體。故不以苦諦爲體。此句明果圓淨。論曰。如來所鎮。釋曰。如此相淨土如來恒居其中。最爲上首。故言鎮。此句明主圓淨。論曰。菩薩安樂住處。釋曰。自受行正教。教他受行正教名安樂。菩薩於淨土助佛助道。具此二事。故名安樂住處。此句明助圓淨。論曰。無量天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等所行。釋曰。淨土中實無此衆生。欲令不空故。佛化作如此難類。此句明眷屬圓淨。若有如此衆生。諸菩薩等皆何所食。論曰。大法味喜樂所持。釋曰。大乘十二部經名大法。真如解脫等爲味。緣此法味生諸菩薩喜樂。長養諸菩薩五分法身。此句明持圓淨。餐此法味作何等業。論曰。一切衆生一切利益事爲用。釋曰。凡夫二乘名一切衆生。隨其所能爲說正教。令如說修行離四惡道。離生死離二

乘自愛行名一切利益。此句明業圓淨。若菩薩於衆生行如此業。能行及行處得何利益。論曰。一切煩惱災橫所離。釋曰。三界集諦名一切煩惱。三界苦諦名一切災橫。此二悉離能行行處。此句明利益圓淨。若離如此法有餘怖畏不。論曰。非一切魔所行處。釋曰。淨土中無陰魔煩惱魔死魔天魔。故離一切怖畏。此句明無怖畏圓淨。若淨土中無一切怖畏。六根所受用法悉具有不。論曰。勝一切莊嚴如來莊嚴所依處。釋曰。非惟是有。一切所受用具最勝無等。是如來福德智慧行圓滿因所感。如來勝報依止此處。是故最勝。此句明住處圓淨。淨土中以何法爲出入路。論曰。大念慧行出離。釋曰。大乘正法名大法。於大法中聞慧名念。思慧名慧。修慧名行。此三於淨土是往還道。故名出離。此句明路圓淨。若有此路爲乘。何法。論曰。大奢摩他毘鉢舍那乘。釋曰。大乘中五百定等名奢摩他。如理如量智名毘鉢舍那。以此二爲乘。此句明乘圓淨。若有此乘從何門入。論曰。大空無相無願解脫門入處。釋曰。於大乘中三解脫門一體。由無性故空。空故無相。無相故無願。若至此門得入淨土。此句明門圓淨。世間世界地輪依水輪。水輪依風輪。淨土爲依何法。論曰。無量功德聚所在莊嚴。大蓮華王爲依止。釋曰。以大蓮華王譬大乘所顯法界真如。蓮華雖在泥水之中。不爲泥水所污。譬法界真如雖在世間。不爲世間法所污。又蓮華

性自開發。譬法界真如性自開發。衆生若證
持得覺悟。又蓮華爲羣蜂所採。譬法界真
如爲衆聖所用。又蓮華有四德。一香。二淨。
三柔軟。四可愛。譬法界真如總有四德。謂
常樂我淨。於衆華中最大最勝。故名爲
王。譬法界真如於一切法中最勝。此華爲
無量色相功德聚所莊嚴。能爲一切法作
依止。譬法界真如爲無量出世功德聚所莊
嚴。此法界真如能爲淨土作依止。復次如
來願力所感寶蓮華。於諸華中最大最勝。故
名王。無量色相等功德聚所莊嚴。能爲淨
土作依止。此句明依止圓淨。已上勝論及佛地
論俱明。依持圓
滿七寶池林等是能依等者。問。攝論云。世
間世界地輪依水輪。水輪依風輪。淨土以
大蓮華王爲依止。準之。地樹池等皆可同
言。能依所持。答。依持能所之義所望不同。
故今隨義轉用。地爲所依能持。池臺樹等以
爲能依所持也。帶惑疑生華未發者。對地
觀人誠疑心失。故地觀云。心得無疑。帶惑
疑者方受胎生。故大經云。以疑惑心修諸
功德生彼宮殿。十住論云。若人種善根。疑
則華不開。已上。問。經云。宮殿。何云。含華。
答。帛謙兩經同。云。卽於七寶池蓮華化生
已上。今依異譯及十住論。九品義云。彼經云
處宮殿者。是望內相。此經云。在蓮華者。
是約外相。謂於華中。經於多時。彼便謂處
廣大宮殿。又往生者或居宮殿。或在蓮華。
人人不同。彼經取宮殿。此經舉蓮華。各據
一邊。通二達也。已上準之。華與宮殿更非

鉢桶。但御願及環與胎生屬九品。鸞師等不
然也。云云。內受法樂無微苦者。問。大經云。
五百歲中受諸厄也。何云無微苦。答。經下
文云。受諸快樂如初利天上。亦皆自然。今依
此文云。無微苦。但受諸厄者。下文云。不見
三寶不得供養修諸功德以此爲苦。故龍興
云。彼受樂如初利。而云受諸厄者。不能
見聞三寶故。已上。菩薩徐授寶衣者。問。
生彼國者由本願故。應法妙服自然在身。
何授寶衣。又菩薩者何菩薩乎。答。自然衣
上令著。上服。此賞新生菩薩故也。言菩薩
者。法事讚云。法侶將衣競來著。禮讚云。觀音
勢至與衣被明知。菩薩法侶是二菩薩也。光
觸體得成三忍。此明菩薩光照行者。令
得三忍。三忍。大經云。見此樹者得三法
忍。一者音響忍。二者柔順忍。三者無生法忍。
已上。見彼樹者既得三忍。觸菩薩光豈不
得忍。問。三忍何位。答。異釋雖多。案今
家意。伏忍三位名爲三忍。法事讚云。法侶將
衣競來著。證得不退入三賢。此同。今文。環與
大經疏云。伏忍三位名爲三忍。瑜伽亦說。
勝解行地有下中上品三忍。故已上。此亦同
今。瞻仰尊顏讚善哉者。新生菩薩能讚世
尊。上品中生卽下金臺讚嘆世尊卽其類也。
又地涌菩薩讚佛偈云。善哉善哉。大雄世
尊。諸衆生等易可化度。已上。上方梵王讚。
大通云。善哉。見諸佛救世之聖尊。已上。經以
黃金繩者。彼土金道似此土繩。謂道正直
如曳繩也。又靈芝云。初地面華紋金繩七

寶互相間錯如世華。已上。四明空裏莊
嚴中。卽有其六等者。問。當文立六子段。
配文之後重云。又明地上等。又以如華如
月文與於臺兩邊等文。而別廣解有何意
耶。答。又明等者。爲令曲知虛空莊嚴相。
直釋其相。如華等者。以喻顯其相。故別
釋釋也。喻華意者。光自地昇空。如落華飄
風而昇空。故喻之華。喻月意者。光臺停天
暉。明明照故喻之月。是故上云。上涌空中作
一光臺等。靈芝云。其光從地昇空。故如華。
從上照下。故如星月。已上。與今意同。天牒
釋於臺等文者。重牒經文。校釋其文也。五
明樂音說法中。經八種清風者。今家無判
天台云。八種清風者。彼處實無時節。若寄
此八。謂除上下餘四方四維。故云八。亦可。
用對八卦也。已上。問。經指上樂器云。鼓
此樂器。故知八種已下猶是虛空莊嚴。故玄
義分亦屬虛空。若爾八種已下應猶屬第四
段。何爲別段。答。所問實爾。但爲顯嚴儀
說法有異。且爲別段耳。四倒四眞恒沙
等法者。問。經文唯舉苦等四眞。何云四
倒恒沙等法。答。若有能治必有所治。故
靈芝云。苦空等法卽四念處。觀身不淨。觀
受是苦。觀心無常。觀法無我。以此四法對
破四倒。文中空字且對觀身。知倒計亡。非
空何謂已上。戒度云。四念處者。蓋由衆生計
身爲淨。以苦爲樂。無常計常。無我計我。
佛以四法反而破之。一觀身不淨。二觀受
是苦。三觀心無常。四觀法無我。四智是念

四倒是處初觀色陰二觀受陰三觀識陰四觀想行二陰及餘一切諸法究而言之不出色心爾此乃大小聖賢入道初門也經沒不淨而謂之空疏約計亡以釋執淨之計幾亡則知此身當處空故已上大恒沙等者準下池觀不局四真廣說諸波羅蜜及讚相好等故云恒沙問大乘國土何說小乘四倒四真答如玄義記安樂國清淨等者此引菩薩說法讚佛而顯依報說法讚佛隨義轉用而已問論云讚諸佛功德何云讚佛諸功德況準下句意應云讚諸佛謂淨土菩薩以巧妙辯才歎諸佛德雖歎淨土如來不見淨相雖讚穢土世尊不見雜穢以法等故忘優劣心故云無有分別心也若爾應言讚諸佛德答任所覽本故云讚佛設無諸字佛是通號何達下句諸功德者諸佛各有諸功德故上下句意不相違耳六結文中廣明水觀者問當觀之中具想實地何故唯結云水想耶答水水地三是轉觀故總屬水觀更捨水水獨觀實地齊此名為實地觀也故知三種莊嚴兩觀通用置於一處顯兩邊也若不爾者結文難會故天台云第二水觀初作水想者舉所觀境界從見水徵清下正起觀行是為水想下結觀也乃至第三地觀文有四一漸想觀從若得三昧下第二實觀佛告下明利益作是觀下顯觀邪正已上問見琉璃地下正觀實地何屬水觀故玄義云日想水想冰想等是

其假依從琉璃地下是其真依已上答玄文約義剋體而論水假地真故今文約行修觀行者合觀水地故問今所觀地與第三觀復有何別答相帶水水想實地者從初屬水第三觀地不想水水直觀實地獨屬地觀故知見琉璃下義兼兩向一上說下略只云此想成時重顯實地此義為正復有一義第二觀有水水地中唯局水水而屬水觀琉璃地下屬第三觀故玄義云日想水想冰想等是其假依從琉璃地下是其真依已上故嘉祥云第一有五觀別觀第六一觀總觀乃就初復為二第一有一觀半作觀方便第二有三觀半正作觀今則第一作觀方便乃至此想成已下第二正作於觀以作水想及琉璃想則見彼琉璃地已上靈芝云第二水想正為觀地所觀地二初觀水三初正想水次變水成冰後變水為琉璃齊此已來當觀文畢此想已下屬後地觀大地觀中分三節初地體明徹二地下幢擎三地上莊嚴結文可知第三地觀所觀之境備在前文故此第三但有歸前結勸而已文有四節初思惟中一一觀者指前總別相也二正受三彰益四辨邪正略但結文者行者必須三境轉觀為今知此義故於水水下不結觀名更至觀想觀成中間且置結文今釋守經結文總屬水觀也又淨影云第一觀中分別有四一辨觀相二是為下結三此想成下顯其成相四如此想者名為粗見下結成

分齊乃至第三觀中文別有五一辨觀相依三昧見名為地想二是為下結三佛告下勸持勸說四若觀下明觀利益五作是觀下辨觀邪正已上本曰三就下至廣明地觀竟釋云上來第二料簡水觀已竟自下第三解地觀中三謂標釋結標中先學者指此想成時句以釋屬於結前生後故也次釋中文自為六一明結前生後中經此想成時者此句總結前觀成時二字兼生後義言此想者指琉璃地三種莊嚴也問準自餘觀總指前觀以為結前更不殘文而水觀具觀水水地故此想者總可指上水水地三答上說水水琉璃相已然後結云此想成已今亦說三種莊嚴已然後結云此想成時故知今文但結實地三種境也又此想者總指前觀但上文言此想成者別約假觀今此想者總指三境所言成者思想分成非言正受觀成此乃離思惟分成猶不及地觀粗見況了了見乎二明觀成中有六子段問今此六段為俱屬觀成答二三六段正是觀成自餘三段觀成方便謂得觀成非容易故恒憶粗見即作觀成正受方便是故中間綺說方便初云極了了了次云閉目開目俱雖標觀成相上取明了下取不失故非繁重後云若得三昧等者說觀成相故從初後名觀成相也問解釋既云觀成有六何餘三段

非觀成耶。今案文意，思惟粗見，正受了了俱屬觀成。答：六段總云觀成者，恒憶粗見以為方便，覺念頓滅即得三昧正受。見彼微妙境界，欲明此義，說其方便，何以觀前方便通屬觀成，故玄義云：「思惟者，觀前方便。」言正受者，想心都息，緣慮滅亡。次下文引當文二見，以合思惟正受之義。何以前方便而為觀成位？問：像觀釋云：閉目開目下至如觀掌中，正明觀成已上然心眼得開正明正受。爾前一文雖是思惟總判觀成，故知思惟亦屬觀成。答：彼文亦以心眼得開正屬觀成，彼第一云：「似現目前未及粗見，彼第二云：像即須有坐處，亦非粗見，彼第三云：心眼即開，此正觀成，但前二文明其方便，謂得正受非容易，故先想前一為觀方便，彼文約終名觀成相問。群疑論引今二見云：想成粗見為欲界聞思心也，得三昧明見為色界修慧心也，已上既以二見同云想成，故知二見同屬觀成。答：今師意以思惟為方便，何屬觀成？彼論想成人師意別，又彼總見境名云想成，與今何同？問：閉目開目之見通思惟正受位耶？答：日觀當文屬正受見，以今文云：境既現心故，像觀文者說思惟想位，以彼文云：似現目前故，問：了了見之文通思惟正受耶？答：了了之言唯在正受，日座像觀首今文二處皆屬正受故。經唯除睡時者，有本云唯除食時，今依睡本有道理故，謂憶想不斷以為其要，何除食時，擇瑛法

師刻本後書云：此本食時作睡時，一依昇法師所錄天親五念門二依善導和尚十六讚文出大藏英字函，其間所期西方行法儀精精當修淨業人不可不看也。況二師皆唐時高僧，諒古經本是睡字，兼昇法師大明經教作經目錄為世所崇，善導深修觀行，是彌陀化身也，其必不謬。食字大無所以已上。問：靈芝云：除食時者，開暫間也，有依別本改為睡時，尋諸古本並作食時，且凡夫睡時任運自息，豈待除耶？或云：大小兩乘各有食觀，故此除之。此局道來，亦非通論，今謂餘諸觀法不擇時處，此觀聖境，理合虔恭對食起想，義乖尊敬，故觀佛三昧經觀像法云：想念成已唯除食時，除便轉時，一切時中恒見佛像等，斯為明據，不須改作已上此義何通？答：凡夫人欲得三昧，何故自廢忘觀想乎？但任運自息者，為言睡外常恒憶想，說除睡時有何過乎？又乘食欲佛觀志切，還是敬愛之極，何乖虔恭？又觀佛經大準對機開遮隨時，何必一同？又觀佛經明坐佛前觀佛像故，不許飲食不淨等時，今經廣明入出時心影像遠淨極樂境故，不強論身淨不淨也，猶有覺想者，覺謂尋求，想謂取像，斯乃尋求作意取大小像及青黃等名為覺想，此之覺想至思惟見微細猶有，即比量知而非現量，玄義言緣慮者是覺，言想心者即想，今文合云覺想，若至正受覺想即滅，雖緣青黃等及大小境不貫通餘，直附境事而無比度只是

現量，故演秘云：雖作青等，各附自體，而不貫餘，得是現量已上靈芝云：二正受中三昧，正音三摩地，此翻正定，或云等持，想成見地，不待作意，任運契合見境分明，如人學射初生後發無不中，言思及唯證方知，故云不可具說已上地廣無邊等者，地廣無邊總舉地體，寶幢非一是標地下，衆珍曜彩即是地上，轉變彌多虛空莊嚴，此明思想具觀三種，故觀成時具見三種也，恒如對目者，有本云對目，禮讚云：常對目，近緣云：現在目前，普觀釋云：常如眼見，故目為正，四勤發流通中，二明勤持佛語乃至觀地之益者，此第二段雖釋汝持佛語一句，然所以持者即為令說也，為顯此義預釋下意，如示觀緣中，第六重牒前思下預釋第七段若佛滅後意，此例甚多，不惜身命者是能化志耳，不措之義雖通，能所今釋文言正順能化，斯乃未來弘通之人，不惜身命為信行者，說觀地法也，梵網義記云：大士當捨身施人，已不欲直令乃至人天樂者，問：五乘教中有入天乘，何云不欲受人天樂？答：今人天者世間人天，文云：人天之樂等故，五乘之中人天教者，佛道所引，非今所斥，但彼尚非佛出本意，故天台云：三乘根性感佛出世餘不能感，已上諸佛本願者指總願也，清淨覺經云等者，彼經下云：佛語阿難阿逸多菩薩等，其世間帝王人民善男子善女人，前世宿命行善所致相祿，適當聞無量清淨佛聲，慈心歡喜，我代之喜，佛言。

其有善男子善女人聞無量清淨佛聲慈心歡喜一時踊躍心意清淨衣毛爲起拔出者皆前世宿命作佛道若他方佛故菩薩非凡人其有人民男子女人聞無量清淨佛聲不信有佛者不信佛經語不信有此丘僧心中狐疑都無所信者皆故從惡道中來生愚瞋不解宿命殃惡未盡未當得度脫故心中狐疑不信向耳大阿彌陀同之問設人天來若無宿善不能信向設惡趣來若有善緣何不信受答理實如然今從大都說其非機惡趣應無善因故也機有萬品不可一概問一切往生者爲必由宿善答值遇本願必由宿善遂往生者依本願力大師往往皆云上盡一形十念不言往因若宿善者第十八願順次直因有名無實信知本願一世念佛不假宿善故大經云雖一世勤苦須臾之間後生無量壽佛國快樂無極已上珍海引此文以覺經亦說爲無宿善往生者值遇本願由宿善也悲喜交流身毛爲豎等者問若無此義者不可往生耶答經說惟多不可一概群疑論二云一如稱讚淨土經云五濁惡時男子女人聞說如是極難信法能生信解受持演說如教修行是人命終定生西方二如清淨覺經云若人聞說淨土教門身毛爲豎如拔出者定得解脫三如賢護經云衆生學得諸佛現前三昧聞彼阿彌陀佛名號而能繫心相續思惟次第不亂分明觀彼佛因此三昧得見佛故遂請問言成就何法而得生此

佛剎耶爾時彌陀佛語言若人發心求生此者當當繫心正念相續阿彌陀佛國便得生也行者等自觀於此三經隨與一經相應即知得生淨土略釋五觀利益中因觀無漏等者惡業依止虛妄之心依於虛妄境界而造觀法依止無上信心依佛真實功德而修一虛一實故觀地法滅多罪也具如論註雖得往生含華未出等者此舉疑心往生之失以勸地觀無疑之得問往生之人必具信心若起疑心何生淨土故禮讚云若少一心即不得生答經論多明疑心往生今釋依彼此乃衆生機類萬品雖疑猶生所謂此人或時懷疑或時生信暫信不信心不決定彌陀願力最勝盛故攝暫信因以作強緣致使往生譬如大龍若得淨土亦復如是他力難思信而可信疑心尚生況不疑乎大經下云以疑惑心修諸功德者不信猶信罪福修善本釋信大阿彌陀經云其人奉行施與如是者若其人然後復中悔心中狐疑不信分檀布施作諸善後世得其福不信有阿彌陀佛國不信有往生其國雖爾者其人續念不絕暫信暫不信意志猶預無所專據續其善願爲本故得往生其人壽命病欲終時阿彌陀佛即自化作形像令其人目自見之口不能復言但心中歡喜踊躍意念言我悔不知益齋戒作善今當往生阿彌陀佛國其人即心自悔過悔過者小差少無所復及其人壽

終命盡即往生阿彌陀佛國不能得前至阿彌陀佛所諸經十住論云若人種善根疑則華不開已上略論云經中但云疑惑不信不出所以疑意尋不了五句敢以對治言之乃至疑有四意一者疑但憶念阿彌陀佛不必得往生安樂何以故經言業道如秤重者先牽云何一生或百年或十年或一月無惡不造但以十念相續便得往生即入正定聚畢竟不退與三途諸苦永隔耶若爾先牽之義何以取信又曠劫已來備造諸行有漏之法繫屬三界云何不斷三界結惑直以少時念阿彌陀佛便出三果耶繫業之義復欲云何對治此疑故言不思議智不思議智者謂佛智力能以少作多以多作少以近爲遠以遠爲近以輕爲重以重爲輕以長爲短以短爲長如是等佛智無量無邊不可思議已上但若少一心等者語其全無既有暫信何云無耶問胎生與三輩爲同爲異答彼此不同所以然者三輩信者往生以經說云其有至心願生彼國凡有三輩故胎生疑者往生以經說云此人宿世無有智慧疑惑所致故三輩生佛前胎生處邊地故今釋云或生邊界或墮宮胎言邊界者簡其佛前所言墮宮者對其昇進既云邊墮知非所期況復三輩所勸胎生所嫌二文水火不可一同故略論云又有一種往生安樂不入三輩中謂以疑惑心修諸功德已上問帛謙兩經中下二輩同說胎生何云別

耶平等覺經云。佛言。其中輩者。其人願欲往生。當持經戒。無得虧失。益作分檀布施。常信受佛語。往生佛國者。可得智慧勇猛。佛言。其人奉行施與。然後中復悔。若心狐疑。不信分檀布施作諸善。後世得其福。不信有無量清淨佛國。不信往生其國中。雖爾其人。猶念不絕。暫信暫不信。狐疑佛經。復不信向之當自然入惡道中。無量清淨佛哀愍。威神引之去耳。其人於城中五百歲乃得出。往至無量清淨佛所。聞經心不開解。是故為第二中輩。又說下輩云。五百歲竟乃得出。至無量清淨佛所。其人聽聞經心不開解。意不歡喜。智慧不明。所居舍宅在地。不能令舍宅隨意高。大在虛空中。復去無量清淨佛。亦復如前第二輩狐疑者。其人久久亦當智慧開解。知經已上略抄。大阿彌陀佛亦何之。環與云。今即疑佛五智。中下下上二生所攝。由此帛讀後之二輩皆言在城。於五百歲不得見佛。聞法見聖。故若三輩若九品皆無寬狹攝往生盡已上。答。異譯經中大經為最。願數整足符合智論。諸師作釋皆崇此經。此經而改三輩之外別說。胎生。信者疑者二類各別。何云一類。但舊兩本信疑雖異。同在彼界。故知以胎生且置二輩。況中下輩中同云五百歲。準望九品。中下何齊。大經往往皆五百歲不分階位。知彼兩本義不正耳。例如法華記云。妙正二本同一梵文。乍可信釋什而疑於法護已上。因問。胎經憊慢國大經邊地同異

如何。答。異也。彼胎生者在極樂內。憊慢國者近此界故。胎經云云。西方去此閻浮提十二億那由他。有憊慢界。國土快樂。作倡伎樂。衣被服飾。香華莊嚴。七寶轉關床。舉目東視。寶床隨轉。北視西視。南視亦如是。轉前後發意。衆生欲生阿彌陀佛國者。而皆染著憊慢國土。不能前進。生阿彌陀佛國。億千萬衆時有一人能生阿彌陀佛國。已上先師云。彼憊慢界縱令雖言婆娑邊土。不可屬於極樂胎生云云。十因云。又非唯有胎生邊地。亦於道中且有化城。謂憊慢國已上大悲菩薩者。觀世音也。開華三昧者。菩薩威神有開華德。從德立名。故云開華云云。又理趣釋云。手持蓮華。觀一切有情身中。如來藏性。自性清淨。光明赫奕。一切惑染所不能染。又由觀自在菩薩加持。離垢清淨等。同聖者。為顯是白性清淨之義。手持蓮華已上有云。菩薩濟度衆生。皆是首楞嚴定之作用也。彼定施用而應含華之衆生故。從德立名。此乃首楞嚴定異名。例如百八三昧之中。開華三昧。觀音以楞嚴用而破二十五有含華之闡。名入開華三昧。更勸辨知邪正者。此居當段。預顯後意。既觀滅罪往生等益。故次更勸辨觀邪正。此則兩段生起意也。有云。舉疑屬邪。不疑為正。問。邪正之言全同。天下邪正文言。有何意趣。屬疑不疑。答。斯乃等文。按上觀利益四段。今邪正者。即當第四不得雜疑。故知疑與不疑名為邪正。六辨觀邪正中。前日觀中已說者。彼

文云。觀日見日。心境相應名為正觀。觀日不見日。乃見餘雜境等。心境不相應。故名邪也。以此言之。觀地見地。心境相應名為正觀。觀地不見地。乃見餘雜境等。心境不相應。故名邪也。水觀釋云。境現失不失邪正等。一同前日觀也。像觀經云。今與修多羅合。若不合者名為妄想。若有合者名為真見。想見極樂世界。釋云。辨觀邪正之相。此約所現境以判其邪正。問。看經文相約。能觀智以明邪正。所謂經云。作是觀者。專觀當觀境。若他觀者。應是雜觀餘事。故靈芝云。雖是佛教大小觀法。若非往生淨土之觀。竝是偏邪。非同外道邪見之邪。已上此約能觀。符合經文。群疑論云。般若觀經俱是聖教。相無相觀。竝非凡言。互說是邪深。有旨趣。已上此論亦約能觀如何。答。經云。妄想。亦言他觀。亦名邪觀。言觀想時雜愛見等妄想者。至境現時。妄境即現。故雜妄觀名為邪觀。亦名他觀。經釋何乖。但感師等邪正義廣。意樂別故。不須和會。觀經定善義傳通記卷第一

觀經定善義傳通記卷第二

釋良忠述

本曰四就下至寶樹觀竟。釋云。上來第三料簡地觀已竟。自下第四解樹觀中三。謂標釋結釋中二。一分文二

斯乃下總述大意。分文中文自爲十。二重
 勝觀名教。儀則中二言等者。問。若準餘
 文。應云。二從觀寶樹下至行樹想已來。正
 明重勝觀名生後觀相正教儀則。如何
 答。當文應立開合二科。謂一。下不爲別
 科。是顯合意。上文不牒即顯開意。寶樹寶
 林豈以七行爲量者。此破他義。但大師已前
 古師中未見其義。然環與云。彼國寶樹除
 道樹外無有。孤生或六或八。故云。七重。即
 擬七覺支之樹也。又靈芝云。次示行數。周
 迴七重。既繞彼國。或云。處處皆有。七重已上
 蓋大師預鑒當來謬解。設此破文。今言七重
 等者。此述白義。所謂豈有根莖枝條葉華
 果七。非橫七行。四十九重者。重顯非。七行
 彌陀經義者。彼彌陀義未來此土。未開真
 觀。要藉假想者。觀成名。真觀。觀想名。假想。
 不同。此方相似境相名。假。彼方真實境相
 名。爲。真也。三。明樹體量中二。先體後量。體
 中佛心無漏。故其樹亦無漏者。問。大乘對
 法論攝大乘論等。明十八界中十五界有漏。
 八界無記。若爾。佛身土等應是有漏。答。佛
 智通等一切功德道諦所攝。唯識論云。四
 智心品如何唯無漏。道諦攝故無漏攝。謂
 佛功德及身土等皆是無漏。種姓所生。有漏
 法種已永捨故。雖有示現作生死身。業煩
 惱等似苦集諦。而實無漏。道諦所攝已。即
 知。佛心是無漏。故所變身土皆亦無漏。次引
 天親讚云。出世善根生。即此意也。但對法等
 論前十五界有漏等者。佛地唯識兩論同以

三義會之。佛地論云。有義十八界通有漏
 無漏。皆有善性。然據二乘境界。能相相似。
 說言十八界中十五有漏。八無記等。此當唯
識法
 正。有義淨土定心所變。雖有色等。似十界
 相。非十界攝。非諸世間五識所得。如遍處
 等。所緣。青等。皆是自在所生色。故法界所
 攝。是故淨土雖用色等。爲其體性。是無漏
 善。亦不相違。若爾。菩薩五識不緣受用土耶。
 雖依彼力。自識變爲。然相。能妙不相似。故
 非五境攝。如來五識可不緣耶。佛緣事心
 作用相似。假名五識。實非五識。恒在定故。
 若爾。不從五根生耶。如來五根及色聲等
 相同。根境。假名五根及色等境。定心變故。
 實是法界自在生識。若爾。四智應不同時。
 無有一時。一類多識。一身起故。許亦何失。
 此同唯識。如實義者。如來身土甚深微妙。非
 第二所說。有非無。非是有漏。亦非無漏。非善非惡。
 亦非無記。非蘊界等法門所攝。但隨所宜
 種種異說。餘處說言十八界中十五有漏。八
 無記等。但就二乘異生等境。能相分別。不
 就諸佛諸大菩薩甚深境界。故餘處說。如來
 非實蘊界處攝。所有善等皆是示現。乃至廣
 說。此同唯識。問。彼土可有漏。凡夫生處。何
 偏云無漏耶。答。群疑論云。問曰。極樂世
 界既許凡夫得生。未知爲是有漏土。爲是
 無漏土。釋曰。如來所變土。佛心無漏。土還無
 漏。凡夫之心未得無漏。依彼如來無漏土
 上。自心變現作有漏土。而生其中。若約如
 來本土而說。則亦得名。生無漏土。若約自

心所變之土而受用者。亦得說言生有漏
 土。雖有漏。以託。如來無漏之土。而變現故。
 極似。佛無漏。亦無衆惡過患。已上委細分別
 法相之時。應如所引。但大師釋無二處。述亦
 有漏義。處處皆云。唯無漏土。和尙本意。暗以
 難知。若依此教。要在述。如來他力本願。故
 判無漏。正道大慈悲等者。是性功德。性即體
 故。引證樹體。正道者。正體智。大慈悲者。後得
 相應大慈悲也。此智無漏功德。故稱出世善
 根。故合佛心無漏之義。生者。彼土從佛二
 智而生。故名爲生。斯乃引通而證別也。後
 二句者。形相功德同文故來。或預證下樹光。
 次量中樹高三十二萬里者。此約四十里爲
 一由旬。靈芝云。由旬亦云。由延。亦云。龍精
 那。西竺譯亭之量。經律所出。遠近不定。諸家
 多取四十里爲準。戒度云。初出。由旬梵號
 而無正翻。義取西土郵亭傳舍。以爲準。則
 經律上品八十里。中品六十里。下品四十里。
 多取下品爲用。八千由旬計有三十二萬
 里也。已上西域記二云。舊譯所傳四十里。西
 方風俗三十里。聖教所載。唯十六里。已上亦
 無老死等者。文集云。老枝病葉。已上無有枯
 悴名。無老死。無始終短小名。無小生。無初
 小後大名。無漸長。起即同時等者。佛成覺時
 依報俱生。無有前後。四明樹異相中。雜嚴
 雜飾者。形色莊嚴名爲雜嚴。經其諸下至。具
 足是。顯色莊嚴名爲雜飾。經一一下至。映
 飾是。經衆寶者。靈芝云。寶色與光五色相
 間。瑠璃碧色。出黃光。玻璃青色。出紅光。碼

磷赤色出白光。磷磷白色出綠光。若準大本。琥珀七寶諸樹周滿世界。金銀琉璃玻璃珊瑚碼磲等樹。或有二寶三寶乃至七寶轉共合成。廣如彼說戒度云。琉璃具云。吠瑠璃。此云不遠。以西域有山去波羅奈城不遠山出。此寶故以名之。玻璃正云。宰波致迦。其狀似此方水精。然色有赤白者。碼磲梵云摩婆羅伽。寶色如馬之腦。因以爲名。碼磲梵云牟婆洛揭拉婆。此云青白色寶。尙書大傳云。大貝如車之渠渠謂車輪。經云綠真珠。亦有赤者。佛地論云。赤蟲所出故珠體赤。珊瑚智論云。海中石樹也。述異記云。珊瑚樹碧色。生海底。一株數十枝。枝間無葉。大者高五六尺。小者尺餘。琥珀似玉。顏色紅潤。或云千歲松脂化作。經云衆寶。故引大本而轉釋之。彼云。或有一寶三寶乃至七寶轉共合成。或有金樹銀葉華果。或有銀樹金葉華果。乃至云。或有寶樹紫金爲木。白銀爲莖。珊瑚爲枝。水精爲條。珊瑚爲葉。碼磲爲華。碼磲爲實等。文廣不錄。已上又讚云彌陀淨國等者。上所引論偈總明器界種種事及妙色莊嚴。是用通以證別。今讚別明寶樹莊嚴。是亂句讚。例在於經。金剛能斷般若經。多譯云。若我色見若我聲求邪解脫行不我見彼人法體佛見應法身彼如來法體及不識不彼能知已上。天衣挂繞者。問。經無天衣說。答。經云。一一樹上有七重網。網名天衣。天台云。天衣爲座出。勝天王。而彼經云。復有高

行諸大菩薩。見八萬四千天子。敷八萬四千大師子座。衆寶合成七寶衆網。彌覆其上。已上亦同之。寶雲含蓋者。寶雲覆樹其形如蓋。故云含蓋。他方衆等者。問。他方本國彼此衆衆俱可聽響見形。答。實如所問。今文但是影略互顯。故大經上云。其聲流布遍諸佛國。其聞音者得深法忍。日觀其色耳聞其音乃至一切皆得甚深法忍。已上又今言能人者聖衆也。五明樹上空裏莊嚴中。經如梵王宮者。問。下界之人不見梵宮。何爲此類。答。餘聖教中處處廣說上界相故。衆會皆知梵王宮殿。是聖教量。何不此知。例如諸經說他淨土皆云。亦如西方極樂。經釋迦牟尼佛如摩尼寶者。知禮云。釋迦牟尼佛此云能勝。摩尼正云末尼。此翻離垢。言此寶光淨不爲垢穢所染。又翻增長。謂有此寶處必增其威德。舊云翻爲如意隨意。此皆義譯也。經同之。疏抄云。法炬陀羅尼經如意珠有三。一名威光。二名釋迦牟尼佛。三名寶精。毘楞伽者。純真金色。善根所生自然影照住於梵宮。菩薩從閻浮提生都率天。寶自然生於篋中。壞滅諸怖毒事。寶精者。補處菩薩福力所感。生身常用爲莊嚴具。作諸佛事。已上寶篋經云。毘楞伽寶在帝釋頤。遍照三十三天。一切所有皆悉照現。已上經其摩尼光照百由旬者。疏抄云。問。一日尙照數萬由旬。況如百億日。何但百由旬。答。被餘光蔽不照遠耳。如月雖明對日不照。已上六

明林樹華實中。不從內出者。華果同時非。從華內出生果實。永觀云。春秋無隔。有華有果。寒暑不改。不溫不寒。已上七明華葉色相中。借喻以顯等者。靈芝云。百種畫即葉上痕脈。如天璣珞者。狀其文也。已上經閻浮檀金者。靈芝云。州邊有樹。海底出。金光色無比。置於閻中其暗即滅。知禮云。閻浮檀金。閻浮其云染部捺陀。此是西域河名。近閻浮捺陀樹。其金出彼河中。此則河因樹立稱。金山河得名。已上色比天金者。問。經云。作閻浮檀金色。釋何云天金耶。答。經說佛身云。夜摩天閻浮檀金色。釋云。正明顯真佛之身相。瞻天金之色。準彼思今。亦應天金。八明樹果德用中。自然涌出者。果不從華生。故云自然。上文即云不從內出。亦此意也。經如帝釋餅者。妙宗鈔云。釋論第十五云。有人常供養天。其人貧窮。一心供養滿十二歲。求索富貴。天愍此人。自現其身而問之曰。汝求何等。答。我求富貴。欲令所願皆得。天與一器。名曰聽餅。而語之言。所須之物從此餅出。其人得已。應意所欲。無所不得。同之。問。餅爲喻華。爲喻果。答。豈不前言。涌生下明樹果。故云借喻以標果相。非是喻華。華爲第七段。果爲第八段。故白蓮記云。華如閻浮檀金色。果如帝釋餅。靈芝云。涌生下三明樹果等。戒度云。今以果相狀如此餅。未測大小。以葉度之亦可見矣。已上如此三師符合今解。然知禮云。今以妙華涌出諸

果如彼天餅出種種物故以喻之如湛云亦以華喻餅果喻所須物已上問果有何德以喻天餅答餅出所須以喻果光成幢幡等但戒度釋似喻果狀經映現三千等者初明現婆娑佛事次明現十方淨土群疑論云如寶蓋之中現十方淨土及此穢國也靈芝云映現有二大千佛事也十方佛國二也示生唱滅說法度生皆名佛事慧心云或寶樹寶蓋得見釋迦一化乃至從淨飯王都至跋提雙樹從誕生童子時可盡八十年或云映現三千者現極樂依正二嚴也十方佛國者現他方淨土也已上又此樹量等者總歎寶樹德用以勸行者於中量高指第三文八千由旬華果衆多標於四六七八段文亦兼第五空裏網空即是華果莊嚴故也神變非一即舉第八段文彌高者玉云彌甚也大也通也言縱廣者枝條四垂前後左右其量齊等故云縱廣彌闢法華經云寶塔高妙五千由旬縱廣正等二千由旬慧暉釋云南北云縱東西云廣已上樹既然者或本云一一樹然彼本不正九明觀成中一明結觀成相者於觀成位始見寶樹名觀成相即指經見此樹之文所言結者指經已字謂見樹已更可重觀待後重觀即名結也二明次第觀之等者問二三兩段有何差別答第二段意者明思惟粗見之位於根等事一一觀之不得雜亂第三段意者正明正受了了見位見根等事皆令明了第三段中言一一次第觀之

者爲顯正受成相更舉先段思惟相也總述中網羅空殿者羅網似籠故云網羅光明映徹內外相見網羅如無故云空殿本曰五就下至寶池觀竟釋云上來第四料簡樹觀已竟自下第五解池觀中三謂標釋結釋中文自爲七一瞻前生後中一從等者問次當想水之文唯生後也何云標前答以有生後推知標前此例甚多經次當想水者或本云次當想池各有其理謂經結云八功德水故知水本標結符合又次下云有八池水水即池水是故大師雖依水本猶名池觀然擇瑛師刻本云是依古印本天台疏文亦云池觀即顯簡異前之水觀不應有兩水觀也兼下二處經文皆結云寶池又舉池其必含水舉水未必是池已上此依想池本也一爲不空世界等者初釋意者行樹中間若無池水其地空曠故有寶池次釋意者彼土莊嚴非唯寶樹寶池亦爲依報莊嚴宛如此方勝地即有水樹爲先二明池數及出處中經有八池水者八功德水所成池故名八池水上總標云正明池數者池有八德之數也次池有八數之名者池中備有清淨不臭等八德名也次八池之水者八德池之水也故次下文列八德名經一一池水者非是指上有八池水即云一一只是彼國界中八德寶池無量無數指彼多池名云一一也問上云有八下云一一即知指上云一一也答池數無量不能舉數其實

池多是云一一如云案寶國土一一界上又如上云下有金剛七寶金幢幢無數故經不說數故釋或云量出塵沙或云地下寶幢無數億今亦如是此乃彌陀淨國廣闊無邊寶池豈以八池爲數今言八池者清淨等八也是故經文首標云有八池水尾結云八功德水想標結符合所言八者即是德數而非池數已上問有云今八池者此明池數既云八池明非德數例如大品說衆香城一一園中皆有八池彼經第三十卷品云一一園中各有八池一名賢二名賢上三名歡喜四名喜上五名安穩六名多安穩七名遠離八名阿鞞跋致共池成就八功德水香若栴檀色味具足輕且柔軟大般若三百九十八大同又龍興一義即依大品又靈芝云初舉數一國八池渠道相通法常此義云何答以彼狹衆香城不例廣大極樂今釋既出功德八數何云池數諸師異解不足會通故疏抄云問廣大無邊國界之內何但八池答龍興云說有不同或說四方角各一。大品經中具出八名稱讚經云處處皆有七寶池者池實有八而是七寶也或說八池水者八功德水所有池故或說不定或淨土有八八數有淨土有七七數或有無量數如兩卷等講堂精舍宮殿樓觀內外左右有諸洛池或十由旬乃至百千由旬等雖有三說第三爲勝私云經結文云是爲八功德水故第二說善也已上經一一池水七寶所成者水雖純白池岸七

寶映池水故或七寶色。故釋云寶光映徹等。戒度云。初中水性柔弱故非七寶莊嚴。但由塘岸寶色相映使之然也。已上經從如意珠玉生者。戒度云。世典尚云。山蘊玉則草不枯。淵藏珠則水不竭。況佛境界乎。已上問。珠在何處能出寶水。答。今家無判。靈芝云。每一池心各有珠玉。泉從珠出。流落池中。常時盈滿已上。問。珠出池水。而無流至其水何故不滿彼界。答。佛境難思。各不妨礙。八功德者諸說少異。今文大同。成實論說論云。輕冷軟美清淨不臭飲時調適飲已無患已上。但論約四塵。今對五塵。淨影。天。又俱舍論十一云。一甘。二冷。三軟。四輕。五清淨。六不臭。七飲時不損喉。八飲已不傷腹。已上清淨潤澤是色入攝者。清淨水德。潤澤水體。但稱讚經微淨潤澤開爲二。德俱舍成實不舉潤澤。眼見清水故名色入。不臭即是香入攝者。不臭即是好香故也。輕冷軟即是觸入者。十一觸中三觸故也。言十一者。謂堅名地。濕名水。煖名火。動名風。可稱名重。翻此名輕。柔軟名滑。能強名澁。食欲名飢。飲欲名渴。煖欲名冷。冷飢渴三是心所欲。非正目觸。因有三觸發。此三欲故冷飢渴是觸家果。而非是觸。今言觸者。從果爲名。美是味入攝者。六味中甘故稱讚經云三者甘美。俱舍論云。一甘。極樂莊嚴安養國者。觀經小經同名極樂。無量壽經名爲安養。言極樂者。無有衆苦但受樂故。言安養者。淨業記云。安樂養育衆

生。義寂云。安心養身已上菩薩修行等者。此因寶池廣讚嚴儀也。隨機讚歎寶宮等者。棟梁椽柱等表無量種種法門。菩薩隨機讚歎其德。三明池分異溜中。經分爲十四支者。於寶池邊有十四渠。水旋池渠常恒流注。而無雜亂故。云池分異溜旋還無亂。謂對池心水。以支水名溜。溜玉云。力救切。水名也。爾雅云。小水之流已上。又池即十四支溜者。小水。此水旋繞十四支池水無絕。對洪池邊旋轉名溜。故靈芝云。每一池心各有珠玉。泉從珠出流落池中。常時盈滿已上。此釋意者。於池中心有如意珠。以出寶水。其水流有十四支也。二明。一渠岸作黃金色等者。問渠岸作金色者。指黃金爲渠文。渠下底沙雜寶色者。指渠下皆以等文。何不據釋。一一支作七寶色文。答。分文有所闕其義難明。但試會者。上言一一支作七寶色者。總標渠岸渠下二嚴。黃金爲渠下別明二嚴。渠岸黃金。渠下雜色。皆七寶攝。故不相違。又戒度云。上約池塘則具七寶。今論水渠。但云黃金已上經雜色金剛以爲底沙者。於一金剛即有雜色靈芝云。金有五色。又精剛者已上今金剛者。且約一池。大經所說底沙非一。四明水有不思議用中。即有其五等者。問。四五大段分文難思。即可料云。四一。一水下至十二由旬。已來明渠水蓮華。五其摩尼下至相好者已來。明水有不思議德用。池渠華數華量三文是尋常事。非不思議。何與水用合

爲一段。水上下及說法俱是水用。何爲兩段。答。一一水下總明水用。華從水生。雖非難思。猶是水用。故置一段。池水說法彌以難思。亦有六益。爲別大段尤有所以。經一水中者。釋指渠名云。一一水。然靈芝云。一一水中即上八池各六十億已上。問。今家何故不說本池蓮華。答。本池有蓮華在絕言。故不別說。又十四支外別無本池故。經七寶蓮華十二由旬者。凡說華相三經不同。靈芝云。小本經中四色四光。今言七寶。故知多別。一一下明量。十二由旬計四百八十里。小本經但云大如車輪。舉其極小者耳。戒度云。二技異。小本車輪者。彼疏云。車有大小。難爲定準。此間極大不過數尺。可依輪王車輪爲量。十住婆沙云。轉輪聖王千輻金輪。種種珍寶莊嚴其輞。瑠璃爲轂。周圍十五里。準此未及半由旬。亦約小者耳。所以二經不同者。慈恩云。華有大小。彼據極大。此約最小。今準大本池中蓮華或一由旬乃至百千由旬。則知大小不一。皆是隨宜趣舉。不必以此較經優劣。又環輿云。小經云。池中蓮華大如車輪者。即譯家之訛。故裝法師本云。量如車輪。由此經云。圓圓正等十二由旬。義不相違。車輪雖小。圓滿正等可譬。彼華故已上上下下無礙。故名如意水等者。問。上云從如意寶中出。即名如意水。今何相違。答。如意水名通此二義。是故無失。經尋樹上下者。今釋可

見妙宗鈔云三其摩尼下明隨心論其實水稱適人情自然上樹然後流下故上生經明兜率宮有水游梁棟間與此同也如漢之但無芝有異解彼疏云尋樹上下尋猶循也樹即莖也言水循華莖上入華中旋轉發聲却從莖下已上五明水有不思議

德中即有其二等者華間曲尋樹音合稱其聲故分爲二或說衆生苦事等者如玄義記六明摩尼多有神德中天樂無以比方者大經舉六天樂按量淨土音聲文云第六天上萬種樂音不如無量壽國諸七寶樹一種音聲千億倍也已上佛是衆生無上大師等者問三寶如次以屬大師良藥福田似有參差謂若以佛名大師者亦應法爲所學僧爲同學若法名良藥者亦應佛爲良醫僧爲膽病人若僧名福田者亦應佛法名福田如何答三寶其德廣多無量故且舉一互顯之耳四事者依般舟經飲食衣服臥具醫藥也五乘依果者五乘所得功德名爲依果華嚴三十八云爾時普賢菩薩告普賢等諸菩薩言善男子菩薩摩訶薩有十種依果何等爲十所謂菩提心依果究竟不忘失故善知識依果隨順和合故善根依果長養諸善根故諸波羅蜜依果究竟修行故一切法依果永出生死故諸願依果長養菩提故諸行依果廣修習故菩薩依果一生補處故供養佛依果信心不壞故一切如來依果正教離顛倒故佛子是爲菩薩十種依果若菩薩住此依

果則得如來無上智依果已上八味之水者八德之水飲時皆成味入故指八德云八味也請觀音經云池迴八味水問樹池何無滅罪答疏抄云至總觀說故也

本曰六就下至寶樓觀竟

釋云上來第五料簡池觀已竟自下第六解樓觀中三謂標釋結釋中文自爲十一初標中言先舉者此指衆寶國土一句以次下云總舉觀名樓前生後故也問衆寶國土是標所歸非標寶樓何云觀名亦屬樓前生後答此有三義一衆寶國土總標彼土彼土即有地樹池樓樓是常觀境總中取別以爲觀名樓前三生後樓其義可知二經有隱顯若具可云池觀成已次觀寶樓衆寶國土等若解其文衆寶國土句可爲第二段今對略本故取此句以爲觀名樓前生後所以且取此一句者此觀首故借云觀名也三具說可云次觀衆寶國土寶樓釋存此意屬觀名等也三明樓閣數中經樓閣者東宮切韻曰郭知玄云樓檣城上屋麻果云樓正樓通重屋也爾雅云四方而高曰臺狹而脩曲曰樓孫愐云樓閣也顯頊所造重屋也玉云樓重屋也準之或樓與閣別或樓即閣也五明樓外莊嚴中經如天寶幢者起世經說善法堂云有一寶柱高二十踰闍那於其柱下爲天帝釋置立一座高一踰闍那廣半踰闍那離色可觀已上雖有此說未解喻意寶幢

自鳴更勸餘文又同經五說修羅宮寶柱云自然而有寶所成柱高二十踰闍那已上準之天寶幢自然而有淨土樂器自然亦有故以爲喻非喻自鳴又靈芝云又下三天樂懸空如寶幢者言其量也已上無思成自事者梁攝論曰譬摩尼天鼓無思成自事如此不分別種種佛事成釋曰譬如如意寶無有分別能作如衆生所願求事譬如天鼓無人扣擊能隨彼衆生所欲之意出四種聲謂怨來怨去受欲生厭諸佛亦爾已離分別能起種種利益衆生事利益事有二種一化身利益如如意寶二說法利益猶如天鼓已上六明樂說法中樂雖無識等者問識者心王思者心數心數心王同時相應何成自事別云無思說法之下唯云無識答由思造作能調甲乙宮商緩急故舉思有便由識了別能說佛法僧等法門故舉識易明各舉其一實有以耶七明觀成中經粗見極樂世界者非是思惟即指正受猶名粗見未見本質而見影像且云粗見如彼像觀正受名龜又至後觀時見前觀境其境彌勝故望後見正受名粗故知禮云樓觀成四事都現是故至此得總觀名雖云總見若望後觀此猶約略故曰粗見同之然靈芝云言粗見者即思惟也下文若見此者即正受也已上此釋不然樓觀成時亦見前境雖是正受即望後見方說粗見豈是思惟況若見此下別說滅罪益何乖文相屬正受見自上莊嚴總現者問

於當觀中亦觀地樹池三境耶 答。經釋俱明唯觀寶樓不云廣觀前三種境。但總現者樓觀成時由前觀力四境都現。故知禮云。二此想下結成總觀。最初繫念。且寄此土落日及水以爲方便。次觀彼國地樹池樓應知。此四得後後者必得前前。故樓觀成四事都現。是故至此得總觀名。已上問。於當觀中可觀四境。云總觀想故。如云。地想等。故淨影云。下第六門。是其總觀。文別有四。一辨觀相。二總結之。三明觀益。四辨觀邪正。初中有四。一觀寶樓。二樹池。三觀寶池。就觀樓中。初正觀樓。次觀樓上及虛空中多諸音樂。後結成相名爲粗見。嘉祥天台等亦同之答。經明觀想中。都不舉餘境。總至觀成始出四境。諸師所判大違經文。何離經說成義道。地樹池樓前後別觀。何至于此重觀前境。不如依經信證定疏餘蘭菊義人情而已。但總觀想名通攝四觀。文在於此。義通上二。前三雖非常觀。樓觀成時同見四境。由此義故名總觀想。今解釋中名寶樓觀。不言總觀。良有以耳。應佛本心者。滅罪往生即稱彌陀本願意。兼應釋迦發遣教意也。

本曰七就下至華座觀竟

釋云。上來第六料簡樓觀已竟。自下第七解華座觀中三。謂標釋結。釋中二。一文。二總述大意。分文中文自爲十九。一明勸聽許說中。勸聽令之諦受者。即指諦聽句。正念修行者。即指善思句。此乃

上大科中只云勸聽不云修行。故至子段細舉其二。經除苦惱法者。問。爲是佛身。將爲華座。若言華座者。經文生起可佛身觀。所謂釋迦許說除苦惱法。彌陀應聲住立空中。夫人見之亦起未來見佛之請。佛答言提即云。欲觀彼佛者等。明知除苦惱法者。是佛身觀也。若言爾者。釋云。三明佛爲說華座觀法。但能住心緣念罪苦得除。如何。答。除苦惱法。指華座觀所。以知者。觀觀先舉即舉觀名。當觀先舉正當除苦惱法之文。故釋定制。何勞苦證。但佛現者欲證往生。夫人見佛證無生忍。即請佛觀。此則爲後觀由。何及難乎。又文雖局座。意通佛等也。二明勸發流通中。觀法深要者。問。所言觀法者。爲局華座。爲通佛觀等。答。此指華座。諸觀勸持局當觀故。又文雖指座。義通佛等。謂座是佛觀一具故。深要之言可通佛觀。故下文云。十三觀中寶地寶華金像等觀最要已上。但最要中座佛彌要。今文此意也。三三尊許應中。婆娑化主等者。指上許說流通。安樂慈尊等者。指彌陀佛來應之文。言知情者。知夫人情。言許應者。釋迦許說彌陀應現。或本云許應言隱顯者。釋迦彌陀各有隱顯。若就釋迦言說爲顯。不說爲隱。謂前六觀則名爲隱。未說座故。華座已下則名爲顯。已說座故。若就彌陀來現爲顯。不現爲隱。又彌陀爲隱。不出婆娑故。釋迦爲顯。出現闍浮故。釋迦如來出穢土者。爲化二門

之機故也。彌陀如來下淨土者。爲迎重障之人故也。故云。正由器朴之類萬差。問。無量壽佛住立空中。是示顯相。釋此事云。隱顯有殊。最可云顯。何還屬隱。答。隱顯之言從本而釋。非論暫時之影現也。言器朴者。器是由木。玉云。祛記切。器皿也。皿明丙切。說文飯食之器用也。朴是直木。玉云。普角普木二切木名。以喻如來不捨萬機。帝範上云。明王之任。人如巧匠之制木。直者以爲輻。曲者以爲輪。長者以爲棟梁。短者以爲枅栱。無曲直長短。各有所施。明王之任。人亦猶如是也。智者取其謀。愚者取其力。勇者取其威。怯者取其慎。無愚智勇怯。兼而用之。故良匠無棄材。明君無棄士。已上佛之化物亦猶如是。佛如良匠。定機善機。即如直木。散機惡機。即如曲木。二尊許應隱顯隨宜化善惡機。如彼良匠以曲直木而爲輪輻。言郭匠者。郭謂郭人。匠謂巧匠。以喻釋迦彌陀善巧。莊子云。莊子送葬。過惠子之墓。顧謂從者曰。郭人墾其鼻端。若蠅翼。使匠石斲之。匠石運斧成風。聽而斲之。釋云。盡聖而鼻不傷。郭人立不失容。宋元君聞之。召匠石曰。嘗試爲寡人斲之。匠石曰。臣則嘗能斲之。雖然。臣之質死久矣。自夫子之死也。吾無以爲質矣。吾無與言之矣。已上言說是語時乃至其七者。釋迦如來說告勸時。彌陀世尊亦來應現。爲顯此義。阿難述云。說是語時。文有前後。其實同時。說是語時一句之內含

下六段故據此句即云意中二明彌陀應聲即現者。問。無量壽佛一句未云應聲即現。既至下文有來應說若爾何故二三兩段不為一段。答。初標彼佛次云住立知舉彼佛顯應聲現而開為二段者。應現未必住立空中。然今來現即住立故。為顯此義別為一段。證得往生者。證謂證契得謂成就。夫人已見住立三尊。得成決定往生之機。故云證得。非言已得往生也。又證即證誠謂彌陀現證誠章提成於決定往生之機。或彌陀應現雖被夫人佛意廣證一切衆生正念願生可成淨機。並是證機。非證法也是故永異小經說耳。立即得生者。即顯速疾往生之義。問曰佛德尊高等者。問。上述住立之由。何重難問耶。答。上雖釋所表。重致難問者。四威儀中以坐為首。故以坐難立也。答意者委釋上所表相。謂佛來此為急救生。設雖坐勝。局今來應最可立撮。不捨本願者。可來迎願。平生臨終其時雖異。來應之儀彼此同故。來應大悲者。來謂來現。應謂酬應。佛來機前報大悲故。故云來應大悲。何故不端坐等者。造像功德經上云。王今造像。應用純紫栴檀之木文理體質堅密之者。但其形相為坐。為立。高下若何。王以此語問諸臣衆。第一智臣。前白王言。大王當作如來坐像。何以故。一切諸佛得大菩提。轉正法輪。現大神通。降伏外道。作大佛事。皆悉坐故。是以應作坐。師子座結跏之像。已上八苦相燒動成違返者。

生等八苦數其身心。無時順情。故云動成違返。詐親含笑六賊常隨者。六賊有怨詐來親附。愚癡之人謂為實親。內心愛著。被奪聖財。故云詐親含笑三惡火坑等者。如上所記。若不舉足等者。為救衆生。墮惡趣苦。周障急來。故云立撮三尊身心圓淨光明。臨盛者佛身光明從智慧生。淨土論云。如彼如來光明智相。故云身心。問。所現佛身為報。為化。答。義推報佛。今所現身真身觀由。故知報佛。如彼光臺所現國土。即為依報。六觀由致。先現後說。彼此一同。故嘉祥云。所以佛菩薩現其人前者。為觀之境。彼將欲作無量壽佛及二菩薩觀。是故佛及二菩薩現其人前。作觀之境界也。靈芝云。前文光臺現上。今章提見以為依報發請之端。故云以佛力故見彼國等。今三聖共臨以為正報發請之由。故云因佛力故得見佛等。已上佛身光明照十方等者。問。光明熾盛既通三尊。何至不可具見之文。唯局佛光。不可答。因果光明有勝劣故。唯局佛光云。不可具見。況以下下文云。閻浮檀金色。不得為比。然準下佛觀亦云。閻浮檀金色。故知六七二文同說佛光色。但光明熾盛文雖通說三尊。不可具下自通之別。獨歎佛光色也。四明。接足作禮相中。聖力冥加者。是釋迦力。以次文云。因佛力故得見等故。得蒙稽首者。佛德尊高。垢凡女質非容輕觸。然佛願力而故赴機令致稽首。故名為蒙。準西域記。西竺之法凡有九禮。問訊為初。稽首為終。稽首

即是禮之極也。謂舒兩手。掌接佛足。以表恭敬。故云接足。唯識疏一云。稽者至也。首者頭也。以首至地。故名稽首。光云。稽之言至。首之言頭。以己之尊接佛之卑。故稱敬禮。已上玄應音義云。稽至也。首頭也。言以頭至地也。已上斯乃序臨等者。為述見佛得忍之相。亦標光臺現國之事。前見依報歡喜餘身。今見正報心開得忍。今乃等者。正述得忍。言正觀者。是指眼見。言心開者。即心眼開。初散心見。後心眼開。即得無生。問。章提心無見佛要期。亦無觀想。何發三昧。答。夫人即是不待時機。由前六觀定機頓熟。不待說教。正觀彌陀。三昧頓發。悟無生忍。已見依報可欣。正報經不說者。無口陳故也。問。得忍只是見佛之益。應非是定益。答。夫人定機即請定法定善文中所得無生。非定益者如何。字正經釋分明屬於定益。何致狐疑。凡諸經說聞經得益。皆是依教修行之益。然而諸經未宜修行相。今經亦如是。凡在世機根性利故。不須漸行。教下得益也。五明。領荷恩相中。生於後問者。問。今領佛恩。為物生問。與示觀緣若佛滅後等請。同異如何。答。上則正請。依報亦兼正報。今則別請。正報更無兼意。又上約所求。亦顯去行。今偏請問去行。即其異也。六明。為物置請中。置者借致音。如序分義云。置惑也。七明。總告許說中。總者廣通。正報諸觀。故名為總。此義具如日觀已述。問。以夫人置請通已為生者。問。夫人已得無

生置請應偏爲物何云通己 答定善門戶詮次之法初淺後深設雖得忍豈無重觀重益之義由此理故可通己也答曰佛身等者佛是慈悲主不請師設不別請何不說耶是以欣淨緣中夫人請云教我顯行緣中佛廣開云亦令未來世等今文請云未來衆生佛說何默故云文略問經云欲觀彼佛者者字應含未來衆生何云文略故無 答者字雖通辭之與人今者則辭所以知者若舉未來者如日觀初文可云汝及衆生今文不爾直告夫人說欲觀等故非人者八明教觀方便中問曰衆生自問等者問如今問答者一切凡夫以自力心修定善時終不發定耶若云不得者諸教中云凡夫修得九次第定況無得定者都無上二界果報其理豈耶 答凡夫自力得定者唯見有漏天亦生有漏上二界天何足爲奇此經定善唯以凡心直見聖境自非佛加此義永無今問答意即此義也聖力遙加者正屬彌陀以下文云仰屬彌陀等故經云然彼如來宿願力等兼通釋迦及以諸佛請佛之文學釋迦諸佛故佛佛意同故至心懺悔等者問經無懺悔文 答修觀之人先修懺悔是常途式見以不見皆是佛恩者問不見何佛恩 答觀佛經云念白毫相者見以不見皆除九十六億那由他恒河沙劫罪日滅罪同故俱云佛恩見以不見滅罪同義如觀念記想彼寶地者爲觀華座先想寶地座所依

故經云七寶地上即此義也方寸一尺等者定善作法自小之大爲令知此意先勸方寸等問前六觀機與華座機爲一機爲別機 答看經釋意前十二觀是一機觀故前六與當觀是一機也問前六與座是別機義有六所以釋迦光臺現國夫人即請云何當見極樂世界依此請故佛說依報六觀彌陀住立空中章提亦請當云何觀無量壽佛及二菩薩依此請故佛說正報六觀見請二重說相不濫故知別機觀也二前六觀及後五觀中皆有結前生後之句此等一機次第觀故即有此句樓座及普雜中間更無結前故知別機三地觀滅八十億劫罪樓觀滅無量億劫罪此乃依觀初後地少樓多今至座觀滅五萬劫像觀等中滅無量劫此亦初觀淺故滅罪數少後觀深故除罪多劫若次第觀更有何意座觀滅罪少於前觀故知別機四日座二觀俱修懺悔若一機者何更重修五正坐跏趺一同前法若一機者何更重修六初想寶地恐亂想故唯觀方寸等若前成就寶地觀者何作此釋故知佛說本意前後二機 答總看文相前十二觀一機始終唯有第十三觀是別機也所以爲二機者十二廣觀雜想略觀鈍者帶惑不堪廣故令修略觀故總讚云復有衆生心帶惑等明知前十二唯約一機何皆解釋存別機義但會初難者所以見請有二重者是爲分別依正二別非謂住立三尊爲別機而現章提亦爲別

機而請會第二難者結前生後有無非必由機一二若云別機故無此句者雜想觀初云結觀生後既有生後何無結前如池觀云次當想水雖無結前釋云樓前生後況樓觀中經文雖幽猶判樓前生後若約此義當觀何無結前等意勸聽許說義當生後句所以不釋其義者曲釋勸聽不暇別云結前生後故略不解也 會第三難者凡滅罪多少佛智難知故諸師所解其義非一或云但可信奉或云由境寬狹今云一行者其數多故所有罪體隨亦無量各約一邊機說一觀滅罪地觀人中可有滅五萬者座觀人中可有滅八十者若不爾者有八十滅罪之外不滅無量罪之咎若許爾者地觀行人不可得生有無量罪故若云雖有重罪猶往生者無有是處又如下上品滅五十罪尚得往生即以五十之外無八十罪故下中品八十亦復如是即以八十之外無十箇八十億罪故以此驗知每一一觀各約一機說一滅罪也當觀雖說五萬滅罪猶得往生何有餘罪許往生益況與知禮依有經本同云除五萬億劫生死之罪五萬滅罪更非定量會四五難者懺悔坐法應在觀觀之初且約日座二觀懺悔坐法日是依正總舉初令通諸觀座是佛座故舉初顯正報觀會第六難者定善作法自小之大爲令知此意先勸方寸等不必由觀成不前後

作此釋也。總而言之。今雖解次第觀行相。而有別機。始自一觀可入觀故作此釋也。此意應在諸觀何局當觀。例如諸觀滅罪不同。何以通餘之一解。偏屬別機觀耶。此亦舉一例同諸觀身口意業常與定合者。修觀行者出定之時。三業四儀不忘。定中所見境界謂身常學。象王行步。口誦經文。意想境相。常如此故觀法易成。喻之失意。豈盲癡人法眼者。定若成就見彼淨土。得法勝利名為法眼。或先有明相現者。得定之者或先見光明。或先見寶地等。隨者不同。一者想見者。即是思惟。有知覺者。如地觀已辨。內外覺滅者。梁攝大乘釋論九云。散亂有五。一自性散亂。謂五識。二外散亂。謂意識馳動於外塵。三內散亂。謂心高下及噉味等。四龜重散亂。謂計我所等。五思惟散亂。謂劣下心苦薩捨大乘思。惟小乘已上準。二三散亂。意識馳動五塵名為外覺。亦動內境即名內覺。九明寶華莊嚴中。此令行者等者。問。上於當文立三子段分經科學。此外無文。何故重釋。出業問案寶蓋珠網寶幢寶幔珠光等耶。答。下觀成中說此等相。故以觀成比知觀想。以下經文亦顯觀想也。十一明華葉莊嚴中。經華葉小等者。問。華葉已下為說觀成。為說觀想。若云觀成者。局第十文唯云觀成。華葉已下應非觀成。若云觀想者。何觀成後更說觀想。答。華葉下至施作佛事。皆明觀成所見相也。但至觀成局第十文者。既云了了

下辨觀成想。不云所至。故下諸文皆屬觀成。於觀成中有多相。故開為別段。經縱廣二百五十由旬者。問。第七座量若望第九。其量狹小。若望第八。其量廣大。何垂二邊。答。座像佛三次第觀故。前淺後深。座小佛大。約機淺深。如寶樹量不稱佛身。華座本意說真佛座。故座量廣。觀道未成。不順佛量。第八像佛其量難定。嘉祥云。前作丈六身觀。次百丈身觀。名為像想觀已上故。知像身亦初小後大。可有順座像佛。設第八座無有其妨。十二明臺上莊嚴中。經蓮華臺者。靈芝云。次華臺中三。初明臺體即蓮心也。乃至於下三臺上寶幢又三。初明幢頂戒度云。釋臺體中。即蓮心者如梵網云。方坐蓮華臺。華嚴云。華在下擎。天台戒疏云。臺者中也。驗是蓮心非別臺座也。已上經甄叔迦寶者。靈芝云。甄叔迦寶此云赤色寶戒度云。甄叔迦寶者。西域有樹。其華赤色。形大如掌。此寶顏色似樹之華。因以名焉。已上十三明幢上莊嚴中。經如夜摩天宮者。祖師云。四柱寶幢以喻須彌。故幢上慢喻夜摩天。謂幢上橫張寶幢。似須彌山上有夜摩天。天言又靈芝云。夜摩即欲界第三空居天。彼天華光莊嚴最勝。故多取為比。戒度云。其云須夜摩天。此云善時。以天光明無晝夜別故得斯名。以天比慢。一取廣大。二取莊嚴。此即佛頂慢也已上。十四明珠光德用中。經異種金色者。金有多種。色亦不同。謂

閻浮金。紫金。黃金等也。華雲寶樂遍滿十方者。問。經文不說寶樂莊嚴。答。水觀既說無量樂器以為莊嚴。八種清風鼓樂。演說苦空無常無我之音。準之。此亦可有寶樂。又彼演說苦空與今施作佛事全以相同。十六明華座得成所由中。經願力所成者。第三十二願云。自地已上至于虛空。宮殿樓觀池流華樹國中。所有一切萬物。皆以無量寶百千種香而共合成。嚴飾奇妙超諸人天。已上此願中攝一切依報華座亦在此中。又靈芝云。初推本因。阿彌陀佛昔為國王。遇世自在王佛。棄國出家。法名法藏。發四十八願。彼國依報境界身壽光明種種莊嚴。一切果相皆願所成。豈唯華座。寄此點示使知淨土即佛願體。願由心發。即佛心體。故知願力理絕言思矣。已上十八明結觀成相中。經滅除五萬劫生死之罪者。問。地觀滅八十億劫罪。樓觀滅無量億劫罪。何故還至座觀。幾除五萬劫罪。答。瓊興云。華座縱小應勝寶地。滅罪亦多。於寶地觀。故今之所存除障必多。以有經本云。除五萬億劫生死之罪。而云五萬劫者。蓋脫億字也。已上知禮云。除無量億劫極重惡業者。華座中云。除五萬億劫罪。前地觀除八十億劫。然其滅罪多少之數。皆是佛智如量言之。非是初心所能思議。但可信奉而已。已上靈芝云。八十億劫或云無量劫。或云五萬。或云五十億劫。隨宜不定。非凡所測。已上瓊興云。如經中說。地觀除八十億劫重罪。總

觀除無量億劫重罪。華座觀除五萬劫重罪。諸餘觀悉無量。而日水觀及三輩觀皆無除障。此有何意。答。有說。地觀等是初學觀。劣故除罪少。總觀是實地觀後。微精熟故滅罪多。此恐不然。以後後觀觀既轉勝。除罪亦應多。而不定故。今則地觀等唯緣一境。境少故滅罪亦少。總觀緣多境。境多故滅障亦多。華座觀其座。觀境極少。小寶地等。故滅罪最少。佛菩薩觀雖觀小境。而是正報。故滅罪多。像觀觀境極多。故除障轉多。其三輩觀不言滅罪者。蓋為略矣。已上疏抄云。總觀是觀地樹池樓。廣觀依報。故滅無量。地是別指。一依報故劣。總觀也。華座別指。少分依報故又劣也。觀音觀等是正報故。其功無量也已。此符環與義。今云。所以觀觀滅罪有不同者。地觀行人唯有八十億劫罪。乃至座觀行者唯有五萬劫罪。佛隨彼罪多少云八十等。非是觀力必有差別也。但樓觀說除無量罪。合明樹池樓滅罪。故無相違過。

本曰八就下至像觀竟

釋云。上來第七料簡座觀已竟。自下第八解像觀中三。謂標釋結。釋中二。一分文二。總述大意。分文中又自為十三。經所以者何者。問此句不收前後科段。有何意耶。答。今此一句若開之者。可為一段。問答各別故。不收第二段。若合之者。可為等二段。問答一雙故。今約合意為十三段。若約開意。此句為一段。可為十四段。攝屬不

定。不收兩段意在於此。故淨影云。第二段中所以者何。徵問起發。佛身出情。所以勸想。下對釋之。佛法界身。入於一切衆生心中。故勸想之。已上此師屬第二段。二明諸佛應現中。章提上請者。指華座觀未來衆生當云何觀等請也。欲顯諸佛等者。此舉諸佛法界身德。顯於彌陀同有其德。是故不違章提請問。此乃三身同證下明佛自證。端身一坐下明佛利他。指此利他身即名。法界身。法界身三義中。心遍故解法界者。佛大悲心等觀衆生猶如一子。能知法界衆生心念故名。解法界身遍故解法界者。若有見佛機即現其前。能知法界衆生見佛機熟故名。解法界。無解礙故解法界者。佛無礙智餘緣不礙。能知機熟名。解法界。所言法界身者。即解法界機熟之佛身也。言法界者所化境者。法謂軌持。軌生物解。能持自性界謂種族。種類多故衆生名界。又有事理二種法界。今取其事。若想念中若夢定中。若等者。修觀行者定中見佛。故云。想念中。若在夢中見所念佛。故云。夢定中。修定者夢。故名夢定。此異不修而夢見境。故加定字。經云。入心想中。即此義也。三總結勸利益中。經三十二相者。如無量義經說。八十隨形好者。如同經註釋。問。所言三十二相等者。為報。為化。答。看上下文。即是報身。上文則云。見此事已次當想佛。下文亦云。想彼佛者先當想像。想佛彼佛名。法界身即指此身名。三十二相。豈非報身。問。若爾

應云。八萬四千相好。答。報身亦具三十二相。八萬四千用。四八相。以為本故。故釋大衍論明報身具三十二相。又金光明十住婆沙亦作此說。以為其證。明王院云。大日道場觀中。則觀三十二相。而大日者即是法身。設雖隨順顯教。而不可出他受用身。故知。法身報身亦具四八相也。言是心作佛者。依自信心緣相如作者。作猶造也。謂行者起信心緣佛相。此思想位漸作佛相。是故緣相似造作佛。故云。緣相如作。是心是佛等者。謂依緣相佛身即現。心不想佛佛即不現。心想佛故佛身即現。故離心外全無。佛現。故云。是心是佛。此乃是心作佛明。其思想。是心是佛明。其見佛。作意不作意常能遍知者。若依性宗。諸佛利生無時不遍。何論作意及不作意。此文即是隨順小乘。如智度論中明。如來六時照機。亦隨三藏。況次下文云。常能遍知其實應。無作意也。若依相宗。圓平二智常恒相續而不作意。妙觀察智亦不作意而有間斷。謂入滅定此智不現。成所作智一向作意而有間斷。論意。而觀機者觀察智力。何言作意。縱準相宗。今文即是隨轉理門耳。或有行者將此一門等者。義當淨影等三師淨影云。云何名作。云何名是。兩義分別。一就佛觀始終分別。始學名作。終成即是。二現當分別。諸佛法身與己同體。現觀佛時。心中現者即是諸佛法身之體。名心是佛。望己當果。由觀生彼名。心作佛。天台嘉祥云。是心即是三十二相。即是應身。

是心是佛。即是法身。是心作佛。即明二身因也。已上此三師解俱當唯識法身之觀。自性清淨佛性觀者云云。二種觀義出。占察經。彼經下云。一者唯心識觀。二者真如實觀。學唯心識觀者。所謂於一切時一切處。隨身口意所有作業。悉當觀察知唯是心。乃至知唯妄念無實境界。勿令休廢。是名修學唯心識觀。乃至想見內外色。隨心生。隨心滅。乃至習想見佛色身。亦復如是。隨心生。隨心滅。如幻如化。乃至若學真如實觀者。思惟心性無生無滅。不住見聞覺知。求離一切分別之想。乃至廣說已上所言唯識者是智。真如者是理。若智若理。豈非事觀。故今斥之。問弘決第二引彼經云。唯識歷事真如觀理已上。而今何云。豈非事觀。答彼歷事者。對於唯理釋事。不同今之指方立相事相也。既言想像。乃至有身而可取者。問言想像者。此土形像。三十二相亦化身佛。設雖他師何屬法身。唯法界身方屬法身。若爾今彼似不極成。答此文總判罪濁凡夫不堪理觀。何故經文更參理解。由此理故。總簡理釋。然諸師意以法界身即屬法身。今則不爾。法界身者。現機前身。三十二相即是身也。此乃形像為本。觀法界身。法界身現名三十二相。云假云真。偏是色身。寧可得言無相法身。問。定散機中定勝散劣。然上中品尚解第一義以為受法。最勝定機何不修行無相離念。答。上中品者只是解信而非證悟。所解雖

理猶求事土。不作理觀。故無違害。定善行者行成爲期見事依正。故不可修無相理觀。居空立舍者。維摩經上云。譬如有人造立宮室。若依空地隨意無礙。若依虛空終不能成。諸佛說法常依二諦。不壞假名而說諸法實相。已上四明展轉相勸中。如前所益者。此指上入一切衆生心想中文。此乃見佛以為所益是可觀由。如示觀緣。舉勸勸修展轉相教者。上說結勸利益。今更勸於觀想。文義展轉。故云展轉。經多陀阿伽度等者。淨影云。佛號無量。略舉四種。佛是佛號。義如前解。多陀阿伽度。是如來號。乘如實道來成正覺。故曰如來。阿羅訶者。此名應供。佛具智斷合可供養。故名應供。外國語中三名相通。一阿羅訶。此云應供。二阿羅漢。此云無生。亦云無著。三阿盧訶。此云殺賊。今舉初義。三藐三佛陀。此翻名為正覺。正覺三之言正。藐之言眞。三復名正。佛陀名覺。已上五明牒前生後中。想彼佛等者。問想彼佛者。牒前。先當想像者。生後也。何以。上句爲牒前生後。以下句云。定所觀境耶。答。合此二句爲第五段。故有。下句生後之義。生後句中亦有定境之意。別舉下句即此義也。六明觀成相中。一明身四威儀等者。初見金像開目之見。即是眼見。閉目想像是思想分。未及祖見。二明既能觀等者。明佛坐處。三即想見等者。明入正受定。四明心眼等者。明正受所見了然無礙。一二之文觀成方便。是思惟故。三四之文正

是觀成。心眼開故。隨終名觀成。具如地觀記。經坐彼華上者。問。經上文云。欲觀彼佛者。作蓮華想。彼佛謂眞。華即其座。今說像坐。豈不相違。答。第七華座雖眞身座。觀道未成。故應華座小於眞身。觀道若熟。相應大身。華亦隨大。今想像身。令坐彼華。華亦小故彼此無妨耳。答。當觀即想。此土形像。此土形像設其量大。何冥彼座。答。形像雖窄觀想漸增。至觀成時。佛身長大應其華座。問。觀道未成。座即狹小者。何云眞座。答。像觀之時。觀道漸成。至第九觀。更見六十萬億相海坐。如虛空蓮華。故知禮云。因像見土。像觀既成。心眼開發。廣見依報地樹諸相。應知。樹等出過前樹無數倍也。何者。以今寶像必稱華座。座像高勝樹合覆之。皆由妙觀轉深。故使所觀愈勝。已上又觀像住心等者。第六段中雖兼觀想。未說相好及逆順觀。故重釋也。又佛身及華座等者。上明逆順。源出觀佛三昧海經。今準彼經。上從佛頂。下至寶地。名為順觀。下從寶地上至佛頂。名為逆觀。故云必須上下通觀。謂經文云。見一寶像坐彼華上。又云。於七寶地上作蓮華想。故約佛座地。必須上下通觀。然十三觀中等者。簡出要觀。勸入教修。所言等者。取眞佛。言一法者。指上四觀。四觀強異。佛觀一具總名。一法。餘觀自然了者。若成地華金像等觀。自餘樹池樓自然即了耳。七從見此等者。以結前文。推知生後。八明二菩薩觀中。正明成上三身觀

生後多身觀者。問當文正明二菩薩觀何云。成上三身觀等。答。上者當段對下多身當文名上。說三身時有後義。故云生後多身觀也。對此生後。以正明文且云。結成。今此釋意預取下文。居上釋成結前生後。經如前蓮華等無有異者。靈芝云。如前蓮華者。即佛所坐者。據菩薩身計應須滅。已上九明多身觀中。正明結成上多身觀生後說法相者。準上應知。十明說法相中。經出定入定恒聞妙法者。如日觀記。十一明辨觀邪正相中。經令與修多羅合者。今家無釋。天台云。令與修多羅合者。觀行之時令與教法相應。故言合也。又解與十二部經教合。入定是修多羅。出定之時心與定合。故云與修多羅合也。妙宗鈔云。疏有二釋。初須定與教合。二須散與定合。初義者。謂出定憶持定中聞法。須與經中所說符契。故云令與教法相應。次意者。謂心雖出定對彼五塵。須息愛憎淨乎身口。三業若爾雖不住定。亦聞法音。故云出定入定常聞妙法。言與十二部經教合者。以十二部總稱修多羅。同名為經。三藏分之。經詮定學。律詮戒學。論詮慧學。故名經為定。與修多羅合。是與定合。經若不合者名妄想者。若定不合經。若散不合定。皆是發於魔事。已上靈芝云。所聞之法不乖教典。故云合也。已上經名為能想見極樂世界者。知禮云。若已合名能想見極樂世界者。謂以經驗定無差。出定與在定相似。得名能想見彼國界。

問。見此妙事。那能能想。答。以像望真。須分能妙。此想乃是佛觀方便。豈可全同。真佛觀耶。淨業記云。能想者。出定雖想成。能亦望下真觀。靈芝云。違教即妄。合法猶能。對下三昧以分能妙。已上十三明觀利益中。經得念佛三昧者。即指觀佛名為念佛。以釋文云。剋念修觀現蒙利益故也。問。所言念佛三昧者。八九兩觀中何耶。答。此指第九佛身。經云。於現身中得念佛三昧。故釋云。現蒙利益等故。此乃顯示當觀為方便。現身遂得成第九觀也。知禮云。三作是下明修觀利益。像想若成真觀可獲。故於現身中得念佛三昧。靈芝云。像觀若成真身必見。故云現身即得也。已上觀經定善義傳通記卷第二

觀經定善義傳通記卷第三

釋忠良述

本曰九就下至真身觀竟

釋云。上來第八料簡像觀已竟。自下第九解真身觀中。三謂標釋結。釋中二。一分文。二斯乃下總述大意。分文中。自為十二。二明真佛身相中。經如百千萬億夜摩天閻浮檀金色者。舉天所有金。顯真佛色相。故云身相踰天金色。淨土私記云。如集萬億天金。已上符合今疏。又靈芝云。百千萬億夜摩天喻其大也。閻浮檀金言其肉體也。正觀

記云。如夜摩天即身也。閻浮檀金即色也。喻其大者。夜魔即欲界第三空居天。一天已是廣大。況百千萬億。此乃通取爾許天宮橫廣之量。以喻佛身也。已上問。可喻第六天金。答。縱使雖舉第六天金。何足比校。今且約於空居天初。而舉第三天也。但閻浮檀金在於人間。此金勝故。借此金名。名彼天金。閻浮金者。長水。首楞嚴疏云。閻浮檀金正云。染部捺陀。此西域河名。其河近其樹。其金出彼河。此則河因樹名。金因河稱也。或云。閻浮果汁點物成金。因流入河。染石為金也。其色赤黃兼帶紫焰故也。觀經疏云。閻浮檀金超過紫磨金色。百千萬倍。已上大寶積經三十七云。瞻部捺陀金。音義云。舊曰閻浮檀金。起世因本經云。此瞻浮洲大海岸下水中有此金。岸上陸地有瞻浮樹。轉輪聖王出世。役使鬼神。取此金用。是故人間往往有此金。最上殊勝勝一切金也。已上四明總觀身相中。經白毫如五須彌山。佛眼如四大海水者。問。毫相眼量何小。佛身。答。佛身毫眼說其數量皆顯應大。只是分喻。何強拒難。靈芝云。佛身無量。機見有殊。文中所舉假以數量。顯非數量。欲彰佛身不可定故。即下文云。如前所說。無量壽佛身量無邊。非是凡夫心力所及。又云。或現大身滿虛空中。舉此證前。知無限量。蓋孟酌海丈尺量空。是可得乎。喻可見也。正觀記云。世人。謂眼量太窄。不稱身量者。其義如何。當。經中以山喻毫。以海比眼。乃是趣

舉分喻。所謂以數顯非數爾。不必執喻責其大小也已上問。經既說數。何無其實。故淨影云。觀大小中。句別有五。一觀身大小。高六十萬億那由他恒河沙由旬。二毫相大小。如五須彌山。須彌舉高三百三十六萬里。縱廣亦然。彼佛毫相過此五倍。三眼大小。如四大海。準此白毫及眼大小。以度其身。身量太長。準身度其白毫及眼。其量太小。是事云何。凡是世人身五尺者一寸之眼。身於其眼不過長短五六十倍。佛亦應然。無量壽佛眼如四大海。一海縱廣八萬四千由旬。四海合有三十三萬六千由旬。身過其眼五六十倍。假令極多無出百倍。何緣佛身得長六十萬億那由他恒河沙由旬。準眼定身。正長六十萬億那由他由旬。言恒河沙者。或傳譯者謬而置之。若身實長六十萬億那由他恒河沙由旬。白毫及眼便是極小。當亦是其傳者謬矣。^{天台}答。聖境自在。更無一準。何定量乎。故經雖似說其數量。但標大猷。未必寸尺。他師會通以情定量。頗難依用。經如百億三千大千世界者。問。佛號無量光。圓光何百億。答。圓光雖有分量。其外有無量光。譬如日月量有分量。而其光明照四天下。況圓光中具有無量化佛菩薩。是其別耳。總觀身相者。下說八萬四千相好光明為別。對之名總。下文則云。觀身別相。即其義也。五明觀身別相中。身別相者。即指八萬四千相好。以相攝好。唯云別相。又相好通名相。如觀佛經第一云。觀

一一相好之相。已上經一一光明遍照十方世界。念佛衆生攝取不捨者。始自光明至于世界。總明光明周遍。謂彼佛光莫不遍照十方世界。念不念者及情非情等。但文所歸專在照念。念佛已下明光雖普照。唯攝念佛者。又一光明等者。偏明攝取光明。不說照餘。謂彼佛光唯照十方念佛衆生。不照攝餘也。問。所言光明為是常光。答。爾也。本願所成光故。若神通光。何佛不同。故大經說。餘佛一尋等光。彌陀無量光明。若無量光是神通光。餘佛亦然。略記云。常光一尋。雖常非遍。別緣遍照。雖遍非常。此佛光明即不如是。經無量劫遍照十方。已上若有別緣感應。亦可有神通光。如授記光等也。問。所言念佛為觀。為稱。若言稱者。所觀照益可被觀機。何觀稱益。若言觀者。答。中三義及所引文唯約稱名。答。行者如實觀光明時。彼佛光明唯攝稱名。不益觀行。故觀照攝稱名行者。不觀照。攝觀念行者。問。佛光普照。何隔觀行。況佛觀者親想佛相。觀最近佛。何云不攝。答。光之與名。即是名義。名義具足有不捨益。是故唯益稱名一行。所以知者。佛光即義。稱即是名。彼佛本發此兩願故。名義不離。攝取不捨。彼佛不願光益觀行。更有何義亦攝觀機。但觀近佛非是本願。不攝有在。故禮讚云。唯有念佛蒙光攝。當知本願最為強。觀念法門及般舟讚亦復同之。亦念佛有三緣。如下問。若言不攝觀者。何故禮讚云。如觀經云。

一一光明遍照十方世界。念佛衆生攝取不捨。今既觀經有如此不思議增上勝緣。攝護行者。何不稱稱觀禮念願往生也。已上答。文理如前。但彼文者此釋。助正兼行之旨。非獨觀禮蒙光益也。問。上六品中已有臨終光明照觸。豈非攝益。散善既爾。況定機耶。答。彼說臨終佛光來照。非是現生護念攝取不捨。此乃不捨光益局在念佛。別願益故不通餘行。來迎光明是總化儀。唯局迎時不通平生。問。攝取何義。答。護念不捨是名攝取。觀念法門云。攝護不捨。禮讚云。攝護行者。天台云。念佛衆生攝取不捨者。若為佛慈悲所護。終得離苦。永得安樂。論云。譬如魚子母若不念子則爛壞。衆生亦爾。佛若不念善根則壞。又靈芝云。下示光明遍照攝生。即是彌陀慈悲心體。問。不念佛人佛光攝否。答。念與不念光無不攝。但念佛者與光相應。攝取往生定無退墮。智論云。譬如魚子母若不念子則爛壞。衆生亦爾。佛若不念善根則壞。楞嚴所謂佛念衆生。如母憶子。但子於母有憶不憶耳。又如盲人在月輪下。日無不照。盲者不見。不念佛人亦復如是。已上又大經說。此益云。其有衆生。遇斯光者。三垢消滅。身意柔軟。歡喜踊躍。善心生焉。又禮讚云。蒙光觸者。心不退。已上問曰。備修衆行等者。意云。諸行之人皆得往生。然佛之光明周遍十方。何不照餘行客。偏攝取念佛者。若云照者。何惜攝益。平等慈悲似有偏願。答曰等者。意云。

念佛行者由佛願故，得蒙光益，信心不退，往業易成。如來親近，身意柔軟，滅多劫罪，魔不得便。臨終正念往生決定。有如此等種種利益，皆因佛光現益，是故今文明三緣義。禮讚直云：本願最強，初親緣中，口常稱佛等者。明口稱行具足三業，口稱佛名，即念佛行體，故先舉之。稱名行者，向西合掌，即是身敬。亦心念佛，即是心念。是故禮念非別行也。群疑論云：今時念佛至心，即意業善行也。稱佛名號，即語業善行也。合掌禮拜，即身業善行也。由此三業善行，能滅八十億劫生死重罪。已上此釋下品十聲稱佛，身羸劣故，不能禮敬，心失念故，不能觀察，故知依勤緣稱名字三業相應。今三業行亦復如是。唯就口稱舉三業也。言憶念者，上三業行時，時憶持常恒不失，故云憶念。非是觀念。若屬觀念，總達光益唯局稱名，別達下文增上緣釋及引三經唯約稱名。復達下結廣顯念佛三昧竟。彼此三業不相捨離者，彼謂彌陀，此謂行者。行者三業俱有，彌陀唯有意業。而言三業者，相從衆生，非言佛具有三業。謂佛知見衆生三業，由此知見佛親行者。述記云：瞿波論師云：三業禮者，欲顯大師有天眼故，以身業禮。有天耳故，以語業禮。有他心故，以意業禮。已上但彼約禮。此約念佛。又彼知見已。現三輪作利益事。此遙加念施，不捨益。又近緣時非無見佛云云。而今文意，衆生憶念彌陀，不絕如犢子思母。彌陀還念衆生，不捨如魚母念

子。彼此親故是名不離。法事讚亦釋親義云：人能念佛，佛還念，與今意同。問：諸佛慈念衆生善心，譬如父母顧盼衆子，無有惡愛，故涅槃十八云：諸佛世尊於諸衆生，不觀種姓，老少中年，貧富時節，日月星宿，工巧下賤，僮僕婢使，唯觀衆生有善心者。若有善心，則便慈念。已上今何偏約念佛，明還念相論親昵義。答：修諸行者非無感應，而不名親。三業皆非彌陀事，故彼人心行則疏。彌陀行人疎佛，佛亦不親。若唱名號，即就佛體。三業皆在阿彌陀故。念念熏習，最親彌陀。行者親佛，佛亦還念。何以諸行將同念佛，況論本願，更非比校。何等善根，就其德乎。法事讚云：弘誓多門四十八，偏標念佛，最爲親。蓋此謂也。次近緣者，上親緣是彼此心同。今近緣則一處來現。信知十萬億刹徑路雖遠，彼此心同。名之親緣，千返影向攝護無倦。不離行者名之近緣。問：言近緣者，佛在目前，念佛行者未必見佛。何具近緣。答：佛來機前，以爲本意。但隨機宜見不見異。今舉見機以釋近緣。設雖不見而佛必來。若約冥邊，不見猶近。後增上緣者，念佛滅罪，故臨命終見聖時，佛爲增上緣。不爲邪業之所障礙，必遂往生名。增上緣。問：增上緣中聖衆來迎，與上近緣見佛何別。答：近緣見佛則是平生，此中來迎乃是臨終，故不混亂。若約五緣，言近緣者，即護念見佛二緣。增上緣者，滅罪攝生二緣。三緣皆約凡夫，是證生緣也。問：稱

佛名時除多劫罪，何至迎候，亦有邪業。答：罪障蓋多，不可頓滅。故稱念時雖滅罪障，而見聖衆能除殘殃，珍海決定往生集云：問滅業障，已方有佛來迎。答：不必爾。大悲芬陀利經云：彼欲終時，我與無數大衆圍繞，而現其前。彼見我已。今於我所得大歡喜，除諸障礙，命終已後得生我國。意云：往生業障未盡之前，佛先進來，豈不特哉。已上悲華經云：以見我故，離諸障礙，即便捨身來生我界。已上又今但云邪業不，言外魔等者，文言略耳。靈芝云：四解魔說，或謂修西方淨業，臨終感相皆是魔者。斯由未披教典，不樂修持，喜以邪言障他正信，爲害不淺。故須辨之。且魔有四種：一五陰魔，二煩惱魔，三死魔，四天魔。上之三魔是汝身心，唯有天魔是外來耳。安得不畏。已魔但疑外魔乎。況魔居欲天，乃是大權退惡進善，有大功行方可動之。凡夫修道，內心不正，必遭魔擾。若心真實，魔無能爲。是知魔自汝心，非他所致。如世妖冶媚惑於人，端心正色，必不能近。縱情願而定遭所惑，今引衆說以絕群疑。一云：大光明中決無魔事，猶如白晝奸盜難成。一云：此土觀心反觀本陰，多發魔事。今觀彌陀果德真實境界，故無魔事。一云：念佛之人皆爲一切諸佛之所護念，既爲佛護，安得有魔。一云：修淨業人必發魔者。佛須指破，如般若楞嚴等，佛若不指，則誤衆生墮於魔網。今淨土諸經並不言魔，即知此法無

魔明矣。山陰慶文法師正信法門辨之甚詳。今爲具引。彼問曰。或人云。臨終見佛菩薩放光持臺天樂異香來迎往生。豈是魔事。此說如何。答曰。有依首楞嚴經。修習三昧。或發動陰魔。有依魔訶衍論。修習三昧。或發動外魔。魔也。有依止觀論。修習三昧。或發動時魅。此等竝是修禪定人約其自力。先有魔種被定擊發。故現此事。儻能明識各用對治。即能除遣。若作聖解。皆被魔障。此上明魔事。今約所修念佛三昧。乃憑佛力。如近帝王無敢干犯。蓋由阿彌陀佛有大慈悲力。大誓願力。大智慧力。大三昧力。大威神力。大摧邪力。大降魔力。天眼遠見力。天耳遙聞力。他心徹鑒力。光明遍照攝取衆生力。有如是等不可思議功德之力。豈不能護持念佛之人。至臨終時。令無障礙耶。若不爲護持者。則慈悲力何在。若不能除魔障者。智慧力三昧功。威神方摧邪力。降魔力。復何在耶。若不能鑒察。被魔爲障者。天眼遠見力。天耳遙聞力。他心徹鑒力。復何在耶。經云。阿彌陀佛相好光明遍照十方世界。念佛衆生攝取不捨。若謂念佛臨終被魔障者。光明遍照攝取衆生力。復何在耶。況念佛人臨終感相。出自衆經。皆是佛言。何得貶爲魔境乎。今爲決破邪疑。當生正信。已上又楞嚴云。禪定心中見虛舍那。踞天光臺。千佛圍繞等。此名心魂靈悟所染。心光研明。照諸世界。暫得如是。非爲聖證。資中疏云。若修念佛三昧。此境現前。與修多羅合。

名爲正相。若修餘觀。設見佛形。亦不爲正。以心境不相應故。況觀真如。不取諸相。而有所著。豈非魔耶。資中揀判極爲精當。仍具引前諸說。永除疑障。已上問。此三緣義爲局念佛。答。豈不前言。三緣唯約念佛一行。謂約稱名。釋不捨故。本願念佛是稱名故。諸佛證誠亦稱名故。此經亦專標名號故。知此三經元意。唯在稱念佛名。今之三緣何通餘行。問。三緣之義云何。不通觀察等行。謂心想佛觀義最勝。禮誦等行。豈是疎耶。觀亦近佛。故經云。常來至此行人之所。豈非近緣。餘禮誦等。豈是遠耶。第四卷中通五正行。明親近義故。選擇集引今二緣。以證五種正行親近故。答。今三緣者。依本願故。唯局念佛。不通觀等。謂由本願故。有親緣義。有親緣義。故攝取不捨。亦由本願故。有近緣義。有近緣義。故攝取不捨。亦由本願故。有增上緣義。有增上緣義。故攝取不捨。故三緣義不通觀等。若以觀等望難行時。亦有隨分親近之義。所望不同。各得其名。疏親近義。即望難行。判其得失。選擇集意。親近名通一往引釋也。自餘衆行等者。此明念佛與諸善。即有光攝不攝異故。校量二行。勝劣懸隔。問。十三定善上六品行。定勝散劣。理深事淺。讀誦六念大菩提心及戒行等諸佛所歎。何以此等妙行。而云全非比校。答。定雖疑心。理雖深微。大行大心心行雖勝。律儀孝道妙行雖貴。望佛本願念佛獨秀。故云非比。是故諸經等者。

自下引證。言諸經者。廣指淨土所依諸經。先引正依。例如餘經。故云非一。引大經中。四十八願中。唯明專念彌陀名號得生者。本願果成。不相離故。總指一經名四十八願。本願生因。唯稱名故。此經詮要。專在名號。所謂第十八願云。至心信樂欲生我國。乃至十念。願成就文云。聞其名號。信心歡喜。乃至一念。三輩文云。一向專念。無量壽佛。流通文云。其有得聞彼佛名號。歡喜踊躍。乃至一念。當知此人爲得大利。則是具足無上功德。已上引小經中。專念彌陀名號得生者。念佛之外。更無餘行。是故雖言專念名號。不別云唯。引觀經中。唯標專念名號得生者。定善文云。念佛衆生。攝取不捨。散善文中。下品三生。品品皆有專念名號。勸持文云。若念佛者。是人中分陀利華。付屬文云。汝好持是語。持是語者。即是持無量壽佛名。如此釋尊處處勸念佛一行。殷勤鄭重。餘行不爾。爲隨他機。雖說往生。無懇切勸。佛意唯在稱佛名號。以此義故。簡去餘行。即云唯也。此乃約隨自機。述廢立意耳。復有義。四十八願中。唯明等者。六八願文。雖有諸行來迎之言。而非生因。本願生因。唯在念佛。以此義故。簡去餘行。持取念佛。方云唯也。觀經亦爾。所謂雖說定散往生。本願生因。唯在念佛。故簡持云。唯標名號。故下釋云。上來雖說定散兩門之益。望佛本願。意在衆生一向專稱彌陀佛名。已上廣顯念佛三昧者。簡異觀佛。分別兩三昧。具如宗旨門及

觀念法門。六明結少顯多中。多少者。結上所說總別身相。雖言八萬等。不一別說。故云少也。若別說者。不可說盡。故云多也。七明莊嚴微妙中。出過凡境等者。問。若約自力。心眼何緣。出凡境故。是故經云。非是凡夫心力所及。若約加力。眼識亦緣。何嫌目見。如第七觀住立所見。答。今文既說定觀見佛。即以佛力令心眼見。若五識身不與定俱。性散亂故。今簡此邊。若住立見由別緣力。龜分見佛。雖言見佛。非如定中見微妙境。又雖未證目前者。未證正受也。言目前者。用正受見。以譬目前眼見分明也。但當憶想等者。觀想成就。心眼得開。明見彼佛也。八明觀益得成中。經見此事者。即見十方一切諸佛者。禮讚云。問曰。既遣專稱一佛。何故境現即多。此豈非邪正相交。一多難現也。答曰。佛佛齊證。形無二別。縱使念一見多。乖何大道理。也已上既有念一見多。何無觀一見多。具如群疑論六述三義云。經以見諸佛故名念佛三昧者。言念佛者。觀佛異名。今說佛觀觀成相故。像觀遙指即此文也。經以觀佛身故亦見佛心者。觀行成見。故釋云。由見佛身故。問。見佛心者。唯佛與佛乃能見之。等覺十地非已境界。何況凡夫。答。若約如來自證義邊。因位皆闡。若約他方便義邊。因位尙知。謂見佛身上自鳥瑟下至千輪。莫不。大悲攝衆生形。故見佛時慈顯色相名。知佛心。華嚴云。清淨慈門剎塵數。共生如

來一妙相。一一諸相莫不然。是故見者無厭足。已上見相知心。是當法相見相分心。具如群疑論第六述。經佛心者大悲悲是者。法華云。每自作是意。以何令衆生得入無上道。速成就佛身。已上大慈悲者。智度論二十七云。大悲與一切衆生樂。大悲拔一切衆生苦。大悲以喜樂因緣與衆生。大悲以離苦因緣與衆生。譬如有人諸子繫在牢獄。當受大辟。其父慈惻。以若干方便令得免苦。是大悲。得離苦已。以五所欲給與諸子。是大慈。如是等種種差別。問曰。大悲大悲如是。何等是小慈小悲。因此小而名爲大。答曰。四無量心中慈悲名爲小。此中十八不共法次第說。大慈悲名爲大。復次諸佛心中慈悲名爲大。餘人心中名爲小。乃至復次是大慈遍滿十方三世衆生乃至蟻蟲。慈徹骨髓。心不捨離。三千大千世界衆生墮三惡道。若人一一皆代受其苦。得脫苦已。以五所欲樂。禪定樂。世間最上樂。自恣與之。皆令滿足。比佛慈悲千萬分中不及其一分。何以故。世間樂欺誑不實。不離生死。故已上經無緣慈者。智論第二十四四無量義云。慈有三種。一者衆生緣。二者法緣。三者無緣。乃至十方五道衆生中。以一慈心視之。如父如母。如兄弟姊妹子姪知識。常求好事欲令得利安穩。如是心遍滿十方衆生中。如是慈心名衆生緣。多在凡夫人行處。或有學人未漏盡者行。法緣者。諸漏盡阿羅漢辟支佛諸佛。是諸聖人破吾我相。滅一異相。故

但觀從因緣相續生諸欲心。慈念衆生時。從和合因緣相續生。但空五衆即是衆生。念是五衆。以慈念衆生。不知是法空。而常一心欲得樂。聖人慈之。令隨意得樂。爲世俗法故名爲法緣。無緣者。是慈但諸佛有。何以故。諸佛心不住有爲無爲性中。不依止過去未來現在世。知諸緣不實。顛倒虛誑。故心無所緣。佛以衆生不知諸法實相。往來五道。心著諸法。分別取捨。以是諸法實相智慧。令衆生得之。是名無緣。已上淨影天台靈芝等師委釋此義云。九明得生益中。經捨身他世生諸佛前者。問。觀一佛者何生諸佛前。答。群疑論有四釋。可往見之。十明結勸利益中。經從一相好入但觀眉間白毫等者。問。何必令觀白毫一相。答。白毫勝餘相故。順於彌陀因行故。勝餘相者。往生要集引觀佛經云。如來有無量相好。一一相中八萬四千諸小相好。如是相好不。及白毫少分功德。是故今日爲於來世諸惡衆生。說白毫相。大慧光明消惡觀法。若有邪見極重惡人。聞此觀法。具足相貌。生瞋恨心。無有是處。縱使生瞋。白毫相光亦復覆護。暫聞是語。除三劫罪。後身生處生諸佛前。如是種種百千億種種諸光明微妙境界。不可悉說。念白毫時自然當生。又云。龜心觀像尙得如是無量功德。況復緊念觀佛眉間白毫相。又云。釋迦文佛現行者前告言。汝修觀佛三昧力故。我以涅槃相力。示汝色身。令汝諦觀。汝今坐禪

不得多觀。汝後世人多作諸惡。但觀眉間白毫相光。作此觀時。所見境界如上所說。已上順因行者。同經云。過去空王佛眉間白毫相。彌陀尊禮敬滅罪。今得佛。我今禮彌陀。亦當復如是已上。問。觀白毫相何見。諸相。答。白毫功能超絕諸相。一相之力豈不見餘。問。設雖得見餘相。何見無見頂相。答。群疑論云。有釋者言。此無見頂相既名無見頂。實不可見。然言見八萬四千相者。此實除無見頂相。但見餘八萬三千九百九十九相。以少從多。總名為見。其實不見。斯一相也。不爾名義遂即相違。乃有釋言。此相雖復不同諸相。多分不見名。無見頂相。佛威神力加被衆生。於觀行中還復得見。乃如釋迦佛爲剃除髮上令見頂。彼佛亦然。不可執文以取其義。即令一切衆生觀見此相。已上經諸佛現前授記者。靈芝云。二觀一佛多佛授記者。皆蒙印可授記作佛。已上或可是往生授記。如世尊悉記皆當往生。此乃觀機方期往生。故諸佛記其得生矣。次總述中。震聲隨機者。今經雖無說法之文。而準大經加釋之也。謂大經云。梵聲猶雷震。八音暢妙響也。已上。

大小俱無定準。故二處文各說一邊。故靈芝云。佛身不可定故。具如。但諸師會通不同。淨影云。觀音勢至身量大小準佛身量。長短未定。又云。向前佛身長六十萬億那由他恒河沙由旬。此菩薩身長八十萬億那由他恒河沙由旬。已上。知禮云。初次復下身量應云。十八萬億。今云八十者。翻過佛身二十萬億。故知誤也。問。如釋迦丈六人身八尺。今佛身六十萬億菩薩十八。菩薩之身何太卑耶。答。淨土勝應不可以穢土劣應例也。亦如。妙音身量但四萬二千由旬。佛身六百八十萬由旬。佛身之量去菩薩更多。源清云。菩薩身量可云八萬億等。應除十字。或可除八字。已上疏抄亦引諸文而會相違。云云。經身紫金色者。準此經文。閻浮金勝。爲佛身色。故紫金是劣。爲菩薩色。故斯乃顯示因果位別。身色亦異。肉髻與佛螺髻不同者。問。如此文者。佛身可無肉髻相也。答。佛有肉髻。肉髻若無應無鳥瑟。鳥瑟若無應闕。相好故下文云。唯頂上肉髻及無見頂相不及世尊。已上佛具勝肉髻。但今文者於肉髻中有其二種。一佛肉髻即是螺髻。二菩薩肉髻結髮著冠。故云不同也。問。真身觀中不說螺髻。何舉佛螺髻簡菩薩肉髻。答。觀念法門雖觀彌陀。準觀佛經觀四八相。此乃觀經雖言八萬。未說其相故依他經。寄化身相觀三十二。今亦此意。問。真身肉髻爲何相貌。答。顯教之中。雖說報身未明其相。若依密教。是寶冠也。故弘顯

釋云。上來第九料簡真身觀已竟。自下第十解觀音觀中三。謂標釋結。釋中二。先分文。次斯乃下總述大意。分文中自爲十五。二總標身相中。經八十萬億那由他由旬者。問。師徒身量何不相應。答。佛及菩薩身量

教只云螺髻也。經圓光而各百千由旬者。疏抄云。問。身量極大圓光極小何耶。答。佛光蔽故如月對日。勢至亦然。已上化佛侍者多少者。問。準真身勢至兩觀。化佛侍者可爲兩段。答。是開合異。所以開者。化佛侍者位各別故。所以合者。俱是圓光莊嚴故也。經如釋迦牟尼佛者。靈芝云。如釋迦者丈六身也。已上或彼光中化佛身相如今日釋迦身相。非必同丈六。問。因位光中何現果佛。答。大菩薩化儀皆以如此。例如普賢光中亦有化佛菩薩。即此類也。此乃證真如位分備佛果功德故也。經舉身光中五道衆生皆於中現者。靈芝云。五道衆生合修羅。故菩薩垂形五道。救苦衆生。故於光中現其色相。正觀記云。次身光垂形五道者。請觀音云。遊戲於五道是也。良由菩薩性具十界。運同體悲行四攝法。自然闢感故現光中。已上法華云。三千世界中一切諸群前天人阿修羅地獄鬼畜生。如是諸色像皆於身中現。已上相似既爾。況觀音乎。問。菩薩光中現五道者。成淨土有三惡趣。何答。此現大悲之所化形。更非譏嫌。三明化佛殊異中。經毘楞伽摩尼寶以爲天冠者。疏抄云。問。何必以此寶爲冠。答。法炬陀羅尼經如意珠有三。一名威光。二名釋迦毘楞。三名寶精。毘楞伽者純真金色。善根所生自然形榮。住於梵宮。菩薩從閻浮提生。兜率天。實自然生於篋中。壞滅諸怖毒事。寶精者。補處菩薩福力所感。生身常用爲莊

器具作諸佛事云云寶藏經云毘楞伽寶在
帝釋額遍照三十三天一切所有皆悉照現
已上經有一立化佛者龍樹禮云阿彌陀佛
般舟讚云天冠化佛高千里念報慈恩常
頂戴又天台云冠中立化佛者帶果而行
因也知禮云帶果行因者觀音三昧經云
觀音昔已成佛號正法明今為菩薩修淨土
行斯乃帶果德行今因行頂有化佛表
帶果也○靈芝○戒又疏抄云問若爾化佛是
正法明乎而十二禮云觀音頂戴冠中住即
是彌陀也又觀音讚云釋迦云何定耶答
隨緣不定已上又環輿云有一意一觀音既
次補彌陀佛故頂戴彼佛以顯次補之相
即龍樹禮中觀音頂戴冠中住種種妙相寶
莊嚴也二觀音菩薩或現多頭如十一面
或現多手手執刀杖面現瞋相為降伏諸
魔外道故戴化佛以表降伏之相即嘆禮
云能伏外道魔憍慢也已上化佛殊異者殊
謂殊勝異謂奇異又殊異者顯差別義四明
面色身色不同中經面如閻浮檀金色者
問身色不及佛面色何齊佛答聖境應
機各有同異非凡所測且推道理因果位
別故身色異所證真理與佛無異故面色
同如下餘相二相同異五明毫光轉變中
經備七寶者疏抄云經眉間毫相備七寶色
者毫是白色那有七色應是白上映現餘
色如孔雀頂綠上映現金色等也已上經譬
如紅蓮華色者或本云臂法聰知禮靈芝
戒度同用臂本今家淨影同依臂本若依

臂本此取盛貌臂化特多謂化侍者親觀
蓮空如紅蓮色赫赫滿池若依臂本靈芝
云觀臂又三初臂色二光為環瑤三環瑤
變現諸莊嚴事必是彼國殊妙之相現於其
中已上法聰等釋不出此意問環輿云有
人言作臂字非是也夫作臂之意為解難
知之法菩薩身色有何難知而借臂耶佛
身之色過於菩薩尚不須臂何歎於此借
紅蓮華故今即臂字者是也既在面相之下
手掌之上即順次第觀彼菩薩故若無次
第觀則倒錯故知臂是臂說也已上今家用
臂何歎此難答未見菩薩侍者遍滿故
用此華比類何難又經云如閻浮檀金色
等何云無臂不足為難既佛及勢至觀
不別觀臂限此菩薩何獨觀臂但於三
尊俱容觀臂不觀文略七明手有慈悲
用中經其光柔軟者不寒不暑溫冷柔軟非
如夏日照即熱冬月觸即冷經以此實手接
引眾生者眾生欲生時手取蓮臺接引行
者也正觀記云接眾生者大悲經說手有
提拔之力眼有照明之用表菩薩神通智慧
任運交感也已上十明二相有虧中經無見
頂相者大般若云鳥瑟膩沙無見相已上或無
見頂即名為好無量義經註釋云言八十種
好者謂一者無見頂已上正觀記云肉髻是
相無見頂是好已上一相有虧者以劣為虧
非云全無故經云不及耳問若爾不可
限於二相餘相亦可劣於佛相答此二
勝相師徒遙別故別標也又疏抄云經唯肉

髻無見頂不及世尊者問餘相亦不可及
何只頂耶答聖相勝劣凡不可測又大同
彌陀經二十四願中第二十四願云頂光絕
妙勝諸佛光照無央數幽冥之處見者慈心
作善皆生我國略抄諸佛尚不及況觀音耶
已上又環輿云觀音位居補處略標二相以
別因果明昧雖異可類佛故云無異也已
上十四明重顯觀儀中使沾兩益者上段所
明滅罪生善此名兩益謂不遇諸禍淨除業
障除無數罪為滅罪益獲無量福為生善益
或現當名兩益謂不遇諸禍淨除業障是名
現益除無數罪獲無量福是為當益或無量
福通互現當又靈芝云作是下二彰功力
不遇諸禍除現難也除無數劫罪破往業
也如此下三舉聞以況聞名獲福如普門品
廣說戒度云彰功中不遇諸禍淨除業障
二句並現難也舉況中獲福如普門品者七
難二求莫非稱名而獲應也已上大總述中
觀音願重者不空願索及悲華等經廣明觀
音願實手停輝者停有二義謂止留今用
留義涅槃經云停留停住法住記云如來滅
後人人壽六萬歲末七萬歲初舍利塔陷入
大地至金輪際方乃停住即其證也
本日十一就下至勢至觀竟
釋云上來第十料簡觀音觀已竟自下第十
一解勢至觀中三謂標釋結釋中二先分
文次斯乃下總述大意分文中又自為十
三一明舉觀名中經次觀大勢至者或本
云次復應觀二明辨觀相中有五等類者

問經文只云身量大小亦如觀世音更無第二已下等類。答圓光已下說其不同。除此以外應同觀音。況下文云餘諸身相如觀世音故加列也。身光等類者觀音身光現於五道勢至不爾同照法界故名等類。故大經云有二菩薩最尊第一。威神光明普照三千大千世界已上三明明光不同中。經面各百二十五由旬者。問觀音勢至身量既等圓光何有大小不同。況大勢至光明為德其光可勝。答道闇云問菩薩身量與前無異。何以圓光廣狹不等耶。答菩薩光明卷舒不定前明舒業百千由旬。今論卷業故百二十五由旬也已上正觀記云二光相中初頂光觀音則云百千由旬所以多少不同者。或菩薩化現有殊。或經家一往分異。下皆例此。疏抄云問勢至圓光百二十五由旬。何劣觀音。答左勝右劣其理定也。興云。由緣不同已上經照二百五十由旬者。問穢土日輪五十一由旬。尚照四萬由旬四天下。何故勢至圓光百二十五由旬。只照二百五十由旬。答。善境難測。云何度量。又由緣不同云云。又佛光蔽故。化佛及以侍者多少者。經雖不說準觀音觀立此二科也。問今大科述不同觀音何云準上。答。凡大菩薩圓光皆有化佛侍者。勢至何獨不然。故準觀音圓光作此釋也。但不同者此指圓光廣狹不關化侍有無。若準圓光化佛侍者亦可有多不同也。但經不說故其數難知。四明身光照益中。總別不同

者。問經文只云舉身光明即是總光。何云總別。答為取總而云總別。如云大。小遠近等也。經照十方國者。問大經云普照三千大千世界云何相違。答彼說常光。此說別光隨感即照能救物苦。故環與云。即大勢身光照十方國乃至此身光中直云。有緣然智論云阿彌陀佛世界中諸菩薩身。出常光照十萬由旬者。既言常光。故亦不違已上故知神通光大經三千即指極樂國。順他方且云三千也。但與勢志者。至志義別。故法華疏二云大勢至者。思益云。我投足之處振動三千大千世界及魔宮殿故名。大勢至。悲華云。願我世界如觀世音等無有異。寶藏佛言。由汝願取大千世界。故今當字汝為大勢志已上記云。思益約行。悲華約願。思益約威勢。以釋勢。正當字義。取大千者。以世釋勢。勢力取世。不違其志。以志大故。故佛記之。志取世故。亦名世志已上經但見此菩薩一毛孔光等者。問因果位別。何故依見勢至毛孔。而見諸佛淨妙光明。答大師不釋其由。或是勢至別德。而其光明備此德耳。如彼文殊為諸佛母。觀音大悲集諸佛悲。斯乃所主各異而已。又淨影云。見此菩薩一毛孔光。即見十方一切佛光。以此菩薩與一切佛法身體同。故見此光即見一切諸佛光矣。正觀記云。因一毛孔見諸佛光者。因果雖異內證是同已上經智慧光者。佛及菩薩所有智慧。起身光故名智慧光。又智禮云。即舉身光名智慧光。

以是隣極色心不二若不爾者焉得色相名為法身已上此異今意。五明天冠莊嚴中。彼此都無增減者。彼本土此影現數無增減。謂寶臺中無土不現。是故經云皆於中現。皆言所表。此寶臺中皆悉攝盡十方淨土。是故本土不增。現土不減。故云都無增減。問淨土彌寬。寶臺最窄。豈一寶臺包容十方。答若約迷事。大小永隔。若論悟境。相容無礙。如維摩經中云。如是小室乃容受此高廣之座。於毘耶離城無所妨礙。又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍神龍王鬼神宮殿亦不迫迮已上唐攝論第八云。言卷舒者。謂卷十方無量世界。入一極微極微不增。舒一極微。包于十方無量世界世界不減已上論約大小論其增減。今約土數明增減也。六明肉髻寶瓶相中。經蓋頭摩華者。大日經疏云。蓋頭摩復有二種。一者赤色。即此間蓮華也。二者白色。今此間有白蓮華是也。非分陀利。靈芝云。蓋頭摩此云亦蓮華。疏抄云。肉髻紺青。何類紅蓮。答。觀佛三昧經云。如來頂骨猶如合盞。其色正白。若見薄皮則為紅色。或見厚皮則金剛色已上經盛諸光明者。光體雖一。而其色相及德用等其數無量故云諸光。八明行不同相中。一明行不同者。釋經此菩薩行時文。此句雖無不同之言。下句廣說不同相。故此句亦含不同之意。若直言之。應云行相。九明坐不同相中。三明次動他方遠近相者。此是虛科。準上行時震動十方。坐時亦

可震動十方。今言上下不明八方。故立虛科以顯其意。先動本國大動他方者。問。經無先次之言。恐是自界他方同時動搖。何云。先次。答。動自國云。一時動搖。次說他方。故知先後。謂此菩薩坐時自土先動。次及十方也。四明動搖下上佛刹者。問。從下方下不說動相。知是應明分身所在。故靈芝云。坐相中初國土動搖。即本國也。二分身說法。且舉上下含攝中間諸佛刹土。答。行時震動既速。十方。坐時動搖何局。自國。況由動搖分身遠來。何難動搖國土分身所在各別。今解順理。靈芝所判不足會通。

問。何故行時動搖不說分身雲集。答。或化儀不定。或影顯意耳。經度苦衆生者。今家偏屬淨土度苦。又群疑論六云。通度自他土苦衆生已上。問。金光佛刹下光明佛刹上及八方土有彌陀分身耶。答。環與云。有說。無分身佛。若爾遠授記經說華嚴藏菩薩以天眼見十方恒河沙世界。彌陀佛前皆有觀音勢至恭敬供養。故今則下上八方皆有彌陀二菩薩。然現此坐相機宜有異。餘方雖有而不來集已上。今謂上下八方皆有。三尊。其理極成。而於其中上下八方云。無機宜。此義不然。餘方來集經略不說耳。淨土之中一切聖人等者。問。今明彼土凡聖無苦。云何偏言一切聖人。答。且從勝說。故云聖人。又彼土凡夫速入聖位。因中說果同云聖人。十明辨觀邪正等中。總結分齊者。名第十一觀文結當觀分齊故。十二明。

重生後益中。經不處胞胎者。若生淨土不。受胎生。未離胎生生死不絕。今逢勢至智光之者。常遊妙土。永絕胞胎。其實往生彼淨土時。三界四生一時頓捨。今約入胎。故云胞胎。靈芝云。不處胞胎等者。脫娑婆苦生佛淨土。實蓮華質永絕胞胎。已上法常等師亦同此義。或胞胎者。三界牢獄以爲胞胎。故禮讚云。流浪三界內。癡愛入胎獄。或胞胎者指疑惑胎生。故環與云。非離離親胎。亦乃遠華臺之胎。故云不處胞胎已上。三。明總標二身相中。經具足觀觀世音大勢至者。此二菩薩悲智一雙不相離故。同助彌陀佛化儀故合以標結。正觀記云。經中雙牒者。以二大士俱佛侍者氣類同故已上。本日十二就下至解普觀竟。

釋云。上來十一料簡勢至觀已竟。自下十二解普觀中三。謂標釋結。釋中二。先分文。次斯乃下總述大意。分文中自爲六。一。明牒前生後中。經見此事時者。總則指前十一觀。是觀自身往。生彼國。見前十一觀中依正。亦聞彼說法故。別則指次前勢至一觀。諸觀結前指次上故。又白蓮記云。見此事時說前三觀正觀記云。見此事時一句指前五觀已上。二。明作自往生想中。一。明自生想者。此指經當起自心句。言自心者。即能觀心所謂行者方運自心。而作勝解生起想念。如日觀云。當起想念。經於蓮華中結跏趺坐者。問。何故不觀來迎儀式。答。凡當觀意觀自往生。以前諸觀具觀極樂依正已。

竟。然而未觀自往生相。故至此觀方觀自生。謂華臺聖雖未來迎。爲來迎想。雖未命終。爲命終想。雖未乘臺。爲乘臺想。雖未往生。爲已生想。雖未入寶池中。爲已入寶池想。雖蓮華未開。爲華已開想。雖眼目未開。爲眼已開想。雖光明未照。爲光已照想。雖未見佛菩薩。爲已見佛菩薩想。雖未聽聞水鳥樹林諸佛說法。爲已聞想。如此勝解作意爲往生觀。故知來迎文略無耳。又當觀行者勝解作意便觀。自身在蓮華中。故越來迎直觀第十第十一門相也。經作蓮華合想者。問。上品上生尚無華合。況勝定機何有華合。答。定觀勝機既觀華合。故知一切皆有華合。雖上品亦有華合。而華開速。故經不說。若不爾者。有上上缺第十門過。經見佛菩薩者。環與云。佛者即彼土中受用變化諸彌陀佛。菩薩者即二大菩薩及諸清淨菩薩衆。故云滿空。滿空者蓋謂多也。靈芝云。佛菩薩者即三聖也。已上三。明定散常憶中。經十二部經者。指淨土經。以淨土經中明所觀境故。觀心明淨諸惡不生者。守心常憶有二利益。一。入定時觀心明淨。由內與法樂相應故。二。出定時諸惡不生。由外則無三邪障故。言三邪者即三業惡。但淨影天台同云。身除三邪。口離四過。意斷三惡。若準此者。且舉身三以顯口意。五總結中。經普觀想者。觀自生彼遍見依正故名。普觀故下文云。注念願見。西方依正二嚴。

了了常如眼見已上新乃就自往生結前十一觀也。又始自生終至開法遍觀自身往生諸相故名普觀。又嘉祥云言普觀者總觀無量壽佛身及徒衆教門故云普觀。天台云普觀作自身往想稱彼境界。一具足觀。知禮云今想生彼普見普聞依正諸相故名普觀。靈芝云雙結依正故得普名。環與云前觀是別此觀是總。攬別成總故更不別標。依報總觀即其類也乃至所謂普者有其四義。一諸佛菩薩普。二依正兩報普。三見色聞聲普。四假實合觀普。應如理思故名普觀已上諸師同異學者思擇

本曰十三就下至雜想觀竟

釋云。上來十二料簡普觀已竟。自下十三解雜想觀中三謂標釋結。釋中文自爲十一。初標中雜想觀者。祖師云此雜想有三尊。非獨佛故云雜。此想亦有真佛亦有形像故云雜。亦有小身亦有身大身既非純大非純小故云雜。亦有華座有佛菩薩非純座非純身故云雜。雜義甚多且述一兩餘準知之。又環與云總有四義。一方便根本雜。二利根鈍根雜。三世尊菩薩雜。四形量色相雜。思之可悉。故名雜觀已上問普雜何別。答普觀則觀自身往生是結諸觀。今雜想觀更被鈍機故總讀云復有衆生心帶惑緣真上境恐難成致使如來開漸觀。華池丈六等金形淨影云。次下一門重復明其佛菩薩觀何故須重向前

所辨佛菩薩觀凡下不及故此復重教凡觀察環與云此觀爲鈍根人雖觀真身不能得成令重觀故已上又天台云普雜何異而爲二耶。普觀作自身往想稱彼境界一具足觀。雜觀明佛菩薩神力自在轉變非恒大小不定或隨物現故名爲雜以此爲別。又靈芝云十二十三兩觀前觀依報第六總觀今此普雜亦即總觀三聖普觀則先觀自身後見依正。雜觀則唯觀正報大小不同先別後總攝機斯足對文可見。正觀記云。先別者華座至勢至觀。一歷別觀之後總者即今二觀通總觀之此約一人次第堅修爲言。前觀雖成聖相既多恐有忘失今於三聖之後一混而觀。又祖師云雜想觀者前佛菩薩觀是。先觀想彼土大身佛菩薩。今此雜觀者觀小身佛菩薩。此有三意。一先觀大身者爲使行者自在觀之二或觀未成人去大就小三或隨意樂觀之云云此準諸師異釋存多義耳。二明易境轉心中經先當觀於一丈六像者或對菩薩先觀佛身或對真佛先觀丈六像觀像以表真想水以表地者像謂彼土丈六像身非是婆娑泥檀形像水謂彼土寶池水分亦非此土可平假水言表真者鈍根觀故不直觀於第九真身智想丈六遠表六十萬億真身言表地者亦鈍根故智想小池遠表廣闊無邊寶地故次下云此是如來教諸衆生易境轉心入觀次言或在等者經雖唯說池水而行者意樂不同故。易境非一

或想一宮或想一樹各逗機緣令觀易成。故次下云如是等處一一住心想之皆作化佛想爲令機境相稱易得成故已上斯乃上來華座佛像真佛二菩薩等。其量廣博觀難成故致使如來別爲鈍機以開漸觀所謂促上佛像窄觀丈六略上寶池智想小池易上真佛觀其小身佛身小故座侍亦小上五種觀其境廣故一一別觀。今觀即是境小觀略合爲一觀故名雜想。易境轉心者池水丈六名爲易境轉心即起心也述記云。轉是起義已上謂丈六小稱狹小心觀易成故起心對境故云轉心或在池水華上者指經池水白蓮記云但在於池水寶蓮華中略不言前華座也已上三明勸觀小中經如先所說等者指第九觀言先所說六十萬億佛身名爲身量無邊彼境難成以爲當觀由漸而已。四明佛願重想成中經然彼如來宿願力故等者更通伏難伏難意言若謂凡心不及真觀何故有前真身觀也故以本願釋其疑也。問若依願力想成就者當觀之機亦可成就第九真觀。答機有利鈍故佛願力加於可加宿願力者是般舟經所說三力中大誓願力非是四十八願力也。觀念法門引彼經云一者以大誓願力加念。故得見佛二者以三昧定力加念。故得見佛三者以本功德力加念。故得見佛已下見佛緣中例同此義故名見佛三昧增上緣。又云如觀音勢至普雜等觀乃至亦是彌陀三力外加故得見佛已上

明知見佛必由三力。三力之中大誓願力是諸佛通總之願。所以知者。本經云欲見何方佛即得見。何以故。持佛力三昧力本功德力。用是三事故得見。又觀念門引文殊般若云。諸佛同體大悲念力加備令見已上問。觀成見佛遂生淨土。生淨土者必託別願。若言得生託別願者。見佛亦可由別願力。答。見佛由總願。見佛緣中但引諸佛通總三力不引別願。然得往生正由別願。至攝生緣乃引彌陀四十八願述得生義。例如群疑論云。說佛地經時在他受用淨土。諸聲聞等見彼淨土。聞佛地經。此由如來不思議力。彼是一時化緣令暫得見。今此是不可思議本願力令亦得生。斯有何過也。已上是知得生難故必託別願強緣。見佛易故由總願等復有一義。如決疑鈔。不以小故難成等者。不以凡心小故觀法難成。不由聖量大故佛不現也。五明比較顯勝中。經但想佛像等者。或重舉丈六像況真佛觀。或佛像者。此土形像。觀像滅罪如觀佛經。故淨影云。四但想下明觀多益。勸人觀察。但觀形像得無量福況復佛身。五阿彌陀下明其所觀若大若小皆是佛身。靈芝云。但想下三舉像況真。想像獲福。觀真可知。戒度云。三舉況中想像者。如前像觀及觀佛三昧經中說觀像法等。觀真者即指淨土小身丈六身八萬也。已上六明所觀佛皆真中。五眼者。淨影。大經疏云。形勝曰肉。淨肉之根能有照顯。目之為眼。

乃至一切禪定名為天柱。依禪得眼故名。天眼能見衆生死此生彼。乃至智能照法故名。法眼。法眼能見一切衆生根欲性心。辨知一切化衆生法。乃至照空實慧。見理名眼。能見真空。除捨有相。乃至前四是別。佛眼是總。乃至又復佛眼能見真實如來藏中不空實性。天台云。四眼二智萬像森然。佛眼種智真空冥寂已上。經或現大身或現小身者。言大身者。即是六十萬億真身是第九境。言小身者。丈六八尺即當觀境。問。當觀文並舉大身小身。故知大小俱當觀境。答。上文既云。一丈六像。是說當境。上文亦云。非是凡夫心力所及。知第九境而非今境。但至今文大小並舉。為廣分別第九當觀觀境不同。彼此對辨。故總讚云。開漸觀也。故天台云。若大若小。皆是佛身。拂去來疑。生人重意。衆云何疑。前聞廣大無邊。今聞觀小。疑非佛身。於小不敬。故須拂去。明皆是佛生其重意。知禮云。有二意。一為前觀不成者。捨大觀小。二為已成入令其更觀勝劣化用遍十方界。使品位增進。疏從前意。故作拂疑生重釋。疏抄中有。三明身量雖有大小等者。問。第六段文終至八尺。何取所現之形等文。立第三子段。答。顯色形色其相異故。開為六。七兩段大科。顯形雖異同佛色故。合為第六大科之中第三子段。故是從容釋也。七明身雖大小。光相與真無異中。與真無異者。其形大小雖異。其色真金是同。故。經云。皆真金色。真謂第九。圓光化佛及

以寶華讓上說故。八明同前觀中。指同前觀者。當文但言於一切處身同。不說同相。此指上菩薩觀同云。八十萬等。故言指同前觀。所謂觀音若八尺勢至亦八尺。故云身同。斯乃以大身同。令知小身同也。九明勸觀二別中。經衆生但觀首相等者。言衆生者。學能知人。言首相等者。辨所知境。顯要記云。今謂於一切處身同是一句衆生。但觀首相是一句。一切同者。上經云。勢至身量大小亦如觀世音。又云。餘諸身相如觀世音無異也。觀首而知二聖者。上經云。觀音毘楞寶冠。冠有化佛。勢至寶蓮華冠。髻有寶餅等。已上與今全同。又淨影云。下觀菩薩。於中初明觀音勢至。於一切處身同。衆生難以取別。但觀已下教人別之。但觀首相即知二別。此觀頭首。非觀手足。觀音頂上有其化佛。勢至頂上有其寶餅。故觀二首便知別矣。重之疏抄云。經觀音勢至於一切處身同。衆生但觀首相。知是觀世音等者。源清云。衆生字屬下句也。而疏牒云。但觀首相者。文有衆生二字。應具牒云。衆生但觀首相。謂於一切處二聖身同。而衆生欲知別者。應觀首相也。若謂身同衆生者。何辨身首同異。取意遠師屬上善導屬下。已上或本云。手相。今用首本。見上經文。知待者別正在首相。故首相本其理允矣。淨影源清。環與靈芝亦用首本。天台用二。謂彼疏云。但觀首相者。有作頭首解者。上言觀音頭上天冠中有一立化佛。勢至頭

乃至一切禪定名為天柱。依禪得眼故名。天眼能見衆生死此生彼。乃至智能照法故名。法眼。法眼能見一切衆生根欲性心。辨知一切化衆生法。乃至照空實慧。見理名眼。能見真空。除捨有相。乃至前四是別。佛眼是總。乃至又復佛眼能見真實如來藏中不空實性。天台云。四眼二智萬像森然。佛眼種智真空冥寂已上。經或現大身或現小身者。言大身者。即是六十萬億真身是第九境。言小身者。丈六八尺即當觀境。問。當觀文並舉大身小身。故知大小俱當觀境。答。上文既云。一丈六像。是說當境。上文亦云。非是凡夫心力所及。知第九境而非今境。但至今文大小並舉。為廣分別第九當觀觀境不同。彼此對辨。故總讚云。開漸觀也。故天台云。若大若小。皆是佛身。拂去來疑。生人重意。衆云何疑。前聞廣大無邊。今聞觀小。疑非佛身。於小不敬。故須拂去。明皆是佛生其重意。知禮云。有二意。一為前觀不成者。捨大觀小。二為已成入令其更觀勝劣化用遍十方界。使品位增進。疏從前意。故作拂疑生重釋。疏抄中有。三明身量雖有大小等者。問。第六段文終至八尺。何取所現之形等文。立第三子段。答。顯色形色其相異故。開為六。七兩段大科。顯形雖異同佛色故。合為第六大科之中第三子段。故是從容釋也。七明身雖大小。光相與真無異中。與真無異者。其形大小雖異。其色真金是同。故。經云。皆真金色。真謂第九。圓光化佛及

○經上十左意 ○科二十五有 ○會二之三十九右 ○經九之十六觀像品 ○疏下十 ○疏下三十五 ○正觀下二十一 ○下二十三 ○定善五十三 ○疏下三十六

上有寶餅，以此爲別。作手解者。上云，其手柔軟有八萬四千畫，以此寶手接引衆生，皆是經文，用無在也。已上十明三尊遊方化益中，宿願緣重者，悲華第二三聖發願同取淨土。第三卷中佛授其記，影響相隨者，彌陀如形聲，菩薩似影響。靈芝云：此二下二明隨侍，以顯須觀助佛行化，即影響衆，由常隨侍，故必觀之。已上法華疏三云：影響者，往古諸佛法身菩薩隱其圓極，匡輔法王如衆星隨月，雖無爲作而有巨益，此名影響衆。已上記云：次釋影響衆者，然化主形聲必資伴以影響，方令發起變動事，遂如響之應，聲影之隨，形已上。

本曰：上從日觀下至正受兩句。

釋云：上來料簡十三觀已竟，自下總結十三觀中。第四請者欣淨緣中有四重請：二通請所求，二通請去行，三別選所求，四別請去行。然十三觀總答第四別去行請，故云：第四等也。問：曲考經文，先見國土，局所見分請其去行，是請依觀正報未見，何預請之？終至座觀見三尊已始請正觀，而今何云十三通答思惟正受？答：若約夫人就所見境雖當請依，若約佛意，因茲二請廣說依正今約此義通十三觀當答二請。本曰：總讀云下至向西傾。

釋云：上來總結已竟，自下總結十三觀於中有三十二句，初三十句別讀十三觀，後之二句總勸知識令專念佛，初別讀中初之一句頌日想觀，但廣釋中即有三義，今

頌第二識知業障，故云除闇。次一句讀水觀，地下金幢已下四句頌寶地觀，寶樹等一句頌寶樹觀，池流等一句讀寶池觀，寶樓已下兩句頌寶樓觀，三華已下二句讀華座觀，裏識已下二句是頌像觀，一念已下兩句頌真身觀，救苦已下二句讀觀音觀，勢至已下二句讀勢至觀，歸去已下四句即頌普賢觀，歸去來句文字不足亂句多例，故爲一句，復有已下六句頌難想觀，句句屬對合經可見，末後二句總結讀也。

問：日觀所表本意正在識知光明，識知業障安心取境之方便也。何略讀中述此義耶？答：舉一顯二，不強事於要不要也。問：水觀所表正在顯於可平之地，淨內心者，境現不現之作法也。何略讀中述此義耶？答：

上言想水成冰，自有表地之意，更言淨內心，其義巧也。問：座觀不說二菩薩座，何云三華？答：以像觀文校華座觀，以能坐身推知所座也。度有情者，問：有情者是新譯名目，大師皆用舊譯名目，不依新譯，今如何用有情言耶？答：只是有識之義，未必依用新譯也。又今家用新譯名目亦無有咎，謂玄奘自西天歸晨旦，太宗貞觀十九年乙巳，大師時年三十三，其後經三十七年入滅，何不見新譯，謂太宗貞觀二十年丙午，玄奘製西域記十二卷，永徽中譯俱舍論三十卷，永徽有六年，當大師三十八至四十三，顯慶元年丙辰譯婆沙論二百卷，大師年四十四，自顯慶五年庚申至龍朔三

年癸亥，於玉華寺譯大般若，過二年已乾封元年二月五日夜，玄奘卒于玉華寺。春秋六十三，其後經十六年，永隆二年三月十四日或十三日，以此推之，今家可見新譯大師入滅時年六十九，以此推之，今家可見新譯聖教，專心念佛者，問：爲是觀念，將爲口稱？答：此有三義，一云：是觀念也，今讀總結十三觀故，二云：是稱念也，今經本意大師定判處處廣讀口稱行故，今十三觀總結已後別云念佛明知，應是口稱行也，三云：通觀稱也，若約一經之本意者，應勸口稱，若約總讀十三觀者，應勸觀佛，是故省略直言念佛，廣顯兩邊也。

本曰：又就前請下至一門義竟。

釋云：上來總結定善已竟，自下分別依正分齊，總結定善一門義中，前請者欣淨緣四請中第四請也。

觀經定善義傳通記卷第三

觀經散善義傳通記卷第一

釋良忠述

本曰：從此下至一門之義。

釋云：上來第一解十三觀已竟，自下第二料簡九品中三，一從此下至一門之義，總結二就此下至下輩一門之義，竟正釋三前明下至正宗分竟總結，今則其初也。

本曰：就此下至差別義意竟。

釋云：上來第一解總標已竟，自下第二釋

中二一文前略解三福差別二十四就上輩
下正釋九品經文今則初也於中有三謂
標釋結起盡可見標中就此義中即有其二
者此標子段而略大科具足應云就此義
中即有其二一文前略解二正釋文初略
解中亦二一明三福二明九品文易知故
略而不叙一明三福以爲正因等者三福九
品只是開合雖無其別然三福名正因九
品名正行者順文順理順文者經說三
福云淨業正因說九品云行此行者汝行
大乘故因行名全順經文順理者三福正因
機未行故不名正行因果相對立正因名
九品正行正明受法機已行故名爲正行
問何故料簡正宗分中用序三福以對正
行雙標之耶答今欲正解九品文時引
來序分而合正宗令知九品從三福開故
下文中以九品行合序三福問三福正
因與三心正因九品正行與五種正行同異
如何答三福正因即是起行三心正因即
是安心心行雖異俱往生因故名正因三
福正因經文自說三心正因大師義立也又
五種正行九品正行俱難起行然其義別謂
九品正行對於輪迴邪業總以往生業因
名爲正行未分正難總名正行五種正
行對諸難行別以親近名爲正行又曲
論者互有寬狹應作四句一者自有九品
正行而非五種正行謂上六品正行是也二
者自有五種正行而非九品正行謂觀察正
行是也三者自有通二正行謂稱名正行是

也四者自有非二正行謂除前相十方淨
土觀史多天聖道行業是也凡上六品正行
一度得正行名讀誦等四正行二度得正行
名稱名正行三度得正行名稱名超餘其義
可知第一福即是世俗善根者劫初已來風
俗之善名世俗善廣韻云三十年爲一世
時代也俗習也風俗也淨業記云俗謂風
俗習俗也會來未聞佛法者約未聞機解
世善體亦通已聞具如玄記但自行孝養
者世行孝道是自然道不待論也玄義分
云自然行孝與今不殊孝養是總五常是
別身備五德則成孝道故也仁義禮智
信者育物名仁理於是非名義守上下
儀曰禮知於古今理亂理世曰智言不違
行曰信五行大義云五常者仁義禮智信也
行之終久恒不可闕故名爲常以此常行
能成其德故云五德已上殺乖仁盜乖義
淫乖禮酒乖智妄乖信慳傷不殺曰仁清
察不盜曰義防害不淫曰禮持心禁酒曰
智非法不言曰信此五不可造次而虧
批抄
十四第二福者此名戒善者此通大小故云
人天聲聞菩薩等戒上上品戒唯局大乘中
二品戒唯局小乘或有具受不具受等者如
序分記但能等者總明戒福得生之義第三
福者名爲行善者總論三福皆應名行是
故經云當修三福行世仁慈釋云單行世福
單行戒福又云戒行精強而限第三名行
福者世福者本非出離行戒福止善而非
行善故不名行第三福者大乘行善故局

得名或總即別名謂世與戒各有別名第
三福者更無別名故從總名別稱行福發
大乘心凡夫自能行行等者此舉行福四行
發大乘心凡夫是指發菩提心自能行行是
指深信讀誦二行兼勸有緣是指勸進行
者所以發心置凡夫言顯下三行亦是凡
夫捨惡等者總釋行福得生之義又淨影
釋三福相云初門共凡夫法第二是其共
二乘法第三大乘不共之法同之又嘉祥
云初一是世間凡夫善第二是小乘善第三
是大乘善已上又就此三福之中或有一人等
者上文正辨三福行相今又約人判單複
及無分即有八人文闕兼行上下二福之
人義必應有也三福俱不行者即名十惡邪
見闍提人者三福無分人不出此三種謂無
分人中或有十惡人或有邪見人或有闍
提人非必一人皆具三也言九品者至文當
辨者上文並標三福九品然至釋中但解
三福不釋九品而讓文中故云當辨次下
結中但結三福不結九品亦此意也
本曰十四就下至三品義意竟
釋云上來第一料簡略解三福九品已竟
自下第二釋三輩中文自爲三謂上中下
上輩中三一文前料簡十一門義二正別解
上三品文三總讀上輩今則其初於中
有三謂標釋結標中十四就上輩等者次
於第十三觀故云十四於三輩中是遇大
機故云上輩是大乘行名爲行善未至文
中故云文前簡異上輩三品別釋故云總

也。十一門者諸師不知文有隱顯。而以三心唯屬上上。不涉八品。今家曉知經有隱顯。安立一百番義。欲令行者識知九品行人皆具安心起行。而得往生之義。義門最要。是故三輩文前各作十一門義。令易識知也。釋中一者總明告命等者。為說下十門。先總告二人十門為別。告命為總。往生品類有九階級。今指上上品以名其位。三四只是人法不同。謂具三心人即為有緣類。所具安心即為正因。所言總者。無三心者即不得生。具三心者必得往生。是故不論機善惡。不問行勝劣。一切生者皆具三心。是異受法九品各別。故名為總。五六兩門亦是入法。謂依性欲執法各異。是名簡機。修堪能行是為受法。謂就有緣論。受法時隨其機欲各行己業。故名為別。總別雖異其機是同。為分心行說為三五。第七門是修行時分。上盡一形。下至十念。不經僧祇得生業滿。不假萬行道場果近。最上頓教專顯此門。保持順次。勵行今生。第八是迴受法。向所求處。上來八門同在此土。第九迎接該於淨穢。此乃機終淨始故也。第十十一偏在淨土。於中第十障盡蓮華方開。十一開法善提漸證。問。上上品經迴向在前。時節在後。今釋何違。答。第八迴向即有二義。一別。二總。別在時前。謂七日行中日日迴向。時待七日。迴通日日。故時在後。總在時後。謂七日行後總以所修向所求處。故迴在後。是故經釋各申一邊。故不

相違。總而言之。六七八門並是同時。然修業邊為第六門。行迴時節名第七門。向行當果名第八門。故上上品迴前時後。中品中生先說時節。後明業迴也。問。第八門迴向三心中迴向同異如何。答。三心迴向於安心中廣迴萬行。第八迴向唯局受法迴生因也。問。三四五六七八六門為是同時。將為異時。答。機類多種。不可一概。若約平生迴心之者。六門同時。謂上五品是也。若約臨終迴心之者。亦有二類。或有平生具五六七。臨終始具三四八門。謂中下品是也。或有平生總無六門。臨終頓具。謂下三品是也。一百番者。此約大數。其實九十九番也。總料簡各料簡者。合上三品。故名為總。分中下輩。故名為各。若具應言。就中下輩文前。各總料簡亦得也。又此義若以文來勘等者。上上一品具十一門。上中上下中中下。唯有一門。無一三四。中上下三。唯有九門。略三四門。故云有具不具。問。下八品略誰所為耶。答。此事難知。經文略者通佛經家譯者故也。本曰次下先就下至上品上生義竟。釋云。上來第一料簡文前十一門義已竟。自下第二解。上輩文自為三段。謂上中下。今則其初。於中有三。一初至即有十二標。二一從下至總結釋。三上來下結。下八品文三分準知。釋中文自為十二。問。文中既有十二科段。何故文前立十一門。答。十一門者。顯得生者即有始終。此乃義有十一不

同。故立文前十一門義。不以文段為要。初釋告命辨定其位中。一從等者。問。佛告已下至。上生者為一段者。若有已下正當第二。何云三從若有等耶。又告命辨位合為一段者。唯十一段。不可標云有其十二。又文前開告命其位。以立兩門。今至文中。何合釋耶。答。今分文有開合兩意。若約合意。應有十一。謂一佛告下至。上生者。此明總標。二若有下至。即便往生。此明總舉有生之類。已下諸段隨應減數。告命其位以爲子段。即其意也。若約開意。應有十二。謂一明告命。二明辨定其位。已下如本。標云十二。釋云三從。即其意也。凡就一文中有含容義。分科參難往往有之。謂如所現之形。文加入第六大科內子段。見金蓮華之文。添釋第四大科中小段等是也。三華有緣中。有生之類者。上云有緣。今云有生。言有緣者約因。三心具足者即有往生之因緣。故言有生者約果。三心具足者即有淨土之生果。故。故非相違。一明能信之人者。指經若有衆生句。即舉具三心人。而唯舉信者。三心之中深心是勝。故偏標之。華嚴云。信爲道源功德母。智論云。佛法大海信爲能入。經緯二師唯約信心。而釋三種信不信也。二明求願往生者。指經願生彼國者句。總發欣求心者。應具三心。故爲勸三心。先舉求願也。三明發心多少者。指經發三種心句。此欲別明往生直因。故云發三心。四明得生之益者。指經即便往

生句。若具三心，必得往生，故云即便所言。即者不離之義。此語往生當果決定，非是即時。四明三心正因中三。一總明如來徵答之義。二經云下別釋三心義。三三心既具下結。初徵答中隨機難知者。上說發心往生之益。故名顯益。末說三心名相，名為意密半顯半隱。其義可知。非佛自問自徵，無由得解者。餘文之中雖有如來自問自答，未釋此義。然三心是往生要術，獨秀諸文。故至當文鄭重解之。此乃癡直之心速出生死。他力之信不問善惡。一世迴願入無漏境。豈非要益，唯佛自知。故釋此義。二別釋中三。所謂三心。一釋至誠心中四。一牒經文。二解字訓。三欲明下廣釋。四故名下結。初牒經中。經云者。餘處釋經未有一處置經云言。然今三心一經樞鍵。出離最要。故別舉聖言。勸人令信。又經文僅有一十六字。解釋廣及二百餘行。故言經云而分經釋。但後二心可推知，故不言經耳。問。三心若要何故如來不說其相。答。如來在世機根利故。自開略說廣解了故。滅後衆生是鈍根故。論師入師而製廣釋。勸人令解。如起信論四根文也。二辨字訓中。至者真等者。問。玉篇云。至極也。善也。到也。已上未見真訓。答。字訓非一。豈執一隅。天台疏云。至之言專。誠之言實。已上慈行鈔云。訓釋多端。勿局常聞。不可一準已上。問。真實心分齊如何。答。先師云。住往生思起行不飾名。真實心也。有人云。至誠者強盛

也。即發一念真實之心，名真實心也。蓮華各等有人云。先知其機可驗其心。然淨土機不堪聖道怯弱下機。只局涯分窮其心。故名真實心。彼強盛義有嫌機答。不甘心也。影顯私云。後義協先師傳。彼強盛義若被上機。如龍得水。故有巨益。若對下機。似鬬虎尾。還生怯退。三廣釋中三。一欲明下至心中作約。勸門而明真實心。二不得下至。亦皆真實。約誠門而明虛假失。三又真實下先標二利。於自利中廣約十重厭欣。以明真實心。初約勸門明真實心中。欲明等者。釋迦欲說。使得生者具至誠心。即指佛意。名為欲明。此文雖在上品上生。佛意廣通定散衆機。故云一切身口意業所修解行者。往生之行不出三業。謂禮拜行即是身業。讀誦稱名讚歎等行即是口業。觀察善解等行即是意業。世福通於三業。戒福通二通三。行福亦通三業。云解行者。先解經教。次修其行。行通三業。解局意地。必須真實心中作者。若心行具足。內外相應。三業四儀所修善行皆成生因。凡人心操有真有偽。君臣夫婦朋友知識相交皆有此真偽心。今入真門願往生時。倘有真偽若真即生。譬如勁松彰於歲寒。若偽不生。猶似佞臣見於國危。今至誠心者。真而不偽之心也。首楞嚴經云。我教比丘直心道場。於四威儀一切行中。尚無虛假。因地不直。果招紆曲。若諸比丘心如直絃。一切真實。入三摩提。永無魔事。維摩經云。直心是菩薩淨土。

菩薩成佛時不詔衆生來生其國。又云。直心是道場。無虛假故。已上二約誠門釋虛假心中四。一不得下正誠虛假。言誠外相現實善精進。內心懷惡惡懈怠。二貪瞋下至不名實也。釋虛假之由。何故起虛假心。由貪瞋邪偽之心。希求名利故現虛假相也。邪偽奸詐四字皆詭曲不實之義故。以內外不調心名虛假。其意明焉。心曲如蛇。害物如蝎。涅槃經第四云。善男子。我涅槃後無量百歲四道聖人悉復涅槃。正法滅後。於像法中當有比丘。似像持律。少讀誦經。貪嗜飲食。長養其身。身所被服。龜鼈醜惡。形容憔悴。無有威德。放畜牛羊。擔負薪草。頭髮鬚爪悉皆長利。雖服袈裟。猶如獵師。細視徐行如貓伺鼠。常唱是言。我得羅漢。多諸病苦。眠臥糞穢。外現賢善。內懷貪嫉。如受惡法。婆羅門等。實非沙門。現沙門像。那見穢盛。誹謗正法。如是等人。破壞如來所制戒律。正行威儀。說解脫果。離清淨法。及壞甚深祕密之教。各自隨意反說經律。而作是言。如來皆聽。我等食肉。自生此論。言是佛說。互共誣訟。各自稱是沙門。釋子。已上不空羅索經云。內懷腐朽。外現賢善。方便作行。貪求名利。自損損他。共入地獄。已上智論第五云。無復懈怠。已捨利養名聞者。是利養法如賊。壞功德本。譬如天雷傷害五穀。利養名聞亦復如是。壞功德苗。令不增長。如佛說譬喻。如毛細縛人斷膚截骨。貪利養人斷功德本。亦復如是。如偈說。得

入梅檀林。而但取其葉。既入七寶山。而更取水精。有人入佛法。不求涅槃樂。反求利供養。是輩為自欺。是故佛弟子欲得甘露味。當棄捨雜毒。勤求涅槃樂。譬如惡雹雨傷害於五穀。若著利供養。破慚愧頭陀。今世燒善根。後世墮地獄。如提婆達多為利養自沒。以是故言。已捨利養名聞。已上安樂集云。一切衆生皆由多虛少實。無一正念。以是因緣。地獄者多。解脫者少。譬如有人於自父母及以師僧。外現孝順。內懷不孝。外現精進。內懷不實。如是惡人報雖未至。三塗不遠。無有正念。不得解脫。已上。終南山云。賢聖密行。內智外愚。凡夫狂癡。內愚外智。未有戒定。現戒定相。此是無刀大賊。罪於劫掠。已上。弘決四云。能修四安樂行。一生得入六根。極大遲者。不出三生。若為名聞利養。則累劫不得。已上。雖起三業者。問。虛假人何起善三業。答。此是虛假三業。而非真實三業。意云。姦飾外見。令他表。知有善三業。安心關故。身口起行。名雜善善。其實非善。又三業者。起行三業。即指上云。身口意業。就此起行。以釋安心。虛假相也。已上。或雖起三業者。身口業行及能等起。思且名三業。雖起三業。善心關故。不成往業。意樂惡故名為雜毒。例如。古述引。瑜伽論利益殺生文云。菩薩若見欲作重罪。發心思惟。我若斷彼惡業。生命當墮地獄。如其不斷。彼罪業成。當受大苦。我寧殺彼墮那落迦。終不令其受無間苦。如是

於彼或以善心。或無記心。知此事。已為當來。故深生慚愧。以憐愍心。而斷彼命。由此因緣。於菩薩戒。無所違犯。生多功德。此關煩惱。故無所違犯。意樂善故。生多功德。已上。同宗要云。問。既生功德。何名性罪。答。意樂雖善。方便惡故。已上。今之三業。翻之可知。有人云。因等起心。雖是虛假。利那等起。善三業名。起三業。意云。心住名利。不欣淨土。屬因等起。暫時所起。善三業者。非往生業。故名虛假。蓮華有人云。案文大意。初欲明等者。明一向真實相。次不得等者。明一向虛假相。然機有多類故。自有多虛少實等別。非釋本意。何必今文。相當利那等起之義。今云。此破一往似宜。再往不爾。謂因等起。感異熟果。利那等起。不感異熟。利那等起。廣通三性及以睡時。設起善心。不引生故。猶可屬於一向虛假。彼約利那。故許善意。三業之語。不虛設故。若約感果。非實三業。若惡若善。俱不生故。三若作下明。雜善善往生不可。所謂虛假安心之者。起三業行。縱勵身心。十二時中。如拂頭然。其所修行。皆名雜毒。非是生因。故言不可。但苦勵之言。只是假令之義。既云縱使。豈是實義。又諸凡夫名利如江海。厭欣似消露。予見世間。若欲現世人必勇猛。若求後世人必懈怠。如何偏言虛假之者。不作苦勵身心之行。縱使言顯。不定義耳。欲迴等者。非謂虛假直求淨土。只是釋家為顯雜善善不成。往因故。縱許而言。欲迴等也。又有計設

不調心。稱佛名者。往生直因之輩。若無安心。非本願念佛。何生淨土。此是戒禁取見。故今文亦誠。此見耳。四何以故。下正明往生不可所由。謂彼佛因中行皆真實作故。所得之果。不招紆曲。故欲至彼土。必須真實相應所求。若心不實。無由得生。但菩薩真實。聖心堅固。故行者真實。凡心羸劣。故強弱雖異。真實相順。謂佛願強。故攝行者弱心。以令生淨土也。譬如天日火性是強。地下水精火性是弱。雖有強弱。同火性故。以球對日火。即出生。彼佛此凡。真實強弱共義。可類。施為趣求者。下化名施為。上求為趣求者。曲分別四十八願。十二三十三十七三十一三三十二五箇願。以為趣求。自餘四十三願。以為施為。又四十八皆是施為。皆是趣求。一誓願皆通自行化他。故也。三重明真實心中。二一標二種真實。二但釋自利真實。於中有三。一總約厭欣明真實心。二別約三業厭欣明真實心。三不善三業下合結三業。遠近。所以不釋利他真實。謂以自心所具誠心。教他令行。故知自利。已利他自可。知故。孝經註云。先王行至德要道。奉理則遠者和附。近者睦親也。所謂率己以化人也。廢此二義。則萬姓不協。父子相怨。其數然也。已上。總明真實心中。想同一切菩薩制捨諸惡者。具縛行人。制惡雖不及菩薩制惡。而起意樂。想同彼類。既云想同。豈是全同。見賢思齊。雖愚是賢。如。弘決云。若惑結使失。於今世後世善財。妨於佛道。設使

心起不令口起。設若口起不令身起。設使身起不令作大罪。如凡夫人。此是得攝菩薩大人數中。已上聖道既爾。何況淨土。別明口業中。若非善業者。敬而遠之者。譏嫌之敬而非實敬。又敬有慎訓別明身業中。輕慢厭捨者。衲衣不隱肩。節量不滿鉢。如彼空也。增賀等類。結三業中。不簡內外明闇者。內謂內心。外謂外相。若用日月燈燭光照。名之爲明。翻之爲闇。若虛假人明外是賢闇。內是愚。由內心曲姦飾他見。若真實人內外明闇無有差別。唯欣善提不求名利。故云不簡二釋深心中。四一。牒經文。二明深心體是信心。三亦有二種下明信相。四故名下結。二明體中。言深心者。即是深信者。問。以深心屬信心。有何文理。答。佛法大海信爲能入。一切出離行無不由信成。今欣淨土。應具信心。是其理也。文者本願云。至心信樂欲生我國。言至心者是至誠心。欲生我國是迴向心。文言大同。中間信樂豈非深心。信謂忍許。樂謂愛樂。愛是信功。故云信樂。但有寬狹。信緣四諦。愛緣滅道。今信淨土亦是愛樂。淨土論云。愛樂佛法味。所言愛樂非染污愛。今亦如此。問。前後二心不置深名。何局第二深心耶。答。疑心易起。信心難成。謂別行人多破往生爲之失。信疑怯心起。便從輪迴。是大失故。別置深言。誠其狐疑。立真實信。以除猶預不定之心。故下文云。真實深信等。是故不爲四重破所動亂破壞。以此分齊名爲

深心。前後二心不爲破人所動亂者。依信心功。故不云深。三。明信相中。文自爲二。初略後廣。合有四段。第一第三明其機分。第二第四明其行法。但初二段置一二言。三四二段不標其數。是故一二之言兩次用之。謂一之言貫通第三。俱明機故。又二之言下通第四。俱明法故。選擇云。建立二種信心。決定九品往生。已上二種信中。豈關三四。初略釋有二。一信機。二信法。於中有三。一依大經信彌陀願。二依觀經信釋迦說。三依小經信諸佛證。次廣釋亦二。一就人立信。二就行立信。初文有四。一又深信下至真佛弟子。重舉三經勸行者信。二又一切行者下至往生之大益也。別就觀經勸其信相。於中亦四。一初至不誤衆生也。總明信行之意。二何以故下至實語故。正明信行所由。三除佛下至應知。正明佛菩薩所說有了了不異。四是故今時下。明勸有緣令信。佛語三。又深信者下。明對治他妨成就信心。即有其二。一釋不爲他妨礙所傾動。二正施問答廣釋信相。四此名就人立信也者。結也。次就行立信有三。一標章名。二然行下釋。三一行中。一初至難行。舉二行名。二言正行下至悉名難行。釋二行相。於中有二。一釋正行。二釋難行。初文亦二。一正釋五種正行。二又就下分別助正二業。三若修下判二行得失。起盡可見。又一義云。第一信者先明機本性。未論法益。故第二信中始分。就人就行二種信也。信法

中二。一從初至決定得生。略依三經方信。三佛。二又深信下廣就人就行立信。就人中四。如第一科。就行中三。如第一科。一者決定深信等者。此信自身機分。謂無始以來由罪惡故。無出離緣。輪迴六道。未出生死。若不遇彌陀願力者。何時出生死耶。凡諸教中。未有此信。唯在瑩心性珠以顯本有理。今則不爾。先信我機分。無出離期。次信佛願以攝此機。是時往生之信指掌。聖僧之教證定之言。深仰此說耳。常沒常流轉者。言常沒者。局於三途。言流轉者。通於六道。若沒若流。久在生死故名爲常。無有等者。問。今云。無有出離之緣。禮讚云。善根薄少。豈不相違。答。無始衆生。何無一善。善微惡著。不出火宅。故今云。無問。觀念門云。佛三種願力。以爲外緣。至誠等三心。以爲內因。何得云。無答。勝願院云。彼約解義門。謂感果法。必由因緣故。今約勸化門。謂若思自有內因者。信佛心弱。故爲偏信。佛力佛願。深信自身全無因緣。唯信佛願。欣求往生。在此念時。信力強盛。正託佛願。方得往生。即是此宗出離故實。又彼觀念門一往解義。今文再往真實解義。所以然者。一切淨土。不論報化。皆屬依他。況彼極樂。判報土故。凡夫修善。何得往生。凡夫所修。不出遍計。遍計之心。何成生因。今云。無緣。真實解義門也。今云。無有等者。釋信心相。此信心爲內因。佛三力爲外緣。故兩處釋。不相違也。四十八願攝受衆生者。彼本願中

雖有佛身淨土兩願莫不爲生。佛光無量橫化十方。佛壽無量歷攝三世。諸佛稱揚欲其機多。淨土光嚴爲置衆生。故自行願皆兼利他。般舟讚云。一誓願爲衆生。淨影義寂等皆同之。無疑無慮者。疑慮即是深心所治。故云無耳。證讀彼佛依正二報使人欣慕者。定散行成方得往生。有此益故。令人欣慕不顧身命者。輕於身命名爲不顧。此有二類。若其上機頓捨身命。如傳中云。或投身高嶺。或棄命深泉。或自墮高枝。焚身供養者。略聞四遠。向百餘人已上。若其劣機不能頓捨。纔生意樂。臨命終時一向不顧身命財也。太賢云。後學菩薩於身命財全捨與之。初心菩薩不能當時施與。而應發願已上。聖道尙爾。況淨土乎。遺捨行去者。三經所說大同小異。如大經中捨三毒及五惡。令行三善五戒。又捨諸行。令行念佛。即三輩中一向專念是也。如觀經中。捨九方淨土。偏令樂西方。又捨亂想。及以小心破戒。不孝十惡五逆。令行定善。及以大乘五八等戒。敬上慈下。迴心念佛。又捨定散唯勸念佛。付屬文云。持無量壽佛名是也。如彌陀經中。捨少善根。令行念佛。此乃隨所化機宜。致使有異同也。所言去者。令去火宅三經皆同。教意願者。如大釋迦說教。證讀佛意彌陀佛願。以此三隨順名真佛弟子。不誤衆生者。若信行者不失自往生。亦不誤衆生。今舉不誤他。下明不自失。何以故等者。此有二由。一佛大悲哀傷

衆生故。二佛語真實無虛妄故。除佛已還等者。正明學地不及極果。正使習氣名爲正習。煩惱所知名爲二障。具如玄記。測量佛意未能決了者。法華云。盡思共度量不能測。佛智已上。雖有平章者。玉云。平符兵切。正也。章諸良切。明也。已上。正驗佛教。序分義云。吾共夫人私自平章云云。不印者。即同無記等者。不能記說於法體相名爲無記。設若無記即無利益云。無利益。利者對衰。益者對損。利淺益深。此即一往。其實利益互通淺深。若佛所有言說即是正教等者。此有三對。一教義對。能詮名教。所詮爲義。二解行對。解教曰解。修行曰行。三業智對。福德曰業。智慧曰智。佛離邪曲其說正直。故通名正。若佛所說即是了教等者。問。依準涅槃四依。小乘是不了。大乘是了。教今何約。因果而分了不了。答。隨義轉用。又。群疑論五引觀經疏。以述四重了不了義。則知了不了義其相非一。何執一途。但彼疏未檢其義出在四分律鈔。講前加行方便第一。江東杭州華嚴云。依涅槃經。聲聞乘法猶如初耕未得果實。是故不應依聲聞乘。如是名爲不了義也。大乘之法則應依止是名了義。若依此理。諸大乘經皆名了義。聲聞乘等名不了義。豈諸大乘皆爲了義。如契經說。聲聞即是道。盡癡亦復然。故大乘經非皆了義。今以義解。了不了義略有四重。一法印非印門。二詮常非常門。三顯了隱密門。四言略語廣門。第一法印非印門者。法

印有二。一者諸行無常。二涅槃寂靜。三諸法無我。若一切教爲此三種理印所印名爲了義。達三法印即非了義。由此道理。三藏十二分教無非了義。皆順三法印。理非顛倒。能捨煩惱業及諸苦故。諸外道教皆非了教。非三印印。非不顛倒。不能永捨惑業苦故。涅槃又云。一切外道所可。言說悉是妄語。故唯佛教是了義經。順三法印可歸依。故其佛所說法毘奈耶亦可歸依。第二詮常非常門者。如涅槃云。聲聞乘者名不了義。無上大乘乃名了義。若言如來無常變易名不了義。若言如來常住不變是名了義。四喻伽決擇七十六說。世尊往昔唯爲發趣聲聞乘者。以四諦相轉正法輪。雖是希奇。然是有上是未了義。即顯大乘是了義。聲聞乘教名非了義。此中一往依乘所明名爲了義。非諸大乘無不了義。聲聞乘經都無了義。第三顯了隱密門者。瑜伽論云。又諸菩薩於如來所。深植正信。深植清淨。一向敬清唯依如來了義經典。非不了義。了義經典爲所依故。於佛所說法毘奈耶不可引奪。以佛所說不了義經依種種門辨本性義。猶未決定。尙生疑惑。非了義故。即依此文。於大乘中顯了言教名爲了義。隱密言教名非了義。非若顯了所詮究竟名爲了義。言非顯了。所詮之理又無究竟名。不了義。第四言略語廣門者。謂雖是大乘明顯之教。初但略說。理未盡。所明未周。名爲不了。不是所詮非究竟理名不了也。由此

●科四左 ●大經疏上四十八 ●方便品倫注一下十二 ●科十一右 ●論五之六右 ●探要記十之二十三左 ●疏六之四十八右 ●聖行品疏十三之二右 ●四依品疏六之四十七左 ●論七十六之十八右 ●論四十五初左

即顯諸聲聞乘亦有「了義」，其言廣者名「了義經」，此依說義言有廣略名了不了，非約所詮理是究竟非是究竟名了不了，若準此義大乘經中亦有「了義」，小乘經中亦有「了不了也」。此上四門初門爲「令衆生捨邪歸正名了不了」，一切佛經皆名「了義」，外道所說名「不了義」，第二門者爲「令捨小歸大名了不了」，一切大乘皆名「了義」，諸小乘教名爲「不了」，第三門者爲「令捨隱顯顯名了不了」，一切大乘顯了言教皆名「了義」，雖是大乘說法隱密名爲「不了」，第四門者爲「令知法廣略名了不了」，諸重顯經言略不盡皆爲「不了」，非重顯經言廣盡故，名爲「了義」，已上準此文，了不了義既不「一準」，是故今文約因果判了不了，是故今等者，明勸有緣令信佛語，謂佛菩薩教中，偏依佛經信受奉行可得往益，若信論文疑礙經說廢失往益是故不可疑經信論廢失大益，言如攝論設雖不許凡夫得生深信佛語不可依論，況論不言凡夫不生，此乃爲破通論家謬刺作此釋，此是況破，非實不用，若實不用，何玄義中會通論文，若尚拒執依經不可依論，故云不可信用深心深信者，經釋兩言並舉而已，決定建立自心等者，此明建立決定往生信心，隨順此教修淨土行永不爲他之所退動，別解等者，學故生解，解故生見，見故生執，由此不許往生淨土，但解等次非是生起，故下文云異見異學別解別行，別異二字言異意同。

問曰乃至多引經論者，維摩、瓔珞、仁王等經，地持、瑜伽、唯識等論，皆明初地三地菩薩始見報佛，不許凡夫亦生報土，答中有四重，初一重明對破人會違文，可增長往生信心，後二重明重對破人以舉賢聖佛果，一一經答更可彌增往生信相，初重文中時處處益別者，如來教旨必待時等，是故半滿教異二藏宗別，豈可得言華嚴純大於佛法中都無小乘，又不可判阿含唯小於佛教中總無大乘，今亦如是，彼則對斷證之機，爲令昇進上位，且約自力門，說凡不入報土，今則對常沒之機，爲令往生淨土，正約他力門，明凡能入報土，佛意既通，行者何譯，通說人天菩薩解行者，此中缺二乘，備應云五乘，百千萬億遍不生者，準下若一若多遍滿十方之言，應是破人具數，增長成就我往生信心者，本自具信，故值緣緣而施信用，故云增長，例如彼云，猶指金山，風增求羅，第二重中地前菩薩羅漢等者，二乘三賢斷惑同故，合爲一類，起信論云，如二乘觀智初發意菩薩等，覺於念異，念無異相，以捨離分別執著相故名相似覺，已上第三重中，初地等者，同斷二執證二空故，合爲一類，異口同音皆云等者，問，何故上二重引經論以設疑難，自下二重直非佛說不引證耶，答，初二二類未證位故，若不引證所破不受，故引經論以設難破地上證位得佛智，故雖不引證人可信受，故不引

證，專心念佛等者，言念佛者本願稱名，言餘善者定散諸善，決定上上信心等者，問，何故第一重云我往生信心，第二重云我清淨信心，第三重云我決定上上信心，答，且從破人位淺深，故分別其言，謂清淨者，信是淨分，疑是染分，故云淨信，言決定者，信不動也，言上上者，能破之人超凡超賢，故云上上，今對此人立決定信，故名決定上上，理實互通，第四重中化佛報佛者，報化雖異同佛果故以爲一位，何以等者，明不受破所由，於中有二，一初至一佛所化，立理救破，二即彌陀下至其事也，引證符理，理者一佛一切佛之道理也，證者即彌陀經之證誠也，初立理中，前佛制斷等者，此文正引止惡修善諸佛道同，用顯凡夫專念專修定生彼國，當知三世諸佛法同，釋迦皆說定散及以念佛定生淨土，凡以惡業爲出離因，又以善根爲地獄因，無有是處，今亦如是，諸佛大慈勸歸淨土，若其虛妄無有是處，十惡破戒五逆謗法臨終迴心剎那即生，最上頓教不須狐疑，逆誘猶生況其餘乎，一念猶攝，況常念乎，十善順六度者，悉以七支爲第二度，以不慳貪爲第一度，以不瞋恚爲第三度，以不邪見爲後三度，專念專修者，言專念者對四助業，言專修者對諸難行大教證中引經四文，初二直明釋迦勸，四二文引他佛證，問，何故三四文違經前後耶，答，今引證證能詮教以爲本意，是故

●散善十四右 ●註經一之三十二右 ●經上二十左忌 ●合疏中五十三左，玄記六之十一左 ●論七十九初 ●論十之二十四右，●大論三十之十八 ●大論七之二十八 ●藏記中本十九

先引教證文已次引念佛誠實文釋迦讚勸亦先讚後勸。故此四文前後相符。惡時等者此舉五濁但闕命濁更加惡世界時即劫濁衆生見惱此明三濁有本無見字惡邪無信即當見濁無命濁者短命之因在見當濁故以此二攝命濁也。惡世界者總舉娑婆五濁國土一切凡夫不問罪福多少等者。此經唯云善男善女然準觀經而云罪福此經唯云一日七日然準大經而云百年三經同說念佛一行若罪若福若延若促各說一準其實互通故寄釋耳。此名就人等者言就人者解行不同人也。言立信者就破人立信也。謂觸違境立不退信如彼止觀行人若起昏散寂照之義雖可隱沒而觸違境彌增明靜今亦如是雖逢破人聞不生說增長決定往生信心故名就人立信。先師一義云人謂釋迦滿足大悲人故亦是諸佛同體大悲證誠人故。文標此二意兼彌陀本願主故此等三佛即是所信故曰就人言立信者即是行者往生信心此乃能信依信佛語立我決定往生信心如就行立信中就所信行立能信心又義云就人立信者廣信上略釋中罪惡人即爲往生機就行立信者廣信上略釋三經所說之行也上文即云罪惡凡夫無有出離今文亦云罪障凡夫不得往生信機明矣。若無此信往生信心猶難決定謂佛本願化衆生者非是少緣衆生登我等之所堪計知生者即是善根純熟菩薩爲除此疑就

機立信此乃論機當體雖無出離之緣而乘彌陀本願力方得往生耳。今云初義親文每四重文就破人言云增信故就行立信者上就人立信有結無標今就行立信有標無結此影略互顯問就行立信者就何等行而立信耶答此有三義一云總通正雜二行以立往生信心故初文云然行有二種此就正雜二行而立信也。選擇集云往生行有二種一正行二雜行。既云往生行有二種往生之信何局正行但至分別正雜助正及得失者立信之上探經本意約隨自機判其得失也。不必廣勸隨他之機選擇集云捨難行歸正行之文亦此意也。此乃觀經所說上六品行即是雜行十三定善及下三品即是正行。今順經文立二行信也。二云今文意者通釋五種正行立信不釋難行立信之相正行下皆云二心故亦不判得失故三云就行立信者唯就口稱正定一行以立決定往生信心所謂文首標正雜者爲捨難行取正行也是故正判得失而令取捨次正行五種一一皆就親近等義雖云一心唯助正業以爲其要更分別助正二業者爲傍助業選正業也是故今文意者餘四正行非本願行故判屬助業唯口稱一行獨顯佛願故萬行中唯以念佛爲正業也。當文之意不出此義故選擇集中全引此文以爲捨難行之證況正雜二行即專難二修而難修文舉十三失不言立信今之難行亦以可

然總雖二行同立信心得往生益而今唯就念佛勸信餘行信相置而不論也。凡信有三重一者正雜二行同得生故廣信往登二者五種正行有其得故信親近登三者正定念佛唯信本願決定業益而已言正行等者西方行者極樂以爲所求彌陀以爲所歸五種皆是彌陀事故名爲正行言難行者西方行者雖歸彌陀而行餘法故西方餘事兩相間難非但行體難於餘事亦其當果非純西方總通十方及三乘等故名難行專依往生經者指正依經即壽觀彌陀三經是也問上六品行亦依今經可名正行答專依者是依經旨上六品行即有疎遠等五失故雖在經文而非經正意無專依義故不可得正行名也。有云上六品雖舉行名不明行相若欲行其行可依餘經故非專依往生經也。行行者上行能行下行所行謂行所行也。又正行非一故云行行謂行此行彼也。一心專讀誦等者一心之言廣通理事定散起行安心理一心者心性平等無有差別指此理名爲一心華嚴云三界唯一心心外無別法已上事一心中有定散異定一心者三昧相應都息餘緣名爲一心玄義分云想心都息緣慮並亡已上散一心者雖行散善隨分攝心以等持分名爲一心論註云心相續無他想問難已上定散一心並屬起行安心一心者心中思定出離要道不假餘法名爲一心故論註下釋三信已云是

故論主建言。我一心已上又下文云。汝一心正念直來。所言一心者。即三心也。又玄義云。一心信樂求願往生。此指誠心。名為一心。故知安心亦名一心。五種正行皆云。一心應是安心。專讀誦等是起行故。況譬說一心既是安心。法說一心亦可安心。讀誦者對文為讀。贈誦為誦。問。讀誦正行出在何文。答。大經下云。聞是經法。歡喜信樂。受持讀誦。如說修行已上。問。讀誦正行與上品讀誦大乘同異如何。答。有寬狹異。謂上上行廣通諸經。讀誦正行唯局三經。問。若爾上上備有正雜二行。云何上六品行偏屬難行。答。從多分故。一心專注思想觀察等者。停心一境名為專注。即是等持。通於思惟及以正受。思惟為思想。正受為觀察。出定入定憶持不忘。名為憶念。若禮即一心等者。問。禮拜正行出在何文。答。淨土論中立禮拜行。又龍樹十二禮及彌陀章中。偏頂禮彼佛。若讚嘆供養等者。開合之義如選擇集。問。讚嘆供養出在何文。答。言讚歎者。大經上云。若有眾生聞其光明威神功德。日夜稱說。至心不斷。隨意所願得生其國。又淨土論立讚歎門。又彌陀章以偈讚歎。言供養者。大經下云。懸繒然燈。散華燒香。以此迴向願生彼國。傍依經中亦有此文。般舟經云。有四事供養。飲食衣服臥具湯藥已上。一心專念彌陀名號者。總明常念之相。次行住坐臥不問時節久近。念念不捨者。別釋常念之相。謂人威儀不出行

住坐臥各於其中。皆有久近。行久近者。咫尺往來以之為近。千里遠行名之曰久。餘住坐臥例行可知。若久若近。不忘名號。是名念念不捨也。問。一食之間。尚有間斷。如何一期念念相續。答。此釋行者用心意樂也。我等未出三界火宅。今值本願大善名號。是多生之大慶。豈不拋棄眾事。念名號哉。居諸如矢。迫我短壽。今生空過。出離何時。著脫之思。且暮何忘。但凡夫行者。雖住此念。而野馬難繫。家狗自馴。善心其妙。貪瞋競起。隨犯隨懺之故。豈非凡夫修行也。言其止惡。則許念時日。言其修善。亦勸一十萬。莫謂初心。實無間隔。只是行者用意而已。是名正定之業。順彼佛願故者。廣本選擇云。稱名念佛。是彼佛本願行也。故修之者。乘彼佛願。必得往生。由願不虛。故以念佛為正定之業。乃準但正定者。法藏菩薩於二百一十億諸佛。誓願海中。選定念佛往生之願。故云定也。已上抑昔祖師上人時年四十三。承安五年始歸此文。唯修念佛。此文意云。往業雖多。大分爲二。一者正行。二者雜行。疎阿彌陀以為難行。親阿彌陀以為正行。其義易解。然後五正行中。唯以稱名念佛一行名正定業。其由難辨。其理易迷。是故疏主正憐。迷徒以示津云。順彼佛願故。彼佛願者。即大經說四十八願中。唯以念佛一行而誓往生行因。愛上人得此文。如闇得燈。如渡得船。即捨本業。一向念佛。念佛即是生因。本願之行。餘行非本願行故也。是時求於往

生之人雲。來市集。上人訓以念佛一行。門人併信此勸。年尚所謂大原座主安居院白河先師。長樂寺西山竹谷等也。又後禪林寺毘沙門堂上人。後同蓮華谷云。諸行非本願。妙香院云。諸行非本願。十九來迎。二十果遂云云。即名為助業者。若念佛者。心念口稱。常能勇猛。不必兼助。若有行人。其性懶惰。數念念佛。即於其時。修助勵正。所謂讀誦三經。其文專嘆念佛功能。是故讀誦勸心。令行念佛。又觀相好。其相光明。遍照十方。念佛眾生。攝取不捨。乘此觀力。除懈怠心。令行念佛。又禮拜時。瞻仰尊顏。始自為惡。終至金臺。莫非彌陀願力所成。熟案願趣莊嚴佛身。偏為眾生。速生淨土。奉事彼佛。得生祕術。專在名號。須救頭然。一心稱念。我宿何罪。今憐稱名。如此思時。助發其心。能行念佛。讚嘆供養助成之義。準上可知。又助正義。隨機不定。若正定業行難成。故更修助業。大事方成。謂稱名雖能滅多罪。而就此機。更加助業。滅罪生善。方可滿足。往生大益。如彼道珍禪師夢見。由不讀誦彌陀經。故不乘往生之船。故先師云。若行禮等助業之時。應作是念。此是決定往生業也。又泛考衆典。助正義非一。智論九十八前五度為助。般若為正。摩訶止觀七以戒定慧三學助。止觀。法華記一云。已聞般若。復聞非常。恐其悋國。正助令行。因得大益。已上又有重運身口助發意業之義。三釋迴向發願心中四。一牒經文。二言迴向

下至故名迴向發願心也。釋第三心體。三又迴向。下至發願心。重勝第三心。明三心具足。四又言迴向。下至亦名迴向也。明迴想迴向。初機經中。迴向發願者。迴一切善願生淨土。即名迴向發願心矣。夫引當果以願爲最。故用發願迴向心也。智論七云。

問曰。諸菩薩行業清淨。自得淨報。何以要須立願。然後得之。譬如田家得穀。豈復待願。答曰。作福無願。無所標立。願爲導御。能有所成。乃復次莊嚴佛界事大。獨行功德不能成。故要須願力。譬如牛力雖能挽車。要須御者能有所至。淨世界願亦復如是。福德如牛。願如御者。問曰。若不作願。不得福耶。答曰。雖得不如。有願願能助福。常念所行福德增長已上。問。論開。

迴向發願以爲一門。今何合爲一心。答。法門開合隨時不定。趣求同故。合說一心。直挾異故。開爲二門。淨影云。直爾趣求。說之爲願。挾善趣求。說爲迴向。已上。二正釋心體中。二。一明所迴向善根。二。以此自他下正明迴向淨土。初中亦二。一自所修善。二隨喜他善。自善中有三門。一過現門。二三業門。三出世門。隨喜善中可有二門。文缺過現。自善過現門中不云未來。若準華嚴迴。

三際善根。刊定記云。一未來善根雖未有。若發願願成。種攝持力故。未來所修任運往向衆生菩提。不待更迴向也。二依此教中。菩薩乃至修一念善攝法性。故遍於九世。故用彼善根迴向也。已上。今除未考。過現

善根造業決定。其相能著感果力強故。淨土三經一論皆迴已造善根故。由此文理。迴過現善根。故彼此兩經各據一義。並不相違。世出世善根者。於三福中。初福是世善。後二出世善。或人天業因名爲世善。出離業因名出世善。或有漏善名爲世間。以無漏善爲出世間。云隨喜他善者。因果經云。若有貧窮人。無財可布施。見他修施時。而生隨喜心。隨喜之福報與施等無異。已上喜施既然。餘善亦爾。如止觀七云。隨喜者名爲慶彼。佛既三轉法輪。衆生得三世利益。我助彼喜。又我應勸化令其生善。其善自生。是故我喜。喜三世衆生福德善三乘無漏善。三世諸佛從初心至入滅一切諸善。我皆隨喜。亦教他喜。如買賣香。傍觀三人同熏。能化受化及隨喜者。三善均等。已上。實賢。

問世間人天少善悉應住其果報。云何言迴生淨土業耶。答。群疑論問曰。若本期心生天受戒。垂至終日。願生西方。即將先所受戒無作功德。招淨土報。如何復能感阿僧祇之命根也。釋曰。行者本雖受戒。願生天中。後遇勝緣。願生淨土。行雖劣弱。以後願強資。前戒品。轉增殊勝。與佛願合。壽命遐長已上。又。文句四云。問。

人天小善應住果報。云何言皆已成佛道。答。此應明三佛性義。大經言復有佛性善根人有。聞提人無者。即是人天小善低頭舉手。乃至方便未聞。謂住果報。今開方便行。即是緣因佛性。能趣菩提。成顯實之義。

也已上。記云。三佛性者。過去微善願智所制。咸趣菩提。火焰向空。理數咸滅。水流趣海。法爾無停。但由願智未資。便封果報。故待今。方是緣因。若據化意。何待此開。苟順凡情。立以近稱。今開近執法界本如。豈由凡情局彼流焰。關中雖立善不受報。而不明善體本融。但衆生無始唯流妄我。凡所修習。未嘗不俱。不受報言爲從誰立。若約已發心者。乃由願行所引。何關善不受耶。未發心來。隨生納福。此善豈制令不受耶。故知。不受之言。善體無力。應知。會酬者其因已謝。未酬者毫善不亡。若會發心如水寄海。酬局因者。如果酬華。故今於彼未酬之因。開其局情。及會趣向權乘道者。以一實觀。一大弘願。體之導之已上。問。迴過去善者。爲局未酬。爲通已酬。若云局者。大乘實說善從真如起。其善何不歸理。法事讚上云。全身舍利。碎體舍利。齊心供養。近則人天獲報。富樂長劫。隨身。遠則淨土無生。剎果則涅槃之常樂已上。供養舍利。感果如此。以實論之。何善不然。法華疏七云。權法各有。所趣。戒善等近趣人天。若作緣義。低頭舉手。遠趣佛果。已上。若云通者。法華記云。應知。會酬者其因已謝。未酬者毫善不亡已上。答。已酬未酬俱是妙有。何中亡耶。但其因已謝者。指酬近果。邊非無至遠果。故上文云。過去微善願智所制。咸趣菩提。火焰向空。理數咸滅。水流趣海。法爾無停已上。故知。智火之烟。終登第一義天。法水

●論七初 ●疏下十六。大集義章九之六 ●過去現在因果經四之二十三右二十四右全文 ●科七之三(三十二) ●會七之四(十五) ●二
十八之二十三 ●新二之二十三 ●妙句十二之十。科四之三(四) ●涅槃疏三十二之四十五 ●會十二之十 ●上十一 ●會十八之四
十六 ●會十二之十一 ●會十二之十

之流咸歸薩婆若海。既爾宿善如恒沙。往生果何空。二正明迴向中。其實深信心中迴向者。心若不實。心若有疑。迴向之心亦不成立。故第三心須前二心。次下文亦帶前二心。守護願心。又禮讚中釋深心云。真實信心皆此義也。三重牒第三心。明二心具足中。四一重牒心名。二必須下至得生想。明以至誠心而作迴向。三此心下至多得益也。明具深心而作迴向。四又白下明用譬守護信心。初牒心名中。迴向發願舉。往生因。所言生者。標往生果。因果並舉。故加生字。或本云願生者。此舉經釋兩言也。三以深心護迴向心中。二初至天益。先明以信心護迴向心。預舉二河意不生怯弱。二問曰。正明施問答決。一生修福念佛直生淨土。初預生後譬中。一心投者。即是安心。正直進者是起行也。迴願落道者。若聞喚聲欲歸東岸。故云迴願。自從白道可落水火。故云落道。二正施問答中。先問次答。問則舉別解。別行人難意。解行不同。邪難入者。通論三階等師。不許往生名爲邪難。既壞正見。故名爲邪。見計非一。故名爲難。或說者先標疑多。又障難非一。故云或也。或云者。別出一疑。具造十惡五逆等者。如目觀記問。上深心中有此問答。何重問答耶。答。上問凡夫難生。故云一切罪障不得往生。今問一生修福難入。故云云何一生修福念佛。此乃彌陀別願攝受一切衆生。上問頓教一乘一世盡成。今問其義可知。次

答中。諸佛教行數越塵沙等者。疑者偏執自義。不許淨土出離。爲除此迷。先舉佛教數多。譬如下正以眼見譬喻。顯法功能。此有五對。明間一對。顯念佛法有滅罪力。空地水三顯念佛法有生善用。火成壞一顯念佛法並有滅罪生善。用先師云。如世間有待對法。往生亦有待對義。且下上品一聲對十惡。下中品一念對破戒。下下品十聲對五逆。皆悉滅罪生善。命終一念頓生彼土。爲顯此意。用此待對。且舉念佛餘法亦爾。問智論中立難解。易解二空。今言空者。二空中何答。正當易解云。空含有故。問火成壞何義。答。實火大者能成色法。假火大者可通成壞。千差萬別者。即顯不盡。智論六十八云。一切有爲法各有增上。增上者共相違。相違即是怨賊。如水得增上力滅火。火得增上力則消水。乃至草木各有相害。何況衆生。菩薩摩訶薩有大悲心。雖不與衆生作怨。而衆生與菩薩作怨。菩薩身有爲法故。能作留難。已上隨出一門等者。塵勞門有八萬四千。解脫門亦有八萬餘。門門之機。不假餘門。斷惑入理。謂多貧人以無貪善。而對治貪。隨斷餘惑。出離生死。名爲隨出一煩惱門。從無貪善入解脫時。隨得入於一切解脫。名爲隨入一解脫門。多瞋等機例亦如是。阿含五百比丘各說身因。淨名三十二菩薩不二法門。首楞嚴經二十五圓通。即此義也。汝何等者。明各行有緣一行。不妨他有緣行。行者等者。明解廣

學一切行別修一行。四明譬喻中。四一明用譬意。二譬如下至是喻也。正明譬喻。三次合下至何極也。明合喻。四又一切下明勸白道解而結心名。二正明譬中。二河白道者。譬意似涅槃經。彼經二十三云。我從往昔無數劫來。爲是身心造種種惡。以是因緣。流轉生死。在三惡道具受衆苦。遂令我遠三乘正路。菩薩以是惡因緣故。於己身心生大怖畏。捨離衆惡。趣向善道。善男子。譬如王以四毒蛇盛之一篋。令人瞻養。飼臥起摩洗其身。若令一蛇生瞋恚者。我當準法戮之。都市。爾時其人聞王勅令。心生怖怖。捨篋逃走。王時復遣五旃陀羅。拔刀隨後。其人迴顧見後五人。遂疾捨去。是時五人以惡方便。藏所持刀。密遣一人。詐爲親善。而語之言。汝可還來。其人不信。投一聚落。欲自隱匿。既入聚中。闚看諸舍。都不見人。執捉垣器。悉空無物。既不見人。求物不得。即便坐地。聞空中聲。咄哉男子。此聚空曠。無有居民。今夜當有六大賊來。汝設遇者。命將不全。汝當云何而得免之。爾時其人恐怖。遂增復捨而去。路值一河。其水漂急。無有船筏。以畏怖故。即取種種草水。爲筏。復更思惟。我設作此。當爲毒蛇五旃陀羅。一詐親者。及六大賊之所危害。若度此河。復不可依。當沒水死。寧沒水死。終不爲彼蛇賊所害。即推草筏。置之水中。身倚其上。手抱脚。截流而去。既達彼岸。安隱無患。心意泰然。恐怖消除。菩薩摩

訶薩得聞受持大涅槃經觀身如鏡地水火風如四毒蛇見毒觸毒氣毒毒毒一切衆生遇是四毒蛇喪其命衆生四大亦復如是或見爲惡或觸爲惡或氣爲惡或爲惡是以緣遠離衆善已上又大論三十七云譬如人行狹道一邊深水一邊大火二邊俱死已上此等譬與今有同有異更檢他說問此喻爲是三心總譬爲迴向心別譬答此是別譬非是總譬文在第三心中故以白道喻願心故譬後結迴向心故問上文既云說一譬喻守護信心又下云信順二尊之意又云汝一心正念等豈非是譬前二心答三心互資不相離故今明願心帶前二心釋成其義但守護信心者信能護願心譬亦護信心令其願心堅固而已故上云眞實心中迴向願作得生想此心深信由若金剛即此意也一是火河在南者熱水出火名爲火河謂從貪水生瞋火故俱舍頌曰謂貪瞋慢等亦由貪力於境隨增已上所以置南準五行方二是水河所以置北亦準五行二河各闊百步者俱舍第十二記云以五尺爲一步三百六十步爲一里已上準之百步可一町七段餘更無人物者無人及財物下合譬中但言無人合無善人不言物略具可合善友所說教法或人即物唯合知識故正欲到迴者迴迴東方走走南北去去西方若準下文此可有住若準

此文下可有走文互略耳汝一心正念等者舉第十八願意所謂汝者十方衆生言一心者至心信樂欲生我國言正念者乃至十念直來等者若不生者也又言汝者諸欣求人無他想云一心無疑慮云正念只是欣求安心而已或行一分二分者準上即是一步二步三合喻中有合不合於不合中欲向西行者譬願生心百千里者譬十萬億刹忽然見二河者若人不求出離時不知煩惱在身若人求解脫時始悟惑障妨道今求往生方知惑障故云忽然如止觀云順流之時不覺水急逆流之時始知水疾已上在南北者譬違順境謂順賊行轉緣違境起左象違故貪數行轉緣順境起右象順故各闊百步者譬一期百年各深無底者譬所起惑從微至著各有九品南北無邊者譬貪瞋遍五部其水波浪交過濕道等者以成就貪即譬水體以現起貪妨願心譬波浪濕道火焰燒道準上可知二岸雖近者譬去此不遠迴者譬聖道行還對煩惱群賊類故去者譬欣他方住者合欣都率內院歟去者可知貪瞋強故等者問流轉還滅依善惡強弱故釋論云諸染法有力諸淨法無力背本下轉名爲下轉門諸淨法有力諸染法無力向原上上轉名爲上轉門已上文理極成何許貪瞋強善心弱者而猶得往生答聖道淨土二門雖同止惡修善聖道門機能治力強滅惡障故方成出離淨土門機能善

心劣住於止惡修善正見而用隨犯隨懺之時本願加力令微少善以成出離大善故乘佛願即生淨土若不爾者本願何要師資決判其義灼然但釋論不偏述自力聖道門意何以異門難異門乎問上文既嫌具貪瞋行而言不可今許貪瞋強猶往生一師所釋何忽相違答上斥虛假意樂貪瞋既闕安心故云不可今舉歷緣對境所起貪瞋安心不闕故有生利所望不同故不相違凡具決定往生心機雖可非如昔日然檢其實淨心一兩餘悉濁亂猶如龍得小水以降大雨因佛願力速成大善而得往生相傳如此然或云他力出離不嫌貪瞋此義令即住邪見或云願心微劣不得往生此義令即住怯退此二義俱是不得上人相傳之所致耳瞋嫌燒功德者抑功德勢力非滅善體也一分二分者譬一二年行即喻別解別行者問上以群賊等喻十八界五陰四大今何相違答群賊類多故所合異自造罪退失者造罪以後堅執罪體不修如理諫誨之者退失決定往生願也乘彼願力之道者行者願心名願力道所以知者上以願心而譬白道今云不願水火二河乘彼願力之道故也凡論三心生起次第者若住虛假心不可出離故起誠心成往生機成往生機已次信機法相應往生決定若成此心已後迴萬善方發願也故本願中亦云至心信樂欲生我國此亦生起次第不亂問三心者是

同時俱起。何論生起。答。爾但今就一者等說且解之也。三結文中。三心既無行不成者。三心之文雖在上品。道理應通。下八品善。是故結云。無行不成。義亦通被。十三定善。故云。通攝定善之義。文在中間。令通上下定散行也。問。定散九品所具三心有淺深乎。答。有也。機有上下。心何一品。受法不同。元由心異。凡善惡心各有九品。今之三心何無淺深。淺深雖異。心體不別。故置一處。令通九品。問。三心有退耶。答。多分不退。少分有退。言不退者。若有勝機發三心時。佛願強牽。佛光常照。聖眾鎮護。專拂退緣。一世之行時節亦短。少遇退緣。是故不退。言有退者。此人輒根雖發三心。若遇違緣。自有退失。既是凡心。何不退乎。故今文云。自造罪退。禮讚前序云。勤行四修。法用策三心五念之行。速得往生。然四修中有長時修。畢命為期。誓不中止。明知三心可退失。故以長時修而護三心五念之行。又臨終要決其義分明。又大經及異譯中。明中悔者。彼雖暫退。義通永退。又本願藥師經中。悔類淨業先成。豈無三心。故群疑論亦存退義。問。禮讚云。蒙光觸者。心不退。云何會通。答。就不退機論。多分德。若有劣機。值緣退者。非所遮也。祖師在世有其諍論。或云。三心不退。餘人云。退。上人之意存退義矣。問。三心有傍正。答。三心俱要。何有傍正。但對機時。應有傍正。謂約虛假增機緣者。誠心為正。餘二為傍。若約

疑心增者。深心為正。若約不退向增者。第三為正。取要言之。深心為正。以是信心決了。凡夫為往生機。若具此心。二心自具。二心不爾。註及安樂集立三信。不釋二心。信知三心中。深心為正也。問。三心何等心所為體。答。至誠心體。古來未決。今云行捨。或無貪也。法宗原云。諂謂心曲。由此不能如實自顯。或矯非撥。或設方便。令解不明。誑謂惑他。又云。誑是貪等流。翻入無貪。諂是諸見等流。翻五見為正見。正見還是慧。此約等。又云。誑與貪行相相似。翻入無貪。諂謂諂曲。翻曲即為正直。正直是捨。故品類足論釋。捨者身正直心正直。此約行相相似。五。而至於誠心內外相應平等為性。心不諂曲。故當行捨。如維摩經云。直心是菩薩淨土。菩薩成佛時。不諂眾生來生其國。已上又準唯識論。當不誑不諂二心所。彼無貪癡一分故。論六云。不覆誑諂無貪癡一分。隨應正翻。貪癡一分故。又云。云何為誑。為獲利譽。矯現有德。誑詐為性。能障不誑。邪命為業。謂矯誑者。心懷異謀。多現不實。邪命事故。此即貪癡一分為體。離二無別誑相用故。疏云。述曰。矯謂不實之義。誑詐虛偽之稱。謂自無德。詐偽有德。貪利譽。故邪命為依。謂矯誑之者。心懷非意。同異謀計。詐現精進之儀。雖亦癡故。行此誑事。多現邪命事故。故對法論云。邪命依者。據多現也。四十五說。但是癡分。四十八說。邪見等流。諸誑者必癡。誑據定體。貪不

定故。諸邪見者癡增上故。邪見之者多現於誑。矯現有德。故彼偏說。此以貪癡二法為體。同於對法。已上論云。云何為諂。為網他。故。矯設異儀。險曲為性。能障不諂。教誨為業。謂諂曲者。為網。帽他曲順時宜。矯設方便。為取他意。或藏己失。不任師友正教。誨故。此亦貪癡一分為體。離二無別諂相用故。已上疏云。險者不實之名。曲者不直之義。為網。帽他者。顯揚云。為欺。彼故諂。或欺於彼。而陵網於彼。或掩。掩之名。謂雖事不合。曲順時之所宜。籠網。矯詐設其方便。入其所陵。故作網羅之字。此等為取他意。望他看好。或順己所求。或為此方便。欲藏己失。諂為覆罪之因故。不堪任師友教也。貪名利故。諂是貪分。無智故。諂即是癡分。五蘊論云。謂覆藏自過。方便所攝故。諂後生覆。以果顯因。恐他說己之惡。故行於諂。望他說好。諂覆因也。不爾覆諂俱覆罪故。二相難別。不爾應許。覆諂俱生故。今說諂是覆之因。四十八云。是邪見品類。四十五是癡分。如前誑中說。已上大深心者。大善地信心所也。更無異途。大迴向發願心者。欲為體。經云。欲生我國。故又註云。願是樂欲義。又云。願名欲。樂往生。問。俱舍論云。欲謂。求所作事業。不云。求當來果報。答。求求義廣。何唯所作。所作必向當來果。故。求求所作。容有果故。又三心各有四句。如授手印。

科四左 覺經中十八 美譯經六左 六之二十二 新二十六 科三十三 下五 上三十七 本六右 本八左 本九右 論三初 註經一之二十六 論六之八 六之二十五 六末七十三 論一之八右 世親造并釋二十二左 論一之八左 五十八之八 五十五之十一 五十五之十一 論註上四右 論六之二十五 六末七十三 論一之八右 世親造并釋二十二左 同十一左 論四之三左

親經散善義傳通記卷第二

釋良忠述

五明簡機中。經復有三種衆生者。受法機也。與上第三雖是一機。而再舉之辨。心行異。問。既云復有。可是別機。聖意回測。文亦難見。何云一機。答。心行缺一。何有生理。故云一機。一百番義其理決定。若別機者。何故三心之後不具說了。念佛時節。迎接得益耶。何故三福行人不具三心而得生耶。但言復有者。安心通萬機。受法局已業。故雖一機。更標復有。知三福別。六明受法不同中。慈心等者。問。今三種行與序三福爲同。爲異。答。彼此雖同。開合有異。謂合初二福爲今第一。於行福中別用讀誦。以爲第二。更開六念以爲第三。廣以三福對九品者。有橫豎義。所言橫者。上上品內具有三人。各修己業。方得往生。是名橫義。次言豎者。下之八品各說一行。以爲受法方生淨土。是爲豎義。以實言之。各具二義。謂上上品亦有一行。即讀誦也。所以知者。上中品云。不必受持讀誦。故也。是學上行屬今不據。讀誦既爾。餘一行各有豎義。下八品中亦有橫義。文無義有。大經三輩可爲其證。問。何故合世戒而開六念。答。合世戒者。顯單複義。亦同是中輩受法故也。開六念者。本願念佛一經要行。然序覆藏但說行福。即合六念。今至正說更開六

念。六念之中。即攝彌陀本願念佛。是故爲顯要行。漸開六念。雖開六念。本願念佛其相未顯。機至下輩。正說彌陀本願念佛。即化極惡。然後至流通中。讚嘆云。分陀利華。付屬正令持佛名。一經梗概只窮于此。初則漸示。後則頓顯。大器晚成。蓋此謂也。問。何故正宗不說奉事師長勸進行者。答。世福不出敬上慈下。故學父母。含容師長。顯敬上行。略勸進者。自能行。策勸有緣。故以自行表。知化他故。不別明。經慈心不殺者。標勝不殺。以顯餘九。舉慈下行。顯敬上行。故不舉餘。或有口殺等者。大乘意者。殺通三業。於中身語即是假業。意地之思。以爲業體。言口殺者。發語處分所。殺殺時方成殺業。言身殺者。動手方殺。動身手等者。即舉教他而顯自殺。故云指授。又動身手者。即是自殺。言指授者。即是教他。言心殺者。思念殺事。住決定心。即成殺業。若依薩婆多。殺生根本。唯在於身。語意方便。但於一切生命等者。此釋慈心不殺功能。謂若慈心救衆生命。雖是世福。亦當無畏施。是故云施壽命安樂。亦當十善戒中。初不殺生戒。故云最上勝妙戒。然不殺等正業道攝。故屬世善。若作法受得。即戒福攝。故知。不殺德用難思。智論三十三云。復次佛說慈心有五利。不說餘。何等五。一者刀不傷。二者毒不害。三者火不燒。四者水不沒。五者於一切瞋怒惡害衆生中。見皆歡喜。已上若約人天等者。廣明五八十具戒。隨心大小成。大小

戒。此戒若以位等者。別明當品戒。即大乘下之二品。若受戒者。亦菩薩戒。故云當此上輩三位人位定故者。上輩三人是過大位。其機定故。即成大戒。故云自然轉成。性習不同。執法各異者。性是不改。習是數習。此約過去。如過去世聞四誦法。世世串習。成不改性。是名聲聞種姓。支佛菩薩亦復如是。今上品則有慈戒。讀念種姓。言執法者。若戒若經。目之爲法。尊戒尊經。名之爲執。此約現在也。戒即能持五乘三佛等者。二學之中。以戒爲首。菩提曠路。戒爲資糧。是故始自五乘功德。終至三身妙果。皆是戒力。所謂五戒報人。八戒報下天。十善報上天。具足戒得小乘解脫。三明六通。無餘永寂。十重三聚得佛果。三身相好不共。一切功德。於中攝律顯法身德。攝善成報佛。饒益有情滿應。用也。法即熏成等者。法謂經法。法能發慧。慧通因果。故云熏成三寶等也。熏者受熏。讀誦之慧。熏真如理。漸至佛果。成道後真如。若約相宗。即熏本識。若以德用等者。讀誦戒法。各有一能。問。涅槃云。乘緩爲緩。戒緩不爲緩。乘急爲急。戒急不爲急。已上如此文者。戒劣慧勝。相違如何。答。彼經依戒持毀。感善惡報。依乘緩急。有淨沈別。故作四句。一戒緩乘急。以三途身值佛開悟。二戒急乘緩。感入天果。無出離緣。三乘戒俱急。生入天出。生死四乘戒俱緩。墮惡趣不值法。謂雖戒緩墮惡趣。而有乘急緣。猶出生死。故云乘急爲急。雖戒急生人

天依乘緩不出離故云乘緩爲緩入天報猶如電光故戒緩戒急俱非緩急猶有生
死故今則不然戒慧俱期出離故云各有一能又一能者非言戒法無有勝劣但
有一德名爲一能問至六念下總以三
行可作比校何但戒法相對比校答六
念讀誦同慧攝故舉經顯念亦舉能詮法
顯所詮念修行六念者華嚴大品智度等
諸經論中曲說相狀九品義云然此六念增
減不同或說八念六種如前復加念死念
入出息或說十隨念八種如前復加身隨
念寂靜隨念今此經中唯說六者是菩提心
之根本故能生法身之親因故觀觀普賢行
法中云如此六法是菩提心生菩提法已上
此亦通合者問六念爲通合行福四句
爲別合第三句若言別合第三句者既
云通合知合四句若言通合者選擇集
云合第三句答別合第三句也大乘經
中說六念故以六念攝讀誦大乘然序
中云讀誦大乘不言六念今探經意故云
合意義但通者佛法等六指之云通非謂
通行福四句也念佛中專念阿彌陀佛者
六念中念佛雖總念諸佛今經所尊即彌陀
故初舉一佛後被諸佛又智論二十一結
念佛云行得者如此問國中學念佛三昧
果報得者如無量壽佛國人生便自然能念
佛以此文證論中有言專念者多在意念
自餘五念亦意念故經論所說多意念故傍
通口稱可攝下品念佛故也口業功德等

者問今之三業爲佛功德爲行者功德
答佛三業也智論二十一釋佛十號中正遍
知云十號文從初發意乃至金剛三昧身
業口業清淨隨意行已上念法中諸佛所證
之法者智論二十二云復次法有二種一
者佛所演說三藏十二部八萬四千法聚二
者佛所說法義所謂持戒禪定智慧八聖道
及解脫果涅槃等行者先當念佛所演說
次當念法義念佛所演說者佛語美妙皆
真實有大饒益佛所演說亦深亦淺觀實
相故深巧說故淺重語無失各有義故
已上今文法者唯約法義略能詮法念佛
中諸眷屬菩薩僧者智論二十二云念佛
者是佛弟子衆成衆具足禪定衆智慧衆
解脫衆解脫知見衆具足四雙八輩應受供
養恭敬禮事是世間無上福田行者應念
如佛所讚僧若聲聞僧若辟支佛僧若菩
薩僧功德已上今文略二乘僧念戒中諸佛戒
者即念佛所說衆戒智論二十二云念戒者
戒有二種有漏戒無漏戒有漏復有二種
一者律儀戒二者定共戒行者初學念是三
種戒學三種已但念無漏戒是律儀戒能
令諸惡不得自在枯朽折滅禪定戒能遮
諸煩惱何以故得內樂故不求世間樂無
漏戒能拔諸惡煩惱根本問曰云何念戒
答曰如先說念僧中佛如醫王法如良
藥僧如膽病人戒如服藥禁忌行者自念
我若不隨禁忌三寶於我爲無所益又如
導師指示好道行者不用導師無咎乃至

廣說念捨中難作能作者涅槃二十六云云
何菩薩難作能作者若聞有人食一胡麻得
阿耨菩提者信是語故乃至無量阿僧祇
劫常食一麻若聞入火得阿耨菩提者於
無量劫在阿鼻獄入熾火聚是名菩薩難
作能作者已上難捨能捨等者華嚴經云佛子
何等爲菩薩施藏此菩薩修行十種施乃至
何等爲菩薩內施法此菩薩於少壯時形體
端嚴顏容殊特深浴清淨服上妙衣嚴飾之
具受灌頂轉輪王位七寶具足王四天下
時有乞人來詣王所而自陳曰大王當知
我今衰老身嬰重疾榮獨苦厄無人瞻救
生路既窮必之死地若得王身隨所應用
或須手足或須血肉或須頭目或須髓腦
若大王慈仁矜哀窮老捨離貪身以救我
者必蒙天施得全性命菩薩即作是念今
我此身亦當如彼會應歸死無一饒益
宜時捨身以濟其命念已歡喜施彼衆生
是爲菩薩內施法何等爲菩薩外施法此菩
薩於少壯時形體端嚴顏容殊特深浴清
淨服上妙衣嚴飾之具受灌頂轉輪王位七
寶具足王四天下時有乞人來詣王所作
如是言大王當知我今衰老身嬰疾餘
命無幾終此貧苦而王具足一切快樂善
哉大王願捨天位讓施於我我當統領天
下受王福樂菩薩即作是念富貴無常必
歸貧賤若在貧賤無所饒益不能滿遂
衆生所願是故我今宜時捨位稱悅其意
念已歡喜即捨與之是爲菩薩外施法何法

爲菩薩內外施法。此菩薩於少壯時。形體端嚴。顏色殊特。澡浴清淨。服上妙衣服。身之具。受灌頂轉輪王位。七寶具足。王四天下。時有乞人。來詣王所。作如是言。大王當知。今我老邁。身又嬰疾。不以衰賤。竊希美號。善哉大王。願以王身七寶。天下轉輪王位。以授於我。令我具足。受王慶樂。菩薩卽作是念。我身財寶俱非堅固。無常危脆。磨滅之法。我今盛壯。富有天下。乞者現前。三事具足。是故捨此不堅固法。當求堅固。作是念。已。心大歡喜。卽捨內外。而施與之。是爲菩薩內外施法。已上。前賢後聖者。過去現在諸佛菩薩。總名賢聖。念天中。最後身十地菩薩者。智論二十二云。復次有四種天。名天生天淨天生淨天。名天者。如今國王名天子。生天者。從四天王乃至非有想非無想天。淨天者。人中生諸聖人。生淨天者。三界天中生諸聖人。所謂須陀洹家家斯陀含一種。或於天上得阿那含阿羅漢道。已上。問。如此論文者。念四種天。極至羅漢。不云菩薩。今文何據念最後身。答。生淨天中。應攝十地。故同論五云。有三種天。一假號天。二生天。三清淨天。轉輪聖王諸餘大王等。是名假號天。從四天王乃至有頂生處。是名生天。諸佛法身菩薩辟支佛阿羅漢。是名清淨天。已上。更檢諸說。以符今文。問。若念天中通念三乘。與上念僧有何差別。答。僧天從容。若約淨天及生淨天。諸聖屬天。若約弟子衆。便名念僧。第十地菩

薩變易生將盡。故名最後身。灌頂位者。第十地位名灌頂菩薩。華嚴六云。若十地種自在。力皆悉究竟得解脫。乃至甘露法水灌其頂。十方諸佛授記。竟已上。瓔珞亦同。華嚴又瓔珞第十住名爲灌頂。十解已滿。法水稍深。被諸佛護念。故亦有此名。非今意也。共他同時發願斷惡等者。生死無始。我等衆生決定應有發願修行。是故作此義推釋也。八明修業時節中。上盡一形等者。若依自力修行。普賢行者極遲三生。又小根機辭大教門。而求小果。尚還三生六十四生百劫時分。此乃彼教門翻迷到悟故。根惑難迴。更經多劫。今教意者永異諸經。不顧自身惑障。偏憑他力引接。如投玉於濁水。頓成淨機。順次往生佛土。頓中之頓。唯此門耳。此文只說一日七日。大經中勸一世勤苦。下三品說一稱一念。故今時節廣通長短。或從一念等者。上從一形至一念。下從一念至一形。所以爲二重者。要期異故。謂上釋意者。始歸淨土。方期一形修行入中。或有盡形修者。或有一念死者。爲顯此義。作上釋也。次釋意者。若人值死緣。雖期一念。或有延者。或有卽死。爲顯此義。作下釋也。大意等者。總結上意。謂不問時節久近。不論行住坐臥。發心已後。至于淨土。無有退轉也。或一人等者。此中不舉單行一福者。只是文略。上文具舉名作者人皮畜生者。作猶爲也。廣韻云。作爲也。如玄義云。名作別時意。著人皮畜生者。弘決一云。大論云。昔波羅奈

王入山遊獵。見二鹿群。數各五百。各有一主。有一鹿主。身七寶色。是釋迦菩薩。復有一主。是提婆達多。菩薩鹿主見王殺其群。起大悲心。直至王前。諸人競射。飛箭如雨。王見此鹿無所忌憚。必有深意。勅令勿射。鹿至王所。跪白王言。王以小事一時令鹿受於死苦。若以供饌當差。次送每日。一鹿。王善其言。於是二主各差次送。次當調達群中有一母鹿。白其主言。我死分當。而我懷子。子非死。次屈垂料理。使生者不濫死者得次。主怒之曰。雖不惜命。次來但去。母思惟言。我主無慈。橫見瞋怒。卽至菩薩主所。具白主言。大王仁慈。如我今日天地曠遠。無所控告。具以事白。菩薩主言。若我不理。枉殺其子。若非次更差後。次何遺。唯我當代。思惟既定。卽自送身遺鹿母還群。菩薩鹿主到其王門。衆人見之。怪其自來。以事白王。王亦怪之。王問曰。群鹿盡耶。而忽自來。鹿主言。大王仁慈。人無犯者。但有滋茂。無有盡時。但彼群鹿歸告於我。我慙之故。若非分差。是亦不可。若縱而不救。無異木石。是身不久必不免死。慈救苦厄。其德無量。若入無慈與虎狼何別。王聞是語。卽從座起而說偈言。我實是畜獸。名曰人頭鹿。汝雖是畜生。名曰鹿頭人。以理而爲人。不以形爲人。我從今日始不食一切肉。我以無畏施。亦可安汝意。諸鹿得安。王得仁信。鹿群所居。故名鹿苑。已上九明迎接去

時中重顯其行等者精進勇猛之言義兼兩句。謂重顯前精進相亦對八品劣弱之菩薩經七寶宮殿者。問誰人所居。答經云宮殿不說能居。疏云寶宮隨衆。不釋居人間。若無居人宮來何要。答問師云。此品果報勝故。依正二報來迎也已上又靈芝云。七寶宮殿即佛居處已上此二師中前解順文。觀音勢至共執金臺者。諸聖衆中二菩薩進至行者前故名爲共執金臺者。別顯觀音非通勢至經文明故。釋言略也。或可二土共執金臺故禮讚云。此二菩薩一切衆生臨命終時共持華臺授與行者已上。靈芝云。二聖共執付與乘之已上又二土同事故名爲共。非勢至手執金臺。即與化佛等同時接手者。問經云與諸菩薩授手迎接。釋何云與化佛等。答化佛菩薩同時接手同時讚歎若具舉之。應云佛與化佛菩薩然經文略唯標菩薩。釋家得意云化佛等。等言即顯諸菩薩也。如九品義釋上中品云。問曰。前上生中與諸菩薩授手迎接。何故此中與千化佛而授手耶。佛與菩薩位有高下豈非上生劣中生耶。答曰。前雖菩薩其故非劣。今雖是佛化故非勝故無上生劣中生失。又釋。此中應是影略已上後解同今。經讚歎行者者。準於餘品應是讚嘆得生去行。經見已歡喜者。靈芝云。行者下三見已得生所感聖境故必歡喜形留神往。有如蟬蛻。十萬億土剎那即至。彼佛威神衆生業力。易經換報如反掌耳已上

問死生唯是捨受。何云歡喜命終。答。群疑論五云。問曰。諸論中說。命終受生唯住捨受。何因觀經言歡喜踊躍自見其身乘金剛臺喜受既強如何捨命也。釋曰。有。師釋言。穢土受生無聖迎接。唯住捨受心中命終淨土受生聖衆來迎。行者命終之時蒙大聖力慈悲加祐故喜受位亦得命終諸論多據穢土受生故作是說。不可爲例。有說往生淨土亦住捨受心中命終。以捨受心性羸劣故順彼命終喜受心強不能捨命。經言歡喜踊躍等言。此是將命終心也。非正命終心也。經之與論各據一義。不相妨也已上經如彈指頃者。問上中品云如一念頃即生彼國。當品去時何遲於上中品。答或云彈指或云一念或云屈伸臂頃。只是速疾義也。不必定其時量。故般舟讚釋上上品云。一念之間到佛國。即現真容菩薩衆已上若言一念勝於彈指者。下中下下亦云一念即得往生。彼豈容勝於上品耶。又靈芝云。彈指一念經文互舉。正觀記云。上云彈指此云一念故云互舉。如佛讚云。舉念即登寶界。彈指仰對慈容。蓋用此也。已上十明華開遲疾中。更無華合之障者。當品亦有暫時華合。華開一門不可缺故。準普觀故。但速疾開故云更無。淨影云。上上生者至即華開不經時日已上。靈芝云。四華開異上生已開中生經宿下生一日一夜已上十一明得益中。經光明寶林演說妙法者。始自當品云光明林。至于中中開衆音

聲皆悉不明彌陀佛說。總至下四品皆云觀音亦不言佛。然推道理定有佛說理在絕言。經聞已即悟無生法忍。義推應是初地無生。今典即是上上頓教。彼土亦即一乘土故。上上品人勇猛機故準上中品無生言故當上下品歡喜地故。即悟一劫三劫而所以不同者。三品機根有差別故。又擬中上品應時即得阿羅漢道故。又義云。上上無生應是十解。上上三劫。次即悟七日及三七日俱自土益。須與歷事一劫三劫同他方益。然即悟者。自土得忍。故是十解。一三劫者。他方益故同是初地。莫謂上下無生彼此同位。設雖上上何超三賢。即入初地。法事讚云。坐時即得無生忍。一念迎將至佛前。法侶將衣競來著。證得不退入三賢。又云。行者見已心歡喜。終時從佛坐金蓮。一念乘華。到佛會即證不退入三賢。已上推此釋意。設入上上必經三賢。問若云無生即十解者。大般若經云。菩薩未入正性離生。不應授彼大菩提記。已上準此經文。諸佛授記在入地後。而下文云。次第授記。知今無生應是初地而非十解。答。得忍之後至於他方入地得記。文略不說。如上中品得忍授記。已上二義前義爲正。入三賢文通釋往益。或可上上有多類機。三者本國他方等者。言本國者。還到本國也。他方者。歷事他國也。開益者。開授記聲也。持益者。得總持門也。所以致舉自他二土開持兩益者。爲顯從於他方歸本國後更

得持益也。經無量百千陀羅尼者。既云無量等。應是深位陀羅尼也。言陀羅尼者。智論五云。陀羅尼秦言能持。或言能遮。能持者。集種種善法能持。令不散不失。譬如完器盛水。水不漏散。能遮者。惡不善根心生能遮令不生。若欲作惡罪。持令不作。是名陀羅尼已上。

本日次說下至上品中生竟

釋云。上來料簡上品上生已竟。自下解上品中生中三。謂標釋結。釋中文自爲八。一釋位名中。總舉位名者。是對下九門別。故名總舉。上下亦爾。大乘次善者。名中爲次。謂解第一義雖是勝行。而約機根非無勝劣。讀誦等行雖是事善。而約機根亦有勝劣。故今文意約上上機故。以讀誦屬上善約上中機故。以理解屬次善。約上下機故。以發心屬下善。非是善體定屬上下。其實讀誦廣通九品。善解發心亦通九品。下之六品亦復如是。是故中上中雖同小戒。而由受戒用心別故。勝屬上善。劣名下善。此豈非是就於機根判上下乎。問。禮讚云。就行差別分三品。何云約機。答。行有差別即依機別。以機別故受教非一。故云。就行差別。亦是能行差別而非關所行。二明迴修業指西方中。生彼國者。經云生極樂國若是異本。若取意耳。第六七八門者。經雖無第七。而有六八故釋出也。經不必受持等者。問。上品上生有三受法。獨局讀誦何云不必受持。衆戒六念亦不堪故。答。

若約三人俱是上品。應云不必慈心具戒及修六念。而今局讀誦云不必者。顯上上品唯讀誦義。此乃上上一品有橫豎故。經於第一義心不驚動者。靈芝云。第一義者了達諸法畢竟空寂。由從緣起無自性故。出過諸法。故云第一心不驚者。不狐疑也。已上善解大乘空義者。問。此品之人爲唯解理。爲兼行理。答。解諸法空作。此觀察。故群疑論一云。若能觀一切諸法畢竟空寂無能觀所觀。雖諸分別及不分別。作此觀察得生西方已上。雖作觀解不及台宗妙解妙行。流轉機故。觀慧劣故。或聽等者。或聞諸法皆空。乃至或聞世間出世間皆空。於一一說心不驚動。今言或者。初置顯後。一切皆空者。總明空義。生死等者。別明一一法皆空。凡聖明開者。迷悟人名。凡聖。迷悟法名。明開。出世間三賢者。三賢雖是世間有漏。入聖資糧故名出世。問。解無相理。何生有相土。答。雖解無相未證理。故未免流轉。故迴解功顯不退土。如起信論勸生淨土。但今與論有同有異。異者謂。彼則十信前四心下品衆生。此則常沒凡夫。彼專意念佛。此亦善解義趣。同者謂。彼此雖同解理未證。真如。生有相土也。此即合第三福第二第三句者。此者即指上三種行。謂信因果合第二句。或得讀誦合第三句。解第一義所合難了。或合第二句。深信俗諦。善解真諦。真俗二諦不相離故。或合第三句。解是所詮。讀是能詮。所詮不離。能詮故也。三明聖來

應中。一明行者命延不久等者。問。今第三段爲是第九門攝。若言第九門攝者。釋以當文更爲別段。不言第九。至第四段始屬第九。若言非第九門者。例準餘品聖衆來迎應第九門。既有迎接。若非第九門。是何門攝耶。答。三四兩段俱第九門。第九門中即有迎接去時一文。去時爲要。故且從要。以去時文別屬第九。經持紫金臺者。品位既殊。所坐亦異。謂上品坐金剛臺。當品則是坐紫金臺。當知金精名爲金剛。豈類紫金。加之華佛菩薩身色閼浮紫金。金剛紫金勝劣應知。靈芝云。金剛臺即蓮華座。下云。此紫金臺如大寶華是也。但此金剛與下爲異。已上環與釋金剛臺云。行者往生無華葉合。故即金臺無有華葉。知禮云。上中品雖見坐紫金臺。到彼成大寶華。經宿則開此文亦云。生極樂界於蓮華坐。作開合想。用欽云。金略有四別。一金剛。二閼浮檀金。三紫金。四黃金。或云。真金。前後若但言金色者。知不加簡矣。已上經法子者。法華云。我等今日真是佛子。從佛口生。從法化生。然同疏九出三佛子。一衆生皆有。三種性德。佛性。即是佛子。故云其中衆生悉是吾子。二就昔結緣以爲佛子。如覆講聞法者。三了因子。即今日得脫。如云。從佛口生得佛法分。故名真子。前一性德。後二修德已上準之。此教佛子定是修德佛子。但以位淺雖同結緣。而直生淨土。雖得往生亦非了因子。未得實智故。此乃今典說他力益。故雖位淺其

益同於修德子。故靈芝引同也。○彼云從法化生。故名法子。已上。九品義云。從佛法生。故名法子。已上本所修業者。第九門中述前受法故名爲本。行者懷疑者。問。已見聖衆。何疑往生。答。見佛有二。一謂護念。二謂來迎。故雖見佛猶有疑心。爲是護念。爲是來迎。爲除此疑。故云迎汝。故釋上下品云。行者雖觀靈儀。疑心恐不得往生。是故聖衆同聲告言。我來迎汝。已上。四明去時遲疾中。讚彌陀等衆者。阿彌陀佛及千化佛也。讚嘆意者。身坐臺時正離生死。歡喜餘身。心感佛恩。故讚嘆也。問。云何讚嘆。答。行者讚言。經釋未見。但般舟讚云。或入光明百寶殿。正值大會讚彌陀。或道從今至佛果。長劫讚佛報慈恩。不蒙彌陀弘誓力。何時劫出娑婆。已上。準之。行者應讚彌陀弘誓攝取我身。五明華開時節中。經如大寶華者。嘉祥懷感知禮用欽等師判淨土華。逕宿如開者。所言如者。非是釋經如字。文言頗不順故。如猶而也。玉云。如仁舒切。而也。廣韻亦同。又今如者。釋經如言。但言不順。如此筆體自有之歟。觀念門云。彌陀稱願。如文集云。刺將驕而相備位也。已上。問。第九門時見佛乘臺。何至彼土。還有華合。答。從穢之淨。其理極難。故佛願力強自來應。慈悲加祐。令見聖迎。生已由障亦有華合其義無差。經行者身作紫磨金色者。行者捨身乘蓮臺時。即作金色。故五會讚云。報盡臨終紫金身。然今至華開時。云作紫金

色者。金姿之容超華內故。特標而已。故靈芝云。準大本中。彼土衆生身皆金色。此中特標必應殊異。已上或在華內時。紫金之身未顯現。故華開已後從始顯現云。作紫金色。經足下亦有七寶蓮華者。華開已後在金臺時足下現華。下金臺時踏之而行。六明華開得益相中。佛光照身者。準經。應云佛菩薩光。文言略耳。或從勝故。經經於七日得不退轉者。應是三賢。如云證得不退入三賢。釋云無生者。緣觀無生而非證理。淨土論上云。無生法忍有四種。一緣教故得無生法忍。謂一切凡夫及十信位人。讀大乘經論作無生解。即是聞慧。二緣觀得無生法忍。謂十解已上乃至十迴向。謂作三無性觀。解萬法無生。即是思慧。三證理得無生法忍。謂初地已上由證遍滿法界二空真如。即是修慧。四約位得無生法忍。謂八地已上由得真俗雙行。即是無功用智是修慧也。已上恐此間七日者古師多約彼方時劫。故且云恐淨影云。娑婆一劫當無量壽一日一夜。已上嘉祥云。彼一日一夜敵閻浮提一劫。經一宿則敵此間半劫也。已上感師云。淨土時劫也。環與云。今即彼土一宿華開當此娑婆半劫之量。已上此等所解與今不同。慧心云。此土日夜云云。感師雖云一室弟子。遠大師解。慧心雖隔萬里波濤。同今家釋。要集下云。判彼九品所運日時諸師不同。懷感智懷等諸師許彼國土日夜劫數。誠當所責。有師云。佛以此土日夜說之。令衆生知云云。

○今謂後釋無失。且以四例助成。一者彼佛身量若干由旬。不以彼佛指分。疊爲彼由旬也。若不爾者。應似如須彌山長大之人。以一毛端爲其指節。故知不以佛指量說佛身長短。何必以淨土時刻。說華開遲速耶。二者如尊勝陀羅尼經說。初利天上善住天子聞空聲告汝。當七日死。時天帝釋承佛教勸。令彼天子七日勤修。過七日後壽命得延。此意是人中日夜而說。若據天上七日者。當於人中七百歲。不應佛世八十年中決了其事。九品日夜亦應同之。三者法護所譯經云。胎生之人過五百歲。得見於佛。平等覺經云。於蓮華中化生。在城中。於是問五百歲。不能得出。取環與等師以此文證。此方五百歲也。今云彼胎生歲數既依此間說。九品時刻有何別義不同。彼耶四者若據彼界說。九品者。上品中生一宿上品下生一日夜。即當此界半劫一劫。若許爾者。胎生疑心者尙逕娑婆五百歲。而速得見佛。上品信行者豈過半劫一劫。而遲開蓮華耶。有此理故。後釋無失。已上靈芝云。一小劫者。亦據此土增減爲言。已上七明他方得益中。延時得忍。準上下品。正是初地。彼云往歡喜地。故謂中下根有差別故。雖有一劫三劫不同。所得無生應同初地。又嘉祥云。經七日則不退三菩提。經一小劫得無生法忍。彼一日一夜當此一劫。彼一劫當此間無量劫也。此亦是七地無生。前上品見佛聞法則得無生。今

中品經一小劫得無生也已上淨影同之。若依天台是初地也。經現前授記者。現於佛邊得授記。故名爲現前。九品義引。法華疏七云。若首楞嚴有四種記。今經具之。未發心與記如常不輕品。發心現前無生三周記是也。準之。今文亦應兼說三種授記也。已發心故。現在前故。得無生忍故。而云現前者。且約一邊已上。然彼經云。未發心記適發心記密記無生記。不云現前。又天台云。現前授記者。四種授記。一往現前也已上。知禮云。一往現前者。淨名大疏出。四授記。謂未發心記密記現前記無生記。言一往現前者。以現前記通於凡聖。今無生位佛就一往通名現前耳已上。

本曰次就下至上品下生竟

釋云。上來料簡上品中生已竟。自下解上品下生中。謂釋釋結。釋中文自爲八。二明受法不同中。經亦信因果者。釋有二義。初義同玄義分。後義同般舟讚。但初義爲正。順科名故。順下釋云。信雖間斷故。中下信相可不同故。或信不信者。現起名信成就名不信。非生疑謗故名不信。故下文云。信雖間斷於一切大乘不得疑謗。又雖信下重述初解意。謂信不深故數退數起。若深信下述深信相。簡異當品亦信因果。罪業畢竟不重犯者。因果道理其必然故。罪必招苦。善必引樂。信苦果故。招苦之罪更不數犯。既能吐之。何復更發。善心一發等者。一發心已後不廢淨土業。永無退之言對前

數退耳。千佛邊身者。於住劫中千佛出世。故別云千。或標多云千。如言且千千般等。

法華經云。汝之功德千佛共說不能令盡。又云。是人命終爲千佛授手。令不恐怖。不墮惡趣。已上諸善似亦無功者。如玄義記。唯發一念等者。如序分義記。四明第九門中。經金蓮華者。靈芝云。金蓮華亦即臺座。正觀記云。蓮華即臺座者。上文紫金臺疏以蓮華釋之。今文金蓮華卻以臺座釋之。驗知。經文華臺互舉。其實一爾已上。

九品義云。黃金蓮華臺也。已上行者罪滅故云清淨者。靈芝云。讚言清淨者。既發大心。必離諸惡故已上。問。經云清淨。釋云滅罪。何至此品始置此言。上上上中既是凡夫。何無罪滅。答。釋消經文。經唯存略。或亦信因果之文。惡法數起之釋。述於當品機。尙犯惡法。滅此罪故別云清淨。非上二品無滅罪義矣。一念即生者。經不言時文略而已。靈芝云。得生中不言時限。同前一念。戒度云。得生中前云彈指一念。可以例知。已上六明華開得益中。經七日之中乃得見佛者。問。由障華合。障盡華開。華開之時。即應見佛。何云七日之中乃得見佛。答。上品之人其障微故。華開即見。當品之人障轉多故。龜障先滅。雖華方開細障猶在。七日之中得見佛身。雖見佛身猶不明了。至三七日極細障盡。了了見佛。七明他方得益中。經百法明門者。經論異說有二種百法。一十信百法。二五位百法。一言十信百

法者。本業璣路經上說初地云。三觀現前常修其心。入百法明門。所謂十信一信有十。爲百法明門。已上言五位百法者。妙宗鈔云。言百法者。如百法論所出名數。今於此法皆證三諦。乃以百法而爲明達三諦之門。三諦若明則了一切。是故論云增長智慧。思惟種種法門義。明此義故心大歡喜。故名歡喜地也。已上三總讚中斷貪瞋者。上輩上根於穢土中。隨分捨離貪瞋癡等。云斷貪瞋。如云罪業畢竟不重犯。就行等者。問。九品階級此爲約機。爲當約行。答。正約機也。是則遇大遇小遇惡九機別故。若言約行。下品三生一聲一念及以十念不次第故。但就行者如上所述。五門相續助三因者。以五念行助三心也。法華讚云。三因五念畢命爲期。文言全同。問。上輩之中無五念門。何今五門即五念門。答。上三品文雖無五念。而約元意釋出五念。或約橫義。品品亦有正雜二行。今約橫義而言五念。般舟讚云。上品中生凡夫等讀誦念佛專持戒。又上上品三種受法。上中善解上下發心以爲五門。問。上文云三心既具無行不成。是心助行。今何相違。答。上下二文互顯一邊。其實心行更互助資。所謂有往生信故而修其行。是心資行也。修往生行故信心不絕。是行資信也。願孤行孤猶如片輪雙翼。智行相須喻若自足相備。是則心行相資義也。出六塵者。即出穢土染污六塵。非淨土無清淨六塵。永證無爲法性身者。聞

◎義二十五 ◎科七之一(六十三)會十九之四十四 ◎教善二十七左 ◎倫註七之三十八左 ◎同八之八十七 ◎三之三十二 ◎疏下四十七 ◎記下三十 ◎義二十六 ◎疏下四十七 ◎疏下四十八 ◎記下三十

已即悟無生法忍。經一小劫得無生忍。經三小劫住歡喜地。今指彼益云。永證等。如禮讚云。即生彼國長時永劫常受。無爲法樂。乃至成佛。不經生死。豈非快哉。

本日十五就下至中輩三品竟

釋云。上來第一料簡上輩一門之義已竟。自下第二解中輩中三。一先總標十一門。二大別解中三品。三總議。今則其初。準知上輩。問。上輩十一門中五六七門局置。正字。當輩中除告命。餘十門皆置。正字。下輩總不云。正。答。文言具略無別由耳。

本日次就下至中品上生竟

釋云。上來第一標十一門已竟。自下第二別解中三。謂上中下。今則其初。於中有三。謂標釋結。釋中自爲八。二明辨位中。小乘根性者。問。此品之人既具三心求大乘土。必是大乘根性之人。何云小根。答。小根之人雖未解大。但發三心。知有淨土仰信往生。佛力難思方生彼土。非解信故。未成大機。如不思法聖難。知大小猶住小果。又如下品人臨終雖行大乘念佛。始至淨土方成大機。又有邊邊義。志求淨土雖是大心。猶由宿習方受小戒。是故若約心者。即大乘機。若約性習受小戒者亦屬小根。如彼涅槃之機俱知常住而行。小乘生滅等法。三明簡機受法中。小戒力微不消五逆者。若造五逆。設雖後懺不入僧數。是故經云。不造五逆。大乘不爾。許懺電法。止觀四云。若犯重者佛法死人。小乘者無懺法。若依大

乘許其懺悔。普賢觀云。端坐念實相。是名第一懺。妙勝定云。四重五逆若除禪定。餘無能救。方等云。三歸五戒至二百五十戒。如是懺悔若不還生。無有是處。已上又普賢觀云。若聲聞毀破三歸及五戒八戒比丘戒比丘尼戒沙彌戒沙彌尼戒式叉摩尼戒及諸威儀。愚癡不善惡邪心故。多犯諸戒。若欲除滅令無過患。還爲比丘具沙門法。當勤修讀方等經典等。已上梵網古迹云。又上經犯雖失淨戒。經說即懺亦得重受。不同聲聞如斷頭者。現身不能復入僧數。已上設有餘愆等者。雖持小戒不犯波羅夷罪。若犯僧殘已下輕戒。恒須懺悔。重禁之餘。故名餘愆。然修戒時乃至一時等者。明修戒時。即終身一時等也。問。準上上時可云。一念。答。若約作法受得戒者。非一念得故云。一時。不云一念。何言等者。是向上也。如上品云。一念等。若約一念得戒者。亦一念得。又設雖作法得戒品者。正在第三羯磨一念此一念後或經終身或一念死。故知等者指一念也。五明第九門中。經阿彌陀佛者。問。今此彌陀爲眞爲化。答。今家之意屬於化佛。般舟讚云。中品上生凡夫等終時。化佛聲聞到已上。問。上中六品皆言阿彌陀佛。不言化佛。總至下輩方說化佛。故知中輩亦同上輩。應是眞佛。是故義寂現與同許大經上輩眞佛中下二輩化佛。觀經上中二輩眞佛下輩化佛。此義順經。答。中上中中雖不言化。然由小根應

感化故。所將眷屬是小根衆。準衆推佛亦應化。故準大經中下二輩。同是化故。法位云。化現其身具如眞佛者。依觀經其上中六品皆言彌陀佛自現。不言眞化。然下品中不言佛迎。此中明化身來迎。非是眞身。觀經既不言眞化。以此文爲正。已上無有菩薩者。觀音等土現比丘形。來迎此人。故就其形云。無菩薩。故下文云。比丘持華來現。又不空羼索經云。臨命終時。見觀世音菩薩作比丘像來現。其前已上經得離衆苦者。明出家人離俗緣苦。家業等者。衆務在私。故云家業。官事在公。故云王官戰士討戎名曰長征。官兵禦蠻名曰遠防。俗緣非一。故云等耳。仰於四輩者。律名句云。人天龍鬼名爲四輩。問。當品行入爲通道俗。若言通者。佛讚何局出家。答。上文既云。受持五八修行諸戒。何局出家。但佛讚言以從勝故。故靈芝云。然此四戒或道俗各持。或出家兼具。既持淨戒。必離衆過。又云。讚嘆出家即明此品多收道衆。離衆苦者。近離塵緣。遠清煩惱。正觀記云。感緣說法中。因修四戒則通道俗。經云。偏讚出家。所以疏云。多收道衆。多則對少。非不兼俗已上。六明第十門中。經蓮華淨開者。尋猶即也。釋云。寶華淨發此由戒行精強故也。又淨影云。中上生者至即華開與上上同。何故如是。此小乘中聖人往生餘業雖劣。無漏心淨。故往即開已上。推二師意。戒強無漏其由雖別。尋發即開其義

諸佛並勸持戒斷惡修善。故今持戒即是隨順已上。七佛通誡偈云。諸惡莫作。諸善奉行。自淨其意。是諸佛教已上。

觀經散善義傳通記卷第二

觀經散善義傳通記卷第二

釋良忠述

本曰次就下至中品下生竟

釋云。上來料簡中品中生已竟。自下解中品下生中三。謂標釋結。釋中文自爲七。一辨位名中。世善上福者。問世善只是一品受法。既無次下。何云上福。答。世善雖是一品受法。而一品中可有上。次下。故舉上福顯次下福。所謂一品華開遲速即其義也。又對下惡人。總以世善歎言上福。非對次下以名上福。唯當品文獨云善男善女。而餘品無此文故。又世善輕微故。唯有上福纔生淨土。次下惡難生。故上文云世善輕微感報不具。問。若爾應無世善通九品義。次下二福許不生故。答。今文且顯世善微力。其實次下亦得往生。例如小經雖說少善不生。而實往生。豈以行劣都云不生。二明簡機受法中。經善男善女者。上中六品雖俱善人。當品云善以終顯始。又對下品云善人授法者。餘品云受。彼約所化。今約能化。或可寫誤。應云受法。如五百弟子授記品記云。須作受字。經孝

養父母行世仁慈者。靈芝云。初修因中執勞侍奉。順色承志。故名孝養父母。儒教以爲百行之本。推愛及物。博施濟衆。故云行世仁慈。儒宗以爲君子之德。由生前積善故。臨終遇緣。正觀記云。修因中初釋孝養。執勞者語云。事父母以竭其力也。侍奉者。卽晨昏定省冬溫夏清之類。順色者。語云。子夏問孝。子曰。色難。註云。承顏順色。則爲難也。承志者。禮記曾子曰。君子之所謂孝者。先意承志。諭父母於道也。儒教下二句結上孝爲行本。語云孝悌也者。其爲仁之本歟。推下次釋仁慈。無所而不愛謂之仁。故云推愛及物。博施濟衆亦出論語。蓋由施恩濟人爲易。所患不能博。博濟猶爲易。所患不能衆。堯舜尙患其難。況餘人乎。儒宗下二句結上仁慈爲德。語云。一日克己。復禮天下歸仁焉。遇緣者。由假平日孝養仁慈之善。得爲臨終遇知識之緣也。上奉順六親者。律新學名句云。一父。二母。三兄。四弟。五妻。六子已上。梵網古述云。父母伯叔兄弟已上。合上初福第一第二句者。問。經無奉事師長。何云合第二句。答。世善雖多合而爲二。一敬上行。謂孝養父母奉事師長是也。二慈下行。謂慈心不殺修十善業是也。今敬上行中。唯舉孝養父母。而顯奉事師長。經文雖略而有其義。故云合第二句也。起於慈敬者。見物遭苦。有士庶人。亦有君父。見卑者苦只起仁慈。見貴者苦竝起慈敬。又孝行之法不侮

賤者。孝經云。治天下者弗敢遺小國之臣。況於公侯伯子男乎。治國者弗敢侮鰥寡。況於士民乎。治家者弗敢失臣妾之心。況於妻子乎。已上分別敬上慈下之時。慈敬雖殊。總論孝行。以敬爲本也。問。何故不以行世仁慈而合序文。答。文無者略。若欲合者。應言合上初福三四句也。四正明此品之人等者。今此一段雖無經文。而爲總顯世善大意。更立虛科。謂不見聞佛教法。故亦不解知出離要道。設雖見聞佛法。而有不求出離。今舉不聞不悟之類。故云亦不解悟孝行。非必佛教。故云自行也。又世字含此意。三明第八門中。命欲終時下等者。問。例準諸品。命欲終文多屬第九門。然今文何屬第八門。答。第九門者在聖迎接。設雖終時。若無聖迎。何屬第九。凡九品中上五品十一門前後次第無有雜亂。下品三生至臨終。同時具前八門。獨當品受法在平生。迴向在終時。故以今文屬第八門。次下聞此事已屬第九門。卽此意耳。經善知識者。靈芝云。二遇緣中以善化人衆所知識。知其道德。識其儀貌。法華妙莊嚴王品云。善知識者是大因緣。卽指妻兒爲善知識。故知。但能開導。不局僧侶已上。經說四十八願者。此人未遇佛法。佛求出離。故說佛願攝生之法。而令迴向世善也。四明第九門中。得生之益。去時遲疾者。此品人往生時可有來迎。經略不說。品品之中有十一門。何局當品無迎接也。況復佛願不虛

願往生者必可感佛迎若不來迎 第十九

願便是徒設 問。淨影云。中輩三人有見

不見。中上中中二人見佛。中下不見。以行

劣故。又感師引有釋云。中品三人佛以大

慈大悲。臨終之時而來迎接。非是本願故。

中品。生者佛不來迎。非是經文脫也。 自義

同。答。此等所解違十一門。何使用之。五

明第十門中。經生經七日遇觀世音者

問。中品中生亦云。七日。二品華開何齊等耶

答。般舟讚云。七七日後寶華開。以此得

知。中下品中有衆機故。讚論極遲。經說極

速。中中七日且約極遲。故不難亂。又智光

云。或第七日朝夕有異。或雖至第八九日

未至。二七日。故隨大數。同言七日也。已上

又疏抄云。經即生西方生經七日等者。問。

問到彼證小皆順本習。今此行入本習世

善是人天因非聲聞行。至彼那得阿羅漢

耶。答。孝養仁慈大小基趾。何教不談。而其

阿含偏論此善。以果驗因。是依三藏。行孝

順等。雖行世善。心在無常。既久標心無漏

道熟。故證小果。已上三總讚中。一日齋戒

者。略舉八戒。顯五十具。佛與聲聞衆來取

者。智昇諸經禮讚云。佛與聲聞衆來集名有

其理。言來取者。來迎攝取。言來集者。直

來集耳。百寶華者。般舟讚云。百寶蓮華臺

上座已上。但彼士蓮華一寶七寶百寶不可說

寶不可一準。經七日者。且約中中下時

分。不云。中上。證小真者。即是小乘應真果

也。 本曰十六下至下輩三位竟

釋云。上來第二料箇中輩一門之義已竟。自

謂上六品唯善人故。就善受法。以簡其機。

下品三生。其善惡二業。是故簡上六品

以惡受法。而成其機。依之當處及以下中

下下兩品。皆以造惡屬第六門。惡業受法

非往生因。故下上品屬第五門。各據一義

竝不相違。但雖屬第六門。而非生因。故只

云簡機造業。不置受法言耳。 問。若言念

佛即下品受法者。何故下三品文中。不以

念佛屬第六門。亦不云受法。亦不合三

福。此義何通。 答。文前既云善惡二行。云

受苦樂法。言樂法者。猛火為清風。即是念

佛屬受法也。所以文中不屬者。且為簡異

六品。以惡業為受法也。曲看三生之文。

下中下下二品。以造惡屬第六門已。次下

說念佛即顯念佛亦第六門之義。但上六品

受法皆在平生。不云臨終。下三品造惡同

是平生故。彼此相對判九品別也。下上品中

衆生造惡同為第五門。且顯機失。其實造惡

是受法也。次說念佛。雖亦受法。為令知生

不生義。為三四文段。下中品中入第九門。

具足簡機等六門故。若云第九第六門者。

逆而非次第。故不云第六也。下下品中別

標第五第六門。下判釋抑止攝取之義。故

知五逆之與十念同為受法。但至第四文

段之中。所以別釋念法者。惡業念佛為二

段意。非言念佛不為受法。若云念佛非

受法者。大違文前。又所以不合二福者。

讓上六念合大乘意義之文。故選擇集合

第三福也

本日次就下至下品上生竟

釋云上來第一釋十一門義已竟自下第二別解三品謂上中下今則其初於中三謂標釋結釋中文自爲九二明辨定其位中十惡輕罪者此對破戒次罪五逆重罪也三明第五門中經或有衆生者此對上六品善人亦對下次重罪四明臨終聞法中經命欲終者問當品終時地獄現耶答道理容有三品俱惡人故故般舟讚云地獄芬芬眼前現經文略也但感師判無惡相者且順經文述罪滅異也經十二部經者靈芝云契經乃至論義又用欽云或華嚴或法華或光明或說此經之名名十二部經已上今家順契經等十二下云問經十二故又九品義具有一義初同靈芝後同用欽問曰何故開經等者問意可見次答意者十二經題其言多故令心浮散由心散故唯滅千劫罪一聲佛名其字少故攝散住心復兼口稱有此二義故滅多劫罪也此中亦可述本願義讓下化讚故今略耳又九品義云問曰經是佛師德豈劣乎何故開經唯滅千劫罪稱佛名時除五十億劫答曰前只聞名而不口稱故唯除千劫罪今非唯聞名兼亦口稱故除多劫罪非是佛與經功德有勝劣又釋阿彌陀佛由昔因位大願力故今稱名者滅多劫罪十二部經三世常住非如彼佛有因果位故不同也又釋十二部名散動心時間餘心間難故唯除千劫罪阿彌陀佛名以最

後心稱餘心不染故滅五十億劫罪是因心而致不同也非境有勝劣矣已上稱佛一聲者經雖無念數以理準知應是一聲若有多念如下下品可說其數既不說數知是一聲又下二品同云一念除八十億當品機滅五十億劫更不應言多念滅罪故感師亦存一聲義五明第九門中經善男子者當品之人本雖惡人迴心念佛則滅惡障故讚云善然望佛願意者等者釋迦舉佛讚勸機令稱名故云唯勸夫以名號爲本願者選擇集云勝劣難易有二義故念佛以爲本願蓮華谷云念在內言彰外行者信佛欣心深故出聲而唱佛救我也以是義故行者三業不離彌陀彌陀因中五劫思惟遙鑒此利發稱名願勝願院云凡夫行中稱名最勝所以然者凡夫雖修自餘妙行其心散漫而不相續其行難成唯稱名行常不忘佛不忘佛故成決定業謂心忘佛時口稱佛名其聲入我耳引起我心念心念若起此念亦勸聲令唱佛名是故念勸聲聲起念常不忘佛有此益故法藏比丘立稱名願實望凡夫時萬行萬善中稱名第一行仰案佛願意感淚難抑矣此等二義不出選擇難易義也難散之業者聞經是難行亦是心散業故云難散之業如此經等者有二義一如此經者指三經也及諸部者指自餘諸經如字可反自此字二此經者觀經也及諸部等者指壽經等如字可反自中字六明第十門中經

七日者經云七七七恐七字脫也故般舟讚云七七華開得見佛已上七明第十一門中經爲說甚深十二部經者問可唯說念佛如終時化讚答念佛即是大乘妙行故說深經彰佛號功德即如下中下下兩品終時唯聞念佛功能到彼觀音或說甚深妙典或說諸法實相此乃佛名雖似淺近而若觸耳以結大乘成佛種子故觀音爲說大乘亦如中上雖唯持五八十具戒而到彼已方聞四諦重舉行者之益者問上所說唯念佛之機與今三寶通念之機同異如何答異也問若云異者重字難消答同一品攝故云重也非但念佛獨生通念者亦生有云同也今念佛者六念攝故上略法僧今具說之故知下三品念佛非本願念佛云今云下品惡人念佛往生彌顯本願滅罪利益故云望佛願意又會逆者除取又九品中有不說本願念佛之過又九品義云問曰前六生中結文之後不明昔因何故此中有是文耶答曰前六生人平生皆修淨土之因謂修三因解第一義發大道心修行諸戒一日夜戒孝養仁慈故生淨土其理分明今此品人造諸惡業無有慚愧不修善因何緣忽生彼淨土耶爲釋此疑重置此文謂雖平生不修善因而由臨終聞三寶名故忽滅衆惡速生彼土也又問聞十二部經首題名字是聞法名聞阿彌陀如來名號是聞佛名聞僧名者是何文耶答曰上文應說善友復

教稱觀世音及大勢至二菩薩名。結文由此云。聞僧名而上無此文。是經家存略。又釋此中應用一體三寶義已上。

本日次就下至下品中生竟。

釋云。上來第一解下品上生已竟。自下第二解下品中生中三。謂標釋結。釋中文自爲七。一明告命中。經佛告阿難者。靈芝云。上中兩輩止於上品標佛告等。獨下三品一一別標者。以作惡往生反常。駭衆易惑難信故。頻標示意令聽受已上。若依今家。品品皆有十一門故。文有隱顯不限。告命二明辨定其位中。破戒次罪者。上品三善自上至下。中名次善。下品三惡從輕至重。中名次罪。如遠次近三方便中名次也。問。前受佛戒。縱雖後破。何重十惡。答。十惡唯是業道。破戒亦加違制。故云。大罪。凡此品人總有四失。一破戒。二偷僧物。三不淨說法。四無慚愧。故破戒罪重於十惡。當來墮苦亦彌增盛。今依此義以定品位。若依前所受戒功德如姜占。猶有餘資。出地獄已。速近佛法。出於生死。若依此義。破戒之者猶勝十惡無戒之人。三明簡機造業中。經偷僧祇物等者。如玄義記。邪命說法者。以邪因緣不淨說法利養活命。故不淨說法名曰邪命說法。故大論云。一者若行者爲利養故。詐現異相。二者爲利養故。自說功德。三者爲利養故。占相吉凶。爲人說。四者爲利養故。高聲現威。令人畏敬。五者爲利養故。稱說所得供養。以

動人心。邪因緣活命。故是爲邪命已上。又楚網明疏云。邪法活命。故云邪命。有四種。一方邪。謂通國使命。二維邪。謂醫方卜相。三仰邪。謂仰觀星宿。四下邪。謂種植根栽五穀等類。菩薩理應慈心愍物。諸有所作。福不唐捐。如何爲利邪求。兼行惡術。不淨活命。無慈愍生。下失信心。上失聖旨。已上又準俱舍論。貪欲所生身語二業方名邪命。又經比丘見象圖。譯佛屬邪命。又不淨說法者。如玄義記。經無有慚愧者。涅槃經十九云。慚者。自不作罪。愧者。不教他作。慚者。內白羞恥。愧者。發露向人。慚者。羞天。愧者。羞人。是名慚愧。已上無慚無愧。翻之可知。俱舍論四云。於諸功德及有德者。無敬無崇。無所忌難。無所隨屬。說名無慚。即是恭敬所敬對法。爲諸善士所訶厭法。說名爲罪。於此罪中不見怖畏。說名無愧。乃至有餘師說。於所造罪自觀無恥。名曰無慚。觀他無恥。說名無愧。已上光記引正理云。有說。獨處造罪無恥。名曰無慚。若處衆中造罪無恥。說爲無愧。已上廣如彼釋。九品義云。古來多釋。今且依一論以辨差別者。依自法力。崇重賢善。恭恥過罪。對治無慚。息諸惡業。是爲慚也。依世間力。輕拒暴惡。羞恥過罪。對治無愧。息諸惡業。是爲愧也。已上四明第九門中。從命欲終時下至即得往生等者。問。初至生死之罪。未說迎接去時。但說滅罪。定有迴向。故可屬第八門。何爲第九門。答。先說獄

火來現。爲顯聖迎。謂此品人命欲終時。由衆惡故。獄火難現。由後善故。化佛來迎。蓋顯大乘妙術。速轉惡成善義耳。善惡來迎者。惡業強故。其命未終。苦相先現。如俱舍云。由彼惡業勢力增強。不待命終。苦相已至。先受現受。後受生受。已上是名惡來迎。一念稱名功力妙故。命雖未終。聖業先現。由彼善業勢力增強。不待命終。樂相已至。先受現受。後受生受。是名善來迎。此乃彌陀願力勝用難思。轉苦得樂在於反掌。善惡業力灼然可見。經地獄衆火者。靈芝云。地獄衆火。即鑊湯鑊炭鑊銅鐵丸等。天台云。火車相現。即火輪也。因中果相。自心中業。正觀記云。火即是一。隨器不同。故云衆也。天台云者。別傳曰。垂滅之時。則令門人唱無量壽經題。願天衆曰。四十八願莊嚴淨土。華池寶樹。易往無人。火車相現。一念改悔。尙得往生。況戒定熏修等。自心業者。善惡因果。全是自心。更非他法。所謂非人燒汝。是汝燒也。已上九品義云。問曰。已知亦有八寒地獄。今文唯云地獄衆火。一時俱至。彼惡業人豈無亦墮寒地獄耶。答曰。是舉重攝輕。何足致疑乎。已上經十力等者。靈芝云。十力者。一是處非處力。佛知。諸法因果。果報從是生。是果。二業智力。佛知。一切衆生三。定力。佛知。諸惡通。三。四根力。佛知。他衆生。五欲力。佛知。衆生。六性力。佛知。世間。七至處道力。佛知。一切八宿命力。佛知。種種宿命。一世二世。九天眼力。佛知。天眼淨見。衆生。十漏乃至百千世劫。

盡力佛諸漏盡故五分中上三可解。修因感果

名解脫。五住二死究竟永盡。果後起用名

解脫知見。戒度云。初十力。天台云。通名力

者。即諸佛所得如實智。用通達一切。了了分

明無能壞。無能勝。故名力也。大菩薩亦分

得此力。但比佛小劣。不受其名。五分。上三

屬因。戒禁業非。定止散亂。慧破昏惑。由因

取果。即得解脫。天台云。解脫即是涅槃之

門。行者得入涅槃。故名解脫。佛地論云。前

三是因。後二是果。由慧斷惑。惑無之處。名

解脫。出經破障。反照自心。名解脫知見。已

上罪人。既聞彌陀名號者。問。經云。聞說十力

光明五分法身。何云名號。答。準知上下。

此品之人。亦念佛名。況乎知識。亦說彌陀佛。

故十力五分法身。唯是名號所有功德。加之

善友廣說。光明神力。光明即是名號功德。何

聞其德。不念名號。般舟讚云。下品中生。凡

夫等。戒戒偷僧。造衆罪。乃發大慈悲。教念

佛。地獄猛火。變風涼。已上總讚云。急勸專

稱。彼佛名。化佛菩薩等。聲到已上。群疑論五

云。下品上生。下品中生。下品下生。三處經文

咸陳。唯念阿彌陀佛。往生淨土。此答念佛問

當品念佛。爲唯意念。爲亦口稱。答。此亦

口稱。五會讚云。下品中生。惡業迷。因稱佛

號。免泥梨。已上總讚中云。專稱彼佛名。亦

云。尋聲到。故一義云。此但心念。經不云。稱

故。般舟讚中。下上云。一聲稱佛。下下云。聲

聲連注。當品唯云。教念佛。不云。稱故。禮讚

後序云。一聲一念等。是似舉下下等三

品。一念之言。可當品故。經除八十億劫生死

之罪者。問。下上一種。但除五十億劫。今一

念滅八十億劫。有何意也。答。群疑論六

云。問曰。何故觀經說。下品上生。至心稱佛

滅五十億劫。生死之罪。下品中生。聞佛功

德。下品下生。稱彼佛名。俱滅八十億劫。生

死之罪。何爲同念一佛功德。殊滅彼罪

愆。少多有異也。釋曰。此有二意。一釋言。

一念佛功德。齊理。應滅罪無別。但以三品

罪人。惡業有其多少。下品上生。罪少。唯有五

十億劫之罪。障生西方。下二品人。罪漸多

故。有八十億劫等罪。爲彼罪有階降。說滅

多少不同。非是念佛功德殊。令其滅罪差

別。此下有非上二釋言。念佛名號。雖復不

殊。由念佛心。至誠差別。故令滅罪多少不

同。下品上生。罪業輕薄。死無惡相。怖心不

極。雖至誠念佛。但能滅彼五十億劫生死

之罪。下品中生。地獄猛火。一時俱至。罪人忙

怖。念佛至誠。由心徹到。滅除八十億劫重

罪。問。若然者。下品下生。怖最重。應言

念佛更滅多億。何故同前八十億劫。答。

行者命終時。其氣力虛微。盡力至誠。只至於

此。力有分齊。豈能多耶。以罪既多。障生

淨土。令具十念。滅罪方同。始得往生。

清淨佛土。此下有神九品義云。問曰。彼佛

利生。豈有差別。何故下品上生之中。說稱

佛名。故除五十億劫生死之罪。今此品中。說

除八十億劫生死之罪。下生中。說十念之

中。念念除滅八十億劫生死之罪耶。答曰。

非是彼佛濟物不同。但由念者。罪有輕重。

致令生死。滅有差別。已上經化爲清涼風者。

猛火去化佛來。故云化爲風等。又正觀記

云。聞法中。境隨心變者。心生法生。心滅法滅。

當知猛火涼風。皆由心具。一念惡則涼風。即

猛火。一念善則猛火。即涼風。所謂要在心垢

淨。取證如反掌也。已上九品義云。苦之與樂

本無定相。但由人心。有此不同。是以犯惡

之昔。雖迎捺落之火。念佛之今。忽遇清涼之

風。有信必應。此之謂哉。已上天華隨風來等

者。天稱美言。如云。天香等。經經於六劫者。

準下下品。可是大劫。問。上六品及下上

品。華開遲疾相順。然下上品。七七下中品。六

劫遲疾懸隔。未知其理。答。大聖金言。非凡

所測。又以極速極遲之義。可會此文。五明

第十門中。經七寶池中。蓮華之內者。問。準

上下品。可攝第九門。今何屬第十門。答。

此之二句。從容不定。若爲句末者。應第九門

攝。若爲句頭者。應第十門攝。六明得益

中。領解發心者。義推必是十信發心也。

本曰。次就下下品下生。竟

釋云。上來第一解。下品中生。已竟。自下第三

解。下品下生。中三。謂標釋結。釋中文。自爲

七。二明。辨定其位中。具造五逆等重罪者。此

人非。唯造作五逆。亦造十惡。故云具造。是

以經云。五逆十惡。具諸不善。問。下上品云。

十惡輕罪。今言重罪。豈非相違。答。今言

重者。約五逆故。非必十惡。亦云重罪。又重

之中。可有多差。故不相違。問。可有具造

①正觀記下三十九 ②法界次第下之下十二右 ③法界次第中之下十四 ④科三十二 ⑤數壽四十四 禮讚三十九 ⑥論五之十八右古十
五 ⑦數壽四十四 ⑧般舟三十一 ⑨般舟三十二 ⑩藏四十六 ⑪義六十九 ⑫記下三十九

五逆者耶。答龍興云。問頗有具造五無間也。有說無有。此業極重無器能容。有說有造。迦葉佛時華上比丘具造五業。及斷善根已。言五逆者。俱舍十七云。一者害母。二者害父。三者害阿羅漢。四者破和合僧。五者惡心出佛身血。如是五種名為業障。已上若約五逆判輕重者。論十八云。雖了法非法。為欲破僧而起。虛誑語顛倒顯示。此無間中為最大罪。由此傷毀佛法身故。障世生天解脫道故。謂僧已破乃至未合。一切世間入聖得果離染盡漏皆悉被遮。習定溫誦思等業息。大千世界法輪不轉。天人龍等身心擾亂。故招無間一劫異熟。由此破僧罪為最重。餘無間罪如其次第。第五。二後後漸輕。第二最輕。恩等少故已。光記云天授維了八正是法五非法。為欲破僧起虛誑語顛倒顯示五法是法八正非法。此無間中為最大罪。由此傷毀佛法身故。障世生天道及涅槃道。謂僧未合。一切世間應入聖應得果應離染應漏盡皆悉被遮。修習諸定溫誦經典聞思等業皆悉止息。法輪不轉。皆身心亂。故招無間一劫異熟。由此破僧五無間中罪最為重。餘四無間罪如其次第。第五出佛身血第三殺阿羅漢第一殺母。此三如次。後後漸輕。第一殺父最輕。恩等少故等。謂等取德恩德二田中。德用勝恩用。以彼德田能拔有情生死苦故。故於德田罪重恩田。就德田三中破僧最重。害法身故。諸佛所

師所謂法也。次出佛身血罪重。以佛功德勝阿羅漢故。又是師故。次害阿羅漢輕故。於德田中以後德少故。所以罪輕。前德多故罪重。就恩田二種中。父恩少母。母懷長養。慈恩多故故母重。父輕已上又大乘明五逆。如薩遮尼乾子經說三。明簡機造惡中。經應墮惡道者。惡道之言雖通三途。今取地獄別名。惡道。又前品云應墮地獄。彼次罪故。生報唯在地獄一道。不通鬼畜。此品之人具造逆惡諸不善。故非直生報墮於地獄。後報亦通餘鬼畜等。是故總云應墮惡道。罪業不受報非因不受果者。業是惡業。報是生報。謂依惡業方受。猛火鐵床等苦。因是習因果是習果。謂多欲者墮地獄已。倒見苦具。謂為欲境。習果必剋其報。習因定助其業。故今並舉業報因果。以釋成也。問。習果若起欲樂想者。今文何云果報俱苦。答。習果顛倒雖謂欲境。其實是苦。是故今文果報屬苦。經經歷多劫者。問。為是順生業。為通順後等。答。凡判逆報部部不同。若有部意。只限順生業不通順後等。一逆成引業。餘逆是滿業。頌曰。隨罪增苦增。若經部意。五逆罪報通順生後所謂二逆二生二劫。乃至五逆五生五劫。若大眾部及大乘意。五逆唯於順次一生。一逆是一劫。乃至五逆是五劫也。觀佛經云。具五逆者足滿五劫。靈芝云。隨犯一逆阿鼻一劫。何況多犯。故經多劫已上問曰等者。料簡兩經除取不同。問意可見。答中此義

仰就抑止門者。抑謂遮抑。止謂止息。對未造罪方便言。除是抑止義。教門難測。仰圖佛意。故名為仰。問。抑止攝取為屬何佛。答。今釋恐是屬釋迦佛。以文云。如來方便止言不得往生故。又以如文云。還發大悲攝取往生故。此乃說大經時。對未造機雖云除逆誘說觀經時。對已造機還起大悲而能攝取。故知。抑止攝取並屬釋迦。問。唯除之言在本願中。何以此文屬釋迦語。答。雖在願中。既在不取正覺之後。故知。釋迦護未造機。欲息逆誘。加方便言。若法藏語者。可在迦誓內。如彼十五二十二願中。除言在於正覺之上。問。聞除言中。容有已造在法退心。聞攝言中。容有未造起惡造心。故靈芝云。有說。對未造者言除。對已造者說生。此亦不然。未造者尙除。況亦已造者。若已造令進故無。此失者。未造應令退耶已上。此責亦當。今家所立。此破何通。答。說大經時未有逆者。如來方便偏說唯除。說觀經時聞世造逆。如來大悲偏說攝取。故無有失。問。聞世難造逆不在此會。亦不生極樂。何關逆者攝取之義。答。此是將護章提妄執。故佛攝逆息。彼慈愛。如五色光益於父王。除夫人歎。問。在世可爾。若約滅後猶不免難。答。佛滅度後有弘教人。傳佛意故。故無難也。又唯除者。彌陀抑止。故群疑論三云。阿彌陀陳四十八弘誓願於發心初住之前。釋迦說十六觀經於妙覺成道之後。中間相去懸隔。無量阿

○新發沙百十九之九取意 ○論十七之十五 ○俱舍十八之五 ○記十八之十二 ○經四之十三右 ○俱舍十八之二 ○經五之四 ○疏下六十八 ○數善四十二 ○數善四十二 ○通文贊中三十 ○論三之五

僧祇耶。如何招難於不可數劫之中。雪過於下品下生之日。已上然謗法之罪等者。謗法生不生如。玄義記。經云。猶如比丘入三禪樂者。是隨義轉用也。悲華云。時轉輪王頂戴一燈。兩肩左右手共二膝上。兩足趺上。亦各一燈。如是竟夜供養如來。佛神力故。身心快樂無有疲極。譬如比丘入第三禪。轉輪聖王所受快樂亦復如是。已上。涅槃二十一云。有佛世界。名曰不動。若有衆生聞其華香。身心安樂。譬如比丘入第三禪。已上。觀佛經亦有此文。今轉用此等文也。問。大經云。其胎生者受諸快樂。如初利天上。已上。平等覺經。大阿彌陀經亦同此說。何不依此轉用他經。答。穢土快樂極在三禪。故引而類。四明開法念佛得蒙現益中。即有其十者。問。如此下至生死之罪。有八子段。何云。有十。答。命終之時。已下。從容不定。則有開合二意。一者開爲別段。現當二益。是不同故。二者合爲一段。上下同是第九門故。以此義總科約開。子段約合。如所現之形等文。經爲說妙法。教令念佛者。準下中品。知識爲說。彼佛十力光明神力五分法身等妙功德。安樂行者。教念佛名。然此品人。逆罪障心。加以苦逼。是故失念。更不領解。不念佛名。善友知其不受教故。更轉廣教。直令稱名。又。靈芝云。初說妙法者。讚淨土也。已上。白蓮記云。此有多種。或云。阿彌陀大慈大悲。能滅汝罪。能得救汝。況汝前心造罪。因妄想心迷倒亂故。今若歸心真實。能爲一切救護。如

是云。妙法。問師云。說厭欣境界云。妙法。已上。知苦失念。轉教口稱者。問。言失念者。即翻正念。若失正念。何得稱名。答。苦痛逼故。聞廣教時。雖失正念。開略教時。即得正念。以稱佛名。非是失意。名爲失念也。經令聲不絕。具足十念者。念聲同異如決疑鈔。問。將爲逆者。不滿十念。而得往生。若言生者。文云。具足十念。般舟讚云。聲聲連注。滿十念。已上。若言不生者。名號功用不可思議。設不滿十。可生淨土。答。此義難測。但先師云。準今經釋。逆者必滿十念。方得往生。凡如此事。偏仰佛教。何爲異解。但會難者。十念滅五逆。豈非難思。益故感師云。如其造逆。必須滿十。闕一不生。生不生三類。復有義。一念攝逆。有經云。四重五逆諸衆生。一聞名號。必引接。何況至心念佛者。定生九品妙華臺。已上。又。願成就云。乃至一念。即得往生。唯除五逆等。大師釋。本願唯除云。此義仰就抑止門中解。知言除者。且是一往抑止門也。以實而論。念佛之力。滅五逆罪。然十念一念。兩處文下同云。唯除。彼此同可。抑止門義。若依攝取。一念攝逆。共義分明。天台疏釋。下下品云。善心相續。至於十念。或一念成就。即得往生。已上。五會讚云。十惡五逆。至愚人。永劫沈淪在久塵。一念稱得彌陀號。至彼還同法性身。已上。後善導說。何違今家。寶王論中云。問。一念十念往生淨土。何者爲正。對曰。但一念往生。住不退地。此爲正也。乃又大無

量壽經明。一念念佛。皆得往生。觀經十念。良有以也。蓋爲遭疾厄。羸力微。心劣故。須十稱彌陀。以助其念。若心盛。不昧一念。生焉。已上。經於念念中。除八十億劫者。一念除單八十億劫罪。十念合論。即滅十箇八十億罪。懷感。與等皆存此義。問。寶王論云。一念彌陀。即滅無量罪。已上。若爾。初念時。所有多劫罪。皆悉可滅。盡何及十念漸次除盡。答。衆生業成。未必一準。或一念等。或十念滿。以根別故。今說其一。故云。滿十。又無量者。有量也。即指八十云。無量也。如劫初人壽云。無量歲。況不云劫。何成相違。問。今滅罪者。爲滅業體。爲滅業用。答。除牽果用不滅業體。群疑論中。不滅種子。即其意也。此之業體。至斷惑時。方能滅盡。惡逆之人。雖有業體。依念佛力。故除滅。繫縛用不生惡趣。方生淨土。譬如一聞妙香。不聞惡香。豈得言全無惡香體。雖有惡香體。妙香勢力。除遮其香。不至餘方善惡。二業其相亦爾。經見金蓮華者。般舟讚云。下品下生。凡夫等。眼前即有金華現。金華光明照行者。身心歡喜。上華臺。又群疑論。七云。此有三義。一釋云。此非往生人華也。此或是來迎佛所乘華也。其人障重。不感見佛。但見佛座。猶不分明。猶如日輪。隱隱似觀也。二釋。此人障重。不感佛迎。但得金蓮引生淨土。故觀經說。住其人前。若是座華。經何不說坐寶華也。三釋。此是座華。雖同是金華。大小勝劣。莊嚴妙。自分二品。還異。

●疏下六十八 ●科三十二 ●將疑論三之三 ●合贊下本初 ●數善四十三 ●會五之三十八 ●末十九 ●論中四 ●論中四意 ●論七
之十六右 古十三 ●科三十二 ●同三十三 ●論七之九右

何妨亦有差殊也已上又問師云金華者行者所託境界已上有佛迎義順本願意經猶如日輪者。靈芝云華如日輪喻其量也若準。俱舍。日面徑五十一由旬。今此但取地居仰望。大小未必如論。戒度云。相現中日徑之數計二千四十里。今取仰望者。蓋由此人功行微淺。豈能感華如日輪大。但取團圓之狀爾已上淨業記云。如日輪旋轉。華旋轉來已上六明得益中。經除滅罪法者。

問。此人既除八十億劫生死之罪。即得往生。更有何障云。除罪歡喜也。答。罪有龜細。所障之法淺深有異。故此土滅。往生之障。彼土更滅。微細之罪。謂此品障即有三重。一往生障。十念即滅。二見佛障。經劫債之。註云。滿十二大劫。蓮華方開。當以此償。五逆之罪已上三發心障。開法即除。論藏中說。一罪多果。所謂異熟等流增上果也。重。

重滅罪準彼可知。又感師云。此有微細障。未盡故經說除也。然罪障微劣。念佛善強。乘佛威神不妨得生淨土已上三總讚中。十惡五逆等貪瞋者。所言貪瞋即是業道。若約成實。貪瞋初念屬煩惱道。第二念後屬於業道。若大乘意。不論初後皆屬業道。般舟讚云。貪瞋即是輪迴業。又十惡五逆及四重等即是業道。言貪瞋者。煩惱道也。謗正法者。問。上釋云。謗法未為。今舉謗法。如何相違。答。上消經文。今存道理。故無相違。一念傾心者。經。一念時即入寶蓮。三業障重者。十惡五逆不出三業。故結三業。或

本云三華。各有其理。中輩讚云三品蓮開。正與此同。有人言。弘法大師御筆本云三華。此本天王寺聖善房傳於仁和寺德王阿闍梨。又永觀自筆本云三華。在禪林寺經藏云云。

本曰前明十三觀下至正宗分竟。釋云。上來料簡定散兩門義已竟。自下總結正宗分也。

本曰三就下至得益分竟。釋云。上來第二料簡正宗分已竟。自下第三明得益分中三。謂標釋結。釋中文自為七。一牒前生後中。經說是語時者。指願行緣始云爾時世尊告韋提。下至下品下生。又戒度云。經云。說是語時及聞佛所說。通指十六觀法也已上。問。夫人樓觀已終未聞後說。僅見三尊即得無生。若爾佛語之文何通始終。答。夫人得忍之處雖在第七觀初。佛語之言通指一經。斯乃舉總顯別而已。諸經得益亦同此說。二明能聞人中。經聞佛所說者。問。光臺現國以前未聞佛說。何云聞佛說後見極樂也。答。聞佛說者。總舉聞經。應時已下總舉所見。此乃正明聞見和合即得法忍。非是分別聞見前後。三明光臺所見中。經廣長之相者。正指見土之處。四明夫人得忍中。經廓然者。正觀記云。廓呼括反。通達之貌也。五明侍女發心中。發菩提心者。所言發心多在初信。不可及韋提無生故。夫人無生恐是七信。故知。侍女發心應是初信。六明侍女授記

中。經諸佛現前三昧者。問師云。生彼國已報得諸根常見諸佛。不假修習方見。故名現前三昧。已上七明。諸天得益中。或見釋迦毫光等者。文有七種希奇之益。第一是舉光臺所現。第二正指住立三尊。第三則是十一門中第二門意。第四總舉定散之益。第五亦是十一門中五六門意。第六則指去此不遠。亦是十一門中第九門之意。第七亦是十一門中第七九門意。此乃一形一念專精分流。最上頓教理窮于斯。三昧易成。勝境對目。億剎難遙迎將非遠。諸教所定嫌惡化善。此一乘教尚攝五逆。聖道出離定發無漏。方越生死。豈齊此經定散兩門俱出生死。九品往生皆是常沒衆生。即是頓中之頓。諸經闕無。今為諸天發心由致。細學所聞希奇法也。各發無上之心者。是菩提心。問。諸天亦發願生心乎。答。爾也。侍女無上心願生極樂。諸天發心何非願生。同聞淨教。更有何別。般舟讚云。釋梵護世臨空聽。亦同發願生安樂。但經不說文略無耳。

本曰四次明下至流通分竟。釋云。上來第三料簡得益分已竟。自下第四解流通分中三。一初至其七標。二一從下至自勝也。釋。三上來下結。初標中二。一總標二會流通。二今先就下別釋。王宮流通。一標二會流通中。二明者問者。問者問分是第五大段。何為流通分子段。答。四五兩段有開合異。若約開意。若開別會亦具三段。說人說處對機別故。若約合意。若開會亦

屬一經流通。佛勸阿難令傳說故。故遠師等皆以耆闍會屬流通也。二別釋中文自爲七。一明請中。請發之由者。阿難請發爲佛答由。請發即由持業釋也。之者語助也。又阿難欲致請。即從座起。是請發之由依主釋也。此約初座起而標請由。具足應云請發之由及正請發。二明立經名中。雙標依正以立經名者。此就所觀依正二報。以立經名。又能依經等者。此勸定觀滅罪生善利益。以立經名。此乃初名約觀體。次名約觀用。體用別故。以立二名。二名俱是不通散善。具如玄記。或云。初名唯約定善。次名通於定散。又初名唯定。次名唯散。今云此義不然。文云三障之雲自卷。言同日觀滅罪。故知。二名俱約定觀。四明勸人奉行中。總標定善以立三昧名者。凡流通有三。一者勸持定善。二者勸持念佛。三者付屬念佛。當段即是勸持定善。然舉聞名滅罪爲比按本。而顯定觀勝也。文中四子段。一舉定行人。二明定益。三爲比按故重舉定機。四正明比按也。問。三經之說今家之意。處處皆以稱名念佛爲最勝行。今何還以聞名爲劣。答。一云。如來說教隨機逗緣。或毀或讚。其相不定。今流通定故有此比按也。一云。今言聞名不必本顯口稱三昧。只是得聞三尊之名。未及稱念。故以此況問。若不稱念唯聞名者。何故能滅多劫之罪。答。智論三十四云。有佛衆生聞名

而得道者。爲是佛。故說言我作佛時其聞名者皆令得度。復次聞名不但以名便得道也。聞已修道。然後得度。如須達長者初聞佛名。內心驚喜。詣佛聽法。而能得道。乃至廣說正念歸依者。經云。憶念觀察不忘。故云正念。心歸彌陀。志期往生。故云歸依。如次起行安心相也。五明念佛三昧中。經若念佛者。是稱念佛。釋以四五兩段。如大相對觀念與稱名故。憶念者定善流通。若念佛下口稱流通也。問。上文既云何況憶念。明知若念佛者應牒大上憶念答。不爾。凡此經流通即有三段。一定善流通。謂行至三昧下至憶念文是也。二念佛流通。謂若念佛下至佛家文是也。三念佛付屬謂佛告下文是也。前二勸持後一付屬。由此大旨故。憶念者即是觀念。若念佛者即口稱也。全非指上憶念。即言若念佛者。此乃念通觀稱。故上下念其義異也。念佛三昧功能超絕實非雜善等者。言雜善者。是難行也。問。下文云上來雖說定散兩門之益。望佛本願。意在衆生一向專稱彌陀佛名。今亦應云超絕定散。答。往生業有三重。一者念佛。二者四種正行。三者難行。其中念佛最勝。難行最劣。四種正行從容不定。且對最劣。歎其勝行。再往論之。應云念佛超絕定散。復次經文初勸觀佛。後教念佛。故今順於上下文勢。且除定善。復次經流通中即有其三。一流通定善。二流通念佛。三付屬念佛。前二勸持後一付屬。於勸持中即有其二。一

則流通十三定善。二則應勸九品諸行。雖然從勝唯勸念佛。難行劣故不別流通。其實隨機可勸九品。爲顯此意。不論定善。唯對難業。教念佛也。經分陀利華者。大毘盧遮那成佛經疏十五云。復次三藏說。西方蓮華有多種。一者鉢頭摩。復有二種。一者赤色。即此蓮華也。二者白。今此間有白蓮。優鉢羅。亦有赤白二色。又有赤不赤是也。非分陀利。優鉢羅。白者。形似泥盧鉢羅華也。俱勿頭。有赤及青二種。又云。泥盧鉢羅。此華從牛香。是文殊所執者。目如青蓮。亦是此。更有蘇摩竭地迦華。亦相似而小。華。漸向內色漸微黃。乃至最花內者。與華色相近也。此華極香也。昔釋迦王昔時。大迦葉於阿羅漢地。取此華。入功德水。灑之。諸女。身心得安樂。命終生天。因是投華於池。遂成蓮華。至今猶有之。華大可徑一尺餘。大可變也。此法華所引中者是。是蓮華。八葉者也。蔡華者。即是蓮華。但蔡華名振古未決。近有儒者。勸得此義。謂論語公冶長篇註云。蔡國君之守龜云云。此文蔡者。靈龜之號也。出蔡地。史記龜策傳云龜千歲乃遊蓮華之上云云。此文遊華者。蔡所遊之華。千歲龜即是靈龜故也。以史記文案。今釋意。言蔡華者。當蓮華也。經當坐道場生諸佛家者。道場有二。一應化道場。謂中印度摩訶陀國菩提樹下金剛座上。是名道場。一切菩薩將登正覺。皆坐此座上。起金剛喻定也。二眞實道場。謂機根熟不簡時處。內證佛果。天上天下山林河海莫非道場。是以八歲龍女悟。即身於海底之風。四果驚子顯。得忍於耆崛之月。即其類也。又淨影云。隨化以論。菩提樹下得佛道處名爲道場。處此得佛

故名爲坐。據實以論。義有通局。通則菩薩一切行德能生佛果。斯名道場。如維摩說。局則末後金剛三昧親生佛德。名爲道場。依之得果。義說爲坐已上。問。往生已後方成佛果。若爾應云。生諸佛家當坐道場。答。大乘本意。在期佛果。是故光明當坐道場。知所期已。應求徑路。是故次說。生諸佛家。此乃怯弱之機。不生淨土。設經沙劫。佛果難證。若生淨土。修行任運。無上佛果。豈爲餘耶。六明。付屬中。選代者。指名號流布時。謂上勅阿難。多爲未來。知今選代。指未來也。若依大經。流通時節及于經道滅後百歲。此舉遠攝近也。上來雖說等者。明獨付屬佛名。不付屬餘行之由。謂上來正說中。雖廣說定散往生之益。望彌陀願故。釋迦佛意。使未來一向專稱彼佛名。故大經云。一向專念無量壽佛。今一向者。指彼文耳。言佛願者。生因本願唯限名號。具如玄記。又天台疏云。結名付屬。意與今同。

本曰五就下至者。問分竟。釋云。上來第四料簡流通分已竟。自下第五解者。問分中三。一初至其三。標。二一從下至流通分釋。三上來下結。釋中文自爲三。即是三段。又者。問分中無得益者。是文略耳。本曰初從下至一部文義竟。釋云。上來第二別料簡五門義已竟。自下第三總舉五分。以結一部文義。竟。本曰竊以下至經法應知。

釋云。上來第三總結一部五門已竟。自下第四更立後序。以述經大猷。及記證定相。初大猷中。具宗者。淨土法名。真宗。故五會讚云。念佛三昧是真宗。又通指佛教。以爲真宗。圭峯五開云。良由真宗未至。周孔且使繫心愛存之類。同新記量云。真宗即佛教。佛出周時。教行四天。故云未至。至於後漢始流此方。若論祭法。出於往古。且取文典垂世。故推周公孔子。已上又五會讚云。色性本來無障礙。無來無去是真宗。已上明知。隨應可名真宗。五趣齊生者。大乘之意。八難皆化。又大阿彌陀經上舉。蜎蜎蠕蠕動之類。爲往生機。無量壽經上說。惡趣利益。故云五趣齊生也。隱顯隨機等者。隱則王宮密化。顯則者由重會。小智懷疑者。佛密化故。因人不知。智論云。佛之密意。非菩薩所知。已上文殊等。非不知之。小聖三賢。可名小智。若大菩薩。示不知和亦云懷疑。次記證定相中。方可造心者。玉云。造七到切。至也。止觀云。造境即中。還和尙決云。造猶至也。楷定者。玄應一切經音義云。俱舍二十五云。楷定。廣雅。楷。模。品。式法也。已上法華玄一云。即是楷定。不可改易。已上別誦阿彌陀經者。月以唯誦小經者。文少易誦故。唯說念佛故。有諸佛證故。亦有護念故。顯現難色寶山者。小往生經說。彼土有七寶山。及七寶塔。七寶房。又大經云。欲見即現。常有一僧等者。選擇集云。僧者。恐是彌陀應現。玄義科文者。玄義是第一卷。科文是後三卷。科經文故。文句名爲科。

文。脫本者。可是綴文也。復更至心要。則上日等者。前則爲造疏。請求靈驗。今亦爲流布。重致祈願。三具禮輪者。大莊嚴論。爲鳴謝云。調馬之法。道立禮輪。以繫馬也。行者調心。亦爾。已上安樂集云。心若散亂。時如調馬用。禮已上。今亦如此。迷心荒越。猶如野馬。調此荒心。即以三心禮輪也。此乃心馳六塵。鎮沈三途。佛教安心。頓出煩惱。也。又切韻云。禮磨也。玉云。禮。牛對屋。衣。公。食。三。切。磨。石。也。磨也。入宋僧云。禮者。茶臼也。忽有一人。乘白駱駝者。能乘人者。或是釋迦。或是彌陀。但彌陀猶親。白者表善。駱駝者。玉云。駱。白馬黑鬣。廣韻云。大秦國人。長一丈五尺。好騎駱駝。已上若準此者。駱駝表極善最上之法。莫作退轉者。勸長時修。不勞貪樂者。勸無間修。四修之中。此二爲要。故禮讚云。若能如上。念念相續。畢命爲期。已上今亦如此。畢命爲期者。答長時修。不生懈怠者。答無間修。云云者。云如雲。謂師當重問。今解此經。不爲己身。普勸末代罪濁衆生。欲使往生安樂國土。若濁世末代中。信此解者。修此行者。皆悉如我。可生淨土耶。彼人應答而言。若有衆生。信此解。修此行。無退轉。決定往生。努力無疑。略此問答。故曰云云。所以知者。以下文云。上來所有靈相者。本心爲物。不爲己身故。十僧園遶者。彌陀既是報身。推知十地菩薩。以爲所將。見兩幢杆者。表定散二善。旛懸五色者。或表五念門行。或表五種正行。道路縱橫者。左右爲橫。前後爲縱。此表十方三

世往益速綿無絕行證易得。故云無礙。上
來所有等者。如大集經等。佛雖誠顯現證。
而今爲令衆生信歸。西義後記之也。佛
眼相看者。慈眼相視名爲佛眼。非謂直得
佛眼。如涅槃云。身雖入身心同佛心。請證
定竟者。上來聖證名爲請證。依說定判。故
名爲定。大師製疏意不聊爾。欲使未來除
疑生信。頓超苦海。速登彼岸。今之證定意
在於茲。祖師云。諸師製疏未必有證。但華
嚴證觀一十八年於清涼山。而致祈請終得
文殊教。而製八十華嚴經釋。盛行於世。超
舊師釋。和國慈覺大師仁壽元年作金剛頂
經疏一部七卷。齊衡二年作蘇悉地經疏七
卷。其功已畢心念。此疏通佛意否。若不通
者不流傳世矣。安置疏於佛像前。七日七
夜剋念祈願。至第五日時夢。當午正中仰
見日輪。而以弓射之。其箭當日輪動轉。覺
後深悟。達於佛意。可傳後世。云云。彼等咸
應未如今證定。或曰。去貞應三年正月二十
五日。比丘尼淨意聖妹爲法然上人第十三
周忌辰報恩。書寫淨土依憑經論。於二尊
院開題供養。導師聖覺云。先師法印示予
云。見聖教時先難不妄。粗見一遍可明義
門也。云云。其次語云。大唐善導依釋迦諸佛
指授製觀經疏。是奇異也。而當初雖聞不
及尋訪。今親見之。實難思議。一句一字
不可加減。一如經法。都無類例也。云云。予
列題名座。正開此說。云云。一如經法者。既
得感夢造此要義。全是經法而已。抑去康

元二年丁巳三月二十一日。於下總光明寺
始書。正嘉二年戊午三月二十九日。於同國
西福寺終功。予三十八於西海聽受。六旬
於東里。添削或載竹牋之真文。符此意趣。
或拾蘭菊之異說。驗彼義勢。今又建治元年
齡闋。七旬有七。於鎌倉悟真寺。始自去年
正月十六日。至于今年十一月十六日。重以
治定已竟。多日染筆久費心眼。此功非他
偏爲出離。自非聖人爭不守株。決其真
偽。期彼開悟。願以此功德。平等施一切同
發菩提心。往生安樂國。
觀經散善義傳通記卷第三終

No. 2210
阿彌陀經略記

天台首楞嚴院沙門源信撰

夫阿彌陀經者。度生死海之舟楫。至清涼
池之輪輿也。其文約略。其義含弘。籠五岳
於一簣之山。宗四海於寸波之上。是以發心
者。先持此經。興法者。必弘此經。則知我土
在因緣於此經。此經在感應於我土明矣。
爰在親衛藤將軍。辭朝以閑劍於箱仗。通
俗以栖蹤於雲巖。以來口稱阿彌陀佛。而
無二心。眼望極樂世界。而不橫視。今命予
曰。天台義記文略難了。願詳其義。博以我
意矣。予尋旨歸。粗辨文相。備之要聞。名
曰略記。唯慚以淺智。不究奧區。于時長和

三年甲寅暮九日。叡山沙門源信叙
將釋此經略用三門。一述大意。二明題
目。三分文解釋。

初大意者。彌陀本地應迹難量。普遍十方。
廣利六道。極樂是其一區。彌陀是其一化。機
感有時。今偏讚說。是以至心七日。親蒙摩
金之尊容。稱名十念。脫火血刀之苦果。無
緣慈悲功莫大哉。然此經者。其取顯也。則
息三有之輪迴。而達七寶之臺。其探密也。
則廢三乘之保證。以歸一實之果。何者若
得開三顯一出世本懷。焉執五時八教入理
之權說。況復初心昔時。尚不退大覺之道。
極樂後日。那可作永滅之人。說時未至。雖
不獲開示悟入之名。實所無疑。猶亦備阿
鞞跋致之德而已。寄兩端義。叙一經意。綱
目非一豈不得乎。

次明題目者。佛者娑婆化主。三身萬德之釋
尊。說者娑婆化儀。四辯八音之聲教。阿彌陀
者極樂化主。十方諸佛之所讚也。今者世尊
讚彌陀引攝之大。說極樂境界之妙。教苦界
衆生令感安樂勝果。故此爲經別號。攝所
有之衆德。歸能化之一身。但云阿彌陀也。
經者聖教都名。即常義也。三世諸佛。興出雖
緣殊。十二分教。義理是一。衆車同轍。萬流
會海。故名爲經。今能所相並。通別兼舉。故
云佛說阿彌陀經也。
三分文解釋者。依大師義記。大分爲三。從
如是我聞至大衆俱是序分。爾時佛告至
此爲甚難爲正宗。佛說此經已下名流通。

經曰：如是我聞。至給孤獨園者。此下序分。分文爲六。一、所聞法。卽如是也。二、能持之人。卽我聞也。三、聞持和會時。卽一時也。四、能化主。卽佛也。五、聞持所。卽舍衛國等也。六、同聞衆。卽比丘等也。

經曰：與大比丘至大弟子者下。大文第六。明同聞衆有三。一、聲聞衆。二、菩薩衆。三、難衆。此初明聲聞衆。文有五。一、總稱。卽大比丘也。二、數。卽千二百五十人也。謂優樓頻羅弟子五百。伽耶那提各二百五十。或云。伽耶那三百。那提二百。舍利弗目連弟子合二百五十。又云。耶舍門徒五十云云。是常隨聖尊。爲證信衆者也。三、階位行相。卽羅漢知識也。四、別號。卽舍利弗等十六尊者也。五、結。卽如是等諸大弟子也。義記云。周梨般陀迦翻小路邊生。有云。此人前生。作大德法師。多解義理。然於一時。隱一妙義。不爲他說。由此鈍根。前大法師。故證漏盡。義記云。賓頭盧頗羅墮。翻走閉門。迦留陀夷。翻大龜黑。有云。此人。悉達在宮爲師也云云。餘如法華疏。稱讚淨土經與今經。同本異譯。彼經唯有四人。卽今初三後一也。入大乘論曰。舍利弗等五百弟子。悉是菩薩。皆當作佛。一切聲聞。皆阿毘跋致菩薩云云。則知。內秘菩薩行。外現是聲聞。如衆星遠。月而匡輔法王。既能輔於釋迦悲願。豈不輔極樂化。

經曰：并諸菩薩至大菩薩衆爲三。一、總稱。二、別號。三、結。如文。稱讚經。總云。無量菩薩。別亦但出四菩薩。無乾陀訶提。有不休息。

也。皆是一生補處大士。了達諸佛祕密境界。名稱普聞。無量世界。盡未來際。利益群生。常爲衆生不請之友。乃至聞名無空過者。義記云。乾陀訶提。此翻。香意。有云。赤色也。未檢德行。理必同餘。

經曰：及釋提至大衆俱者。第三舉難衆爲三。初天衆。次餘衆。大衆中攝人修羅等。經未別列。以後顯初。稱讚經。具舉釋梵四王。無數天人。阿素羅等三。總結俱字也。非結難衆。通結菩薩。准之應知。前之與字。非唯菩薩。通與難衆也。釋提桓因者。忉利天主。帝釋天子也。願常奉侍三世諸佛。入不思議祕密境界。其餘德行云云。

經曰：爾時佛告至現在說法者。下正宗。大分爲二。一、說極樂依正。二、顯說教本懷。或分爲三。一、初爲二。一、略標。二、隨標廣說。是卽初標也。此亦有六。初明對身子。此上及末二行。是經家文也。中間唯佛語也。二、指方處遠近。雙卷經同此經。稱讚經曰。過百千處。遠近。雙卷經同此經。稱讚經曰。過百千俱胝那由他佛土。三、標極樂世界。亦名安樂國。亦名安養國。四、標化主。彌陀佛。五、示說法時分。六、標說法。雖有六文。以極樂彌陀說法三事爲要。西方現在。應通始終。然極樂有界。須簡十方。說法待時。宜辨三世。故二處示耳。稱讚經曰。爲諸有情說微妙法。今經意曰。說必對衆。衆非必說。既曰說法。卽顯有衆。何況下文有多聖衆。前後互顯。文略意周矣。義記總曰。化主。今爲顯義類。更分說法。

願義類。更分說法。

經曰：舍利弗至名爲極樂下。第二隨標廣說。亦爲三。一、說極樂名義。二、明阿彌陀名義。三、顯說法力用。初說極樂名。有佛自問自答。是卽問也。

經曰：其國衆生至極樂下。答亦爲三。初約衆生。二約外器。三約內外。如次正報。依報。作業也。心境相對而作事業。故云內外。此是初也。義記以衆生爲總。七重樹以下爲別釋。總別二門。其理雖盡。爲辨文相。更分爲三。言衆苦者。總有八苦。彼土衆生由大善根。蓮花。化生。故無生苦。常少不老。故無老苦。四大調和。故無病苦。壽命無量。現窮聖德。故無死苦。由別意樂。故設有死生。隨心自在。故不爲死苦。內無愛著。外無離別。故無愛別離苦。內無怨念。外無違害。故無怨憎會苦。微妙境界。隨心自在。故無求不得苦。無地獄。鬼畜。刀杖。殺縛等故。無五陰盛苦。又有二種。一苦。二憂。身受名苦。心受名憂。樂亦有二。一身受名爲樂。二心受名爲喜。爲三受時。身心合說。爲苦爲樂。今經約此也。爲五受時。身名苦樂。心名憂喜。稱讚約此也。如俱舍等學者當知。既於身心常有喜樂。應知身心有何憂苦。故稱讚云。無有一切身心憂苦。唯有無量清淨喜樂云云。彼土一切內外境界。悉生六識。深妙喜樂。且約經文。出其一二。林池宮殿。衆寶嚴淨。微妙色光。能生眼樂。諸天妓樂。鳥樹羅網。種種音聲。能生耳樂。妙香。飯食。寶衣。經行。如次。能生鼻舌身樂。寶地柔

軟微風適悅。飛行遊戲。亦生身樂。觸諸境界。念佛法僧。無量功德。能生意樂。如是樂相。說不能盡。

經曰。又舍利弗。至名為極樂下。二約外器。明極樂相。猶如世間王宮。外郭。衢。通達。闊。且千。極樂地形亦應如是。四方縱橫。界道通達。道之兩邊。寶樹行列。樹之外邊。寶池雙流。上有寶階。渡階至宮殿。今文隨。此次第。說寶樹池寶樓閣等。今明寶樹言。四寶者。如次下文。金銀琉璃頗梨也。處處有行樹。今先說道側。法華經曰。多諸寶樹。行列道側。極樂亦爾。案觀經云。七寶行樹。高八千由旬。金樹銀樹琉璃等樹。或二寶三寶。衆寶合成。行行相當。葉葉相次。琉璃色中。出黃金光。頗梨色中。出紅色光。如是衆寶色更互映飾。一一樹上。有七重羅網。一一網間。有五百億宮殿。殊特嚴麗如梵王宮。諸天童子。在中娛樂。毘梵王宮諸天童子。在中娛樂。毘伽寶以為瑤瑤。瑤瑤光明。照百由旬。妙華寶蓋。莊嚴於樹。微妙光明。照曜婉轉。晝夜常奏百千伎樂。十方諸佛。隨時影嚮。當知。一網間即是一淨土也。如是寶樹充滿國界。所言七重羅網。准觀經。只是樹之莊嚴。一一樹之莊嚴。一一樹各有七重耳。諸經不同。且依一經。

道而流。柔軟七寶。以成其水。清涼香潔。味如甘露。微瀾回流。不遲不速。其聲微妙。無不。法音。或出苦。空。無我。諸波羅蜜聲。或出十力。無畏。不共法音。或大慈大悲聲。或無生法忍聲。無有三塗苦難之名。但有自然快樂之音。衆生聞者。念佛法僧。有洗浴者。淺深隨念。薄除心垢。隨應悟道。八功德者。稱讚經云。一者澄淨。二者清冷。三者甘美。四者輕軟。五者潤澤。六者安和。七者飲時除飢渴等無量過患。八者飲已定能長養諸根。四根四大。增益種種殊勝善根。多福衆生樂受用。已上池上有階。四寶合成。各各相去。不近不遠。遠近互照。講堂精舍。內外左右所有寶池。准此應知。

經曰。上有樓閣。至而嚴飾之者。渡階至宮殿。故池次說之。謂彼寶土。一一界上。有五百億宮殿樓閣。衆床座妙衣。敷上也。無數天人。在樓閣中。十方流眄而作妓樂。聞者自然塵勞消滅。無量功德念念增進。言上有等者。池下地。高地。有樓閣故云。上也。或處虛空中。有諸宮殿。天人止住。前解爲善。經曰。池中至功德莊嚴者。樓閣次。別說蓮花。并結莊嚴。此文應屬前寶池段。故觀經。稱讚。與池合爲一段。今在樓後。其意難測。且解云。此經所說。有其次第。林池樓閣。一期長時。池中蓮華。待節開敷。供佛飯食。每日一度。衆鳥和鳴。晝夜六時。微風吹動。時時相續。是故今經。依地形內外時分次第。所說有前後。種種蓮華。如經可知。青黃赤白四種色光。各別華成一華具。一寶池。無數蓮華。一一蓮華。無量光明。微妙香潔。周遍覆。一一光中。有諸化佛。普爲十方。說微妙法。一一華上。有一菩薩。夜宿蓮華。晝還宮殿。蓮華開敷。其華既爲菩薩住處。大如車輪。理可然耳。世親論云。寶華千萬種。彌覆池流泉。微風動花葉。交錯光亂轉云云。總結如文。池與蓮華。處一文別。樓與池華。處別文難。故不別結。三合。一結。不說。有衆生。即經等相變說。取。彼經釋。今文。

經曰。又舍利弗。至莊嚴下。三約內外作業。合明極樂相。寶地花飯化鳥樹聲。即是外器。受用經行聞聲念者。即是衆生。故言合明。此亦有二。一。每日一度事。二。每日多時事。此即初也。文有六。一天樂。二金地。三雨花。四供佛。五飯食經行。六結。一一如文。彼國天人。常作妓樂。或諸樂器。懸處虛空。其聲和雅。甚可愛樂。黃金爲地。坦然平等。妙寶間飾。奇麗清淨。寶衣遍布。柔軟光耀。晝夜六時。雨天妙華。舊花沒地。更雨新者。光澤香潔。周遍清淨。見者歡喜而不貪著。彼土衆生。各持此花。晝夜六時。供養無量壽佛。每日晨朝。供養他方諸佛。謂彼衆生。俱至十方。供養恭敬十萬億佛。從他方還來。若欲飲食時。七寶鉢器自然在前。百味飲食盈滿其中。天上人中。所未曾有。雖有此食。實無食者。見色聞香。自然飽足。事已化去。時至復現。飯食已訖。隨意經行。觸見聞覺。知增無量善根云云。此中應作三諦觀解。雲路無

礙即空。持花飛行即假。供養諸佛即中。非空何往。非假何供。空有相資。歸中道佛。餘文准之。應作此解。如大論四十二云。如鳥於虛空中。無所依。然而高飛。菩薩亦如是。於諸法中。不住。而能行菩薩道。中論偈云。因緣所生法。我說即是空。亦名為假名。亦是中道義。問。既六時雨花。何言每一度事耶。解曰。時分次第。大都論之。不遑少分。更互相雜。況復以諸天花。供養十方。為此中要。其雨花等。相從來也。今者取要言一度也。問。若爾何十住偈。云。彼諸大菩薩。日日於三時。供養十方佛。是故稽首禮。答。今經云。衆生。彼論云。大菩薩。故不相違。或復云。問。觀經云。琉璃地。何故今言黃金。解曰。思益經。說未來須彌燈王佛國。以閻浮金。琉璃爲地。准彼思之。黃金不映徹。琉璃非金色。彼土金色亦應映徹。故俱得名。又觀經云。琉璃地上。以黃金繩。難問問錯云云。二寶。成。故亦俱名。問。今經稱讚經。何故多相違。解曰。不須和會。文雖少異。理應無別。試曰。彼經曰。雨種種花。今經不云種種。然言盛衆妙花。若唯一種。何言衆耶。彼經云。供養他方百千俱胝佛。今經云。十萬億佛。十萬百千也。億即俱胝也。謂第三億名爲俱胝。彼經云。還來本處遊天住等。今經云。飯食經行。彼經等字。即兼餘事耳。雙卷經。說有飯食。密嚴經。云。極樂中之人。自然隨食云云。故知。彼土定有食事。彼經云。六時供養無量壽佛。今經不說。但文略耳。

經曰。復次。至莊嚴者。大約每日多時事。合明。極樂相。文有三。初衆鳥。次風樹。後結。初又有四。一衆鳥。二音聲作用。三聞者心想。四無三惡趣。俱如文。觀經云。如意珠王。涌出金色微妙光明。其光化爲百寶色鳥。和鳴哀雅。常讚念佛念法念僧。次風樹。文有二。初風樹等聲。用二聞者心想。雙卷經云。世間帝王有百千音樂。自轉輪聖王。乃至第六天上。妓樂音聲。展轉相勝。千億萬倍。第六天上。萬種樂音。不如無量壽國。諸七寶樹。一種音聲。千億倍也。稱讚經說。衆鳥晝夜六時。恒共集會。出和雅音。常有妙風。吹諸寶樹等云云。知鳥限六時。風常相續。總結如文。此經以念三寶。爲勝善根。故應思念。衆鳥是佛化音。顯是正法。聞者是僧。餘文准知。稱讚經。總說彼等功德莊嚴云。假使經於百千俱胝那由多劫。以其無量百千俱胝那由多舌。一一舌上出無量聲。讚其功德。亦不能盡。是故名爲極樂世界。

經曰。舍利至十劫者。第二明彌陀名義。過於無量天人聖衆所居。宮殿林池樓閣莊嚴境界。而入內宮。得見如來。國非莊麗。無以重威。故明寶土。後說佛德。有自問自答。如文可知。一切諸佛。總有二身。一者眞身。住報佛土。二者應身。住同居土。西方化主。是一應化。故彼名號亦隨應立。於阿彌陀一梵語中。含無量光。無量壽義。無量光者。如文。稱讚經云。彼如來。恒放無量無邊妙光。遍照一切十方佛土。施作佛事。無有障礙。觀經云。彼佛有八萬四千相。一一相有八萬四千隨形好。一一好有八萬四千光明。一一光明。遍照十方世界。念佛衆生。攝取不捨。光明相好。及與化佛。不可具說。云云。總計之一相中。具七百五俱胝六百萬光明。正使和合億千日月。其光熾燃。不可得比。八萬四千相。一一亦如是。無量壽者。亦如文。稱讚云。彼如來及諸有情。壽命無量無數大劫。大論曰。無量億阿僧祇與恒河者。多數理同云云。諸文雖異。彼土壽量。大都一恒河沙數劫耳。此之二義。顯橫豎益。無量壽者。顯橫利物。遍照十方。攝衆生。故。無量壽者。顯豎利物。經無數劫。利衆生。故。二利常圓。故得此名。常光一尋。雖常非遍。別緣遍照。雖遍非常。此佛光明。即不如是。經無量劫。遍照十方。問。佛與衆生壽同。光明何故不爾。答。若威光劣。尊重不深。壽命設短。還生戀慕。故凡諸佛壽。隨宜不同。或有佛長衆生短。如未來花光佛世。或有佛短衆生長。如東方月面如來。彼佛壽命。一日一夜。或有俱長。如極樂國。或有俱短。如今佛世。若作觀解。無者即空。量者即假。壽者即中。佛者三智。即一心具。應知圓融三觀之智。冥於圓融三諦之境。萬德自然圓名。阿彌陀佛。衆生無始。從因至果。具有六即。阿彌陀佛。至下當知。問。何故不說佛餘功德。解曰。諸正教中。明三世佛。但說化用差別。不說內證功德。即由內德諸佛無異。利生方便諸佛不同。菩薩不爾。隨位德別。

故。隨其人說內外德言。阿彌陀佛成佛已來於今十劫者。稱讚經云。十大劫。或復有異說云云。然所以此文來者。爲顯彼佛三世益物。及利此土。今日後時衆生故也。謂或當會衆。欲知彼佛成佛道久近故。隨樂說。或望次文。顯利益多。十劫所化尚非算數。何況將來恒沙劫化。聞者隨宜生欣樂心。或爲對治末世疑網。給孤獨後。時代多變。西方一化。爲存爲亡。願往生者。心不純一。故說前近以顯後遠。如此三義。自當四悉。運念十劫卽世界也。聞益欣樂。卽爲人也。在不決疑是對治也。淨信往生。當第一義。餘文准之。應作四釋。

經曰。又舍利弗。至莊嚴者。三。廣明說法用。文有三。初明聲聞衆。次明菩薩衆。後結初聲聞爲三。初無量等者。略標數舉人。次皆阿羅漢者。明位。後云非是算數等者。正明數多前無量無邊。不如非算數。故非重言。如雙卷經曰。如目連等。於百千萬億那由多劫。計彼初會聲聞菩薩。所知數者。猶如一滴。其所不知。如大海水云云。此中聖衆。舉勝略劣。故說應果。不說前三。極果難證。此尚無量。劣位易入。彌多應知。次明菩薩云。亦復如是者。階位數是同聲聞衆。故言如是。言位同者。仁王經。第七地菩薩名阿羅漢。唯識論八地以上。或初地以上。名阿羅漢。稱讚云。一切皆是一生所繫。言數同者。如文。然大論云。極樂世界。菩薩僧多。聲聞僧少。二文似別。理不相違。聲聞雖少。亦

非算分。大途是同故。言如是。後結如文。問。上來但說佛及聖衆。非是顯示極樂名義。何故結爲國土莊嚴。解曰。聲聞菩薩義通二門。一爲佛所化。故說之二。爲土莊嚴。故結成國土。如法華經。名相佛土。常以菩薩莊嚴其國。閻浮那提金光佛土。菩薩聲聞。斷一切有。無量無數。莊嚴其國。故此結文。但屬衆聖。不屬於佛。問。若不屬佛。何故。稱讚經說佛號已。結云。彼佛淨土成就如是功德莊嚴。解曰。二經意別。何必一例。且試會云。依正功德相應互顯。是故彼經爲國莊嚴。然文上下問答片異。是故今經互不相屬。或今文不明。亦可同彼問。前標云。說法。今說二聖衆。自是別事。何言廣略。解云。說不孤起。必逗機緣。機不自益。必藉教法。人法雖異。互得相彰。前但言說法。故名爲略。今廣出所化無量聖衆。便顯佛說種種道品。六度。四攝。無量法門。故名爲廣。智者當悉。

經曰。又舍利弗。至阿僧祇劫說者。明國土衆生品類差別。阿耨跋致。此云不退。其名長至一生補處。如法華中。列文殊觀音彌勒等。云皆於阿耨菩提不退轉也。今文意亦如是。稱讚經云。若諸有情。生彼土者。皆不退轉。必不復墮。諸險惡趣。邊地下賤。蔑戾車中。常遊諸佛清淨國土。殊勝行願。念念增進。決定當證阿耨菩提云云。乃至結爲國土莊嚴。彼經不別說補處人。但前菩薩文。云皆是補處。今經別說之。然此文所屬未

了解云。補處之名。雖此中說。其人既在前菩薩中。故不重結。不退之名。亦通凡夫。其位非高不足別結。如前三果不別說也。由此並說補處。不退。逗衆意樂。以勸俱會。然則此文。惟前。傍顯國土莊嚴。望後正爲。發起本懷。故下文云。與如是等俱會一處者。正取補處。傍取不退。問。環路經等。至第七住。始立不退云云。彼國衆生。何皆不退。況復上品中生人。經七日後。於阿耨菩提。得不退轉。何況餘品。不可速疾。答。案。十疑云。極樂衆生。雖未久修。有別因緣。皆不退轉。一者。彼佛大悲願。恒常攝持故。二者。佛光常照明。道增進故。三者。聞水鳥樹聲。念佛法僧故。四者。菩薩爲良友。無諸惡緣故。五者。壽命無量劫。共佛齊等故。由此等因緣。不退大菩提云云。後漸增進。得餘不退。經文約此說。七日等。基法師要決。三不退外。極樂淨土名處不退。例此世界。人中聖者。若遇五緣。退所得果。謂遠行。多病。樂誦經典。樂和諍訟。樂營僧事。天上無此五種退緣。故彼聖者。所證無退。准此極樂爲處不退云云。此處不退義。同十疑意耳。問。彼國既有聲聞極果。何言皆是阿耨跋致。答。義記云。二乘不退爲凡夫。菩薩不退爲二乘。故云皆不退云云。今謂大師依教時次第。且作此釋。非謂理盡。何者。前聞佛名及發願時。皆於大乘得不退轉。後生彼土。何永住小。若不聞不願。不可得生。但暫住小。究竟歸大。故十疑云。但同心願生淨土。至

彼更無二乘執心。爲此故云女人及根缺。二乘種不生云。則知大師縱容作釋。不執一邊。何況稱讚云決定當證阿耨菩提耶。言一生補處者。或有補處。過利應劫成佛無期。如文殊等。或有不久成佛。如賢劫諸佛。故知但約斷惑證理。隣近妙覺。名爲一生。不約時分遠近差別。彼土菩薩。速成佛者。理應往他方隨緣國土耳。問恒沙塵數一言中說。何經多劫。說補處數。解云。稱讚經補處文云。無數量劫。讚其功德。終不能盡。不言人數。然今經意云。若依總數。一言應辯。今依算法。故經劫數。或呼名數之。應經劫數。非是直說若干數也。如雙卷經云。十方佛土衆生。當生極樂國者。若說其佛土名。經劫不竟。今亦爾也。

經曰。舍利至。願生彼國。下文第二顯說教本懷。文有二。一。正明本懷。二。引證助成勸進。初亦有二。初勸發願往生。二明修因感果。此即初也。諸佛說法。專爲利生。今說極樂依正功德。令諸衆生。往生彼國。乃至速證無上菩提。故名本懷。時衆於極樂心。雖欣樂。佛未聽許。故不發願。心在岐道。專待佛勸。感應道交。故勸願生。言衆生聞者等者。正勸願生也。所以者何。微也得與如是等者答也。此中隨衆生愛樂故。勸與菩薩俱會。如寶積經。普明菩薩會云。如月初出時。衆人愛敬。臨於滿月。如是迦葉信我語者。愛敬菩薩。生如來故。其中若有樂見佛者。亦應隨喜。故大般若經說。菩

薩行相云。常不遠離見佛作意。常不遠離。作法作意。何況今經亦勸念佛。又彌勒下生經云。欲食自然糧米。并著自然衣裳。應勤精進云云。准知極樂應有此類。異說如是。行人消息。今復分別衆生苦樂。助成往生極樂之願。或有境界妙。衆生受苦。如金翅鳥宮。雖如極樂。不能受用。更食毒龍。及有黑坑。懷摩尼臥。人間苦時。妙境亦然。或有境樂受樂。如彼調達。雖在無間。所受快樂。如第三禪。或有境樂受苦。如餘凡夫墮在苦處。或有境妙受樂。如極樂國。及欲色天。然諸天樂。遂有退墮。如正法念經云。天上欲退時。心生大憂惱。地獄衆苦。十六不及一。何況彼終不免那落。極樂不爾。永無退理。功德所感之報。論其差別。如天與地。如雙卷經云。以第六天主。比極樂衆生。猶如乞丐在帝王邊。依樂名同。且爲一句也。當知。彼土衆生。長受相好莊嚴之身。恒居大乘善根之界。階道林池。去猶遠。樓殿宮室。行行不窮。一一境界。無量莊嚴具足。一一莊嚴。無數光明赫奕。妓樂歌詠之曲。恒調於東西南北。梅檀沈水之香。普熏於遠近高低。味應無雙。初利天宮。不死之藥。服亦不奈。波羅泥斯。樂盛之衣。觀音勢至。普賢文殊。彌勒。地藏。虛空藏等。等覺無垢。無量菩薩。當在極樂輔彌陀化。況復十方佛土。無數聖衆。晝夜往來。猶如盛市。然則。彼一生補處之大士。入重玄門之大聖。任運得親近。自然爲知識。乃至雖下品。皆不退位。朝

朝常供養諸佛。念念共聽聞正法。同經行。金銀瑠璃殿淨之地。同遊戲寂靜安樂無漏之境。誠哉極樂。誰不欣求乎。經曰。舍利至。極樂國土。二示修因感果。衆雖發願。而未了知。以何等業。爲彼行因。故今顯示彼因果相。文有三。一。簡非因。舍利下十七字是也。二。顯正因。舍利下至一心不亂是也。意云。若一日二日。乃至若七日。面向西方。觀佛威光。遍照十方。無所障礙。稱名一心。念願生彼國土。淨信無疑。應如是修。十二佛名經偈云。若人能至心。七日誦佛名。得於清淨眼。能見無量佛。觀經亦以七日爲期。當知。多是成就期耳。若欲修深觀者。見止觀常行三昧文。或觀無緣慈。是即深觀惠。如觀經云。觀佛身故。即見佛心。佛心者。大慈悲是。以無緣慈攝諸衆生。淨名偈云。雖知諸佛國。及與衆生空。而常修淨土。教化諸群生云云。二經意同。彼諸如來。雖知衆生本來空寂。常放如空無數光明。遍照如空十方衆生。苦集雖空。拔如空苦。滅道雖空。與如空樂。是爲無緣慈攝。取諸衆生意云。無著法空。即所緣理。理性即是。法身菩提故也。大般若經云。一切法空。說爲法界。即此法界。說爲菩提。云云。緣者能緣。即是般若。般若即是報身菩提。慈悲利生。即是解脫。解脫即是應身菩提。由此當知。無緣慈悲。是即諸佛三身萬德。故大般若云。諸佛如來。所有功德。大悲般若。二法爲性。離分別想。無功用心。利樂有情。無時暫捨。

已上雖言二法，即具三德，智及智處爲般若故離分別言，兼顯法身，無分別一切法常住，乃至補處所有德，皆是如來功德一分，應知十方三世佛衆法界，不出無緣慈悲光外，此中法身遍自他身，凝然常住，法界性故，般若解脫，雖無事用，無始時來，理性當然，行人應念願，由無緣慈光明所照，故得顯自他身，本三身性，猶觸藥王樹，蟲毒爲良藥，其餘行法，或觀相好，或觀利生，或供具方法，或時分多少，如此等事，皆應隨宜，但行住坐臥，繫念彼國，觀佛以無緣慈威光，照十方，稱名，一心念深信，願願生彼，是爲往生極樂綱要，何以知者，義見處處，數論無益，不如務修，言聞說阿彌陀佛執持名號者，觀彼無量光明等義，稱名心念耳，今勸勝因，故如是說，非全遮彼但信稱念，三明感果，即以果不虛，而證因是正，其人臨終，下文是也，勸願生雖通諸品，今示因果，唯在上品，其理可然，問，一日乃至七日所修，豈非少耶？答，義記云，不以日數爲多少，但由用心厚薄耳，問，一七日等，爲是尋常，爲臨終耶？答，由尋常所行，得臨終正念也，然義記云，心不顛倒，即得往生，何以故，臨終一念，用心懇切，即當得去，此釋臨終正念之用，非言七日必近臨終，問，金剛般若經云，若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來，佛藏經云，有比丘，見有佛法僧形可取者，是魔眷屬，非我弟子，我非彼

師云，今教令念佛，阿彌陀依正色相，何故不同？答，譬如新醫於一種乳，或時說爲毒，或時說爲藥，聖教亦爾，或爲違妄報，而作誨呵，或爲應得益，而爲勸進，四悉隨緣，止惡生善，但隨意樂，信行者得，然亦於彼莫執是非，所餘相違，准此應知，何況觀於無緣慈相，自遮諸法實有妄執，應知今文亦不專色，問，欲界眼無見初禪色，如是展轉，下無有見上，何況佛身，非凡文境，如彼文殊，尚不能知彌勒如來舉足下足，凡夫行人，何況見佛身，答，由佛悲願及深信解，能觀念者，得見佛身，故觀經云，無量壽佛，身量無邊，非是凡夫心力所及，然彼如來宿願力故，有憶想者，必得成就，又華嚴云，若有信解，離憍慢發心，即得見如來，若有諂誑不淨心，億劫尋求，莫值遇，問，日夜數他寶，自無半錢分，但觀己心之高廣，扣無窮之聖應，專念佛相，何得感應？答，豈不前說，由願信解，觀念見佛，其念雖非如觀己心，亦不如彼徒數他寶，故華嚴云，如入數他寶，自無半錢分，於法不修行，多聞亦如是，云念佛是行，故亦得見，何況身後，生彼國土，設有優劣，何言無分，然觀心勝，今亦順彼，前因無緣慈，略示本有性，今重依教文，當助念佛行，觀經云，心想佛時，是心即是，三十二相，八十隨形好，是心作佛，是心是佛，又起信論說，一切衆生，心性真如中，具過恒河沙數諸佛功德，當知，彼佛依正萬德，無始已來，

在己心中，妄想遮眼，雖未能見，法性常圓，實無增減，若未得聞，是理即萬德，聽聞信解，是名字萬德，一心稱念，是觀行萬德，蓮臺託生後，當相似萬德，百法明門後，即分真萬德，乃至究竟，如理應思，三界唯心，心外無別法，己心既圓，諸法亦爾，故大品云，一色一香，無非中道，大集云，我都不見離苦提，外有一法，大經云，一切諸法中，悉有安樂性，若存此義，稱念佛者，所有境界，無非佛身，無上菩提，如左右手，經曰，舍利至生彼國土下，第二引證勸成，衆雖信前說，心有少猶豫，極樂功德，不可言宣，唯大聖境，恐非我分，且願且恐，故以證勸，此有五文，一以自證知見勸，二引他方佛說勸，三示現當利益勸，四舉我爲佛讚，勸五總結勸進，此是初也，意云，我以佛眼觀，明見此勝利，故說彼因果，汝等勿有疑，此中勸前顯行相應，兼亦勸彼唯發願也，文略行因，但言生彼生彼之言，義兼遠近，近顯由行即便往生，遠顯由願遂當往生，問，有人謂云，於諸淨土，極樂爲下，何故專勸彼土因果？答云，公知其一二，未知其二，於賢劫中，唯除釋迦，餘佛國土，皆名淨土，彼慈尊時，既有男女便利鳥獸，豈勝極樂，又上下八方無央數，淨土莊嚴妙事，皆攝在極樂，豈各別土爲勝，總攝處爲劣耶？問，華嚴經壽量品說，娑婆一劫爲極樂一日一夜，極樂一劫爲娑婆一劫，娑婆一劫爲如來展轉，乃至佛剎塵數，後世界一劫爲

勝蓮華世界一日夜，壽量果莊嚴亦然云云。明知極樂是下品，解曰：望彼雖爾，非望一切，故義記云：若望賢首，猶是下品，但比娑婆故。名極樂。賢首是勝蓮華國佛問：今佛何故不勸上品，唯勸極樂？解曰：佛意難思，何敢圖度？試述難云：次第可然耳。如攝論頌云：如竹破初節，則能破得；初地眞智，諸地悉當成。此義爾。生極樂難，何況上品，豈越初節，而破中後？若適生極樂，則十方無礙。東方勝蓮華國，每朝應至，乃至上方梵音佛刹，隨意應見。如言：一心以事百君，百心不可事一君，今亦如是。制心一處，無事不辦，故十疑引隨願往生經云：佛告普廣菩薩，閻浮提衆生，心多濁亂，爲此別偏讚西方一佛淨土，便衆生專心一境，即易得往生云云。況復此土衆生，應有極樂緣，佛常勸進，非無機緣也。唯除少分願生餘界，故十疑云：無量壽經云：末世法滅之時，特留此經百年在世，接引衆生，往生彼國，故知彌陀與此世界極惡衆生，偏有因緣云云。

經曰：舍利至上方文竟，第二引他方佛說助成勸進前教主證，既無疑網，何況諸佛所說同乎？此有傍正，正意如我今者說極樂勸進他方諸佛，亦說誠言，二說既同，何不肯信？此爲正意，誠實言者，諸佛所說皆是誠實，就中如言：我見是利，故說此言，又出廣長舌相，是實語相，如是所說名誠實耳。傍意者，今佛非唯讚阿彌陀，傍亦讚彼六

方諸佛，故下文云：如我今者稱讚諸佛，彼諸佛等亦稱說我。云云若唯彌陀，諸言無用。文有二：一結前生後，初一行餘也；二正引他方，東方以下文也。六方文各有五：一指方處，二界諸佛，稱讚經中，西方、下方，又有九佛，上方有五，四維各一，餘方、方同。今名字少異。云云寶積經云：十方各如恒河沙界，一一界中，如恒沙佛，各各稱歎阿彌陀佛，無量功德。三、各國土，稱讚經，十方皆言淨土，四化儀說法，謂舌相等，五勸進。如文問：所言勸信者，謹勸信耶？答：稱讚經後段文云：十方諸佛，勸諸有情，信受此法。云云然非必指一一方勸信文，義記亦爾，不指其文，故此之六文，是今佛勸，若言諸佛勸，亦不違理。問：言六方者，望何處指？答：聖旨難測，且解云：案經文意，非顯如極樂，亦有諸佛土，但顯如我見說，他方亦同說，故望娑婆，應指諸方，或云彼佛本願，爲諸佛讚故，非望娑婆國土，娑婆極樂，相去不遠，望恒沙界，猶如一處，望此一處，指恒沙刹。問：於諸佛中，何故說是？答：此亦必難知，然諸佛教，皆由機宜，此亦應爾。或是舉有別德之佛，如佛名經說諸佛名號，受持讀誦，現世安穩，遠離諸難，消滅諸罪，未來畢竟得阿耨多羅三藐三菩提，彼第七卷出六方佛，名數同今，東方阿閼佛，彌留幢佛，當今經須彌相佛，彌留幢佛，相與今經須彌相佛，彌留幢佛，須彌相佛，彌留光佛，眞聲佛，南方日月燈佛，大火聚佛，當大災異佛，世間說有，稱光佛，彌留即災戰見，俱舍論下准知。稱光佛，彌

留燈佛。無邊精進佛。西方阿彌陀佛。多有二同名。阿彌陀佛。阿彌陀幢佛。阿彌陀高佛。當三無量。幢佛。大火光明佛。大照佛。寶幢佛。香聚佛。今經云。北方大火光炎聚佛。大聲佛。難勝佛。日成就佛。羅網光佛。下方師子佛。稱佛。當名。威德佛。今經云。法佛。當連勝佛。達勝此云。法。法幢佛。法住持佛。上方梵聲佛。星宿王佛。香上佛。大炎聚佛。寶幢種種華嚴身佛。堅佛。當三婆羅樹王佛。婆羅樹此云。堅固。寶蓮華勝佛。見一切義佛。須彌劫佛云云。當知釋尊數說此諸佛。勸進衆生。非是小緣也。同經云。不退輪世界一劫。爲無垢世界。法幢佛土一日一夜。彼土一劫。爲善燈世界。師子佛土一日一夜。云云。三千五百佛名經云。稱日月燈佛名。當得不退轉阿耨菩提。若有女人。聞此名者。卽爲最後女人身。更不復受。稱淨光佛名功德。勝滿恒河沙世界。七寶布施。不及一歌羅分。稱大炎光佛名者。晝夜增長無量福壽。密嚴經。頌彼土殊勝云。極樂莊嚴國人。非胎藏生。微妙金色身。光明淨圓滿。彼衆之境界。皆悉具瑜伽。若比於密嚴。百分不及一。又上方過百億佛刹。有梵音佛土。娑羅樹王佛土。星宿王佛土。以此等爲著。密嚴土寶積經第二十云。我於此界。說法至少。比不動如來所說法藏。百分千分。乃至卽波尼殺曇分。亦所不及。十住毘婆娑。說不退因云。阿彌陀等諸佛。及諸菩薩。稱名一心念。亦得不退轉。卽舉一百餘佛中。有梵音佛。如須彌山佛。難勝師子佛。寶相佛也。故知。今舉別德佛。此亦不

出隨宜釋意也。此中亦應念佛法僧恒河沙數。是佛寶。誠實言。是法寶。聞誠言。是僧寶也。彼諸佛土。信此法者。當向極樂低頭合掌。亦應彌陀光明攝取。是故我等與彼十方佛土衆生。雖隔塵刹。自作親友。取諸佛護念。即爲佛家兄弟。取彌陀引攝。即爲一佛弟子。取念佛三昧。亦爲同梵行者。願互相資。往生極樂。衆生共有之業。強力見。聖教。或十方得通者。能知。我輩。故作此舉。又作觀解。十方即空。國土即假。諸佛即中。如理應思。

經曰。舍利至。諸佛所說下。第三示現當益。助成勸進。諸佛同說。既深信受。況聞信等有巨益乎。或此文但結成前文。不可必爲別門也。文爲二。初示利益勸進信受。次示利益勸進願生。此即初也。此亦有二。初利益勸進信。言利益者。聞佛名及經名者。有三益。一現爲諸佛護。二現得不退轉。三當得大菩提。次勸信者。此有榜正。正勸信受彌陀及經。榜亦通信我語故。當信諸佛名。信諸佛說故。當信我名。信我名者。但聞名者。既有巨益。應知所說審實不虛。是故汝等當信受之。若不信者。非唯愚法。亦是失三益。愚法通一切失益。當分別身子失護念衆生。護念衆生失三益。或復約顯。如前分別。若深密意。身子亦應論三種益。當回心故。問。說佛功德外無別經。今文何故別讚經名。答。此義不然。佛法既別。故各有益。如下品上生者。壽終之時。聞諸經名。除千劫罪。稱佛名故。除

五十億劫罪。又大論第九云。有一比丘。誦阿彌陀經。及摩訶般若。是人欲死時。語弟子言。阿彌陀佛。與彼衆衆俱來。即時動身自歸。須臾命終。積薪燒之。見舌不燒。誦阿彌陀經故。見佛自來。誦摩訶般若故。舌不可燒。乃至處處有人。罪垢結縛。一心念佛。信淨不疑。必得見佛。終不虛也。云云。明知各有利益。

經曰。舍利至。生彼國土者。二示利益勸願生。本勸信受。意在願生。故前文次。此文來也。此亦有二。一利益。二勸願。所言益者。一現不退益。二近果往生益。三遠果菩提益。此中亦應有護念益。准前可知。故略不說。發願由信受力故。既護信者。豈不護願。故稱讚經。攝受願者。云云。若爾不退亦應准知。解曰。護念通一切。故准前知。不退非小聖。故須別說。況復聖教。有影略說。謂已發願中。有已今當三生。今發願中有今當二生。當發願中唯有當生。此中隨應有九品別。由一發願。必得往生。設經生死終不虛也。譬如少許金剛。墮於地上。即能穿入。其地雖厚。不能留礙。決至本際。方乃當住。誠心發願。理亦應然。言勸願者。是故下文也。有本云。若有善男子善女人。聞是經受持者。及聞諸佛名者。是諸善男子善女人。皆爲一切諸佛之所護念。已上不知何者。什公正文。然今顯正意。不言諸佛。彼衆願。傍正言。諸佛名。理不相違。問。稱讚經。不言聞佛名。但說聞經。深信解。必爲諸佛攝受。如說行者。定不退大菩提。及定生極樂。又發願。必爲諸佛攝受。如說行者。定不退大菩提。亦定生極樂國。二經何故不同。答。彼至著至近。而說其益。今從微從遠。而說其益。互有意味。理不相違。第三十四願云。諸佛世界衆生之類。聞我名字。不得菩薩無生法忍。諸深總持者。不取正覺。華嚴經云。一得聞佛名。決定成菩提。一念發願道心。必成無上道。大般若經云。一經其耳。善根力故。定得無上正等菩提。今經亦爾。約作遠因。故作是說。又善住天子經文。殊告舍利弗。聞法生。誘墮於地獄。勝於供養恒沙佛者。明知非深信。亦爲遠因。又菩提資糧論第三說。菩薩有五種不退轉。因緣云云。華嚴等經中說。若聞具足大願。諸菩薩及佛世尊名號故。是爲第一。若願生彼佛世尊國土故。是爲第二。受持及說般若波羅蜜等深經故。是爲第三。修習現前住等三摩提。及隨喜得者。是爲第四。此因緣說。未得忍菩薩不退轉。若住菩薩不動地。已得無生忍說。爲究竟決定不退轉。乃至雖四因緣中。隨一因緣。菩薩皆得不退。而精進不可休息。爲利衆生。不休息也。又言現前住三摩提者。菩薩未得此猶墮惡趣。故爲得此不可放逸。此有三種。初心菩薩。緣佛形色相好。已入行者。緣十號。十力。無畏法等無量色類。得無生忍。者。遠離諸相。此名無緣三摩提。已上略說。此論同今經聞名。或發願未動修者。亦得不退。若如說行。即與第四三昧。

何別。然十住毘婆沙偈曰。等心於衆生。不嫉他利養。乃至失身命。不說法師過。愛樂深妙法。不貪於恭敬。具足此五法。是阿惟越致。十住即是說。入行者。不同今經。聞名不退。但蓮華尊所說同。今。至。下。當。知。若准菩提資糧論意。前三不退。未免惡趣。然必作佛故名不退。例如小乘至願位者。雖墮惡趣。必至涅槃耳。但由第四現前三昧。得免惡道。如華嚴云。若念如來少功德。乃至一念心專仰。諸惡道怖。悉永除。智眼於此能深悟。智眼天。阿含云。諸師依佛者。終不墮惡趣。經論意同。學者善思。若持此經。即具三緣。聞諸佛名。即初因緣。願生極樂。即第二緣。一心稱念。即第三緣。若觀法身。亦具第三。未制一毫惑。速得不退地。既如入寶山。莫空手歸矣。上來文中。有二勸進。一勸願生。二勸信受。初勸願生。總有三文。一者七日行之前云。衆生聞者應當發願願生彼國。二者我見此利之後云。聞是說者應當發願願生彼國土。三者今文云。若有信者應當發願願生彼國土也。勸信有七文。六方結。及同所護念之後文是也。信受事寬故。言汝等。願生事限故。除汝等。無後有故。不被身子。然勸信受。爲成願生。是佛本懷。不可輕爾。故於彼文。少當分別。三文各有一十二字。辯三種事。言十二字。如文當悉。言三事者。一人。即聞者信受也。二。因。即應當發願也。三。果。即生彼國土也。試作觀解。以助行因。十二字表十二因緣。三

事表三德。即願以十二因緣輪回之身。成三德祕藏極樂之果。十二因緣其義可知。言三德者。人即法身。如言法身體遍諸衆生。萬德巖然。性常住。不生不滅。無去來。不一不異。非斷常也。願即般若。故願波羅蜜。攝在於般若也。往生極樂即解脫。故雙卷經。說彼國土云。無爲自然。次於泥洹云云。昔以此身。發生死願。引生死果。今以此身。發極樂願。感極樂果。願求事業。前後雖異。自體力用。始終是同。故表以十二因緣之身。得三德祕藏之果。當知三德三障。本來雖一。染淨緣別。昇沈不同。故大般若經云。一切有情。皆如來藏。普賢菩薩。自體遍故。一切有情。皆妙業藏。一切事業。加行依故。胎經偈曰。法性如大海。不說有是非。凡夫賢聖人。平等無高下。唯在心垢滅。取證如反掌。

經曰舍利至難信之法者。第四舉我德行為佛讚勸。或此下文應爲。此有傍正。正意者。前同說巨益。既信解無疑。何況諸佛讚。今佛說懇懇鄭重。不可不信。謂今佛說彌陀。其一諸佛讚今說。其二今帖諸佛讚。其三更共四有。四重若約諸佛說。彌陀德展轉重疊。應有五重。天子一語不可違之。況無上法王。重重勸語乎。我德行者。略舉二德。一自利德。謂得阿耨菩提。二利他德。謂說難信法也。五濁惡世。多諸留難。衆生垢重。具不善根。上求下化。難可成就。故今俱得之。故稱歎。雖舉二德。正取說法。非佛不說。故並舉二言。五濁者。法華疏云。劫無別體。但約四濁。立此假名。衆生濁亦無別體。見慢果報上。立此假名。煩惱濁。指四鈍使爲體。見濁者。指五利使爲體。命濁。指連持色心爲體。記云。准悲花經。八萬至三萬。亦未有濁。至二萬歲。爲五濁始。云云。傍意者。謂佛都意。專在利生。我亦有德。不可默止。然如來寶戒。不計自讚。故寄諸佛。顯德利生。此亦有一。一名字利益。如鸞經云。若聞釋迦牟尼如來名號。雖未發心。已是菩薩。寶雨經云。東方蓮華世界。花眼佛。告止蓋菩薩言。西方有世界。名爲娑婆。其國有佛。名釋迦牟尼。若諸有情聞彼名。於阿耨菩提。得不退轉。由彼如來本願力故。於中設有。未得不退。由聞佛名。必定當成。阿耨跋致。是故亦名阿耨跋致。取意文也。故爲令得聞名之益。帖自名號。言釋迦牟尼佛。二教門利益。如法華經云。聲聞若菩薩。聞我所說法。乃至於一偈。皆成佛無疑。故爲今得聞法之益。帖教如文。教有傍正。正取今教。傍取諸教。此二如次。屬前所讚以名屬菩提。若非菩提。佛號何在。故屬菩提。以教屬所說。其義應知。經曰舍利至。此爲甚難者。第五總結成勸進。言總結者。從彌陀依正。至稱讚釋迦。皆此中結。故名爲總。言勸進者。示佛身。若重勸信。似自讚。故文不明勸進。然以理推。自當勸進。智者當悉。不可俟說。上來文義皆當四悉。節節歡喜者。世界也。節節信樂者。

爲人也。節節破惡者，對治也。節節願生期果，當第一義也。又皆觀解，以緣生法無不即空，即假即中，亦如理思。問：六方以下似流通分，何爲正宗？答：大師深意，諳以難識。今試解云：以自知勸進，既爲正宗，引他證勸，何非正耶？義如前說，況復爲諸佛讚聞，名不退，發願定生等，皆彼佛本願，乃至諸佛讚釋迦教，悉是讚彌陀，故爲正無失分文問。

問：何故不說十六想觀？解曰：運念於帷帳之中，決證於塵刹之外，其不如念佛，故今經不要觀，餘觀廣略隨宜，不得一例。問：此攝彼否？解曰：在文雖約明義，寔備日想，但是制心方便，專念西方，其義自成。金地寶宮，具水地二，樹池樓閣，即其三想。觀佛即具彼三種觀，像身真身及自在身。

既有佛身，豈無寶座，補處中，有觀音勢至，前諸想中，自具普觀，臨終迎攝，已今當生，應具上中下三觀也。^{十六}問：彼佛依正皆由本願，此經具彼四十八願否？解曰：此亦如前文略義存，無三惡趣願，在衆鳥文，不更惡道，不貪計身，住正定聚，是不退德，不聞不善，亦當不退，身皆金色，無好醜別，三十二相，衣服隨念，樂如漏盡，由此五事，心無憂惱，受樂無間，五通准於神境無礙，能見道樹，亦神通用，光明利益，攝佛光中，佛壽無量，天人亦爾，聲聞無數，爲諸佛讚，莊嚴無量，嚴飾奇妙，如是六事，經文顯然，三種往生，理在於此，臨終迎攝，已今當生，必至補處，說一切智，那羅延力，必得辯惠，辨惠無量，隨

欲聞法，如是六事，是菩薩德，須臾供諸佛，供養具如意，此二即清旦所辨，國及樹各現十方，此之二事，各其用也。得無生忍，永離女像，勤修成佛，爲天人敬，諸根常具，得淨解脫，生尊貴家，具足德本，得普等定，得不退轉，一二三法忍，十一聞名益，義准相攝，大途如此，然不廣說，如前應知。^{四十八}問：教有十二，此經幾具？答：略說道品，念佛方法，隨業往生，及佛依正，如是等說，名修多羅，說不退轉，阿耨菩提，往生極樂，是等授記，一經始終，無問自說，十方恒沙佛，不可計補處，須臾供諸佛，壽命無量劫，及此一經，皆是方廣，此上三部，唯是大乘，寶樹音聲，譬如百千妓樂俱作，是即譬喻，天雨妙花，水鳥法音，奇異莊嚴，是未曾有，彼無惡趣，何有衆鳥，但佛化，如是論議，准如是，餘五不具，凡諸經中，不必十二。^{經竟}

經曰：佛說此經已下，流通分，文有三，一結前生後，初五字是也。二問法奉行入，舍利等是也。三奉行相，歡喜信受等是也。此中亦應有菩薩衆，文略不列，案其意云：證信須尊德，故序不廣，難衆，高位非初信，故此無菩薩，互得顯示，非是闕缺，故稱讚經具舉菩薩也。流通文雖少，流通應不少，衆會悉信受，何不順聖旨，彼智慧深利者，皆相從舍利弗，神通大力者，皆相從目連，其餘尊者有所掌，徒衆如渴飲，廣沾妙道，迦葉阿難，傳持應遠，羅雲賓頭盧，守護應至，八萬歲，況復文殊，是三世諸佛之智母，十方

佛土之說法之首，彌勒是諸佛長子，當來導師，乃至常精進，爲一切衆生不請之友，何時何處，得不弘通，乃至天龍八部，福力自在，王領世間者，常護助流通也。如予二千年末，適聞此經，作今願，當生者，豈亦非彼力乎。

阿彌陀經略記終

[illegible]